

अग्निपुराण

पहला अध्याय

भङ्गलाचरण तथा अग्नि और वसिष्ठके संवाद-रूपसे अग्निपुराणका आरम्भ

त्रिषं सरस्वतीं गीरीं गणेशं स्कन्दवीर्यम् ।

ब्रह्माणं वह्निमित्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम् ॥

'लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेवजी, ब्रह्म, अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं तथा भगवान् वासुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ' ॥ १ ॥

मैमिषारण्यकी बात है। हीनक आदि ऋषि यज्ञोंद्वारा भगवान् विष्णुका यजन कर रहे थे। उस समय वहाँ तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे सूतजी पधारे। महर्षियोंने उनका स्वागत-सत्कार करके कहा— ॥ २ ॥

ऋषि बोले—सूतजी! आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सारसे भी सारभूत तत्त्व बतलानेकी कृपा करें, जिसके जान लेनेमात्रसे सर्वज्ञता प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

सूतजीने कहा—ऋषियो! भगवान् विष्णु ही सारसे भी सारतत्त्व हैं। वे सृष्टि और पातन आदिके कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। 'वह विष्णुस्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ'—इस प्रकार उन्हें जान लेनेपर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मके दो स्वरूप जाननेके योग्य हैं—तत्त्वब्रह्म और परब्रह्म। दो विद्याएँ भी जाननेके योग्य हैं—अपरा विद्या और परा विद्या। यह अथर्ववेदकी श्रुति का कथन है। एक समयकी बात है, मैं, शुकदेवजी

तथा पैत आदि ऋषि बदरिकाश्रमको गये और वहाँ व्यासजीको नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सारतत्त्वका उपदेश देना आरम्भ किया ॥ ४—५ ॥

व्यासजी बोले—सूत! तुम शुक आदिके साथ सुनो। एक समय भुनियोंके साथ मैंने महर्षि वसिष्ठजीसे सारभूत परात्पर ब्रह्मके विषयमें पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था, वही तुम्हें बतला रहा हूँ ॥ ७ ॥

वसिष्ठजीने कहा—व्यास! सर्वान्तर्यामी ब्रह्मके दो स्वरूप हैं। मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो! पूर्वकालमें ऋषि-मुनि तथा देवताओंसहित मुझसे अग्निदेवने इस विषयमें जैसा, जो कुछ भी कहा था, वही मैं (तुम्हें बता रहा हूँ)। अग्निपुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक-एक अक्षर ब्रह्मविद्या है, अतएव यह 'परब्रह्मरूप' है। ऋग्वेद आदि सम्पूर्ण वेद-शास्त्र 'अपरब्रह्म' हैं। परब्रह्मस्वरूप अग्निपुराण सम्पूर्ण देवताओंके लिये परम सुखद है। अग्निदेवद्वारा जिसका कथन हुआ है, वह अग्नेयपुराण वेदोंके तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनोंको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान् विष्णु ही कालाग्रिरूपसे विराजमान हैं। वे ही

ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म है। ज्ञानयोग तथा कर्मयोगद्वारा उन्हींका पूजन होता है। एक दिन उन विष्णुस्वरूप अग्निदेवसे मुनियोंसहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ८—११ ॥

वसिष्ठजीने पूछा—अग्निदेव! संसारसागरसे पार लगानेके लिये नीकारूप परमेश्वर ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन कीजिये और सम्पूर्ण विद्याओंके सारभूत उस विद्याका उपदेश दीजिये, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ॥ १२ ॥

अग्निदेव बोले—वसिष्ठ! मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्निरुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें सम्पूर्ण विद्याओंकी सारभूत विद्याका उपदेश देता हूँ, जिसे अग्निपुराण कहते हैं। यही सब विद्याओंका सार है, वह ब्रह्मस्वरूप है। सर्वमय एवं सर्वकारणभूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुवर्तिता आदिका तथा मत्स्य-

कूर्म आदि रूप धारण करनेवाले भगवान्का वर्णन है। ब्रह्मन्! भगवान् विष्णुकी स्वरूपभूता दो विद्याएँ हैं—एक परा और दूसरी अपरा। ऋक्, यजुः, साम और अथर्वनामक वेद, वेदके छहों अङ्ग—शिक्ष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्दःशास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक (आयुर्वेद), गान्धर्व वेद (संगीत), मनुर्वेद और अथर्वशास्त्र—यह सब अपरा विद्या है तथा परा विद्या यह है, जिससे उस अदृश्य, अप्राप्य, मोक्षरहित, चरणरहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्मका बोध हो। इस अग्निपुराणको परा विद्या समझो। पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने मुझसे तथा ब्रह्माजीने देवताओंसे जिस प्रकार वर्णन किया था, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करनेवाले जगत्कारणभूत परमेश्वरका प्रतिपादन करूँगा ॥ १३—१९ ॥

इस प्रकार ब्रह्मद्वारा सूतके त्रिंशत् कठे नवें आदि अष्टम महापुराणमें पञ्चम अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

मत्स्यावतारकी कथा

वसिष्ठजीने कहा—अग्निदेव। आप सृष्टि आदिके कारणभूत भगवान् विष्णुके मत्स्य आदि अवतारोंका वर्णन कीजिये। साथ ही ब्रह्मस्वरूप अग्निपुराणको भी सुनाइये, जिसे पूर्वकालमें आपने श्रीविष्णुभगवान्के मुखसे सुना था ॥ १ ॥

अग्निदेव बोले—वसिष्ठ! सुनो, मैं श्रीहरिके मत्स्यावतारका वर्णन करता हूँ। अवतार-धारणका कार्य दुष्टोंके विनाश और साधु-पुरुषोंकी रक्षाके लिये होता है। बीते हुए कल्पके अन्तमें 'ब्रह्म' नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने! उस समय 'भू' आदि लोक समुद्रके जलमें डूब गये थे। प्रलयके पहलेकी बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब

वे कृतमाता नदीमें जलसे पितरोंका तर्पण कर रहे थे, उनकी अङ्गलिके जलमें एक बहुत छोटा-सा मत्स्य आ गया। राजाने उसे जलमें फेंक देनेका विचार किया। तब मत्स्यने कहा—'महाराज! मुझे जलमें न फेंको। यहाँ ग्राह आदि जल-जन्तुओंसे मुझे भय है।' वह सुनकर मनुने उसे अपने कलशके जलमें डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनुसे बोला—'उज्ज्व! मुझे इससे बड़ा स्थान दो।' उसकी यह बात सुनकर राजाने उसे एक बड़े जलपात्र (नाद या कूँडा आदि)—में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजासे बोला—'मनो! मुझे कोई विस्तृत स्थान दो।' तब उन्होंने पुनः उसे सरोवरके

जलमें डाला; किंतु वहाँ भी बढ़कर वह सरोवरके बराबर हो गया और बोला—'मुझे इससे बड़ा स्थान दो।' तब मनुने उसे फिर समुद्रमें ही ले जाकर डाल दिया। वहाँ वह मत्स्य क्षत्रभरमें एक लाख योजन बढ़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्यको देखकर मनुको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान् श्रीविष्णु जान पड़ते हैं। नारायण! आपके नमस्कार हैं। जनार्दन! आप किसलिये अपनी मायासे मुझे मोहित कर रहे हैं?' ॥ २—१० ॥

मनुके ऐसा कहनेपर सबके पास्तनमें संलग्न रहनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान् उनसे बोले—'राजन्! मैं दुष्टोंका नाश और जगत्की रक्षा करनेके लिये अवतीर्ण हुआ हूँ। आजसे सातवें दिन समुद्र सम्पूर्ण जगत्को बुका देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उसपर सब प्रकारके बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जबतक ब्रह्माकी रात रहेगी, तबतक तुम उसी नावपर

विचरते रहोगे। नाव आनेके बाद मैं भी इसी रूपमें उपस्थित होऊँगा। उस समय तुम मेरे सींगमें भ्रूमासर्पमयी रस्सीसे उस नावको बाँध देना।' ऐसा कहकर भगवान् मत्स्य अन्तर्धान हो गये और वैवस्वत भनु उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समयपर समुद्र अपनी सीमा लौधकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौकापर बैठ गये। उसी समय एक सींग धारण करनेवाले सुवर्णमय मत्स्यभगवान्का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विस्तार शरीर दस लाख योजन लंबा था। उनके सींगमें नाव बाँधकर राज्ञे उनसे 'मत्स्य' नामक पुराणका श्रवण किया, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। मनु भगवान् मत्स्यकी नावा प्रकारके श्लोत्रोंद्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलयके अन्तमें ब्रह्माजीसे वेदको हर लेनेवाले 'हयग्रीव' नामक दानवका बंध करके भगवान्ने वेद-मन्त्र आदिकी रक्षा की। तत्पश्चात् वाराहकल्प आनेपर श्रीहरिने कच्छपकूप धारण किया ॥ ११—१७ ॥

इस प्रकार अग्निदेवद्वारा कहे गये विधानसार-स्वरूप आदि अष्टोक्त महापुराणमें 'मत्स्यावतार-वर्णन'

नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

समुद्र-मन्थन, कूर्म तथा मोहिनी-अवतारकी कथा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं कूर्मावतारका वर्णन करूँगा। यह सुननेपर सब पापोंका नाश हो जाता है। पूर्वकालकी कथा है, देवासुर-संग्राममें दैत्योंने देवताओंको परास्त कर दिया। वे दुर्वासाके शापसे भी लक्ष्मीसे रहित हो गये थे। तब सम्पूर्ण देवता क्षीरसागरमें स्नान करनेवाले भगवान् विष्णुके पास जाकर बोले—'भगवन्! आप देवताओंकी रक्षा कीजिये।' वह सुनकर श्रीहरिने ब्रह्मा आदि देवताओंसे कहा—

'देवगण! तुमलोग क्षीरसमुद्रको मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मीको पानेके लिये असुरोंसे संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़नेपर शत्रुओंसे भी संधि कर लेनी चाहिये। मैं तुम लोगोंको अमृतका भागी बनाऊँगा और दैत्योंको उससे वञ्चित रखूँगा। मन्दराचलको मथानी और वासुकि नागको नेती बनाकर अलम्परहित हो मेरी सहायतासे तुमलोग क्षीरसागरका मन्थन करो।' भगवान् विष्णुके ऐसा

कहनेपर देवता दैत्योंके साथ संधि करके श्वेतसमुद्रपर आये। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र-मन्थन आरम्भ किया। जिस ओर वासुकि नागकी पूँछ थी, उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकि नागके निःश्वाससे क्षीण हो रहे थे और देवताओंको भगवान् अपनी कृपादृष्टिसे परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र-मन्थन आरम्भ होनेपर कोई आधार न मिलनेसे मन्दराचल पर्वत समुद्रमें डूब गया ॥ १-७ ॥

तब भगवान् विष्णुने कूर्म (कसुए-)-का रूप धारण करके मन्दराचलको अपनी पीठपर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा, तो उसके भीतरसे हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान् शंकरने अपने कण्ठमें धारण कर लिया। इससे कण्ठमें काला दाग पड़ जानेके कारण वे 'नीलकण्ठ' नामसे प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात् समुद्रसे वाल्मीदेवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गीर्वा तथा दिव्य अप्सराएँ प्रकट हुईं। फिर लक्ष्मीदेवीका प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान् विष्णुको प्राप्त हुईं। सम्पूर्ण देवताओंने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान् हो गये। तदनन्तर भगवान् विष्णुके अंशभूत धन्वन्तरि, जो आयुर्वेदके प्रवर्तक हैं, हाथमें अमृतसे भरा हुआ कलश लिये प्रकट हुए। दैत्योंने उनके हाथसे अमृत छीन लिया और उसमेंसे आधा देवताओंको देकर वे सब चलते बने। उनमें जम्भ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान् विष्णुने स्त्रीका रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्रीको देखकर दैत्य मोहित हो गये और बोले—'सुमुखि! तू हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ।' 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान्ने उनके हाथसे अमृत ले लिया और उसे देवताओंको पिला दिया। उस समय राहु चन्द्रमाका रूप धारण

करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चन्द्रमाने उसके कपट-वेषको प्रकट कर दिया ॥ ८-१४ ॥

यह देख भगवान् श्रीहरिने चक्रसे उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओंसहित घड़ अलग रह गया। फिर भगवान्को दवा आयी और उन्होंने राहुको अमर बना दिया। तब ग्रहस्वरूप राहुने भगवान् श्रीहरिसे कहा—'इन सूर्य और चन्द्रमाको मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसारके लोग जो कुछ दान करें, वह सब अक्षय्य हो।' भगवान् विष्णुने 'तच्छस्तु' कहकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ राहुकी बातका अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान्ने स्त्रीरूप त्याग दिया; किंतु महादेवजीको भगवान्के उस रूपका पुनर्दर्शन करनेकी इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया—'भगवान्! आप अपने स्त्रीरूपका मुझे दर्शन करावें।' महादेवजीकी प्रार्थनासे भगवान् श्रीहरिने उन्हें अपने स्त्रीरूपका दर्शन कराया। वे भगवान्की मायासे ऐसे मोहित हो गये कि पार्वतीजीको त्यागकर उस स्त्रीके पीछे लग गये। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनीके केश पकड़ लिये। मोहिनी अपने केशोंको छुड़ाकर बर्हासे चल दी। उसे जाती देख महादेवजी भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ भगवान् शंकरका वीर्य गिरा, वहाँ-वहाँ शिवलिंगोंका क्षेत्र एवं सुवर्णकी खानें हो गयीं। तत्पश्चात् 'यह माया है'—ऐसा जानकर भगवान् शंकर अपने स्वरूपमें स्थित हुए। तब भगवान् श्रीहरिने प्रकट होकर शिवजीसे कहा—'रुद्र! तुमने मेरी मायाको जीत लिया। पृथ्वीपर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो मेरी इस मायाको जीत सके।' भगवान्के प्रयत्नसे दैत्योंको अमृत नहीं मिलने लगा; अतः देवताओंने उन्हें दुग्धमें डार

गिराया। फिर देवता स्वर्गमें विराजमान हुए और इस विजयगाथाका पाठ करता है, वह स्वर्गलोकमें दैत्यलोक प्रतालमें रहने लगे। जो मनुष्य देवताओंकी जात है ॥ १५-२३ ॥

इस प्रकार विद्यार्थियों के लक्ष्यपूर्ण आदि अपने-बनाए हुए 'कर्म-विचार-वर्णन' नामक

प्रीतिपत्र अष्टमस्कन्ध प्रथम अध्यायः ३ ॥

Abstract

चौथा अध्याय

वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम-अवतारकी कथा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं ब्रह्मावतारकी पापनाशिनी कश्यप वर्णन करता हूँ। पृथ्वीकालमें 'हिरण्याक्ष' नामक दैत्य असुरोंका राजा था। वह देवताओंको जीतकर स्वर्गमें रहने लगा। देवताओंने भगवान् विष्णुके पास आकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञवराहरूप धारण किया और देवताओंके सिधे कष्टकरूप उस दानवको दैत्योंसहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदिकी रक्षा की। इसके बाद वे भगवान् श्रीहरि अन्तर्धान हो गये। हिरण्याक्षके एक भाई था, जो 'हिरण्यकशिपु'के नामसे प्रसिद्ध था। उसने देवताओंके यज्ञभाग अपने अधीन कर लिये और उन सबके अधिकार छीनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान् नृसिंहरूप धारण करके उसके सहायक असुरोंसहित उस दैत्यका वध किया। उत्पन्नात् सम्पूर्ण देवताओंको अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओंने उन नृसिंहका स्तवन किया।

पूर्वकालमें देवता और असुरोंमें युद्ध हुआ। उस युद्धमें बलि आदि दैत्योंने देवताओंको परास्त करके उन्हें स्वर्गसे निकाल दिया। तब वे श्रीहरिकी शरणमें गये। भगवान्ने उन्हें अभयदान दिया और कश्यप तथा अदितिकी स्तुतिसे प्रसन्न हो, वे अदितिके गर्भसे वाष्पनरूपमें प्रकट हुए।

उस समय दैत्यराज बलि गङ्गाक्षरमें यज्ञ कर रहे थे। भगवान् उनके यज्ञमें गये और वहाँ यज्ञमानकी स्तुति का गान करने लगे ॥ १—७ ॥

वामनके मुखसे वेदोंका पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें घर देनेको उद्यत हो गये और मुक्राचार्यके मना करनेपर भी बोले—‘ब्रह्मन्! आपकी जो इच्छा हो, मुझसे माँगें। मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूँगा।’ वामनने बलिसे कहा—‘मुझे अपने गुरुके लिये तीन पग भूमिकी आवश्यकता है; वही दीजिये।’ बलिने कहा—‘अवश्य दूँगा।’ तब संकल्पकर जल हाथमें पकड़ते ही भगवान् वामन ‘अवामन’ हो गये। उन्होंने विराट् रूप धारण कर लिया और भूलोक, भुवलोक एवं स्वर्गलोकको अपने तीन पगोंसे नाप लिया। श्रीहरिने बलिको सुतललोकमें भेज दिया और त्रिलोकीका राज्य इन्द्रको दे डाला। इन्द्रने देवताओंके साथ श्रीहरिका स्तवन किया। वे तीनों लोकोंके स्वामी होकर सुखसे रहने लगे।

ब्रह्मन्! अब मैं परशुरामावतारका वर्णन करूँगा, सुनो। देवता और ब्राह्मण आदिका पालन करनेवाले श्रीहरिने जब देखा कि भूमण्डलके क्षत्रिय उद्भूत स्वभावके हो गये हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वीका भार उतारने और सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके लिये जमदग्नि के अंशद्वारा रेणुका के गर्भसे अवतीर्ण हुए। भृगु-नन्दन परशुराम तस्त्र-विद्याके

वत्सा ऋषयः, श्रोत सूत

[अग्नि० अ० १]

वत्सा वसिष्ठ, श्रोत ऋषयः-शुकदेव [अग्नि० अ० १]

वत्सा अग्निदेव, श्रोत वसिष्ठ

[अग्नि० अ० १]

वत्सा वारह, श्रोत चात्सीकि

[अग्नि० अ० ५]

पारंगत विद्वान् थे। उन दिनों कृतवीर्यका पुत्र राजा अर्जुन भगवान् दत्तात्रेयजीकी कृपासे हजार बौहों पाकर समस्त भूमण्डलपर राज्य करता था। एक दिन वह वनमें शिकार खेलनेके लिये गया ॥ ८—१४ ॥

वहाँ वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनिने उसे सेनासहित अपने आश्रमपर निमन्त्रित किया और कामधेनुके प्रभावसे सबको भोजन कराया। राजाने मुनिसे कामधेनुको अपने लिये माँगा; किन्तु उन्होंने देनेसे इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनुको छीन लिया। वह समाचार पाकर परशुरामजीने हैहवपुरीमें जा उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसेसे उसका मस्तक काटकर रणभूमिमें उसे मार

गिरा। फिर वे कामधेनुको साथ लेकर अपने आश्रमपर लौट आये। एक दिन परशुरामजी जब वनमें गये हुए थे, कृतवीर्यके पुत्रोंने आकर अपने पिताके वैरका बदला लेनेके लिये जमदग्नि मुनिको मार डाला। जब परशुरामजी लौटकर आये तो पिताको मारा गया देख उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इक्कीस बार समस्त भूमण्डलके क्षत्रियोंका संहार किया। फिर कुरुक्षेत्रमें पाँच कुण्ड बनाकर वहाँ उन्होंने अपने पितरोंका तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप-मुनिको दान देकर वे महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे। इस प्रकार कूर्म, कण्व, नृसिंह, वामन तथा परशुराम अवतारकी कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १५—२१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'बृहद्, नृसिंह, वामन तथा परशुरामावतारकी

कथाका वर्णन' नामक चौथे अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

श्रीरामावतार-वर्णनके प्रसङ्गमें रामायण-बालकाण्डकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायणका वर्णन करूँगा, जैसे पूर्वकाण्डमें नारदजीने महर्षि वाल्मीकिजीको सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष—दोनोंको देनेवाला है ॥ १ ॥

देवर्षि नारद कहते हैं—वाल्मीकिजी! भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्माजीके पुत्र हैं मरीचि। मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूर्य और सूर्यसे वैवस्वतमनुका जन्म हुआ। उसके बाद वैवस्वतमनुसे इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकुके वंशमें ककुत्स्थ नामक राजा हुए। ककुत्स्थके रघु, रघुके अज और अजके पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथसे राजा आदि

रत्नसोंका वध करनेके लिये साक्षात् भगवान् विष्णु का रूपमें प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौसल्याके गर्भसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयीसे भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण एवं सत्रुघ्नका जन्म हुआ। महर्षि ऋष्यभृङ्गने उन तीनों रानियोंको यज्ञसिद्ध कर दिये थे, जिन्हें खानेसे इन चारों कुमारोंका आविर्भाव हुआ। श्रीराम आदि सभी भाई अपने पिताके ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्रने अपने यज्ञमें विघ्न डालनेवाले निशाचरोंका वध करनेके लिये राजा दशरथसे प्रार्थना की (कि आप अपने पुत्र श्रीरामको मेरे साथ भेज दें)। तब राजाने मुनिके साथ श्रीराम और लक्ष्मणको भेज दिया। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ

जाकर मुनिसे अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा पायी और ताड़का नामवाली निशाचरीका वध किया। फिर उन बलवान् वीरने मारीच नामक राक्षसको मानवास्त्रसे मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञविधातक राक्षस सुबाहुको दल-बलसहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ कालतक मुनिके सिद्धाश्रममें ही रहे। तत्पश्चात् विश्वामित्र आदि महर्षियोंके साथ लक्ष्मणसहित श्रीराम मिथिला-नरेशका धनुष-वज्र देखनेके लिये गये ॥ २-९ ॥

[अपनी माता अहल्याके उद्धारकी धार्ता सुनकर संतुष्ट हुए] रतानन्दजीने निमित्त-कारण बनकर श्रीरामसे विश्वामित्र मुनिके प्रभावका वर्णन किया। राजा जनकने अपने यज्ञमें मुनियोंसहित श्रीरामचन्द्रजीका पूजन किया। श्रीरामने धनुषको चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदनन्तर महाराज जनकने अपनी अयोनिजा

कन्या सीताको, जिसके विवाहके लिये पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया। श्रीरामने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनोंके मिथिलामें पधारनेपर सबके सामने सीताका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उस समय लक्ष्मणने भी मिथिलेश-कन्या र्त्तिमत्तको अपनी पत्नी बनाया। राजा जनकके छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी दो कन्याएँ थीं—श्रुतकीर्ति और माण्डवी। इनमें माण्डवीके साथ भरतने और श्रुतकीर्तिके साथ शत्रुघ्नने विवाह किया। तदनन्तर राजा जनकसे भलीभाँति पूजित हो श्रीरामचन्द्रजीने वसिष्ठ आदि महर्षियोंके साथ वहाँसे प्रस्थान किया। मार्गमें जमदग्निनन्दन परशुरामको जीतकर वे अयोध्या पहुँचे। वहाँ जानेपर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित्की राजधानीको चले गये ॥ १०-१५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'श्रीरामचन्द्र-कथाके अन्तर्गत कालकाण्डमें आये हुए

विषयका वर्णन सम्पन्नी चर्चका अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

~~~~~

छठा अध्याय

अयोध्याकाण्डकी संक्षिप्त कथा

नारदजी कहते हैं—भरतके निहाल चले जानेपर [लक्ष्मणसहित] श्रीरामचन्द्रजी ही पिता-माता आदिके सेवा-सत्कारमें रहने लगे। एक दिन राजा दशरथने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'रघुनन्दन! मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणोंपर अनुरक्त हो प्रजाजनोंने मन-ही-मन तुम्हें राज-सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया है—प्रजाकी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो; अतः कल

प्रातःकाल मैं तुम्हें युवराजपद प्रदान कर दूँगा। अजब रातमें तुम सीता-सहित उत्तम व्रतका पालन करते हुए संयमपूर्वक रहो।' राजाके आठ मन्त्रियों तथा वसिष्ठजीने भी उनकी इस बातका अनुमोदन किया। उन आठ मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार हैं—दृष्टि, जवन्त, विजय, सिद्धार्थ, राघवध्वन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमन्त्र^१। इनके अतिरिक्त वसिष्ठजी भी [मन्त्रणा देते थे]। पिता और मन्त्रियोंकी बातें

१. यहाँ मूलमें, 'प्रभावतः' पर 'प्रभवः' के अर्थमें है। यहाँ 'असि' प्रत्यय बहुवचनका बोधक नहीं है। सार्वविधिक 'असि' के नियमानुसार प्रथमपुरुष परसे यहाँ 'असि' प्रत्यय हुआ है, ऐसा मानना चाहिये।

२. कालकीर्तिव युवराज, कालकाण्ड १३। २ में इन मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार आये हैं—दृष्टि, जवन्त, विजय, सुराष्ट, राघवध्वन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमन्त्र।

सुनकर श्रीरघुनाथजीने 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौसल्याको वह शुभ समाचार बताकर देवताओंकी पूजा करके वे संयममें स्थित हो गये। उधर महाराज दशरथ वसिष्ठ आदि मन्त्रियोंको यह कहकर कि 'आपलोग श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेककी सामग्री जुटावें', कैकेयीके भवनमें चले गये। कैकेयीके मन्थरा नामक एक दासी थी, जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्याकी सजावट होती देख, श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी बात जानकर रानी कैकेयीसे सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराधके कारण श्रीरामचन्द्रजीने मन्थराको उसके पैर पकड़-कर घसीटा था। उसी क्रूरके कारण वह सदा यही चाहती थी कि रामका वनवास हो जाय ॥ १-८ ॥

मन्थरा बोली—कैकेयी! तुम ठठो, रामका राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्रके लिये, मेरे लिये और तुम्हारे लिये भी मृत्युके समान भयंकर वृत्तान्त है—इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ९ ॥

मन्थरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकेयीको प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुम्भाको एक आभूषण उतारकर दिया और कहा—'मेरे लिये तो जैसे राम हैं, वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे भरतको राज्य मिल सके।' मन्थराने उस हारको फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयीसे कहा ॥ १०-११ ॥

मन्थरा बोली—ओ नादान! तू भरतको, अपनेको और मुझे भी रामसे बचा। कल राम राजा होंगे। फिर रामके पुत्रोंको राज्य मिलेगा। कैकेयी। अब राजवंश भरतसे दूर हो जायगा। [मैं भरतको राज्य दिलानेका एक उपाय बताती हूँ।] पहलेकी बात है। देवासुर-संग्राममें तम्बरासुरने देवताओंको मार भगाया था। तब स्वामी भी उस युद्धमें गये थे। उस समय तूने अपनी विद्यासे रतमें

स्वामीको रत्न की थी। इसके लिये महाराजने तुझे दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरोंको उनसे माँग। एक वरके द्वारा रामका चौदह वर्षोंके लिये वनवास और दूसरेके द्वारा भरतका युवराज-पदपर अभिषेक माँग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे ॥ १२-१५ ॥

इस प्रकार मन्थराके प्रोत्साहन देनेपर कैकेयी अनर्थमें ही अर्थकी सिद्धि देखने लगी और बोली—'कुम्भे! तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे।' ऐसा कहकर वह कोपभवनमें चली गयी और पृथ्वीपर अचेत-सी होकर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदिका पूजन करके जब कैकेयीके भवनमें आये तो उसे रोषमें भरी हुई देखा। तब राजाने पूछा—'सुन्दरी! तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है? अथवा किसी भयसे व्याकुल तो नहीं हो? बताओ, क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्रीरामके बिना मैं क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हींकी सपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सच-सच बताओ, क्या चाहती हो?' कैकेयी बोली—'राजन्! यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हों, तो अपने सत्यकी रक्षाके लिये पहलेके दिये हुए दो वरदान देनेकी कृपा करें। मैं चाहती हूँ, राम चौदह वर्षोंतक संयमपूर्वक वनमें निवास करें और इन सामग्रियोंके द्वारा आज ही भरतका युवराज पदपर अभिषेक हो जाय। महाराज! यदि वे दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊँगी।' वह सुनकर राजा दशरथ वज्रसे आहत हुएकी भाँति मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर पड़े। फिर थोड़ी देरमें चेत होनेपर उन्होंने कैकेयीसे कहा ॥ १६-२३ ॥

दशरथ बोले—पापपूर्ण विचार रखनेवाली कैकेयी! तू समस्त संसारका अप्रिय करनेवाली

है। अरी! मैंने या रामने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय लगनेवाला यह कार्य करके मैं संसारमें भलीभाँति निन्दित हो जाऊँगा। तू मेरी स्त्री नहीं, कलरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी! ये पुत्रके चले जानेपर जब मैं मर जाऊँगा तो तू विधवा होकर राज्य करना ॥ २४-२५ ॥

राजा दशरथ सत्यके बन्धनमें बँधे थे। उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको बुलाकर कहा—‘बेटा! कैकेयीने मुझे उग सिया। तुम मुझे कैद करके राज्यको अपने अधिकारमें कर लो। अन्यथा तुम्हें यन्में निवास करना होगा और कैकेयीका पुत्र भरत राजा बनेगा।’ श्रीरामचन्द्रजीने पिछ और कैकेयीको प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिण की और कौसल्याके चरणोंमें मस्तक झुकाकर उन्हें सान्त्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीताको साथ ले, ब्राह्मणों, दीनों और अनाथोंको दान देकर, सुमन्त्रसहित रथपर बैठकर वे नगरसे बाहर निकले। उस समय माता-पिता आदि शोकसे आतुर हो रहे थे। उस रातमें श्रीरामचन्द्रजीने तमसा नदीके तटपर निवास किया। उनके साथ बहुत-से पुरवासी भी गये थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गये। प्रातःकाल होनेपर जब श्रीरामचन्द्रजी नहीं दिखायी दिये तो नगरनिवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आये। श्रीरामचन्द्रजीके चले जानेसे राज्य दशरथ बहुत दुःखी हुए। वे रोते-रोते कैकेयीका महल छोड़कर कौसल्याके भवनमें चले आये। उस समय नगरके समस्त स्त्री-पुरुष और निवासकी स्त्रियाँ फूट-फूटकर रो रही थीं। श्रीरामचन्द्रजीने धीरवस्त्र धारण कर रखा था। वे रथपर बैठे-बैठे गुज्ज्वरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषादराज गुहने उनका पूजन, स्वागत-सत्कार किया। श्रीरघुनाथजीने इन्तुदी-वृक्षकी जड़के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रातभर जागकर पहरा देते रहे ॥ २६-३३ ॥

प्रातःकाल श्रीरामने रथसहित सुमन्त्रको विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीताके साथ नावसे गुज्ज-फर हो वे प्रयागमें गये। वहाँ उन्होंने महर्षि भरद्वाजको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहाँसे चित्रकूट पर्वतको प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुँचकर उन्होंने वास्तुपूजा करनेके अनन्तर (पर्णकुटी बनाकर) मन्दाकिनीके तटपर निवास किया। रघुनाथजीने सीताको चित्रकूट पर्वतका रमणीय दृश्य दिखाया। इसी समय एक कौएने सीताजीके कोमल श्रीअङ्गमें नखोंसे प्रहार किया। यह देख श्रीरामने उसके ऊपर सींकके अस्त्रका प्रयोग किया। जब यह कौआ देवताओंका आश्रय छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आया, तब उन्होंने उसकी केवल एक आँख बह करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्रीरामचन्द्रजीके वनगमनके पश्चात् छठे दिनकी रातमें राजा दशरथने कौसल्यासे पहलेकी एक बटना सुनायी, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्थामें सारथ्यके तटपर अनजानमें यज्ञदत्त-पुत्र श्रवणकुमारके मारे जानेका वृत्तान्त था। “श्रवणकुमार पानी लेनेके लिये आया था। उस समय उसके चढ़ेके भरनेसे जो तब्द हो रहा था, उसकी आवाज पाकर मैंने उसे कोई जंगली जन्तु समझा और तब्दवेधी भावसे उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माताको बड़ा शोक हुआ। वे बारम्बार विलाप करने लगे। उस समय श्रवणकुमारके पिताने मुझे शाप देते हुए कहा—‘राजन्! हम दोनों पति-पत्नी पुत्रके बिना शोकातुर होकर प्राणत्याग कर रहे हैं; तुम भी हमारी ही तरह पुत्रवियोगके शोकसे मरोगे; [तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु] उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद न होगा।’ कौसल्ये! आज उस शापका मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है, अब इसी शोकसे मेरी मृत्यु होगी।” इतनी कथा कहनेके पश्चात् राजाने ‘हा राम!’ कहकर स्वर्गलोककी

प्रयाण किया। कौसल्याने समझ, महाराज शोकसे आतुर हैं, इस समय नौद आ गयी होगी। ऐसा विचार करके वे सो गयीं। प्रातःकाल जगानेवाले सूत, मागध और बन्दीजन सोते हुए महाराजको जगाने लगे, किंतु वे न जगे ॥ ३४—४२ ॥

तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौसल्या 'हाय! मैं मारी गयी' कहकर पृथ्वीपर गिर पड़ों। फिर तो समस्त नर-नारी फूट-फूटकर रोने लगे। तत्पश्चात् महर्षि वसिष्ठने राजाके शवको तैलभरी नौकामें रखवाकर भरतको उनके निनिहालसे तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामाके राजमहलसे निकलकर सुमन्त्र आदिके साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरीमें आये। वहाँका समाचार जानकर भरतको बड़ा दुःख हुआ। कैकेयीको शोक करती देख ठमकी कठोर शब्दोंमें निन्दा करते हुए बोले—'अरी! तुने मेरे भाये कलङ्कका टीका लगा दिया—मेरे सिरपर अपयशका भारी बोझ लाद दिया।' फिर उन्होंने कौसल्याकी प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौकामें रखे हुए पिताके शवका सरयूतटपर अन्त्येष्टि-संस्कार किया। तदनन्तर वसिष्ठ आदि गुरुजनोंने कहा—

'भरत! अब राज्य ग्रहण करो।' भरत बोले—'मैं तो श्रीरामचन्द्रजीको ही राजा मानता हूँ। अब उन्हें यहाँ लानेके लिये वनमें जाता हूँ।' ऐसा कहकर वे वहाँसे दल बलसहित चल दिये और भृङ्गवंरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भरद्वाजने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाजको नमस्कार करके वे प्रयागसे चले और चित्रकूटमें श्रीराम एवं लक्ष्मणके समीप आ पहुँचे वहाँ भरतने श्रीरामसे कहा—'रघुनाथजी! हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गये। अब आप अयोध्यामें चमकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञाका पालन करते हुए वनमें जाऊँगा।' यह सुनकर श्रीरामने पिताका तर्पण किया और भरतसे कहा—'तुम मेरी चरणपादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करनेके लिये नहीं चलींगा। पिताके सत्यको रक्षाके लिये चीर एवं जटा धारण करके वनमें ही रहूँगा।' श्रीरामके ऐसा कहनेपर सदल बल भरत लौट गये और अयोध्या छोड़कर नन्दिग्राममें रहने लगे। वहाँ भगवान्की चरण-पादुकाओंकी पूजा करते हुए वे राज्यका भली-भाँति पालन करने लगे ॥ ४३—५१ ॥

इस प्रकार आदि आनेके महापुरुषोंने 'राज्यव्यवस्थाके अन्तर्गत अयोध्याकाण्डकी

कथाका वर्णन' समाप्त कर आश्विन पूरा हुआ ॥ १ ॥

~~~~~

सातवाँ अध्याय

अरण्यकाण्डकी संक्षिप्त कथा

भारद्वाजी कहते हैं—मुने! श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठ तथा माताओंको प्रणाम करके उन सबको भरतके साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात् महर्षि अग्नि तथा उनकी पत्नी अनसूयाको, शरभङ्गमुनिको, सुतीक्ष्णको तथा अगस्त्यजीके भ्राता अग्निजिह्वा मुनिको प्रणाम करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्यमुनिके आश्रमपर जा उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया और मुनिको कृपासे

दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दण्डकारण्यमें आये। वहाँ जनस्थानके भीतर पञ्चवटी नामक स्थानमें गोदावरीके तटपर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नामवाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीताको खा जानेके लिये पञ्चवटीमें आयी; किंतु श्रीरामचन्द्रजीका अत्यन्त मनोहर रूप देखकर वह कामके अधीन हो गयी और बोली ॥ १—४ ॥

शूर्पणखा ने कहा—तुम कौन हो? कहाँसे आये हो? मेरी प्रार्थनासे अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा सम्बन्ध होनेमें [मे दोनों सीता और लक्ष्मण अधिक हैं तो] मैं इन दोनोंको अभी खाये लेती हूँ ॥ ५ ॥

ऐसा कहकर वह उन्हें खा जानेकी तैयार हो गयी। तब श्रीरामचन्द्रजीके कहनेसे लक्ष्मणने शूर्पणखाकी नाक और दोनों कान भी काट लिये। कटे हुए अङ्गोंसे रक्तकी धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खरके पास गयी और इस प्रकार बोली—‘खर! मेरी नाक कट गयी। इस अपमानके बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है, जब कि तुम मुझे रामका, उनकी पत्नी सीताका तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मणका गरम-गरम रक्त पिलाओ।’ खरने उसको ‘बहुत अच्छा’ कहकर हस्त किया और दूषण तथा त्रिशिरुके साथ चौदह हजार राक्षसोंकी सेना ले श्रीरामचन्द्रजीपर चढ़ाई की। श्रीरामने भी उन सबका सन्मना किया और अपने बाणोंसे राक्षसोंको भीधन आरम्भ किया। शत्रुओंकी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसहित समस्त बतुर्गिणी सेनाको उन्होंने बमलोक पहुँच दिया तथा अपने साथ युद्ध करनेवाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशिरुको भी मौतके घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लङ्कामें गयी और रावणके सामने जा पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसने क्रोधमें भरकर रावणसे कहा—‘अरे! तू राजा और रक्षक कहलानेयोग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसोंका संहार करनेवाले रामकी पत्नी सीताको हर ले। मैं राम और लक्ष्मणका रक्त पीकर ही जीवित रहूँगी, अन्यथा नहीं’ ॥ ६—१२ ॥

शूर्पणखाकी बात सुनकर रावणने कहा—‘अच्छा, ऐसा ही होगा।’ फिर उसने मारीचसे

कहा—‘तुम स्वर्णमय विचित्र मृगका रूप धारण करके सीताके सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मणको अपने पीछे आश्रमसे दूर हटा ले जाओ। मैं सीताका हरण करूँगा। यदि मेरी बात न मानोगे, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।’ मारीचने रावणसे कहा—‘रावण! बनुर्धर राम साक्षात् मृत्यु हैं।’ फिर उसने मन-हो-मन सोचा—‘यदि नहीं जाऊँगा, तो रावणके हाथसे मरना होगा और जाऊँगा तो श्रीरामके हाथसे। इस प्रकार यदि परम अनिवार्य है तो इसके लिये श्रीराम ही श्रेष्ठ है, रावण नहीं, [क्योंकि श्रीरामके हाथसे मृत्यु होनेपर मेरी मुक्ति हो जायगी]। ऐसा विचारकर वह मृगरूप धारण करके सीताके सामने बार-बार आने-जाने लगा। तब सीताजीकी प्रेरणासे श्रीरामने [दूरतक उसका पीछा करके] उसे अपने बाणसे मार डाला। मरते समय उस मृगने ‘हा सीते! हा लक्ष्मण!’ कहकर पुकार लगायी। उस समय सीताके कहनेसे लक्ष्मण अपनी हृच्छाके विरुद्ध श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। इसी बीचमें रावणने भी मौका पाकर सीताको हर लिया। मार्गमें जाते समय उसने गृध्ररज ऋतुयुक्त वध किया। जटायुने भी उसके रथको नष्ट कर डाला था। रथ न रहनेपर रावणने सीताको कंधेपर बिठा लिया और उन्हें लङ्कामें ले जाकर असोकवाटिकामें रखा। वहाँ सीतासे बोला—‘तुम मेरी पटवनी बन जाओ।’ फिर राक्षसियोंकी ओर देखकर कहा—‘निशाचरियो! इसकी रखवाली करो’ ॥ १३—१९ ॥

तब श्रीरामचन्द्रजी जब मारीचको मारकर लौटे, तो लक्ष्मणको आते देखा बोले—‘सुमित्रानन्दन! वह मृग तो मायामय था—वास्तवमें वह एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय वहाँ गए, इससे जान पड़ता है, निश्चय ही कोई सीताको हर ले गया।’ श्रीरामचन्द्रजी आश्रमपर गये, किंतु

वहाँ सीता नहीं दिखायी दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे—‘हा प्रिये जानकी! तू मुझे छोड़कर कहीं चली गयी?’ लक्ष्मणने श्रीरामको सान्त्वना दी। तब वे वनमें घूम-घूम सीताकी खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायुसे भेंट हुई। जटायुने

वह कहकर कि ‘सीताकी राखण हर ले गया है’ प्रणव त्याग दिया। तब श्रीरघुनाथजीने अपने हाथसे जटायुकुल दाह-संस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कवचका वध किया। कवचने शापमुक्त होनेपर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘आप सुग्रीवसे मिलिये’ ॥ २०—२४ ॥

इस प्रकार यदि अज्ञानेन मारपुराणमें ‘लक्ष्मण-कवचके अन्तर्गत अश्वत्थामाकी कथाका वर्णन’-

विचित्र सत्यमें मग्न हो जाय ॥ ७ ॥

आठवाँ

किष्किन्धाकाण्डकी संक्षिप्त कथा

मारुजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजी पम्पा-सरोवरपर जाकर सीताके लिये शोक करने लगे। वहाँ वे शम्भरीसे मिले। फिर हनुमान्जीसे उनकी भेंट हुई। हनुमान्जी उन्हें सुग्रीवके पास ले गये और सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता करायी। श्रीरामचन्द्रजीने सबके देखते-देखते ताड़के सप्त वृक्षोंको एक ही बाणसे बाँध डाला और दुन्दुभि नामक दानवके विशाल शरीरको पैरकी ओकरसे दस मोचन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीवके शत्रु वाल्मीकी, जो भई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किन्धापुरी, वनरोंका साम्राज्य, रुमा एवं राह—इन सबको श्रृङ्गपर्वतपर वानरराज सुग्रीवके अधीन कर दिया। तदनन्तर किष्किन्धापुरीके स्वामी सुग्रीवने कहा—‘श्रीराम! आपको सीताजीकी प्राप्ति किस प्रकार भी हो सके, ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ।’ यह सुननेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने मरुत्यवान् पर्वतके शिखरपर वषाके चार महीने ज्योतिष किये और सुग्रीव किष्किन्धामें रहने लगे। चौमासेके बाद भी जब सुग्रीव दिखायी नहीं दिये, तब श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञासे लक्ष्मणने किष्किन्धामें जाकर कहा—‘सुग्रीव! तুম श्रीरामचन्द्रजीके पास चलो। अपनी

प्रतिज्ञापर अटल रहो, नहीं तो वाली मरकर जिस मार्गसे गया है, वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। अतएव वालीके पथका अनुसरण न करो।’ सुग्रीवने कहा—‘सुमित्रानन्दन! विषयभोगमें आसक्त हो जानेके कारण मुझे बोले हुए समझका भान न रहा। [अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये]’ ॥ १—७ ॥

ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके पास गये और उन्हें नमस्कार करके बोले—‘भगवन्! मैंने सब वानरोंको बुला लिया है। अब आपकी इच्छाके अनुसार सीताजीकी खोज करनेके लिये उन्हें भेजूँगा। वे पूर्वादि दिशाओंमें जाकर एक महीनेतक सीताजीकी खोज करें। जो एक महीनेके बाद लौटेगा, उसे मैं मार डालूँगा।’ यह सुनकर बहुत-से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओंके मार्गपर चल पड़े तथा वहाँ जनककुमारी सीताको न पाकर निवृत समयके भीतर श्रीराम और सुग्रीवके पास लौट आये। हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई अँगूठी लेकर अन्य वानरोंके साथ दक्षिण दिशामें जानकीजीकी खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभाकी गुफाके निकट विन्ध्यपर्वतपर हो एक पाससे अधिक कालतक रुँढ़ते फिरते, किंतु उन्हें सीताजीका दर्शन नहीं

हुआ। अन्तमें निराश होकर आपसमें कहने लगे—
'हमलोगोंको खरब हो प्राण देने पढ़ेंगे। धन्य है
वह अटायु, जिसने सीताके लिये एवणके द्वारा मार
आकर युद्धमें प्राण त्याग दिया था' ॥ ८—१३ ॥

उनकी ये बातें सम्पाति नामक गृध्रके कानोंमें
पड़ीं। वह वानरोंके (प्राणत्यागकी चर्चासे उनके)
खानेकी ताकमें लगा पड़ा। किंतु अटायुकी चर्चा
सुनकर रुक गया और बोला—'वानरो! अटायु
मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यभङ्गस्तकी
ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पौखोंकी

ओटमें रखकर सूर्यकी प्रखर किरणोंके तापसे उसे
बचाया। अतः वह तो सकुशल बच गया; किंतु
मेरी पौखें जल गयीं, इसलिये मैं वहीं गिर पड़ा।
आज श्रीरामचन्द्रजीकी वार्ता सुननेसे फिर मेरी
पंख निकल आये। अब मैं जानकीको देखता हूँ;
वे लङ्कामें अशोक-वाटिकाके भीतर हैं। लवणसमुद्रके
द्वीपमें त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है। यहाँसे
वहाँतकका समुद्र सौ योजन विस्तृत है। यह
जानकर सब वानर श्रीराम और सुग्रीवके पास जायें
और उन्हें सब समाचार बता दें' ॥ १४—१७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'उपपन्न-कथके अन्तर्गत किञ्चिन्नाकाण्डकी कथाका वर्णन'

कथक अन्तर्ग अन्तर्ग पूरा हुआ ॥ ८ ॥

नवाँ अध्याय

सुन्दरकाण्डकी संक्षिप्त कथा

चारदजी कहते हैं—सम्पातिकी कथा सुनकर
हनुमान् और अङ्गद आदि वानरोंने समुद्रकी ओर
देखा। फिर वे कहने लगे—'कौन समुद्रको तर्पकर
समस्त वानरोंको जीवन-दान देगा?' वानरोंकी
जीवन-रक्षा और श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी प्रकृष्ट
सिद्धिके लिये पवनकुमार हनुमान्जी भी योजन
विस्तृत समुद्रको लाँच गये। लाँचते समय
अवलम्बन देनेके लिये समुद्रसे मैनाक पर्वत उठ्य।
हनुमान्जीने दृष्टिमात्रसे उसका स्पर्श किया।
फिर [छायाप्राहिणी] सिंहिकाने सिर उठाया। [वह
उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिये]
हनुमान्जीने उसे मार गिराया। समुद्रके पार जाकर
उन्होंने लङ्कापुरी देखी। राक्षसोंके घरोंमें खोज
की; रावणके अन्तःपुरमें तथा कुम्भ, कुम्भकर्ण,
विभीषण, इन्द्रजित् तथा अन्य राक्षसोंके गृहोंमें
जा-जाकर तलाश की; मद्यपानके स्थानों आदियें
भी चक्कर लगाया; किंतु कहीं भी सीता उनकी
दृष्टिमें नहीं पड़ीं। अब वे बड़ी चिन्तामें पड़े।

अन्तमें जब अशोकवाटिकाकी ओर गये तो वहाँ
शिंशपा-वृक्षके नीचे सीताजी उन्हें बैठी दिखायी
दीं। वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही
थीं। हनुमान्जीने शिंशपा-वृक्षपर चढ़कर देखा,
रावण सीताजीसे कह रहा था—'तू मेरी
स्त्री हो जा', किंतु वे स्पष्ट शब्दोंमें 'ना' कर
रही थीं। वहाँ बैठी हुई राक्षसियाँ भी यही कहती
थीं—'तू रावणकी स्त्री हो जा।' जब रावण चला
गया तो हनुमान्जीने इस प्रकार कहना आरम्भ
किया—'अयोध्यामें दशरथ नामवाले एक राजा
थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण बनवासके
लिये गये। वे दोनों भाई ब्रेह्म पुरुष हैं। उनमें
श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी जनककुमारी सीता तुम्हीं
हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर से आया है।
श्रीरामचन्द्रजी इस समय वानरराज सुग्रीवके मित्र
हो गये हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करनेके लिये ही
मुझे भेजा है। पहचानके लिये गूढ़ संदेशके साथ
श्रीरामचन्द्रजीने अँगूठी दी है। उनकी दी हुई यह

औंठूरी ले लो' ॥ १-१ ॥

सीताजीने औंठूरी ले ली। उन्होंने वृक्षपर बैठे हुए हनुमान्जीको देखा। फिर हनुमान्जी वृक्षसे उतरकर उनके सामने आ बैठे, तब सीताने उनसे कहा—'यदि श्रीरघुनाथजी जीवित हैं तो वे मुझे यहाँसे ले क्यों नहीं जाते?' इस प्रकार बतला करती हुई सीताजीसे हनुमान्जीने इस प्रकार कहा—'देवि सीते। तुम यहाँ हो, यह बात श्रीरामचन्द्रजी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेनेके पश्चात् सेनासहित राक्षस रावणको मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जायेंगे। तुम चिन्ता न करो। मुझे कोई अपनी पहचान दो।' तब सीताजीने हनुमान्जीको अपनी चूड़ामणि उतारकर दे दी और कहा—'मैया! अब ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीरघुनाथजी शीघ्र आकर मुझे यहाँसे ले चलें। उन्हें कौएकी आँख नष्ट कर देनेवाली घटनाका स्मरण दिलाता; [आज यहीं रहो] कल सबेर चले जाना; तुम मेरा शोक दूर करनेवाले हो। तुम्हारे आनेसे मेरा दुःख बहुत कम हो गया है।' चूड़ामणि और काकवाली कथाको पहचानके रूपमें लेकर हनुमान्जीने कहा—'कल्याणि। तुम्हारे प्रतिद्वेष अब तुम्हें शीघ्र ही ले जायेंगे। अथवा यदि तुम्हें बलनेकी जल्दी हो, तो मेरी पीठपर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्रीराम और सुग्रीवके दर्शन कराऊँगा।' सीता बोली—'नहीं, श्रीरघुनाथजी ही आकर मुझे ले जायें' ॥ १०-१५ ॥

तदनन्तर हनुमान्जीने रावणसे मिलनेकी चुक्ति सोच निकाली। उन्होंने राक्षकोंको मारकर उस वाटिकाको उखाड़ डाला। फिर दौत और नख आदि आवुधोंसे वहाँ आये हुए रावणके समस्त सेवकोंको मारकर सप्त मन्त्रिकुमारों तथा रावणपुत्र अश्वकुमारको भी यमलोक पहुँच दिया। उत्पश्चात् इन्द्रजित्ने आकर उन्हें नगपास्तसे बाँध लिखा और

उन कानरबोरको रावणके पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय रावणने पूछा—'तू कौन है?' तब हनुमान्जीने रावणको उत्तर दिया—'मैं श्रीरामचन्द्रजीका दूत हूँ। तुम श्रीसीताजीको श्रीरघुनाथजीकी सेवामें लौटा दो; अन्यथा लङ्कानिवासी समस्त राक्षसोंके साथ तुम्हें श्रीरामके काण्डसे भायल होकर निक्षय ही भरना पड़ेगा।' यह सुनकर रावण हनुमान्जीको मारनेके लिये उद्यत हो गया, किन्तु विभीषणने उसे रोक दिया। तब रावणने उनकी पूँछमें आग लगा दी। पूँछ जल उठी। यह देख पवनपुत्र हनुमान्जीने राक्षसोंकी पूरी लङ्काको जला डाला और सीताजीका पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्रके पार आकर अङ्गद आदिसे कहा—'मैंने सीताजीका दर्शन कर लिया है।' तत्पश्चात् अङ्गद आदिके साथ सुग्रीवके मधुवनमें आकर, दधिमुक्त आदि राक्षकोंको परास्त करके, मधुपान करनेके अनन्तर वे सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और बोले—'सीताजीका दर्शन हो गया।' श्रीरामचन्द्रजीने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर हनुमान्जीसे पूछा— ॥ १६-२४ ॥

श्रीरामचन्द्रजी बोले—कपिलर। तुम्हें सीताका दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिये क्या संदेश दिया है? मैं विरहकी आगमें जल रहा हूँ। तुम सीताकी अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शान्त करो ॥ २५ ॥

भारदजी कहते हैं—यह सुनकर हनुमान्जीने रघुनाथजीसे कहा—'भगवन्! मैं समुद्र सौंधकर लङ्कामें गया था। वहाँ सीताजीका दर्शन करके, लङ्कापुरीको जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीताजीकी दी हुई चूड़ामणि लीजिये। आप शोक न करें; रावणका वध करनेके पश्चात् निक्षय ही आपको सीताजीकी प्राप्ति होगी।' श्रीरामचन्द्रजी

उस मणिको हाथमें ले, विरहसे व्याकुल होकर रोने लगे और बोले—‘इस मणिको देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो मैंने सीताको ही देख लिया। अब मुझे सीताके पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता।’ उस समय सुग्रीव आदिने श्रीरामचन्द्रजीको सम्झा-बुझाकर शान्त किया। तदनन्तर श्रीरघुनाथजी समुद्रके तटपर गये। वहाँ उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषणके भाई दुरात्मा रावणने उनका तिरस्कार किया था। विभीषणने इतना ही कहा था कि ‘भैया! आप सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें समर्पित कर दीजिये।’ इसी अपराधके कारण उसने इन्हें तुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्रीरामचन्द्रजीने

विभीषणको अपना मित्र बनाया और लङ्काके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्रीरामने समुद्रसे लङ्का जानेके लिये रास्ता माँगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणोंसे उसे बँध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर बोला—‘भगवन् नसके द्वारा मेरे ऊपर पुल बँधाकर आप लङ्कामें जाइये। पूर्वकालमें आपहीने मुझे गहरा बनाया था।’ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने नलके द्वारा वृक्ष और शिलाखण्डोंसे एक पुल बँधवाया और उसीसे वे वानरोंसहित समुद्रके पार गये। वहाँ सुवेस पर्वतपर पड़ाव डालकर वहाँसे उन्होंने लङ्कापुरीका निरीक्षण किया ॥ २६—३३ ॥

इस प्रकार आदि अंगनेक महापुराणमें ‘रावण-कथके अन्तर्गत सुन्दरकाण्डकी कथाका वर्णन’

समप्त नहीं अथवा पूरा हुआ ॥ १ ॥

~~~~~

दसवीं

युद्धकाण्डकी संक्षिप्त कथा

नारदजी कहते हैं—तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे अङ्गद रावणके पास गये और बोले—‘रावण! तुम जनककुमारी सीताको ले जसकर सीमा ही श्रीरामचन्द्रजीकी सीमा दो। अन्यथा मारे जाओगे।’ यह सुनकर रावण उन्हें मारनेको तैयार हो गया। अङ्गद राक्षसोंको मार पीटकर लौट आये और श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—‘भगवन्! रावण केवल युद्ध करना चाहता है।’ अङ्गदकी बात सुनकर श्रीरामने वानरोंकी सेना साथ ले युद्धके लिये लङ्कामें प्रवेश किया। हनुमान्, मैन्द, द्विविद, जाम्बवान्, नल, नील, तार, अङ्गद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रम्भ, शरभ, महामती, कम्पन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गन्धमादन—ये सब तो वहाँ आये ही, अन्य भी बहुत-से वानर आ पहुँचे। इन असंख्य वानरोंसहित

[करिगज] सुग्रीव भी युद्धके लिये उपस्थित थे फिर तो राक्षसों और वानरोंमें घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरोंको बाण, शक्ति और गदा अर्दिके द्वारा मारने लगे और वानर नख, दाँत एवं शिला आदिके द्वारा राक्षसोंका संहार करने लगे। राक्षसोंकी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना नष्ट भट हो गयी। हनुमान्ने पर्वतशिखरसे अपने वीर धूम्राक्षका वध कर डाला। नीलने भी युद्धके लिये सामने आये हुए अकम्पन और ग्रहस्तको पीतके घाट उतार दिया ॥ १—८ ॥

श्रीराम और लक्ष्मण यद्यपि इन्द्रजित्के नागास्त्रसे बँध गये थे, तथापि गरुड़की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गये। क्षणभ्रातृ उन दोनों भाइयोंने बाणोंसे राक्षसी सेनाका संहार आरम्भ किया। श्रीरामने

रावणको युद्धमें अपने बाणोंकी मारसे जर्जरित कर डाला। इससे दुःखित होकर रावणने कुम्भकर्णको सोतेसे जगाया। जागनेपर कुम्भकर्णने हजार घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओंका भक्षण किया। फिर रावणसे कुम्भकर्ण बोला— 'सीताका हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिये तुम्हारे कहनेसे युद्ध करने जाता हूँ। मैं चानरोंसहित रामको मार डालूँगा' ॥ ९—१२ ॥

ऐसा कहकर कुम्भकर्णने समस्त चानरोंको कुचलना आरम्भ किया। एक बार उसने सुग्रीवको पकड़ लिया, तब सुग्रीवने उसको नाक और कान काट लिये। नाक और कानसे रहित होकर वह चानरोंका भक्षण करने लगा। यह देख श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणोंसे कुम्भकर्णको दोनों भुजाएँ काट डालीं। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ, राक्षस पकराक्ष, महोदर, महापाक्ष, मत्त, राक्षसत्रेह उन्मत्त, प्रधस, धामकर्ण, विरूपाक्ष, देवान्तक, नयान्तक, त्रिशिरा और अशिकाय युद्धमें कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत-से युद्धपरायण राक्षसोंको श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण एवं चानरोंने पृथ्वीपर सुला दिया। तत्पश्चात् इन्द्रजित् (मेघनद) ने मायासे युद्ध करते हुए वरदानमें प्राप्त हुए नागपाशद्वारा श्रीराम और लक्ष्मणको बाँध लिया। उस समय हनुमान्जीके द्वारा लाये हुए पर्वतपर उगी हुई 'विराट्' नामकी ओषधिसे श्रीराम और लक्ष्मणके घाव अच्छे हुए। उनके शरीरसे बाण निकाल दिये गये। हनुमान्जी पर्वतको जहाँसे लाये थे, वहाँ उसे पुनः रख आये। इधर मेघनाद निकुम्भिलादेवीके मन्दिरमें होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मणने अपने बाणोंसे इन्द्रको भी पणस्त कर

देनेवाले उस वीरको युद्धमें मार गिराया। पुत्रकी मृत्युका समाचार पाकर रावण शोकसे संतप्त हो उठा और सीताको मार डालनेके लिये उद्यत हो उठा, किन्तु अविध्यके मना करनेसे वह मान गया और रथपर बैठकर सेनासहित युद्धभूमिमें गया। तब इन्द्रके आदेशसे मातंगिने आकर श्रीरघुनाथजीको भी देवराज इन्द्रके रथपर बिठाया ॥ १३—२२ ॥

श्रीराम और रावणका युद्ध श्रीराम और रावणके युद्धके ही समान था। उसकी कहीं भी दूसरी कोई ठपमा नहीं थी। रावण चानरोंपर प्रहार करता था और हनुमान् आदि चानर रावणको चोट पहुँचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीने रावणके ऊपर अस्त्र शस्त्रोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। उन्होंने रावणके रथ, ध्वज, अश्व, सारथि, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकोंके स्थानपर दूसरे नये मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीने ब्रह्मास्त्रके द्वारा रावणका वक्षःस्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमिमें गिरा दिया। उस समय [मरनेसे बचे हुए सब] राक्षसोंके साथ रावणको अनाथा स्त्रियाँ विलाप करने लगीं। तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणने उन सबको सान्त्वना दे, रावणके शवका दाह संस्कार किया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्जीके द्वारा सीताजीको बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूपसे ही नित्य शुद्ध थीं, तो भी उन्होंने अग्निमें प्रवेश करके अपनी विशुद्धताका परिचय दिया। तत्पश्चात् रघुनाथजीने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इन्द्रादि देवताओंने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मजी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथने आकर स्तुति करते हुए कहा— 'श्रीराम! तुम राक्षसोंका संहार करनेवाले साक्षात् श्रीविष्णु हो।' फिर श्रीरामके अनुरोधसे इन्द्रने अमृत बरसाकर मरे

हुए जानरोंको जीवित कर दिया। सम्स्त देवता युद्ध देखकर, श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हो, स्वर्गलोकमें चले गये। श्रीरामचन्द्रजीने लङ्काका राज्य विभीषणको दे दिया और जानरोंका विशेष सम्मान किया ॥ २३—२९ ॥

फिर सबको साथ ले, सीतासहित पुष्पक विमानपर बैठकर श्रीराम जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लौट चले। मार्गमें वे सीताको प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानोंको दिखाते जा रहे थे प्रयागमें महर्षि भरद्वाजको प्रणाम करके वे अयोध्याके पास नन्दिग्राममें आये। वहाँ भरतने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर वे अयोध्यामें आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले

उन्होंने महर्षि वसिष्ठ आदिको नमस्कार करके क्रमशः कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राके चरणोंमें परस्पर झुकाया। फिर राज्य-ग्रहण करके ब्राह्मणों आदिका पूजन किया। अश्वमेध-यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्रीवासुदेवका यजन किया, सब प्रकारके दान दिये और प्रजाजनोंका पुत्रवत् पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादिका भी सेवन किया तथा वे दुष्टोंको सदा दण्ड देते रहे। उनके राज्यमें सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वीपर सब प्रकारकी खेती फली-फूली रहती थी श्रीरघुनाथजीके शासनकालमें किसीकी अकालमृत्यु भी नहीं होती थी ॥ ३०—३५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'रामचरित-कथनके अन्तर्गत युद्धकाण्डकी कथाका वर्णन'

सम्पन्न दसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

~~~~~

ग्यारहवाँ अध्याय

उत्तरकाण्डकी संक्षिप्त कथा

मारद्वजी कहते हैं—जब रघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासनपर आसीन हो गये, तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करनेके लिये गये। वहाँ उनका भलीभाँति स्वागत-सत्कार हुआ। तदनन्तर उन ऋषियोंने कहा—'भगवन्! आप धन्य हैं, जो लङ्कामें विजयी हुए और इन्द्रजित् जैसे राक्षसको मार गिराया। [अब हम उनकी उत्पत्ति-कथा बतलाते हैं, सुनिये] ब्रह्माजीके पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्यसे महर्षि विश्रवाका जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियाँ थीं—पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थीं। उसके गर्भसे धनाध्यक्ष कुबेरका जन्म हुआ। कैकसीके गर्भसे पहले रावणका जन्म हुआ, जिसके दस मुख और मोस भुजाएँ थीं। रावणने वपस्या की और ब्रह्माजीने उसे खरदान दिया, जिससे उसने

समस्त देवताओंको जीत लिया। कैकसीके दूसरे पुत्रका नाम कुम्भकर्ण और तीसरेका विभीषण था। कुम्भकर्ण सदा नींदमें ही पड़ा रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनोंकी बहन शूर्पणखा हुई। रावणसे भेधनादका जन्म हुआ। उसने इन्द्रको जीत लिया था, इसलिये 'इन्द्रजित्'के नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई। वह रावणसे भी अधिक बलवान् था। परंतु देवताओं आदिके कल्याणकी इच्छा रखनेवाले आपने लक्ष्मणके द्वारा उसका वध करा दिया।' ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्मर्षि श्रीरघुनाथजीके द्वारा अभिनन्दित हो अपने-अपने आश्रमकी चले गये। तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे शत्रुघ्ने लवणासुरको मारकर एक पुरी बसायी, जो 'मथुरा' नामसे

प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात् भरतने श्रीरामकी आज्ञा पाकर सिन्धु तीर निवासी शैलूष नामक बलीभूति गन्धर्वका तथा उसके तीन कनेडू खंभोजोंका अपने तीखे बाणोंसे संहार किया। फिर उस देशके [गन्धर्व और मद्र] दो विभाग करके, उनमें अपने पुत्र कछ और पुष्करको स्थापित कर दिया ॥ १-१ ॥

इसके बाद भरत और सत्रुज्ज अयोध्यामें चले आये और वहाँ श्रीरघुनाथजीकी आराधना करते हुए रहने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने दुष्ट पुरुषोंका युद्धमें संहार किया और शिष्ट पुरुषोंका दान आदिके द्वारा भलीभाँति पालन किया। उन्होंने लोकापवादके भयसे अपनी धर्मपत्नी सीताको वनमें छोड़ दिया था। वहाँ वाल्मीकि मुनिके आश्रममें उनके गर्भसे दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुरु और लव थे। उनके उमर

चरित्रोंको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको भलीभाँति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात् उन दोनोंको कोसलके दो राज्योंपर अभिषिक्त करके, 'मैं ब्रह्मा हूँ' इसकी भावनापूर्वक ध्यान-योगमें स्थित होकर उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे भद्रियों और पुरवासियोंसहित अपने परमभागमें प्रवेश किया। अयोध्यामें ग्यारह हजार वर्षोंतक राज्य करके वे अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीताके पुत्र कोसल अनपदके राजा हुए ॥ १०-१३ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! देवर्षि नारदसे यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकिने विस्तारपूर्वक रामायण नामक महाकाव्यकी रचना की। जो इस प्रसङ्गको सुनता है, वह स्वर्गलोकको जाना ॥ १४ ॥

इस प्रकाश आदि अग्नेय महाप्राणमें 'यमक-कथाके अनन्तगत उत्तरकाण्डकी कथाका वर्णन' नामक गद्यरहस्य अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

~~~~~

बारहवाँ अध्याय

हरिवंशका वर्णन एवं श्रीकृष्णावतारकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं हरिवंशका वर्णन करूँगा। श्रीविष्णुके नाभि-कमलसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माजीसे अग्नि, अग्निसे सोम, सोमसे [बुध एवं बुधसे] पुरूरव उत्पन्न हुए। पुरूरवासे आयु, आयुसे नहुष तथा नहुषसे ययातिकी जन्म हुआ। ययातिकी पहली पत्नी देवयानीने यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठाके गर्भसे, जो वृषपर्वाकी पुत्री थी, इक्षु, अनु और पूरु—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। यदुके वंशमें 'यादव' नामसे प्रसिद्ध सन्निव

हूए। उन समयमें भगवान् वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे परम पुरुष भगवान् विष्णु ही इस पृथ्वीका भार उत्तरनेके लिये वसुदेव और देवकीके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे योग-निदाने क्रमशः छः गर्भ, जो पूर्वजन्ममें हिरण्यकशिपुके पुत्र थे, देवकीके उदरमें स्थापित किये। देवकीके उदरसे सातवें गर्भके रूपमें कलभद्रजी प्रकट हुए थे। ये देवकीसे रोहिणीके गर्भमें खींचकर लाये गये थे, इसलिये [संकर्षण तथा] रोहिण्येव कहलाये। तदनन्तर श्रावण मासके

* शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे लेकर कृष्णपक्षकी अष्टम्यतक एक पक्ष होता है। इस पक्षतक अनुष्ठा की जाती है। अष्टम्यतक गणनाके अनुसार जो मात्र पक्ष कृष्ण अष्टमी है। वहीं कृष्ण पक्ष अष्टमी सिद्ध होता है। शुक्ल पक्ष, महाशुक्लमें अब भी ऐसा ही मानते हैं।

कृष्णपक्षकी अष्टमीको आधी रातके समय चार

भुजाधारी भगवान् श्रीहरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेवने उनका स्तन किया। फिर वे दो बाँहोंवाले नन्हें-से बालक बन गये। वसुदेवने कंसके भयसे अपने शिशुको यशोदाको शय्यापर पहुँचा दिया और यशोदाकी नवजात बालिकाको देवकीकी शय्यापर लाकर सुला दिया। बच्चेके रोनेकी आवाज सुनकर कंस आ पहुँचा और देवकीके मना करनेपर भी उसने उस बालिकाको उठाकर शिलापर पटक दिया। उसने आकाशवाणीसे सुन रखा था कि देवकीके आठवें गर्भसे येरी मृत्यु होगी। इसीलिये उसने देवकीके उत्पन्न हुए सभी शिशुओंको मार डाला था ॥ १-९ ॥

कंसके द्वारा शिलापर पटकी हुई वह बालिका आकाशमें उड़ गयी और वहाँसे इस प्रकार बोली—‘कंस मुझे पटकनेसे तुम्हारा क्या स्वप्न हुआ? जिनके हाथसे तुम्हारा वध होगा वे देवताओंके सर्वस्वभूत भगवान् तो इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार ले चुके’ ॥ १०-११ ॥

ऐसा कहकर वह चली गयी। उसीने देवताओंकी प्रार्थनासे सुम्भ आदि दैत्योंका वध किया। तब इन्द्रने इस प्रकार स्तुति की—‘जो आर्या, दुर्गा, वेदराभा, अम्बिका, भद्रकाली, भद्रा, श्रेया, श्रेयकरी तथा नैकसाहु आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं, उन जगदम्बाको मैं नमस्कार करता हूँ।’ जो तीनों समय इन नामोंका पाठ करता है, उसकी सब कष्टमार्ग पूर्ण होती है।^१ तब कंसने भी (बालिककी बात सुनकर) नवजात शिशुओंका वध करनेके लिये पूतना आदिको सब ओर भेजा। कंस

आदिसे डरे हुए वसुदेवने अपने दोनों पुत्रोंकी रक्षाके लिये उन्हें गोकुलमें यशोदापति नन्दजीको सौंप दिख था। वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण—दोनों भाई गीओं तथा ग्वालबालोंके साथ विचर करते थे। यद्यपि वे सम्पूर्ण जगत्के पालक थे, तो भी ब्रजमें गोपालक बनकर रहे। एक बार श्रीकृष्णके ऊधमसे तंग आकर मैया यशोदाने उन्हें रस्सीसे ऊखलमें बाँध दिया। वे ऊखल घसोटते हुए दो अर्जुन-पृष्णोंके बीचसे निकले। इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सो रहे थे। वे माताका स्तनपान करनेकी इच्छासे अपने पैर फेंक-फेंककर रोने लगे। उनके पैरका हलका सा आघात सगले ही छकड़ा उलट गया ॥ १२-१७ ॥

पूतना अपना स्तन पिलाकर श्रीकृष्णको मारनेके लिये उद्यत थी, किंतु श्रीकृष्णने ही उसका काय तयाम कर दिया। उन्होंने वृन्दावनमें आनेके पश्चात् कालियनागको परास्त किया और उसे यमुनाके कुण्डसे निकालकर समुद्रमें भेज दिया। बलरामजीके साथ जा, गदहेका रूप धारण करनेवाले धेनुकासुरको मारकर, उन्होंने तालवनको शेरयुक्त स्नान बना दिया तथा वृषभरूपधारी अष्टिासुर और अश्वरूपधारी केशीकी मार डाला। फिर श्रीकृष्णने इन्द्रयागके उत्सवको बंद कराया और उसके स्थानमें गिरिराज गोवर्धनकी पूजा प्रचलित की। इससे क्रुपित हो इन्द्रने जो वर्षा आरम्भ की, उसका निवारण श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको धारण करके किया। अन्तमें भेन्द्रने आकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया और उन्हें ‘भेविन्द’की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुनको

१. नैकसाहुका अर्थ है—अनेक सौंदर्यवाले। इससे दिग्भुज, चतुर्भुज, अष्टभुज तथा अष्टादशभुज आदि सभी देवियोंका उल्लेख होता है।

२. आर्या दुर्गा वेद राधा अम्बिका भद्रकाली भद्रा श्रेया श्रेयकरी नैकसाहुनाम्नी तम् ॥

उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने पुनः इन्द्रयागका भी उत्सव कराया। तदनन्तर एक दिन वे दोनों भाई कंसका संदेश लेकर आये हुए अक्रूरके साथ रथपर बैठकर मथुरा चले गये। जाते समय श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवाली गोपियाँ, जिनके साथ वे भीति-भीतिकी मधुर सीलार्पण कर चुके थे, उन्हें बहुत देरतक निहारती रहीं। मार्गमें अक्रूरने उनकी स्तुति की। मथुरामें एक रजक (धोबी) को, जो बहुत बड़-बड़कर कर्तों बना रहा था, मारकर श्रीकृष्णने उससे सारे वस्त्र ले लिये ॥ १८—२१ ॥

एक मालीके द्वारपर उन्होंने बलरामजीके साथ फूलकी मालाएँ धारण कीं और मालीको उत्तम धर दिया। कंसकी दासी कुब्जाने उनके स्तनमें चन्दनका लेप कर दिया, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया—उसे सुडील एवं सुन्दरी बना दिया। आगे जानेपर रङ्गशालाके द्वारपर खड़े हुए कुवलयापीड नामक पतवाले हाथीको मारा और रङ्गभूमिमें प्रवेश करके श्रीकृष्णने मञ्चपर बैठे हुए कंस आदि राजाओंके समक्ष चाणूर नामक मत्स्यके साथ [उसके ललकारनेपर] कुल्ली लड़ी और बलरामने मुष्टिक नामवाले पहलवानके साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयोंने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानोंको भी [बात की बातमें] मार गिराया। तत्पश्चात् श्रीहरिने मधुराधिपति कंसको मारकर उसके पिता उपसेनको यदुवंशियोंका राजा बनाया। कंसके दो रानियाँ थीं—अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासन्धकी पुत्रिर्षी थीं। उनकी प्रेरणासे जरासन्धने मधुरापुरीपर घेरा हाल दिया और यदुवंशियोंके साथ चाणोंसे युद्ध करने लगा। बलराम और श्रीकृष्ण जरासन्धको परास्त करके मधुरा छोड़कर गोमन्त पर्वतपर चले आये और

द्वारका नगरीका निर्माण करके वहीं यदुवंशियोंके साथ रहने लगे। उन्होंने युद्धमें वासुदेव नाम धारण करनेवाले पीण्डकको भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुरका वध करके उसके द्वारा हरकर सायी हुई देवता, गन्धर्व तथा यक्षोंकी कन्याओंके साथ विवाह किया। श्रीकृष्णके सोलह हजार आठ रानियाँ थीं, उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थीं ॥ २४—३१ ॥

इसके बाद नरकासुरका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाके साथ गरुड़पर आरुढ़ हो स्वर्गलोकमें गये। वहाँसे इन्द्रको परास्त करके रत्नोंसंहत यज्जिपर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाये और उन्हें सत्यभामाके भव्यमें स्थापित कर दिया। श्रीकृष्णने सान्दीपनि मुनिसे अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पानेके अनन्तर उन्होंने गुरुदक्षिणाके रूपमें गुरुके यों हुए बालकको लाकर दिया था। इसके लिये उन्हें 'पञ्चजन' नामक दैत्यको परास्त करके यमराजके लोकमें भी जाना पड़ा था। वहाँ यमराजने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकुन्दके द्वारा काश्यपवनका वध करवा दिया। उस समय मुचुकुन्दने भी भगवान्की पूजा की। भगवान् श्रीकृष्ण वासुदेव, देवकी तथा भगवद्भक्त ब्राह्मणोंका बड़ा आदर-सत्कार करते थे। बलभद्रजीके द्वारा रेवतीके गर्भसे निशठ और उत्पुनक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवतीके गर्भसे साम्बका जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियोंसे अन्यन्व पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्नका जन्म हुआ था। वे अभी छः दिनोंके थे, तभी शम्बरामुर उन्हें भायाबलसे हर ले गया। उसने बालकको समुद्रमें फेंक दिया। समुद्रमें एक मत्स्य उसे निगल गया। उस मत्स्यकी एक माछाहने पकड़ा और शम्बरामुरको भेंट किया।

फिर शम्भरासुरने उस मत्स्यकी मायावतीके हवाले कर दिया। मायावतीने मत्स्यके पेटमें अपने पतिको देखकर बड़े आदरसे उसका पालन-पोषण किया। बड़े हो जानेपर मायावतीने प्रद्युम्नसे कहा—‘नाथ! मैं आपकी पत्नी रहि हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्वकालमें भगवान् शङ्करने आपको अनङ्ग (शरीररहित) कर दिया था। आपके न रहनेसे शम्भरासुर मुझे हर साया है। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। आप मायाके ज्ञाता हैं अतः शम्भरासुरको मार डालिये’ ॥ ३२—३९ ॥

यह सुनकर प्रद्युम्नने शम्भरासुरका वध किया और अपनी भार्या मायावतीके साथ वे श्रीकृष्णके पास चले गये उनके आगमनसे श्रीकृष्ण और रुक्मिणीकी बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्नसे उदारबुद्धि अनिरुद्धका जन्म हुआ। बड़े होनेपर वे ठाकुर स्वामी हुए। राजा कलिके बाण नायक पुत्र था। ठाका उसीकी पुत्री थी। उसका निवासस्थान शोणितपुरमें था। बाणने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान् शिवने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजीने बलान्मत्त बाणासुरकी पुटविषयक इच्छासे संतुष्ट होकर उससे कहा—‘बाण! जिस दिन तुम्हारे महलका मयूरध्वज अपने आप टूटकर गिर जाय, उस दिन यह समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा।’ एक दिन कैलास पर्वतपर भगवती पार्वती भगवान् शङ्करके साथ झीठा कर रही थीं। उन्हें देखकर ठाकाके मनमें भी पतिकी अभिलाषा जाग्रत हुई। पार्वतीजीने उसके मनोभावको समझकर कहा—‘वैशाख मासकी द्वादशी तिथिको रातके समय स्वप्नमें जिस पुरुषका तुम्हें दर्शन होगा, वही तुम्हारा पति होगा।’ पार्वतीजीकी यह बात

सुनकर ठाका बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथिको जब वह अपने घरमें सो गयी, तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखायी दिया। ठाकाकी एक सखी चित्रलेखा थी। वह बाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डकी कन्या थी। उसके बनये हुए चित्रपटसे ठाकाने अनिरुद्धको पहचाना कि वे ही स्वप्नमें उससे मिले थे। उसने चित्रलेखाके हो द्वारा श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धको द्वारकासे अपने यहाँ बुला मैगाया। अनिरुद्ध आये और ठाकाके साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूरध्वजके रक्षकोंने बाणासुरको ध्वजके गिरनेको सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुरमें भयंकर युद्ध हुआ ॥ ४०—४७ ॥

चरदजोंके मुखसे अनिरुद्धके शोणितपुर पहुँचनेका समाचार सुनकर, भगवान् श्रीकृष्ण प्रद्युम्न और बालभद्रको साथ ले, गरुडपर बैठकर वहाँ गये और अग्नि एवं माहेश्वर पर्वरको जोतकर शङ्करजीके साथ युद्ध करने लगे। श्रीकृष्ण और शङ्करमें परस्पर बाणोंके आघात प्रत्याघातसे युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नन्दी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख चोरोको गरुड आदिने तत्काल परास्त कर दिया। श्रीकृष्णने जम्भणास्त्रका प्रयोग किया, जिससे भगवान् शङ्कर जैभाई लेते हुए सो गये। इसी बीचमें श्रीकृष्णने बाणासुरकी हजार भुजाएँ काट डालीं। जम्भणास्त्रका प्रभाव कम होनेपर शिवजीने बाणासुरके लिये अभयदान माँगा, तब श्रीकृष्णने दो भुजाओंके साथ बाणासुरको जीवित छोड़ दिया और शङ्करजीसे कहा— ॥ ४८—५१ ॥

श्रीकृष्ण बोले—भगवन्! आपने जब बाणासुरको अभयदान दिया है, तो मैंने भी दे दिया। हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है, वह नरकमें पड़ता है* ॥ ५२ ॥

अग्निदेव कहते हैं — तदनन्तर शिव आदिने श्रीकृष्णका पूजन किया। वे अनिरुद्ध और तथा आदिके साथ द्वारकामें जाकर उग्रसेन आदि खदबके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ ५३ ॥

अनिरुद्धके वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मर्कण्डेय मुनिसे सब विद्याओंका ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्रजीने प्रलम्बासुरको मार, यमुनाको पारगळे खींचकर फेर दिया, द्विविद नामक वानरका संहार किया तथा

इस प्रकार आदि अनेक महामुत्तममें 'हरिवंश' वर्णन" नामक काव्यकी अपेक्षा पूरा हुआ ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

महाभारतकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेव कहते हैं—जब मैं श्रीकृष्णकी महिमाको लक्षित करानेवाला महाभारतका उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्रीहरिने पाण्डवोंको निमित्त बनाकर इस पृथ्वीका भार उतारा था। भगवान् पिण्डुके अधिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। ब्रह्माजीसे अग्नि, अग्निसे चन्द्रमा, चन्द्रमासे बुध और बुधसे इलानन्दन पुरुषवाका जन्म हुआ। पुरुषवासे व्यास, व्याससे राजा नहुष और नहुषसे ययाति उत्पन्न हुए। ययातिसे पूरु हुए। पूरुके वंशमें भरत और भरतके कुलमें राजा कुरु हुए। कुरुके वंशमें शान्तनुका जन्म हुआ। शान्तनुसे गङ्गानन्दन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे—चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य। ये शान्तनुसे स्तव्यतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। शान्तनुके स्वर्गलोक चले जानेपर भीष्मने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्यके राज्यका पालन किया। चित्राङ्गद बाल्यावस्थामें ही चित्राङ्गद नामवाले गन्धर्वके द्वारा मारे गये। फिर भीष्म संग्राममें विपत्तीको परास्त करके काशिराजकी दो कन्याओं—अम्बिका और अम्बालिकाको हर लाये। ये दोनों विचित्रवीर्यकी भार्याएँ हुई। कुछ कालके बाद

अपने हलके अग्रभागसे हस्तिनापुरको गङ्गामें झुकाकर कौरवोंके घमंडको चूर चूर कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी स्वप्नणी आदि रानियोंके साथ विहार करते रहे उन्होंने असंख्य पुत्रोंको जन्म दिया [अन्तमें यादवोंका उपसंहार करके वे परमधामको पधारे।] जो इस हरिवंशका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त करके अन्तमें श्रीहरिके समीप जाता है ॥ ५४—५६ ॥

राजा विचित्रवीर्य राजवध्मासे प्रसूत हो स्वर्गवासी हो गये। तब स्तव्यतीकी अनुमतिसे व्यासजीके द्वारा अम्बिकाके गर्भसे राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिकाके गर्भसे पाण्डु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्रने गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्रोंको जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था ॥ १—८ ॥

राजा पाण्डु जनमें रहते थे। वे एक ऋषिके शपथका मतानुसार मुनिके आश्रमके पास स्त्री-समागमके कारण मृत्युको प्राप्त हुए [पाण्डु शपथके ही कारण स्त्री-सम्भोगसे दूर रहते थे] इसलिये उनकी आज्ञाके अनुसार कुन्तीके गर्भसे धर्मके अंशसे युधिष्ठिरका जन्म हुआ। वायुसे भीम और इन्द्रसे अर्जुन उत्पन्न हुए। पाण्डुकी दूसरी पत्नी माद्रीके गर्भसे अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुल-सहदेवका जन्म हुआ [शापवश] एक दिन माद्रीके साथ सम्भोग होनेसे पाण्डुकी मृत्यु हो गयी और माद्री भी उनके साथ सती हो गयी। जब कुन्तीका विवाह नहीं हुआ था, उसी समय [सूर्यके अंशसे] उनके गर्भसे कर्णका जन्म हुआ था। वह दुर्योधनके आश्रयमें रहता था। दैवयोगसे कौरवों और पाण्डवोंमें वैरकी आग प्रज्वलित हो

फिर विदुरने अपने घर ले जाकर भगवान्‌को पास सौट गये और बोले 'महाराज! अम्प पूजन और सत्कार किया तदनन्तर वे युधिष्ठिरके दुर्योधनके साथ युद्ध कीजिये' ॥ २६ २९ ॥

इस प्रकार आदि जग्नेव महापुराणमें 'अष्टाध्याय' आरम्भ करके [उद्योगपर्व-पर्वण]

महाभारतकथाका संक्षिप्त वर्णन 'अष्टाध्याय' नामक तीसरे भाग में जगन्नाथ पूरा हुआ ॥ १३ ॥

चौदहवाँ अध्याय

कौरव और पाण्डवोंका युद्ध तथा उसका परिणाम

अग्निदेव कहते हैं— युधिष्ठिर और दुर्योधनकी सेनाएँ कुरुक्षेत्रके मैदानमें जा टट्टीं। अपने विपक्षमें पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनोंको देखकर अर्जुन युद्धसे विरते हो गये, तब भगवान् श्रीकृष्णने उनसे कहा— 'पार्थ! भीष्म आदि गुरुजन शोकके योग्य नहीं हैं। मनुष्यका शरीर विनाशशील है; किंतु आत्माका कभी नाश नहीं होता यह आत्मा ही परब्रह्म है। 'मैं बड़ा हूँ— इस प्रकार तुम उस आत्माको समझो। कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें समानभावसे रहकर कमयोगका आश्रय ले क्षात्रधर्मका पालन करो।' श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन रघारुद्ध हो युद्धमें प्रवृत्त हुए। उन्होंने सङ्कल्पानि कीं। दुर्योधनकी सेनामें सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पाण्डवोंके सेनापति शिखण्डी थे। इन दोनोंमें भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्मसहित कौरवपक्षके योद्धा उस युद्धमें पाण्डव पक्षके सैनिकोंपर प्रहार करने लगे और शिखण्डी आदि पाण्डव-पक्षके वीर कौरव-सैनिकोंको अपने बाणोंकर निःशस्त्र बनाने लगे। कौरव और पाण्डव-सेनाका यह युद्ध देवासुर संग्रामके समान जान पड़ता था। आकाशमें खड़े होकर देखनेवाले देवताओंको यह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्मने दस दिनोंतक युद्ध करके पाण्डवोंकी अधिकांश सेनाको अपने बाणोंसे मार गिराया ॥ १-७ ॥

दसवें दिन अर्जुनने वीरवर भीष्मपर बाणोंको

बड़ी भारी वृष्टि की। इधर हुपदकी प्रेरणासे शिखण्डीने भी पानी बरसानेवाले मेघकी भाँति भीष्मपर बाणोंको झड़ो लगा दी, दोनों ओरके हाथीसवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक-दूसरेके बाणोंसे भारे गये। भीष्मकी मृत्यु उनकी इच्छाके अश्वेत थी। उन्होंने युद्धका मार्ग दिखाकर वसु देवताके कहनेपर वसुनोकाँमें जानेकी तैयारी की और बाणसव्यापर सो रहे। वे उत्तरायणकी प्रतीक्षामें भगवान् विष्णुका ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे भीष्मके बाण सव्यापर गिर जानेके बाद जब दुर्योधन शोकसे व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोणने सेनापतित्वका भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पाण्डवोंकी सेनामें धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनोंमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोककी आबादीको बढ़ानेवाला था। विराट और हुपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्रमें डूब गये हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसे युक्त दुर्योधनकी विशाल पाहिनी धृष्टद्युम्नके हाथसे मारी जाने लगी। उस समय द्रोण कालके समान जान पड़ते थे। इतनेहीमें उनके कर्णोंमें यह आवाज आयी कि 'अश्वत्थामा मारा गया'। इतना सुनते ही आचार्य द्रोणने अस्त्र-शस्त्र त्याग दिये। ऐसे समयमें धृष्टद्युम्नके बाणोंसे आहत होकर वे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८-१४ ॥

द्रोण बड़े ही दुर्घर्ष थे। वे सम्पूर्ण क्षत्रियोंका

पंद्रहवाँ अध्याय

यदुकुलका संहार और पाण्डवोंका स्वर्गगमन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! जब युधिष्ठिर राजसिंहासनपर विराजमान हो गये, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ-आश्रमसे वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट हो वनमें चले गये। [अथवा श्रमियोंके एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें होते हुए वे वनचले गये।] उनके साथ देवी गान्धारी और पुत्र (कुन्ती) भी थीं। विदुरजी दावानलसे दग्ध हो स्वर्ग सिधारे इस प्रकार भगवान् विष्णुने पृथ्वीका भार उठाया और धर्मको स्थापना तथा अधर्मका नाश करनेके लिये पाण्डवोंको निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदिका संहार किया। तत्पश्चात् भूमिका भार बढ़ानेवाले यादवकुलका भी ब्राह्मणोंके शापके बहाने घूसलके द्वारा संहार कर डाला। अनिच्छाके पुत्र धृज्जके हवाके पदपर अभिविक्त किया। तदनन्तर देवताओंके अनुरोधसे प्रभासक्षेत्रमें श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीरकी तान्त्रिका संवरण करके अपने धामको पधारे ॥ १—४ ॥

वे इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकमें स्वर्गवासी देवताओंद्वारा पूजित होते हैं बलभद्रजी शेषनागके स्वरूप थे, अतः उन्होंने घातालरूपी स्वर्गका आश्रय लिया। अकिनासी भगवान् श्रीहरि ध्यानी पुरुषोंके ध्येय हैं। उनके अन्तर्धान हो जानेपर समुद्रने उनके निजी निवासस्थानको छोड़कर शेष द्वारकापुरीको अपने जलमें डुबा दिया। अर्जुनने मरे हुए यादवोंका दाह-संस्कार करके उनके लिये जलाञ्जलि दी और धन आदिका दान किया। भगवान् श्रीकृष्णकी रानियोंको, जो पहले अप्सराएँ थीं और अष्टावक्रके शापसे मानवीरूपमें प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुरको चले। मार्गमें ढंडे लिये हुए ग्वालोंने अर्जुनका तिरस्कार करके

उन सबको छीन लिया यह भी अष्टावक्रके शापसे ही सम्भव हुआ था। इससे अर्जुनके मनमें बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यासके सान्त्वना देनेपर उन्हें यह निश्चय हुआ कि 'भगवान् श्रीकृष्णके समीप रहनेसे ही मुझमें बल था।' हस्तिनापुरमें आकर उन्होंने भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरसे, जो उस समय प्रजावर्गका पालन करते थे, यह सब सभाचार निवेदन किया। वे बोले—'पैया! वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं किंतु भगवान् श्रीकृष्णके बिना सब कुछ ठसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे अश्रोत्रियको दिया हुआ दान' यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने राज्यपर परीक्षितको स्थापित कर दिया ॥ ५—११ ॥

इसके बाद बुद्धिमान् राजा संसारकी अनिष्टताका विचार करके द्रौपदी तथा भाइयोंको साथ ले महाप्रस्थानके पथपर अग्रसर हुए। मार्गमें वे श्रीहरिके अष्टोत्तरशत नामोंका जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथमें क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक-एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमान हो गये। तदनन्तर वे इन्द्रके द्वार लाये हुए रथपर आरुढ़ हो [दिव्यरूपधारी] भाइयोंसहित स्वर्गको चले गये। वहाँ उन्होंने दुर्योधन आदि सभी घृताष्ट्रपुत्रोंको देखा। तदनन्तर [उनपर कृपा करनेके लिये अपने धामसे पधारे हुए] भगवान् वासुदेवका भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई यह मैंने तुम्हें महाभारतका प्रसङ्ग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा, वह स्वर्गलोकमें सम्मानित होगा ॥ १२—१५ ॥

इस प्रकाश आदि आग्नेय महापुराणमें 'आश्रमव्यवहिक पर्व'से लेकर स्वर्गरोहण-पर्वत महाभारत-कथाका सविस्तर वर्णन' नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

सोलहवाँ अध्याय

बुद्ध और कल्कि अवतारोंकी कथा

अग्निदेव कहते हैं — अब मैं बुद्धावतारका वर्णन करूँगा, जो पढ़ने और सुननेवालोंके मनोस्थको सिद्ध करनेवाला है। पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंमें घोर संग्राम हुआ, उसमें दैत्योंने देवताओंको परास्त कर दिया। सब देवतालोग 'त्राहि त्रिहि' पुकारते हुए भगवान्की शरणमें गये। भगवान् भायामोहमय रूपमें आकर राजा शुद्धोदनके पुत्र हुए। उन्होंने दैत्योंको मोहित किया और उनसे वैदिक धर्मका परि त्याग करा दिया। वे बुद्धके अनुयायी दैत्य 'बौद्ध' कहलाये। फिर उन्होंने दूसरे स्त्रियोंसे वेद-धर्मका त्याग करवाया। इसके बाद माया-मोह ही 'आर्हत' रूपसे प्रकट हुआ। उसने दूसरे स्त्रियोंको भी 'आर्हत' बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद-धर्मसे चाँझत होकर पाखण्डी बन गये। उन्होंने नरकमें ले जानेवाले कर्म करन आरम्भ कर दिया। वे सब-के-सब कलियुगके अन्तमें वर्धमान होंगे और नीच पुरुषोंसे दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। राजसनेय (बृहदारण्यक) मात्र ही 'वेद' कहलायेगा। वेदकी दस-पाँच शाखाएँ ही प्रमाणभूत मानी जायँगी। धर्मका चोला पहने हुए सब लोग अधर्ममें ही रुचि रखनेवाले होंगे। राजारूपधारी म्लेच्छ मनुष्योंका

ही भक्षण करेंगे ॥ १-७ ॥

तदनन्तर भगवान् कल्कि प्रकट होंगे। वे श्रीविष्णुयुगके पुत्ररूपसे अवतारे हों याज्ञवल्क्यको अपना पुरोहित बनायेंगे। उन्हें अस्त्र-शस्त्र-विद्याका पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथमें अस्त्र-शस्त्र लेकर म्लेच्छोंका संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमोंमें शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजाको धर्मके उत्तम मार्गमें लगायेंगे। उसके बाद श्रीहरि कल्किरूपका परि त्याग करके अपने धाममें चले जायेंगे। फिर तो पूर्ववत् सत्ययुगका साक्षात्कार होगा। साधुव्रह्म! सभी वर्ण और आश्रमके लोग अपने-अपने धर्ममें दृढ़तापूर्वक लग जायेंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पों तथा मन्वन्तरोंमें श्रीहरिके अवतार होते हैं। उनमेंसे कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होनेवाले हैं, उन सबकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्रीविष्णुके अज्ञातवतार तथा पूर्णावतारसहित दस अवतारोंके चरित्रोंका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है तथा निर्मलहृदय होकर परिवारसहित स्वर्गको जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरि धर्मकी व्यवस्था और अधर्मका निराकरण करते हैं। वे ही जगत्की सृष्टि आदिके कारण हैं ॥ ८-१४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'बुद्ध तथा कल्कि—इन ही अवतारोंका वर्णन' नामक

सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥

सत्रहवाँ अध्याय

जगत्की सृष्टिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं — ब्रह्मन्! अब मैं जगत्की सृष्टि आदिका, जो श्रीहरिकी लीलामात्र है, वर्णन करूँगा, सुनो। श्रीहरि ही स्वर्ग आदिके रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हींके स्वरूप हैं।

सृष्टिके आदिकारण भी वे ही हैं। वे ही निर्गुण हैं और वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्त्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था; उस समय न तो आकाश था और न रत दिन आदिका ही विभाग था।

तदनन्तर सृष्टिकालमें परमपुरुष श्रीविष्णुने प्रकृतिमें प्रवेश करके उसे क्षुब्ध (विकृत) कर दिया। फिर प्रकृतिसे महत्तत्त्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार तीन प्रकारका है—वैकारिक (सात्त्विक), तैजस (राजस) और भूतादिरूप तामस। तामस अहंकारसे शब्द-तन्मात्रावाला आत्मज्ञ उत्पन्न हुआ। आकाशसे स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुका प्रादुर्भाव हुआ। वायुसे रूप-तन्मात्रावाला अग्निज्ञत्व प्रकट हुआ। अग्निसे रस-तन्मात्रावाले जलकी उत्पत्ति हुई और जलसे गन्ध-तन्मात्रावाली भूमिका प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकारसे होनेवाला सृष्टि है। इन्द्रियों तैजस अर्थात् राजस अहंकारसे प्रकट हुई हैं। दस इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और ग्यारहवों इन्द्रिय मन (-के भी अधिष्ठाता देवता)—ये वैकारिक अर्थात् सात्त्विक अहंकारकी सृष्टि हैं। तत्पश्चात् नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छावाले भगवान् स्वयम्भूने सबसे पहले जलकी ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति (वीर्य)—का आधान किया। जलको 'नार' कहा गया है, क्योंकि वह नरसे उत्पन्न हुआ है। 'नार' (जल) ही पूर्वकालमें भगवान्का 'अयन' (निवास-स्थान) था; इसलिये भगवान्को 'नारायण' कहा गया है ॥ १-७ ॥

स्वयम्भू श्रीहरिने जो वीर्य स्थापित किया था, वह जलमें सुवर्णमय अण्डके रूपमें प्रकट हुआ। उसमें साक्षात् स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजी प्रकट

हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान् हिरण्यगर्भने एक वर्षतक उस अण्डके भीतर निवास करके उसके दो भाग किये। एकका नाम 'ध्रुलोक' हुआ और दूसरेका 'भूलोक'। उन दोनों अण्ड-खण्डोंके बीचमें उन्होंने आकाशकी सृष्टि की जलके ऊपर तैरती हुई पृथ्वीको रखा और दसों दिशाओंके विभक्त किये। फिर सृष्टिकी इच्छावाले प्रजापतिने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदिकी तत्तद्रूपसे सृष्टि की। उन्होंने आदिमें विद्युत्, वज्र, मेघ, रोहित इन्द्रधनुष, पक्षियों तथा पञ्चन्यका निर्माण किया। तत्पश्चात् यज्ञकी सिद्धिके लिये भुक्तसे ऋक्, यजु और सामवेदको प्रकट किया। उनके द्वारा साध्यगर्भोंने देवताओंका यजन किया। फिर ब्रह्माजीने अपनी भुजासे ऊँचे-नीचे (या छोटे बड़े) भूतोंको उत्पन्न किया, सनत्कुमारकी उत्पत्ति की तथा क्रोधसे प्रकट होनेवाले रुद्रको जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ—इन सात ब्रह्मपुत्रोंको ब्रह्माजीने निश्चय ही अपने मनसे प्रकट किया। साधुश्रेष्ठ! ये तथा रुद्रगण प्रजावर्गकी सृष्टि करते हैं। ब्रह्माजीने अपने शरीरके दो भाग किये। आधे भागसे वे पुरुष हुए और आधेसे स्त्री बन गये, फिर उस स्त्रीके गर्भसे उन्होंने प्रजाओंकी सृष्टि की। (ये ही स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपाके नामसे प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवोंय सृष्टि हुई।) ॥ ८-१७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'ब्रह्मकी सृष्टिकर वर्णन' नामक सप्तवर्षी अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

अठारहवाँ अध्याय स्वायम्भुव मनुके वंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! स्वायम्भुव मनुसे उनकी तृपस्विनी भार्या शतरूपाने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की। वह कमनीया कन्या (देवहूति) कई

श्रविकी भार्या हुई। राजा प्रियव्रतसे सम्राट् कुक्षि और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपादसे सुरुचिके गर्भसे उत्तमनामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीतिके गर्भसे ध्रुवका जन्म

हुआ। हे मुने! कुमार ध्रुवने सुन्दर कीर्ति बढ़ानेके लिये तीन* हजार दिव्य वर्षातक तप किया। उसपर प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुने उसे सप्तर्षियोंके आगे स्थिर स्थान (ध्रुवपद) दिया। ध्रुवके इस अभ्युदयको देखकर शुक्राचार्यने उनके सुयशका सूचक यह श्लोक पढ़ा—“अहो! इस ध्रुवकी तपस्याका कितना प्रभाव है, इसका शरत्-ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित हैं” उस ध्रुवसे उनकी पत्नी ताम्बुने श्लिष्टि और भण्य नामक पुत्र उत्पन्न किये। श्लिष्टिसे उसकी पत्नी सुच्छायाने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, वृकल और वृकतेजा—इन पाँच निष्पाप पुत्रोंको अपने गर्भमें धारण किया। रिपुके वीर्यसे बृहतीने चाक्षुष और सर्वतेजाको अपने गर्भमें स्थान दिया ॥ १—७ ॥

शाक्षुषने वीर्य प्रजापतिकी कन्या पुष्करिणीके गर्भसे मनुको जन्म दिया। मनुसे नक्षत्रताके गर्भसे दस उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। [उनके नाम ये हैं—] ऊरु, पूरु, शतघुम्न, तपस्वी, मन्थवाक्, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुघुम्न और अभिमन्यु। ऊरुके अंशसे आग्नेयीने अङ्ग सुभना, स्वाति क्रतु, अङ्गिरा और गय नामक महान् तेजस्वी छः पुत्र उत्पन्न किये अङ्गसे सुनीधाने एक ही संतान वेनको जन्म दिया। यह प्रजाओंकी रक्षा न करके सदा पापमें ही लगा रहता था। उसे मुनियोंने कुशोंसे भार ढाला तदनन्तर ऋषियोंने संतानके लिये वेनके दायें हाथका मन्थन किया। हाथका मन्थन होनेपर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियोंने कहा—‘ये महान् तेजस्वी राजा अधम्य ही समस्त प्रजाको आनन्दित करेंगे तथा महान् यज्ञ प्राप्त करेंगे।’ क्षत्रियवंशके पूर्वज वेन कुमार

राजा पृथु अपने तेजसे सबको दण्ड करते हुए से धनुष और कवच धारण किये हुए ही प्रकट हुए थे; वे सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षा करने लगे ॥ ८—१४ ॥

राजसूय यज्ञमें दीक्षित होनेवाले नरेशोंमें वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुतिकर्ममें निपुण अद्भुतकर्मा सुत और मागधाने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओंका रक्षण करनेके कारण 'राजा' नामसे विख्यात हुए। उन्होंने प्रज्जओंकी जीवन रक्षाके निमित्त अन्नकी उपज बढ़ानेके लिये गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृन्द, गन्धर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, सता, पर्वत और मनुष्यों आदिके द्वारा अपने-अपने विभिन्न पात्रोंमें दुही जानेवाली पृथिवीने सबको इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किये। पृथुके जो दो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अन्तर्धि और पालित। अन्तर्धान (अन्तर्धि) - के अंशमें उनकी किष्किन्दी नामवाली पत्नीने 'हविर्धान' को जन्म दिया। अग्निकुमारी धिषण्णने हविर्धानके अंशसे छः पुत्रोंको उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं—प्राचीनर्वाहिष्, सुक्र, गय, कुष्ण, त्रज और अजिन। राजा प्राचीनर्वाहिष् प्रायः यज्ञमें ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथिवीपर दूर-दूरतक पूर्वाष्ट कुश फैल गये थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा 'प्राचीनर्वाहिष्' नामसे विख्यात हुए। वे एक महान् प्रजापति थे ॥ १५—२१ ॥

प्राचीनबर्हिषसे ठक्के पत्नी समुद्र-कन्या सखणि दस पुत्रोंको अपने गर्भमें धारण किया। वे सभी 'प्रचेता' नामसे प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेदमें पारंगत थे। वे एक समान धर्मका आचरण करते हुए समुद्रके जलमें रहकर दस

* श्रीमद्भागवतके वर्णचतुष्टय भुव केवल स- मास तपस्य करने सिद्धि के लिये हुए थे इस अग्निपुराणमें भवत्पाकाल बहुत अधिक कहा गया है। कल्पभेदसे दोनों ही वर्णन संगत हो सकते हैं।

हजार वर्षोंतक महान् तपमें लगे रहे। अन्तमें भगवान् विष्णुसे प्रजापति होनेका वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जलसे बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमण्डल और आकाश बड़े-बड़े संधन वृक्षोंसे घ्यात हो गया था। यह देख उन्होंने अपने मुखसे प्रकट अग्नि और वायुके द्वारा सब वृक्षोंको जला दिया। तब वृक्षोंका यह संहार देख राजा सोम इन प्रचेताओंके पास जाकर बोले—

“आपलोग अपना कोष खान्द करें, ये वृक्षागण आपको एक ‘मारिष’ नामवाली सुन्दरी कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कण्डुके अंशसे प्रभलोचा अप्सराके गर्भसे [स्वेद-बिन्दुके रूपमें] प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्यकी बातें जानकर इसे कन्यारूपमें उत्पन्न कर पाता-पोसा है। इसके गर्भसे दस उत्पन्न होंगे, जो प्रजाकी वृद्धि करेंगे” ॥ २२—२७ ॥

प्रचेताओंने उस कन्याको ग्रहण किया। तत्पश्चात् उसके गर्भसे दस उत्पन्न हुए। दक्षने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियोंकी मानसिक सृष्टि करके अन्तमें बहुत सी स्त्रियोंको उत्पन्न किया। उनमेंसे दसको तो उन्होंने धर्मराजके अर्पण किया और तेरह कन्याएँ कश्यपको दीं। सभाईस कन्याएँ चन्द्रमाकी, चार अरिष्टनेमिकी, दो बहुपुत्रकी और दो कन्याएँ अत्रिाराकी दीं। पूर्वकालमें मानसिक संकल्पसे सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दस-कन्याओंसे मैथुनद्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराजसे उनकी दस पत्नियोंके गर्भसे जो संतानें हुईं, उस धर्मसर्गका वर्णन करूँगा। विश्वा नामवाली पत्नीसे विश्वेदेव प्रकट हुए। साध्याने साध्योंको जन्म दिया। भरतृतीसे भरतृवान् और वसुसे वसुगण प्रकट हुए। भानुसे भानु और मुहूर्तासे मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराजके द्वारा

लम्बासे घोष नामक पुत्र हुआ और यामि नामक पत्नीसे नागवीची नामवाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथिवीका सम्पूर्ण विषय भी भरतृतीसे ही प्रकट हुआ। संकल्पाके गर्भसे संकल्पोंकी सृष्टि हुई। चन्द्रमासे उनकी नक्षत्ररूपिणी पत्नियकि गर्भसे आठ पुत्र हुए ॥ २८—३४ ॥

उनके नाम ये हैं—आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनस, प्रत्यूष और प्रभास। ये आठ यमु हैं। आपके वैतण्ड्य, क्रम, शान्त और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुवका पुत्र लोकान्तकारी काल हुआ और सोमका पुत्र वर्षा हुआ। घरकी पत्नी मनाहराके गर्भसे द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण और रम्य उत्पन्न हुए। अनिलका पुत्र पुरोजय और अनस (अग्नि)-का अविज्ञात था। अग्निका पुत्र कुमार हुआ, जो सरकंडोंकी ढेरीपर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमेय नामक पुत्र हुए। कुमार कृत्तिकाके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण ‘कार्तिकेय’ कहलाये तथा कृत्तिकाके दूसरे पुत्र सनत्कुमार नामक यति हुए। प्रत्यूषसे देवलका जन्म हुआ और प्रभाससे विश्वकर्माका। ये विश्वकर्मा देवताओंके बड़े थे और हजारों प्रकारकी शिल्पकारीका काम करते थे। उनके ही निर्माण किये हुए सित्त्य और भूषण आदिके सहारे आज भी यन्त्र अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभीने कश्यपजीके अंशसे ग्यारह स्त्रियोंकी उत्पन्न किये तथा हे साधुश्रेष्ठ! सतीने अपनी तपस्व्य एवं महादेवजीके अनुग्रहसे सम्भावित होकर चार पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं—अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टाके पुत्र महावशस्वी श्रीमान् विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपदी, रैवत, भृगव्याध, सर्प और कपाली—ये ग्यारह रुद्र प्रधान हैं। यों तो सैकड़ों-लाखों रुद्र हैं, जिनसे यह चारचर जगत् व्याप्त है ॥ ३५—४५ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें ‘वैवस्वत ऋषिके वंशका वर्णन’ नामक अष्टाध्यायी अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

सृष्टि के लिये कल्पवृक्ष की छवि का प्रयोग किया गया है। इस छवि में कल्पवृक्ष के लिये कल्पवृक्ष की छवि का प्रयोग किया गया है।

अतिरिक्त काकी, श्येनी, भासी, गृध्रिका और शुचिरीषा आदि भी कश्यपजीको भार्याएँ थीं, उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रलके पुत्र घोड़े और ऊँट थे। विनताके अरुण और गरुड नामक दो पुत्र हुए। सुरसासे हजारों साँप उत्पन्न हुए और कद्रूके गर्भसे भी शेष, कासुकि और तक्षक आदि महत्त्वपूर्ण नाग हुए। क्रोधवशाके गर्भसे दंशनशोस दाँतवाले सर्प प्रकट हुए। परासे जल-पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभिसे गाय-भैंस आदि पशुओंकी उत्पत्ति हुई। इराके गर्भसे तृण आदि उत्पन्न हुए। खसासे यक्ष-राक्षस और मुनिके गर्भसे अप्सराएँ प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टाके गर्भसे गन्धर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यपजीसे स्थावर-जङ्गम जगत्की उत्पत्ति हुई ॥ १२—१८ ॥

इन सबके असंख्य पुत्र हुए। देवताओंने दैत्योंको युद्धमें जीत लिया। अपने पुत्रोंके मारे जानेपर दितिने कश्यपजीको सेवासे संतुष्ट किया। वह इन्द्रका संहार करनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी, उसने कश्यपजीसे अपना वह अभिमत कर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रतपालनमें सत्पर थी, उस समय एक दिन भोजनके बाद बिना पैर धोये ही सो गयी। तब इन्द्रने वह छिद्र (त्रुटि या दोष) सूँझकर उसके गर्भमें प्रविष्ट हो उस गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, (किंतु व्रतके प्रभावसे उनकी मृत्यु नहीं हुई।) ये सभी अत्यन्त तेजस्वी और इन्द्रके सहायक बनचाम मरु-

नामक देवता हुए। मुने! यह सारा वृत्तान्त मैंने सुना दिया। श्रीहरि-स्वरूप ब्रह्माजीने पृथुको नरलोकके राजपदपर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी राज्य दिये—उन्हें विभिन्न समूहोंका राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति (तथा परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति) साक्षात् श्रीहरि ही हैं ॥ १९—२२ ॥

साम्राज्यों और ओषधियोंके राजा चन्द्रमा हुए। जलके स्वामी वरुण हुए। राजाओंके राजा कुबेर हुए। द्वादश सूर्यों (आदित्यों) के अधीश्वर भगवान् विष्णु थे। वसुओंके राजा षावक और मरुदोंके स्वामी इन्द्र हुए। प्रजापतियोंके स्वामी दक्ष और दानवोंके अधिपति प्रह्लाद हुए। पितरोंके यमराज और भूत आदिके स्वामी सर्वसमर्थ भगवान् शिव हुए तथा शैलियों (पर्वतों) के राजा हिमवान् हुए और नदियोंका स्वामी सागर हुआ। गन्धर्वोंके त्रिप्रथ, नागोंके वामुकि, सर्पोंके तक्षक और पक्षियोंके गरुड राजा हुए। ग्रेड हाथियोंका स्वामी ऐरावत हुआ और गीओंका अधिपति साँड़। वनचर जीवोंका स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियोंका प्लक्ष (पकड़ो)। घोड़ोंका स्वामी उधै श्रवा हुआ। सुभन्वा पूर्व दिशाका रक्षक हुआ। दक्षिण दिशामें राक्षपद और पश्चिममें केतुमान् रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशामें हिरण्यरोमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्गका वर्णन किया गया ॥ २३—२९ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुत्राणाम् 'प्रतिमर्गाधिक्यक' कश्यपवंशका वर्णन' नामक

उपनिषत् अन्तर्गत पूरा हुआ ॥ १९ ॥

बीसवाँ अध्याय

सर्गका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! (प्रकृतिसे) पहले महत्त्वकी सृष्टि हुई, इसे ब्राह्मसर्ग समझना चाहिये। दूसरी तन्मात्राओंकी सृष्टि हुई, इसे भूतसर्ग कहा गया है, तीसरी वैकारिक सृष्टि है,

इसे ऐन्द्रियकसर्ग कहते हैं। इस प्रकार यह बुद्धिपूर्वक प्रकट हुआ प्राकृतसर्ग तीन प्रकारका है। चौथे प्रकारकी सृष्टिको 'मुख्यसर्ग' कहते हैं। 'मुख्य' नाम है—स्वायत्त (वृक्ष-पर्वत आदि)

का। जो 'तिर्यक्स्रोता' कहा गया है, अर्थात् जिससे पशु-पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई है, वह तैर्यग्योन्य सर्ग पाँचवाँ है। ऊर्ध्व स्रोताओंकी सृष्टिको देव सर्ग कहते हैं, यह छठा सर्ग है। इसके पश्चात् अर्वाक्स्रोताओंकी सृष्टि हुई यही सातवाँ मानव सर्ग है। आठवाँ अनुग्रह-सर्ग है, जो सात्त्विक और तामस भी है। वे अन्तकाले पाँच 'वैकुण्ठसर्ग' हैं और आरम्भके तीन 'प्राकृतसर्ग' कहे गये हैं। प्राकृत और वैकुण्ठ सर्ग तथा नवें प्रकारका कीमर सर्ग—ये कुल नौ सर्ग ब्रह्माजीसे प्रकट हुए, जो इस जगत्के मूल कारण हैं। स्वप्ति आदि दक्ष-कन्याओंसे भृगु आदि महर्षियोंने विवाह किया। कुछ लोग नित्य, वैयसिक और प्रकृत - इस भेदसे तीन प्रकारकी सृष्टि मानते हैं। जो प्रतिदिन होनेवाले अवांतर-प्रलयसे प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं, वह 'नित्यसर्ग' कहा गया है ॥ १—८ ॥

भृगुसे उनकी पत्नी छमानिने धाता-विधाता नामक दो देवताओंको जन्म दिए तथा लक्ष्मी नामकी कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान् विष्णुकी पत्नी हुई। इन्द्रने अपने अश्वमेधके सिंघे इन्हींका स्तवन किया था। धाता और विधाताके क्रमशः प्राण और मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए। मृकण्डुसे मारकण्डेयका जन्म हुआ। उनसे वेदशिरा उत्पन्न हुए मरीचिके सम्भूतिके गर्भसे पीणमास नामक पुत्र हुआ और अत्रिआके स्मृतिके गर्भसे अनेक पुत्र तथा सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति नामक चार कन्यारें हुई। अत्रिके अंशसे अनसूयाने सोम, दुर्वास और दत्तात्रेय नामक पुत्रोंको जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान् योगी थे। पुलस्त्य मुनिकी पत्नी प्रीतिके गर्भसे दत्तोत्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलहसे क्षमाके गर्भसे सहिष्णु एवं सर्वपादिकका* जन्म हुआ। क्रतुके

सन्नतिसे बल्लखिल्य नामक साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए, जो अँगूठेके पोरुओंके बराबर और महान् तेजस्वी थे। वसिष्ठसे ऊर्जाके गर्भसे राजा, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनघ, शुक्र और सुतपा - ये सात ऋषि प्रकट हुए ॥ ९—१५ ॥

स्वाहा एवं अग्निसे पावक, पवमान और सुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अजसे अग्निष्वात, बर्हिष्द, अनग्नि एवं साग्नि पितर हुए। पितरोंसे स्वधाके गर्भसे मेना और वैधारिणी नामक दो कन्यारें हुई। अधर्मको फत्तो हिंसा हुई, उन दोनोंसे अमृत नामक पुत्र और निकृति नामवाली कन्यारकी उत्पत्ति हुई (इन दोनोंने परस्पर विवाह किया और) इनसे भय तथा वरकका जन्म हुआ क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियाँ हुई इनमेंसे मयाने (भयके सम्पर्कसे) समस्त प्राणियोंके प्राण लेनेवाले मृत्युको जन्म दिया और वेदनाने वरकके संयोगसे दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया इसके पश्चात् मृत्युसे व्यधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोधकी उत्पत्ति हुई ब्रह्माजीसे एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करनेके कारण 'रुद्र' नामसे प्रसिद्ध हुआ। तथा हे द्विज! उन पितामह (ब्रह्माजी)-ने उसे भय, शर्ष, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामोंसे पुकारा। रुद्रकी पत्नी सतीने अपने पिता दक्षपर क्रोध करनेके कारण देहत्याग किया और हिमवान्की कन्या रूपमें प्रकट होकर पुनः वे संकरजीकी ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारदजीने ऋषियोंके प्रति विष्णु आदि देवताओंकी पूजाका विधान ब्रह्माजीसे पूछा। स्नानादि-पूर्वक की जानेवाली उन पूजाओंका विधिवत् अनुष्ठान करके स्वायम्भुव मनु आदिने भोग और मोक्ष—दोनों प्राप्त किये थे ॥ १६—२३ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'जगत्-सृष्टिके वर्णन' नामक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

इक्कीसवाँ अध्याय

विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका विधान

नारदजी बोले—अब मैं विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओंको देनेवाले पूजा-सम्बन्धी मन्त्रोंको भी बतलाता हूँ। भगवान् विष्णुके पूजनमें सर्वप्रथम परिवारसहित भगवान् अच्युतको नमस्कार करके पूजन आरम्भ करे इसी प्रकार पूजा-मण्डपके द्वारदेशमें क्रमशः दक्षिण-वाम भागमें धाता और विधाताका तथा गङ्गा और यमुनाका भी पूजन करे। फिर शङ्खनिधि और पद्मनिधि—इन दो निधियोंकी, द्वारलक्ष्मीकी, वास्तु पुरुषकी तथा आधारशक्ति, कूर्म, अनन्त, पृथिवी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी पूजा करे। तदनन्तर अधर्म आदिका (अर्थात् अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्यका) पूजन करे तथा एक कमलकी भावना करके उसके मूल, नास, पद्म, केसर और कर्णिकाओंकी पूजा करे।

फिर ऋग्वेद आदि चारों वेदोंकी, सत्ययुग आदि युगोंकी, सत्त्व आदि गुणोंकी और सूर्य आदिके मण्डलकी पूजा करे। इसी प्रकार विषला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियाँ हैं, उनकी पूजा करे तथा प्रज्ञी, सत्या, ईशा, अनुग्रहा, निर्मलपूति दुर्गा, सरस्वती, गण (गणेश), क्षेत्रपाल और वासुदेव (संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध) आदिका पूजन करे। इनके बाद हृदय, सिर, चूड (शिखा), वर्म (कवच), नेत्र आदि अङ्गोंकी, फिर शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रोंकी, श्रीवत्स, कौस्तुभ एवं वनमालाकी तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेवकी पूजा करे। तत्पश्चात् इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, जल (वरुण),

वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त—इन दिक्पालोंकी, इनके अस्त्रोंकी, कुमुद आदि विष्णुपार्श्वों या द्वारपालोंकी और विष्वक्सेनकी अस्त्ररूप-मण्डल आदिमें पूजा आदि करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १-८ ॥

अब भगवान् शिवकी सामान्य पूजा बताया जाती है—इसमें पहले नन्दीका पूजन करना चाहिये, फिर महाकासका तदनन्तर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गङ्गा आदिका, चाणो, श्री, गुरु, वास्तुदेव, आधारशक्ति आदि और धर्म आदिका अर्चन करे। फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरिणी, बलविकरिणी, बलप्रमथिनी सर्वभूतदमनी तथा कल्याणमयी भनोमनी—इन नौ शक्तियोंका क्रमसे पूजन करे। 'ह्रीं ह्रीं ह्रीं शिवपूतये नमः।'—इस मन्त्रसे हृदयादि अङ्ग और ईशान आदि मुखसहित शिवकी पूजा करे। 'ह्रीं शिखये ह्रीं।' इत्यादिसे केवल शिवकी अर्चना करे और 'ह्रीं' इत्यादिसे ईशानादि पाँच मुखोंकी आराधना करे। 'ह्रीं गौरी नमः।' इससे गौरीका और 'न गणपतये नमः।' इस मन्त्रसे गणपतिकी, नाम मन्त्रोंसे इन्द्र आदि दिक्पालोंकी, चण्डकी और हृदय, सिर आदिकी भी पूजा करे ॥ ९-१२ ॥

अब क्रमशः सूर्यकी पूजाके मन्त्र बताये जाते हैं। इसमें नन्दी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। फिर क्रमशः पिङ्गल, उच्चैः श्रवा और अरुणकी पूजा करे। तत्पश्चात् प्रभूत, विमल, सोम, दोनैँ संध्याकाल, परसुख और स्कन्द आदिकी मध्यमें पूजा करे इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति,

* ईशान, वायुदेव, सद्योजात, अक्षर और जपुष्प—ये शिवके पाँच मुख हैं। ह्रीं ईशानाय नमः ह्रीं वायुदेवाय नमः ह्रीं सद्योजातय नमः ह्रीं अक्षराय नमः ह्रीं जपुष्पाय नमः।—इन मन्त्रोंसे इन मुखोंकी पूजा करनी चाहिये।

विमला, अमोघा विद्युता तथा सर्वतोमुखी—इन नौ शक्तियोंकी पूजा होनी चाहिये। तत्पश्चात् 'ॐ इन्द्राविष्णुशिखात्मकाय सौराव चीटाय नमः।' इस मन्त्रसे सूर्यके आसनका स्पर्श और पूजन करे। फिर 'ॐ खं खण्डोत्काय नमः।' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी मूर्तिको उद्धावना करके उसका अर्चन करे। तत्पश्चात् 'ॐ ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः।' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी पूजा करे। इसके बाद हृदयवदिक पूजन करे—'ॐ आं नमः।' इससे हृदयकी 'ॐ अर्काय नमः।' इससे सिरकी पूजा करे। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायुमें अधिष्ठित सूर्यदेवका भी पूजन करे फिर 'ॐ धूर्धुः स्वः श्वासिनी शिखायै नमः।' इससे शिखाकी, 'ॐ हुं कवचाय नमः।' इससे कवचकी, 'ॐ धां नेत्राभ्यां नमः।' इससे नेत्रकी और 'ॐ रम् अर्कात्माय नमः।' इससे अत्माकी पूजा करे। इसके बाद सूर्यकी शक्ति रानी संज्ञाकी तथा उनसे प्रकट हुई छप्पदेवोंकी पूजा करे फिर चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु—क्रमशः इन ग्रहोंका और सूर्यके प्रघण्ड तेजका पूजन करे। अब संक्षेपसे पूजन बतलाते हैं—देवताके आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अङ्ग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है ॥ १३—१९ ॥

भगवान् विष्णुके आसनका पूजन 'ॐ श्रीं श्रीं श्रीधरो हरिः ह्रीं।' इस मन्त्रसे करना चाहिये। इसी मन्त्रसे भगवान् विष्णुकी मूर्तिका भी पूजन करे। यह सर्वमूर्तिमन्त्र है। इसीको त्रैलोक्यमोहन मन्त्र भी कहते हैं। भगवान् के पूजनमें 'ॐ क्लीं ह्रीं केशाय नमः।' 'ॐ हुं विष्णवे नमः।'—इन मन्त्रोंका उपयोग करे। सम्पूर्ण दीर्घ स्वरोंके द्वारा हृदय आदिकी पूजा करे, जैसे—'ॐ आं हृदयाय नमः।' इससे हृदयकी, 'ॐ हुं शिरसे नमः।' इससे सिरकी, 'ॐ ॐ शिखायै नमः।' इससे

शिखाकी, 'ॐ हूं कवचाय नमः।' इससे कवचकी, 'ॐ हूं नेत्राभ्यां नमः।' इससे नेत्रोंकी और 'ॐ औं अत्माय नमः।' इससे अत्माकी पूजा करे। पाँचवीं अर्थात् परिचारकोंकी पूजा संग्राम आदिमें विजय आदि देनेवाली है। परिचारकोंमें चक्र, गदा, तङ्ग, मुसल, खड्ग, शार्ङ्गधनुष, पारा, अंकुश, श्रोतक, कौस्तुभ, वनमाला, 'श्रीं' इस बीजसे युक्त श्री—महालक्ष्मी, गरुड, गुरुदेव और इन्द्रादि देवताओंका पूजन किया जाता है। (इनके पूजनमें प्रणवसहित नामके आदि अक्षरमें अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त नामके अन्तमें 'नमः' जोड़ना चाहिये। जैसे 'ॐ चं चक्राय नमः।' 'ॐ नं गदायै नमः।' इत्यादि) सरस्वतीके आसनकी पूजामें 'ॐ हूं देवी सरस्वत्यै नमः।' इस मन्त्रका उपयोग करे और उनकी मूर्तिके पूजनमें 'ॐ ह्रीं देवी सरस्वत्यै नमः।' इस मन्त्रसे काम ले। हृदय आदिके लिये पूर्ववत् मन्त्र हैं। सरस्वतीके परिचारकोंमें लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गीरी, ब्रह्म, मति, दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपालकी पूजा करे ॥ २०—२४ ॥

तथा 'ॐ यं गणपतये नमः।'—इस मन्त्रसे गणेशकी, 'ॐ ह्रीं गीरी नमः।' इस मन्त्रसे गीरीकी, 'ॐ श्रीं द्विषे नमः।' इससे द्विषीकी, 'ॐ ह्रीं त्वरितायै नमः।' इस मन्त्रसे त्वरिताकी, 'ॐ हूं क्लीं सीं त्रिपुरायै नमः।' इस मन्त्रसे त्रिपुराकी पूजा करे। इस प्रकार 'त्रिपुरा' शब्द भी चतुर्थी विभक्त्यन्त हो और अन्तमें 'नमः' शब्दका प्रयोग हो। जिन देवताओंके लिये कोई विशेष मन्त्र नहीं बतलाया गया है उनके नामके आदिमें प्रणव लगावे। नामके आदि अक्षरमें अनुस्वार लगाकर उसे बीजके रूपमें रखे तथा पूर्ववत् नामके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और 'नमः' शब्द जोड़ ले। पूजन और जपमें प्रायः सभी मन्त्र

‘ॐकारयुक्त बताये गये हैं। अन्तमें तिल और घी आदिसे होम करे इस प्रकार ये देवता और मन्त्र धर्म, काम अर्थ और मोक्ष—चारों पुरुषार्थ देनेवाले हैं। जो पूजाके इन मन्त्रोंका पाठ करेगा, वह समस्त भोगोंका उपभोग कर अन्तमें देवलोकको प्राप्त होगा ॥ २५—२७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘विष्णु आदि देवताओंकी सम्पन्न पूजाके विधानका वर्णन’

सम्पन्न इकीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

बाईसवाँ अध्याय

पूजाके अधिकारकी सिद्धिके लिये सामान्यतः स्नान-विधि

नारदजी बोले—विप्रवरों! पूजन आदि क्रियाओंके लिये पहले स्नान विधिकर वर्णन करता हूँ। पहले नृसिंह-सम्बन्धी बीज या मन्त्रसे मृत्तिका हाथमें ले। उसे दो भागोंमें विभक्त कर एक भागके द्वारा (नाभिसे लेकर पीठतक लेपन करे, फिर दूसरे भागके द्वारा) अपने अन्य सब अङ्गोंमें लेपन कर मल-ज्ञान सम्पन्न करे। तदनन्तर शुद्ध स्नानके लिये जलमें हुबकी लगाकर आचमन करे ‘नृसिंह’-मन्त्रसे न्यास करके आत्मरक्षा करे इसके बाद (मन्त्रोक्त रीतिसे) विधि-ज्ञान करे और प्राणायामादिपूर्वक हृदयमें भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस अष्टाक्षर-मन्त्रसे हाथमें मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे। फिर नृसिंह-मन्त्रके जपपूर्वक (उन तीनों भागोंसे तीन बार) दिग्बन्ध करे; इसके बाद ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।’ इस वासुदेव-मन्त्रका जप करके संकल्पपूर्वक तीर्थ-जलका स्पर्श करे। फिर वेद आदिके मन्त्रोंसे

अपने शरीरका और आराध्यदेवकी प्रतिमा या ध्यानकल्पित विग्रहका मार्जन करे इसके बाद अक्षयर्षभ मन्त्रका जपकर वस्त्र पहनकर आगेका कार्य करे। पहले अङ्गन्यास कर मार्जन-मन्त्रोंसे मार्जन करे। इसके बाद हाथमें जल लेकर नारायण-मन्त्रसे प्राण-संयम करके जलको नासिकासे लगाकर सूँघे; फिर भगवान्का ध्यान करते हुए जलका परित्याग कर दे। इसके बाद अर्घ्य देकर (‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।’ इस) द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप करे। फिर अन्य देवता आदिका भक्तिपूर्वक तर्पण करे। योगपीठ आदिके क्रमसे दिग्पालकके मन्त्रों और देवताओंका, श्रद्धियोंका, पितरोंका, मनुष्योंका तथा स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका तर्पण करके आचमन करे। फिर अङ्गन्यास करके अपने हृदयमें मन्त्रोंका उपसंहार कर पूजन-मन्दिरमें प्रवेश करे। इसी प्रकार अन्य पूजाओंमें भी भूल आदि मन्त्रोंसे स्नान कार्य सम्पन्न करे ॥ १—९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘पूजाके लिये सम्पन्नतः स्नान-विधिकर वर्णन’ सम्पन्न

बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

१. नृसिंह-बीज ‘ह्रीं’ है। मन्त्र इस प्रकार है—

ॐ ह्रीं वीरं महाविष्णुं जलान्तं सर्वतोमुक्तम् । नृसिंहं बीजं ह्रीं मृगुमल्लं मण्यमानम् ॥

२. सोमनाम्नकी कर्मकाण्डकर्मकाण्डके अनुसार भित्तोंके एक चक्को नाभिसे लेकर पीठतक लगावे और दूसरे चक्राक्षी सेना सेनासे इसके चक्र सेना हाथोंसे अक्षि, जल, चक्र की चक्रके जलमें हुबकी लगावे। फिर मन-ही-मन कालाधिके समान तेजस्वी मलका स्पर्श करते हुए जलसे चक्र निकाले। इस चक्र सम्पन्न एवं संयोजक सम्पन्न करके (कन्योक्त रीतिसे) विधि-ज्ञान करना चाहिये (ब्रह्म स्तोत्र १, १० तथा ११)।

३. प्रत्येक दिशामें वह विप्रकरक भूतोंके भगवन्ते इत नृसिंहके विचरन ‘दिग्बन्ध’ कहलाता है

तेईसवाँ अध्याय

देवताओं तथा भगवान् विष्णुकी सामान्य पूजा-विधि

नारदजी बोले—सहस्रिंशो! अब मैं पूजाकी विधिका वर्णन करूँगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर, आसनपर बैठकर आचमन करे। फिर मीनभावसे रहकर सब ओरसे अपनी रक्षा करे।" पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके स्वस्तिकासन या पद्मासन आदि कोई-सा आसन बाँधकर स्थिर बैठे और नाभिके मध्यभागमें स्थित धूर्तके समान वर्णवाले, प्रचण्ड वायुरूप 'वं' बीजका चिन्तन करते हुए अपने शरीरसे सम्पूर्ण पापोंको भावनद्वारा पृथक् करे। फिर हृदय कमलके मध्यमें स्थित तेजकी राशिभूत 'क्षीं' बीजका ध्यान करते हुए ऊपर, नीचे तथा अगल-बगलमें फैली हुई अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाओंसे उस पापको जला डाले। इसके बाद युद्धिमान् पुरुष आकाशमें स्थित चन्द्रमाकी आकृतिके समान किसी शान्त ज्योतिष्क ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय-कमलमें व्याप्त होनेवाली सुधाभय सलिलकी धाराओंसे, जो सुषुम्ना-योनिके मार्गसे शरीरकी सब नाडियोंमें फैल रही हैं, अपने निष्पाप शरीरको आप्लावित करे। इस प्रकार शरीरकी शुद्धि करके तत्त्वोंका नाश करे। फिर हस्तशुद्धि करे। इसके लिये पहले दोनों हाथोंमें अक्ष एवं व्यापकमुद्रा करे और दाहिने अँगूठेसे आरम्भ करके करतल और करपृष्ठतक न्यास करे ॥ १—६ ॥

इसके बाद एक-एक अक्षरके क्रमसे बारह अक्षरवाले द्वादशाक्षर मूल मन्त्रका अपने देहमें बारह मन्त्र-चाक्योंद्वारा न्यास करे। हृदय, सिर,

शिखा, कवच, अल, नेत्र, ठेदर, पीठ, बाहु, ऊरु, घुटना, पैर—ये शरीरके बारह स्थान हैं, इनमें ही द्वादशाक्षरके एक-एक वर्णका न्यास करे। (यथा—ॐ ॐ नमः हृदये। ॐ नं नमः शिरसि। ॐ भों नमः शिखायाम्। इत्यादि), फिर मुद्रा समर्पणकर भगवान् विष्णुका स्मरण करे और अष्टोत्तरशत (१०८) मन्त्रका जप करके पूजन करे ॥ ७-८ ॥

बायें भ्रगमें जलपात्र और दाहिने भ्रगमें पूजाका सामान रखकर 'अस्त्राय फट्।' मन्त्रसे उसको धो दे, इसके पश्चात् गन्ध और पुष्प आदिसे युक्त दो अर्घ्यपात्र रखे। फिर हाथमें जल लेकर 'अस्त्राय फट्।' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर योगपीठको सींच दे। उसके मध्य भागमें सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरिका ध्यान करके उस योगपीठपर पृथ्वी आदि दिशाओंके क्रमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिग्बल तथा अधर्म आदिके विग्रहकी स्थापना करे। उस पीठपर कच्छप, अनन्त, पद्म, सूर्य आदि मण्डल और विमला आदि शक्तियोंकी कमलके केसरके रूपमें और ग्रहोंकी कर्णिकामें स्थापना करे। पहले अपने हृदयमें ध्यान करे। फिर मण्डलमें आवाहन करके पूजन करे (अवाहनके अन्तर) क्रमशः अर्घ्य, पाद, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिको पुण्डरीकाक्ष विज्ञ ('ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय।'—इस मन्त्र) से अर्पण करे ॥ ९—१४ ॥

मण्डलके पूर्व आदि द्वारोंपर भगवान्‌के विग्रहकी

"अक्षमन्त्रं भूतानि पित्राणां सर्पलोहितम्। सर्वकर्मोंके देव पूजार्थ सामर्थ्ये ॥"—इत्यादि मन्त्रोंद्वारा अर्घ्य कवच आदिके मन्त्रोंसे रक्षा करे। दाहिने हाथमें रक्षा-मूल बँधकर भी रक्षा की जाती है। इत्यादि मन्त्र १—

येन बद्धो बली तज्ज दमकेन्द्रो याम्भनः । केन त्वं प्रीत्यक्ष्यि त्वे न च क्षल न च क्षल ॥

सेवामें रहनेवाले पार्षदोंकी पूजा करे। पूर्वके दरवाजेपर गरुडकी, दक्षिणद्वारपर चक्रकी, उत्तरवाले द्वारपर गदाकी और ईशान तथा अग्निकोणमें शङ्ख एवं धनुषकी स्थापना करे। भगवान्के बायें-दायें दो सूजीर, बायें भागमें तलवार और चर्म (ढाल), दाहिने भागमें लक्ष्मी और वाम भागमें पुष्टि देवीकी स्थापना करे। भगवान्के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभको स्थापित करे। मण्डलके बाहर दिक्पालोंकी स्थापना करे। मण्डलके भीतर और बाहर स्थापित किये हुए सभी देवताओंकी उनके नाम-मन्त्रोंसे पूजा करे। सबके अन्तमें भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये ॥ १५—१७ ॥

अङ्गोंसहित पृथक्-पृथक् बीज-मन्त्रोंसे और सभी बीज-मन्त्रोंको एक साथ पढ़कर भी भगवान्को अर्चन करे। मन्त्र-जप करके भगवान्की परिक्रम करे और स्तुतिके पश्चात् अर्घ्य-समर्पण कर हृदयमें भगवान्की स्थापना कर ले। फिर यह ध्यान करे कि 'परब्रह्म भगवान् विष्णु मैं ही हूँ' (—इस प्रकार अभेदभावसे चिन्तन करके पूजन

करना चाहिये)। भगवान्का आवाहन करते समय 'आगच्छ' (भगवन्! आइये।) इस प्रकार पढ़ना चाहिये और विसर्जनके समय 'क्षमस्व' (हमारी त्रुटियोंको क्षमा कीजियेगा) —ऐसी योजना करनी चाहिये ॥ १८—१९ ॥

इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मन्त्रोंसे पूजा करके मनुष्य श्लोका भागी होता है। यह भगवान्के एक विग्रहका पूजन बताया गया। अब नौ व्यूहोंके पूजनकी विधि सुनो ॥ २० ॥

दोनों अँगूठों और तर्जनी आदिमें वासुदेव, बलभद्र आदिका न्यास करे। इसके बाद शरीरमें अर्घान् सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य अङ्ग, जानु और चरण आदि अङ्गोंमें न्यास करे फिर मध्यमें एवं पूर्व आदि दिशाओंमें पूजन करे। इस प्रकार एक पीठपर एक व्यूहके क्रमसे पूर्ववत् नौ व्यूहोंके सिधे नौ पीठोंकी स्थापना करे नौ कमलोंमें नौ मूर्तियोंके द्वारा पूर्ववत् नौ व्यूहोंका पूजन करे। कमलके मध्यभागमें जो भगवान्का स्थान है, उसमें वासुदेवकी पूजा करे ॥ २१—२३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सामान्य पूजा-विधिका वर्णन' नामक तीसरे अन्तर्ग अन्तर्ग पूरा हुआ ॥ २३ ॥

चौबीसवाँ अध्याय

कुण्ड निर्माण एवं अग्नि-स्थापन-सम्बन्धी कार्य आदिका वर्णन

भारतजी कहते हैं—महर्षियो, जब मैं अग्नि-सम्बन्धी कार्यका वर्णन करूँगा, जिससे मनुष्य सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुओंका भागी होता है। चौबीस अङ्गुलकी चौकोर भूमिको सूतमें नापकर चिह्न बना दे। फिर उस क्षेत्रको सब ओरसे बराबर छोदे। दो अङ्गुल भूमि चारों ओर छोड़कर छोदे हुए कुण्डकी मेखला बनावे। मेखलाएँ तीन होती हैं, जो 'सत्य, रज और तम' नामसे कही गयी हैं। उनका मुख पूर्व, अर्थात्

बाह्य दिशाकी ओर रहना चाहिये। मेखलाओंकी अधिकतम ऊँचाई बारह अङ्गुलकी रखे अर्थात् भीतरकी ओरसे पहली मेखलाकी ऊँचाई बारह अङ्गुल रहनी चाहिये। (उसके बाह्यभागमें दूसरी मेखलाकी ऊँचाई आठ अङ्गुलकी और उसके भी बाह्यभागमें तीसरी मेखलाकी ऊँचाई चार अङ्गुलकी रहनी चाहिये।) इसकी चौड़ाई क्रमशः आठ, दो और चार अङ्गुलकी होती है ॥ १—३ ॥*

कोनि सुन्दर बनायी जाय। उसकी लंबाई दस

* शास्त्रादिसकमें उद्धृत कसिखंडिकके वचनानुसार पहले मेखला बारह अङ्गुल चौड़ी होनी चाहिये और चार अङ्गुल चौड़ी, दूसरी आठ अङ्गुल चौड़ी और चार अङ्गुल चौड़ी, फिर तीसरी चार-चार अङ्गुल चौड़ी तथा चौथी छह चौड़ी रहनी चाहिये। वना—

अङ्गुलकी हो। यह आगे-आगेकी ओर क्रमशः छः, चार और दो अङ्गुल ऊँची रहे अर्थात् उसका पिछला भाग छ अङ्गुल, उससे आगेका भाग चार अङ्गुल और उससे भी आगेका भाग दो अङ्गुल ऊँचा होना चाहिये। योनिका स्थान कुण्डकी पश्चिम दिशाका मध्यभाग है। उसे आगेकी ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिये। उसकी आकृति पीपलके पत्तेकी सी होनी चाहिये। उसका कुछ भाग कुण्डमें प्रविष्ट रहना चाहिये। योनिका आयाग चार अङ्गुलका रहे और गाल पंद्रह अङ्गुल बड़ा हो। योनिका मूलभाग तीन अङ्गुल और उससे आगेका भाग छ अङ्गुल विस्तृत हो। यह एक हाथ लंबे-चौड़े कुण्डका लक्षण कहा गया है। दो हाथ या तीन हाथके कुण्डमें नियमानुसार सब वस्तुएँ तदनुरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जायँगी ॥ ४-६ ॥^१

अब मैं एक या तीन मेखलावाले गोल और अर्धचन्द्राकार आदि कुण्डोंका वर्णन करता हूँ। चौकोर कुण्डके आधे भाग, अर्थात् ठीक बीचो-

बीचमें सूत रखकर उसे किसी कोणकी सौमातक ले जाय, मध्यभागसे कोणतक ले जानेमें सामान्य दिशाओंकी अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाय, उसके आधे भागको प्रत्येक दिशामें बढ़ाकर स्थापित करे और मध्यस्थानसे उन्हीं बिन्दुओंपर सूतको सब ओर घुमावे तो गोल आकार बन जायगा^२ कुण्डार्धसे बढ़ा हुआ जो कोणभागार्ध है, उसे उत्तर दिशामें बढ़ावे तथा उसी सोधमें पूर्व और पश्चिम दिशामें भी बाहरकी ओर बलपूर्वक बढ़ाकर चिह्न कर दे। फिर मध्यस्थानमें सूतका एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशावाले चिह्नपर रखे और उसे दक्षिणकी ओरसे घुमाते हुए पश्चिम दिशाके चिह्नतक ले जाय, इससे अर्धचन्द्राकार चिह्न बन जायगा। फिर उस क्षेत्रको छोटेपर सुन्दर अर्धचन्द्र-कुण्ड तैयार हो जायगा ॥ ७-९ ॥^३

कम्पलकी अकृतिवाले गोल कुण्डकी मेखलापर दसाकार चिह्न बनाये जायँ। होणके लिये एक सुन्दर शुक्ल तैयार करे, जो अपने बाहुदण्डके

उपस्था मेखला लव इन्द्राङ्गुलविधम्भा । चतुर्धाङ्गुलीयस्यकोचविह लयनासः ॥

उपस्थाओपरि मयः स्यात्तुल्यस्यस्यम्भा । लक्ष्मिपुत्रीः स्यन्तु विस्तारंभु अयस्यः ॥

तन्मोर्ध्वी पुनः पार्श्वी भद्रः श्रेष्ठि तुलेकः । चतुर्धाङ्गुलीयस्यकोचविह लयनासः ॥

इस ऊपर की बाहरकी ओरसे चाली मेखलाकी डीकार का अङ्गुलकी होनी, फिर ऊपरकी इससे भी चार अङ्गुल ऊँची होवेके कारण मूलतः आठ अङ्गुल ऊँची होनी तथा छोटी इससे भी चार अङ्गुल ऊँची होवेके मूलतः बारह अङ्गुल ऊँची होगी। अग्निपुराणमें इसी दृष्टिसे भीतरकी ओरसे चाली मेखलाको बारह अङ्गुल ऊँची कहा गया है। चौड़ाई से भीतरकी ओरसे बाहरकी ओर देखनेपर पड़ती बारह अङ्गुल चौड़ी, दूसरी आठ अङ्गुल चौड़ी तथा तीसरी चार अङ्गुल चौड़ी होगी। जहाँ मूलमें जो आठ, दो और चार अङ्गुलका विस्तार बताया गया है, इसका आधार जन्मेवणीय है।

१ अर्थात् एक हाथके कुण्डकी लम्बाई चौड़ाई २४ अङ्गुलकी होगी है। दो हाथके कुण्डकी चौड़ाई अङ्गुल और तीन हाथके कुण्डकी एकजलीस अङ्गुल होती है। इसी तरह अधिक हाथके लिये भी अनुमान चाहिये।

२ एक हाथ में २४ अङ्गुलके चौखोर क्षेत्रमें कुण्डार्ध होता है—१२ अङ्गुल और कोणभागार्ध है—१८ अङ्गुल अतिरिक्त हुआ ६ अङ्गुल उसका आधा भाग है—३ अङ्गुल इसीकी सब ओर बढ़कर सूत घुमानेसे गोल कुण्ड बनेगा।

३ कुण्ड निर्माणके लिये विद्याभूत श्रीधराजी के मतमें रखना चाहिये—८ एकजलीसोंका एक प्रसंगीय, ८ त्रसंगीयोंका १ रेणु, ८ रेणुओंका १ पाण्ड्य, ८ पासाओंकी १ लिख्य, ८ लिख्यज्योंकी १ सूत्र, ८ सूत्रज्योंका १ मय, ८ मयोंका १ अङ्गुल, २१ अङ्गुलिपर्वकी १ रवि तथा २४ अङ्गुलका १ हाथ होता है। एक-एक हाथ लंबे-चौड़े कुण्डकी 'चतुरस्र' कहते हैं। चारों दिशाओंकी ओर एक-एक हाथ भूमिको छापकर जो कुण्ड फैल करिजा जाता है, उसमें 'चतुरस्र' या 'चतुर्भुज' श्रेष्ठ है।

इसकी रचनाका प्रकार यह है—जैसे पूर्व-पश्चिम लंबी दिशाओंका समकक्ष वर्तमान कर ले। फिर दिक्कत बाह्य क्षेत्र अर्धवृत्त जो, उल्टे-हीमें पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओंमें बसल बढ़ दे। यदि २४ अङ्गुलका क्षेत्र अर्धवृत्त हो तो ४८ अङ्गुलका वृत्त लेकर उसमें बारह-बारह

बराबर हो, उसके दण्डका मूलभाग चतुरस्र हो। उसका माप सात या पाँच अङ्गुलका बताया गया है। उस चतुरस्रके तिहाई भागको खुदवाकर गर्त बनावे। उसके मध्यभागमें उत्तम शोभायमान वृत्त हो। उक्त गर्तको नीचेसे ऊपरतक तथा अण्ड-बगलमें बराबर खुदावे। बाहरका अर्धभाग छीलकर साफ करा दे (इसपर रंदा करा दे)। चारों ओर चौथाई अङ्गुल, जो शेषके आधेका आधा भाग है, भीतरसे भी छीलकर साफ (चिकना) करा दे। शेषार्धभागद्वारा वक्र खातकी सुन्दर मेखला बनावे। मेखलाके भीतरी भागमें उस खातका कण्ठ ठेकर करावे, जिसका सारा विस्तार मेखलाको तीन चौथाईके बराबर हो। कण्ठकी चौड़ाई एक या डेढ़ अङ्गुलके मापकी हो। उक्त सुक्के अग्रभागमें उसका मुख रहे, जिसका विस्तार चार या पाँच अङ्गुलका हो ॥ १०—१४ ॥

मुखका मध्य भाग तीन या दो अङ्गुलका हो। उसे सुन्दर एवं शोभायमान बनाया जाय। उसकी संभाई भी चौड़ाईके ही बराबर हो। उस मुखका मध्य भाग नीचा और परम सुन्दर होना चाहिये। सुक्के कण्ठदेशमें एक ऐसा छेद रहे, जिसमें कनिष्ठिका अङ्गुलि प्रविष्ट हो जाय। कुण्ड (अर्थात् सुक्के मुख) का शेष भाग अपनी रुचिके

अनुसार विचित्र शोभासे सम्पन्न किया जाय। सुक्के अतिरिक्त एक स्तुवा भी आवश्यक है, जिसकी संभाई दण्डसहित एक हाथकी हो। उसके डंडेको गोल बनाया जाय। उस गोल डंडेकी मोटाई दो अङ्गुलकी हो। उसे खूब सुन्दर बनाना चाहिये। स्तुवाका मुख-भाग कैसा हो? यह बताया जाता है। थोड़ी-सी कीचड़में गाय अथवा बछड़ेका पैर पढ़नेपर जैसा पदचिह्न उभर आता है, ठीक वैसा ही स्तुवाका मुख बनाया जाय, अर्थात् उस मुखका मध्य भाग दो भागोंमें विभक्त रहे। उपर्युक्त अग्निकुण्डको गोबरसे सीपकर उसके भीतरकी भूमिपर बीचमें एक अङ्गुल मोटी एक रेखा खींचे, जो दक्षिणसे उत्तरकी ओर गयी हो। उस रेखाको 'वज्र' की संज्ञा दी गयी है। उस प्रथम उत्तग्र रेखापर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्वमें दो पूर्वाग्र रेखाएँ खींचे। इन दोनों रेखाओंके बीचमें पुनः तीन पूर्वाग्र रेखाएँ खींचे। इनमें पहली रेखा दक्षिण भागमें हो और शेष दो क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भागमें खींची जायँ। मन्त्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन (रेखाकरण) करके उस भूमिका अभ्युक्षण (सेवन) करे फिर प्रणवके उच्चारणपूर्वक भवनाद्वारा एक विष्टर (आसन) की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्तिका आवाहन एवं

अङ्गुलपर चिह्न लगा दे फिर सुक्को दोनों ओरों कीलमें बाँध दे। फिर उस सुक्के अनुपम चिह्नको कोनकी दिशाकी ओर खींचकर कोनका विनयन करे। इससे चारों कोन मुट्ट होते हैं। इस प्रकार चतुरस्र क्षेत्र मुट्ट होता है। क्षेत्रमुट्टिके उपरान्त कुण्डका स्नान करे। चतुर्भुज क्षेत्रमें भुज और कोटिके अङ्गुलें मुख करकेपर की गुणनफल अष्टा है। यही क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार २४ अङ्गुलके क्षेत्रमें २४ अङ्गुल भुज और २४ अङ्गुल कोटि परस्पर गुणित हों तो ५७६ अङ्गुल क्षेत्रफल होगा।

चतुरस्र क्षेत्रको चौबीस भागोंमें विभक्त करे। फिर उसमेंसे केन्द्र भागको अक्षरार्ध करने और उतने ही विस्तारके परकालसे क्षेत्रके मध्यभागीसे आरम्भ करके मण्डलाकार रेखा खींचनेका उत्तम रूप कुण्ड का अक्षरार्ध।

चतुरस्र क्षेत्रके उत्तरी और पश्चिमकी कोटिकर उत्तम अक्षरार्धक्षेत्रमेंसे पट्टा है। फिर जो क्षेत्रफल शेष रह जाय, उतने ही विस्तारका पाकाल लेकर क्षेत्रके मध्यभागमें लगा दे और अर्धवृत्तकार रेखा खींचे। फिर अर्धचन्द्रके एक अग्रभागसे दूसरे अर्धभागतक पड़ी रेखा खींचे। इससे अर्धचन्द्रकुण्ड सम्पन्न होय। उत्तरार्धक्षेत्र—२४ अङ्गुलके क्षेत्रका पश्चिमसे ४ अङ्गुल, ६ पद्म, ३ मूका, १ लिख्य (या लिखा) और ५ बालस्र होय। उस क्षेत्रका उत्तरार्ध ० अङ्गुल, ० पद्म, ३ मूका, ० लिख्य और ४ बालस्र होगा। इन दोनोंका योग ४ अङ्गुल ६ पद्म, ६ मूका, १ लिख्य और १ बालस्र होय। यह चतुर् २४ अङ्गुलमें पट्टा दिख जाय तो शेष रहेगा १९ अङ्गुल, १ पद्म, १ मूका, ५ लिख्य और ७ बालस्र। इतने विस्तारके परकालसे अर्धचन्द्र कल्पन चाहिये। अग्निपुराणमें इन कुण्डोंकी निर्माणकी विधि अल्पत संक्षेपसे लिखी गयी है अतः अन्य वर्णोंका मत जो यहाँ दे दिया गय है।

स्थापन करे ॥ १५—२० ॥

देवीके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे—‘वे दिव्य रूपवाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हैं।’ तत्पश्चात् यह चिन्तन करे कि ‘देवीको संतुष्ट करनेके लिये अग्निदेवके रूपमें साक्षात् श्रीहरि पधारे हैं।’ साधक (उन दोनोंका) पूजन करके शुद्ध कांस्यादि-पात्रमें रखी और ऊपरसे शुद्ध कांस्यादि पात्रद्वारा डकी हुई अग्निको लाकर, क्रव्याद-अंशको अलग करके, ईशुणादिसे शोधित उस*) अग्निको कुण्डके भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात् उस अग्निमें प्रादेशमात्र (अंगूठेसे लेकर तर्जनीके अग्रभागके बराबरकी) समिधाई देकर कुशोंद्वारा तीन बार परिसमूहन करे। फिर पूर्वादि सभी दिशाओंमें कुसास्तरण करके अग्निकी इतर दिशामें पश्चिमसे आरम्भ करके क्रमशः पूर्वादि दिशामें पात्रासादन करे—समिधा, कुसा, सुक्, सुषा, आप्यम्याली चरुम्याली तथा कुशाच्छादित घी, (प्रणीतापात्र, प्रोक्षणीपात्र) आदि वस्तुएँ रखे। इसके बाद प्रणीताको सामने रखकर उसे जलसे भर दे और कुशासे प्रणीताका जल लेकर प्रोक्षणीपात्रका प्रोक्षण करे। तदनन्तर उसे बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथमें गृहीत प्रणीताके जलसे भर दे। प्रणीता और हाथके बीचमें पवित्रीका अन्तर रहना चाहिये। प्रोक्षणीमें गिराते समय प्रणीताके जलको धूमिपर नहीं गिरने देना चाहिये प्रोक्षणीमें अग्निदेवका ध्यान करके उसे कुण्डकी योनिके समीप अपने सामने रखे। फिर उस प्रोक्षणीके जलसे आसादित वस्तुओंको तीन बार सींचकर समिधाओंके मोझको खोलकर उसके बन्धनको सरकाकर सामने रखे। प्रणीतापात्रमें पुष्प छोड़कर उसमें

मग्वान् विष्णुका ध्यान करके उसे अग्निसे उत्तर दिशामें कुशके ऊपर स्थापित कर दे (और अग्नि तथा प्रणीताके मध्य भागमें प्रोक्षणीपात्रको कुशापर रख दे) ॥ २१—२५ ॥

तदनन्तर आप्यम्यालीको घीसे भरकर अपने आगे रखे। फिर उसे आगपर चढ़ाकर सम्प्लवन एवं उत्पवनकी क्रियाद्वारा घीका संस्कार करे। (उसकी विधि इस प्रकार है—) प्रादेशमात्र लंबे दो कुश हाथमें ले। उनके अग्रभाग खण्डित न हुए हों तथा उनके गर्भमें दूसरा कुश अक्षकुरित न हुआ हो। दोनों हाथोंको उतान रखे और उनके अक्षुब्ध एवं कनिहिका अक्षुल्लिसे इन कुशोंको पकड़े रहे। इस तरह उन कुशोंद्वारा घीको थोड़ा-थोड़ा उठाकर ऊपरकी ओर तीन बार उछाले प्रज्वलित तुण आदि लेकर घीको देखे और उसमें कोई अपद्रव्य (खराब वस्तु) हो तो उसे निकाल दे। इसके बाद तुण अग्निमें फैककर उस घीको आगपरसे इतर ले और सामने रखे। फिर सुक् और सुवाको लेकर उनके द्वारा होम सम्बन्धी कार्य करे। पहले जलसे उनको धो ले फिर अग्निसे तपाकर सम्मार्जन कुशोंद्वारा उनका मार्जन करे (उन कुशोंके अग्रभागोंद्वारा सुक्-सुवाके भीतरी भागका तथा मूल भागसे उनके बाह्य भागका मार्जन करना चाहिये)। तत्पश्चात् पुनः उन्हें जलसे धोकर आगसे तपावे और अपने दाहिने भागमें स्थापित कर दे। उसके बाद साधक प्रज्वसे ही अथवा देवताके नामके आदिमें ‘प्रज्व’ तथा अन्तमें ‘नमः’ पद लगाकर उसके उच्चारणपूर्वक होम करे ॥ २६—२९ ॥

हवनसे पहले अग्निके गर्भाधानसे लेकर सम्पूर्ण संस्कार अङ्ग-ध्वज्याके अनुसार सम्पन्न

करने चाहिये। मतान्तरके अनुसार सामान्तर्गत, व्रतबन्धान्तर्गत (यज्ञोपवीतान्त) समावर्तमान्त अथवा यज्ञाधिकारान्त संस्कार अङ्गानुसार करने चाहिये। साधक सर्वत्र प्रणवका उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करे और अपने वैभवके अनुसार प्रत्येक संस्कारके लिये अङ्ग सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा होम करे। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमन्तोन्नयन, चौथा जातकर्म, पाँचवाँ नामकरण, छठा धूँडाकरण, सातवाँ व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत), आठवाँ वेदारम्भ, नवाँ समावर्तन तथा दसवाँ पत्नीसंयोग (विवाह) संस्कार है, जो यज्ञके लिये अधिकार प्रधान करनेवाला है। क्रमशः एक-एक संस्कार कर्षका चिन्तन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अङ्ग-मन्त्रोंद्वारा प्रति कर्मके लिये आठ-आठ आहुतियाँ अर्पित करे ॥ ३०—३५ ॥

तदनन्तर साधक मूलमन्त्रद्वारा सुवासि पूर्वाहुति दे। उस समय मन्त्रके अन्तमें 'वीषद्' पद लगाकर प्लुतस्वरसे सुस्पष्ट मन्त्रोच्चारण करना चाहिये इस तरह वीष्णाव अग्निका संस्कार करके उसपर विष्णु देवताके निमित्त चरु पकावे। वेदीपर भगवान् विष्णुकी स्थापना एवं आराधना करके मन्त्रोंका स्मरण करते हुए उनका पूजन करे। अङ्ग और आवरण देवताओंसहित इष्टदेव श्रीहरिको आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीतिसे उनकी पूजा करनी चाहिये। फिर गन्ध-पुष्पोंद्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायणदेवका

ध्यान करनेके अनन्तर अग्निमें समिधाका आधान करे और अग्नीश्वर श्रीहरिके समीप 'आधार' संज्ञक दो घृताहुतियाँ दे। इनमेंसे एकको तो वयव्यकोणमें दे और दूसरीको नैऋत्यकोणमें। यही इनके लिये क्रम है। तत्पश्चात् 'आण्यभाग' ऋषक दो आहुतियाँ क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशामें दे और उनमें अग्निदेवके दाहिने बाहिने श्रेष्ठको भावना करे शेष सब आहुतियोंको इन्हींके बीचमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक देना चाहिये। जिस क्रमसे देवताओंकी पूजा की गयी हो, उसी क्रमसे उनके लिये आहुति देनेका विधान है। योसे इष्टदेवकी मूर्तिको तृप्त करे। इष्टदेव-सम्बन्धी हवन संख्याको अपेक्षा दशांशसे अङ्ग देवताओंके लिये होम करे। घृत आदिसे, समिधाओंसे अथवा घृताक्त तिलोंसे सदा यजनोप देवताओंके लिये एक-एक सहस्र या एक-एक सप्त आहुतियाँ देनी चाहिये। इस प्रकार होमान्त-पूजन समाप्त करके स्नानादिसे शुद्ध हुए शिष्योंको गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवासव्रत किये हों। उनमें पात्र-वद्ध पशुकी भावना करके उनका प्रोक्षण करे ॥ ३६—४२ ॥

तदनन्तर उन सब शिष्योंको भावनाद्वारा अपने आत्मसे संयुक्त करके अविद्या और कर्मके बन्धनोंसे आबद्ध हो लिङ्गशरीरका अनुवर्तन करनेवाले चैतन्य (जीव) का, जो लिङ्गशरीरके साथ बँधा हुआ है, ध्यानमार्गसे साक्षात्कार करके उसका सम्यक् प्रोक्षण करनेके पश्चात्

* अध्याय सौमत्स्यके संस्कारादि चिन्तनका क्रम इस प्रकार जाना है। अग्निस्मरण ही श्रीहरिके द्वारा वीष्णवी देवीके गर्भमें बीजका आधान है। सैष होम-कर्ममें काशैत शिष्यके द्वारा काशैतरी शिष्यके गर्भमें बीजजन्म होना है। तत्पश्चात् देवीके परिधान-संवरण, स्त्रीवासन आदिका चिन्तन करके हृदय-मन्त्र (यमः) के द्वारा मन्त्रोपमा पूजन करे, यम—३० गर्भप्रथमे यमः। पूजनके पश्चात् उस गर्भकी रक्षाके लिये भावनाद्वारा देवीके पश्चिमपार्श्वमें 'अमृतम पद्' चोरमका कुलका कटुप बीज दे। फिर पूर्वोक्त मन्त्रसे अथवा सप्तोन्नयन-मन्त्रसे अग्निकी पूजा कर गर्भाधान-संस्कारके निमित्त हृदय-मन्त्र (हृदयम यमः) से ही आहुतियाँ दे। पूर्वाप यात्रमें पुंसवनकी ध्वजा करके, गन्धदेव-मन्त्रसे पूजन करके शिशोमन्त्र (किरसे स्मृतः) द्वारा आहुति देनेका चिन्तन है। वह वाक्य सीमन्तोन्नयनकी भावना और पूजा करके 'शितवने वरद्' इस मन्त्रसे आहुतियाँ देनी चाहिये। इसी तरह ऋषकऋषि संस्कारोंका भी पूजन-उपचारोंके द्वारा सम्पन्न कर लेना चाहिये।

वायुबीज (यं) के द्वारा उसके शरीरका शोषण करे। इसके बाद अग्निबीज (रं) के चिन्तनसे अग्नि प्रकट करके यह भावना करे कि 'स्रष्टाण्ड' संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्मकी पर्वताकार राशिके समान स्थित है। तत्पश्चात् भावनाद्वारा ही जलबीज (वं) के चिन्तनसे अपार जलराशि प्रकट करके उस भस्मराशिको बहा दे और संसार अब वाष्पीभात्रमें ही शेष रह गया है—ऐसा स्मरण करे। तदनन्तर वहाँ (सं) बीजस्वरूपा भगवान्की पार्थिवी शक्तिका न्यास करे। फिर ध्यानद्वारा देखे कि समस्त तन्मात्राओंसे आवृत शुभ पार्थिव तत्त्व विराजमान है। उससे एक अण्ड प्रकट हुआ है, जो ठसीके आधारपर स्थित है और वही उसका उपादान भी है। उस अण्डके भीतर प्रणवस्वरूपा मूर्तिक चिन्तन करे ॥ ४३—४७ ॥

तदनन्तर अपने आत्मानमें स्थित पूर्वसंस्कृत लिङ्गशरीरका उस पुरुषमें संक्रमण करावे, अर्थात् यह भावना करे कि वह पुरुष लिङ्गशरीरसे युक्त है। उसके उस शरीरमें सभी इन्द्रियोंके आकार पृथक्-पृथक् अभिव्यक्त हैं तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यानमें देखे कि वह अण्ड एक वर्तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके दो टुकड़े हो गये हैं। उसमें ऊपरवाला टुकड़ा बुलोक है और नीचेवाला भूलोक इन दोनोंके बीचमें प्रजापति पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहाँ उत्पन्न हुए प्रजापतिका ध्यान करके पुनः प्रणवसे उन शिशुरूप प्रजापतिका प्रोक्षण करे। फिर यथास्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीरको मन्त्रमय बना दे। उनके ऊपर विष्णुहस्त रखे और उन्हें वैधव्य माने। इस तरह एक अथवा बहुत-से लोगोंके

जन्मका ध्यानद्वारा प्रत्यक्ष करे (शिष्योंके भी नूतन दिव्य जन्मकी भावना करे)। तदनन्तर मूलमन्त्रसे शिष्योंके दोनों हाथ पकड़कर मन्त्रोपदेश गुरु नेत्रमन्त्र (वीचट) के उच्चारणपूर्वक नूतन एवं छिद्ररहित वस्त्रसे उनके नेत्रोंको बाँध दे फिर देवर्षिदेव भगवान्की यथोक्ति पूजा सम्पन्न करके तत्त्वज्ञ आचार्य हाथमें पुष्पाञ्जलि धारण करनेवाले उन शिष्योंको अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे ॥ ४८—५३ ॥

इस प्रकार गुरुद्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्रीहरिको पुष्पाञ्जलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारोंसे उनका पूजन करें। तदनन्तर पुनः यामुदेवकी अर्चना करके वे गुरुके चरणोंका पूजन करें। दक्षिणारूपमें उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आधी सम्पत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्योंको आवश्यक शिक्षा दें और वे (शिष्य) नाम मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिका पूजन करें फिर गण्डलमें विराजमान शङ्ख, चक्र, गदा धारण करनेवाले भगवान् विष्णुक्सेनका यजन करें, जो द्वारपालके रूपमें अपनी तर्जनी अङ्गुलिसे लोगोंको तर्जना देते हुए अनुचित क्रियासे रोक रहे हैं। इसके बाद श्रीहरिकी प्रतिमाका विसर्जन करे। भगवान् विष्णुका सारा निर्मात्य विष्णुक्सेनको अर्पित कर दे।

तदनन्तर प्रणीताके जलसे अपना और अग्निकुण्डका अभिषेक करके वहाँकि अग्निदेवको अपने आत्मानमें लीन कर ले। इसके पश्चात् विष्णुक्सेनका विसर्जन करे ऐसा करनेसे भोगकी इच्छा रखनेवाला साधक सम्पूर्ण भनोवाञ्छित वस्तुको पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्रीहरिमें विलीन होता—सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ५४—५८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कुण्डनिर्गम्य और अग्नि-स्वापनसम्बन्धी कार्य आदिका वर्णन'

विष्णुका वीकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

पच्चीसवाँ अध्याय

वासुदेव, संकर्षण आदिके मन्त्रोंका निर्देश तथा एक व्यूहसे लेकर द्वादश व्यूहतकके व्यूहोंका एवं पञ्चविंश और षड्विंश व्यूहका वर्णन

नारदजी कहते हैं—ऋषियो! अब मैं वासुदेव आदिके आराधनीय मन्त्रोंका लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन चार व्यूह-मूर्तियोंके नामके आदिमें ओं, फिर क्रमशः 'अ आ अं अः' ये चार बीज तथा 'नमो भगवते' पद जोड़ने चाहिये और अन्तमें 'नमः' पदको जोड़ देना चाहिये। ऐसा करनेसे इनके पृथक् पृथक् चार मन्त्र बन जाते हैं।* इसके बाद नारायण-मन्त्र है जिसका स्वरूप है—'ओं नमो नारायणाय।' 'ओं तत्सद् ब्रह्मणे ओं नमः।'—यह ब्रह्ममन्त्र है। 'ओं विष्णवे नमः।'—यह विष्णुमन्त्र है। 'ओं श्रीं ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमः।'—यह नरसिंहमन्त्र है। 'ओं भूर्भो भगवते ब्राह्मणे।'—यह भगवान् ब्राह्मणका मन्त्र है। ये सभी मन्त्रराज हैं। तत्पर्युक्त नी मन्त्रोंके वासुदेव आदि भी नामक हैं, जो उपासकोंके कर्माभ (इष्टदेवता) हैं। इनकी अङ्ग-व्यन्ति क्रमशः जवाकुसुमके सदृश अरुण, हल्दीके समान पीली, नीली, रक्तमल, लोहित, मेघ-सदृश, अग्निमुख्य तथा मधुके समान पिङ्गल है। तन्त्रवेत्ता पुरुषोंको स्वरके बीजोंद्वारा क्रमशः पृथक्-पृथक् 'हृदय' आदि अङ्गोंकी कल्पना करनी चाहिये। उन बीजोंके अन्तमें अङ्गोंके नाम रहने चाहिये—(यथा - 'ओं अं हृदयाय नमः। ओं ई शिरसे स्वाहा। ओं ऊं शिखायै वषट्।' इत्यादि) ॥ २-५ ॥

जिनके आदिमें व्यञ्जन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण अन्य प्रकारके हैं। दीर्घ स्वरोंके संयोगसे उनके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। उनके अन्तमें

अङ्गोंके नाम होते हैं और उन अङ्ग-नामोंके अन्तमें 'नमः' आदि पद जुड़े होते हैं। (यथा—'कत्वं हृदयाय नमः। कर्त्ती शिरसे स्वाहा।' इत्यादि।) इत्थं स्वरोंसे युक्त बीजवाले अङ्ग 'उपाङ्ग' कहलाते हैं। देवताके नाम सम्बन्धी अक्षरोंको पृथक्-पृथक् करके, उनमेंसे प्रत्येकके अन्तमें बिन्दुात्मक बीजका योग करके उनसे अङ्गन्यास करना भी उतम माना गया है। अथवा नामके आदि अक्षरको दीर्घ स्वरों एवं इत्थं स्वरोंसे युक्त करके अङ्ग-उपाङ्गकी कल्पना करे और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करे हृदय आदि अङ्गोंकी कल्पनाके लिये व्यञ्जनोंका यही क्रम है। देवताके मन्त्रका जो अपना स्वर-बीज है उसके अन्तमें उसका अपना नाम दैकर अङ्ग-सम्बन्धी नामोंद्वारा पृथक्-पृथक् वाक्यरचना करके उससे युक्त हृदयादि द्वादश अङ्गोंकी कल्पना करे। पँचसे लेकर चारह अङ्गोंतकके न्यास-वाक्यकी कल्पना करके सिद्धिके अनुरूप उनका जप करे हृदय, शिर, शिखा, कर्ण, नेत्र और अङ्गुली—ये छः अङ्ग हैं। मूलमन्त्रके बीजोंका इन अङ्गोंमें न्यास करना चाहिये। बाह्य अङ्ग ये हैं—हृदय, शिर, शिखा, कर्ण, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, कर्त, जानु, जङ्घा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिये 'कं टं पं जं केनेयाय नमः।'—यह गरुडसम्बन्धी बीजमन्त्र है। 'खं ठं पं चं गदायै नमः।'—यह गदा मन्त्र है। 'गं ङं यं सं पुष्टौ नमः।'—यह पुष्टिदेवी-सम्बन्धी मन्त्र है। 'वं छं धं हं श्रियै नमः।'—यह श्रीमन्त्र है। 'चं जं मं झं'—यह पाञ्चजन्य (जह्नु)—का मन्त्र है।

* ओं अं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओं ऊं नमो भगवते संकर्षणाय नमः ओं अं नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः ओं अं नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः।

'छं सं पं कौस्तुभाय नमः ।'—यह कौस्तुभ-मन्त्र है। 'जं खं वं सुदर्शनाय नमः ।'—यह सुदर्शनचक्रव्यमन्त्र है। 'सं वं दं लं श्रीवत्साय नमः ।'—यह श्रीवत्स-मन्त्र है ॥ ६—१४ ॥

'ॐ वं वनमालायै नमः ।'—यह वनमालाका और 'ॐ पं० पद्मनाभाय नमः ।'—यह पद्म वा पद्मनाभका मन्त्र है। बीजरहित पदवाले मन्त्रोंका अङ्गन्यास उनके पदोंद्वारा ही करना चाहिये। नामसंयुक्त जात्यन्त* पदोंद्वारा हृदय आदि पाँच अङ्गोंमें पृथक्-पृथक् न्यास करे। पहले प्रणवका उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त पाँचों अङ्गोंके नाम क्रम यह है (उदाहरणके लिये यों समझना चाहिये—'ॐ हृदयाय नमः ।' इत्यादि।) पहले प्रणव तथा हृदय-मन्त्रका उच्चारण करे। (अर्थात्—'ॐ हृदयाय नमः' कहकर हृदयका स्पर्श करे।) फिर 'पराय शिरसे स्वाहा' बोलकर मस्तकका स्पर्श करे। तत्पश्चात् इष्टदेवका नाम लेकर शिखाको छूये। अर्थात् 'वासुदेवाय शिखायै नमः'—बोलकर शिखाका स्पर्श करे। इसके बाद 'आत्मने कवचाय हुम्'—बोलकर कवच-न्यास करे। पुनः देवताका नाम लेकर, अर्थात् 'वासुदेवाय अस्त्राय फट्'—बोलकर अस्त्र-न्यासकी क्रिया पूरी करे। आदिमें 'ॐकारादि' जो नामात्मक पद हैं, उसके अन्तमें 'नमः' पद जोड़ दे और उस नामात्मक पदको चतुर्व्यंश करके बोले। एक व्यूहसे लेकर षड्विंश व्यूहतकके लिये यह समान मन्त्र है। कनिष्ठासे लेकर सभी अङ्गुलियोंमें हाथके अग्रभागमें प्रकृतिका अपने शरीरमें ही पूजन करे। 'पराय' पदसे एकमात्र परम पुरुष परमात्माका बोध होता है। वही एकसे दो हो जाता है, अर्थात् प्रकृति और पुरुष—दो व्यूहोंमें अभिव्यक्त होता है 'ॐ परायाम्यात्मने नमः ।'—

यह व्यापक-मन्त्र है। वसु, अर्क (सूर्य) और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियाँ हैं—इन तीनोंमें अग्निका न्यास करके हाथ और सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक-न्यास करे ॥ १५—२० ॥

वायु और अर्कका क्रमशः दायें और बायें दोनों हाथोंको अङ्गुलियोंमें न्यास करे तथा हृदयमें मूर्तिमान् अग्निका चिन्तन करे त्रिव्यूह-चिन्तनका यही क्रम है, चतुर्व्यूहमें चारों वेदोंका न्यास होता है। ऋग्वेदका सम्पूर्ण देह तथा हाथमें व्यापक-न्यास करना चाहिये। अङ्गुलियोंमें यजुर्वेदका, हृत्पेलियोंमें अधर्ववेदका तथा हृदय और चरणोंमें शीर्षस्थानीय सामवेदका न्यास करे। पञ्चव्यूहमें पहले आकाशका पूर्ववत् शरीर और हाथमें व्यापक-न्यास करे फिर अङ्गुलियोंमें भी आकाशका न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वीका क्रमशः मस्तक, हृदय, गुह्य और चरण—इन अङ्गोंमें न्यास करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन पाँच तत्त्वोंको 'पञ्चव्यूह' कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका—इन छः इन्द्रियोंको षड्व्यूहकी संज्ञा दी गयी है। मनका व्यापक न्यास करके शेष पाँचका अङ्गुष्ठ आदिके क्रमसे पाँचों अङ्गुलियोंमें तथा सिर, मुख, हृदय, गुह्य और चरण—इन पाँच अङ्गोंमें भी न्यास करे। यह 'कर्णात्मक व्यूहका न्यास' कहा गया है। आदिमूर्ति जीव सर्वत्र व्यापक है। भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये सात लोक 'सप्तव्यूह' कहे गये हैं इनमेंसे प्रथम भूलोकका हाथ एवं सम्पूर्ण शरीरमें न्यास करे। भुवर्लोक आदि पाँच लोकोंका अङ्गुष्ठ आदिके क्रमसे पाँचों अङ्गुलियोंमें तथा सातवें सत्यलोकका हृत्पेलीमें न्यास करे। इस प्रकार यह लोकात्मक

* हृदयकी 'नमः' शिरकी स्वाहा शिखाकी फट्, कवचकी हुम् नेत्रकी नीपद तथा अस्त्रकी फट्' मालि है।

सप्त व्यूह है, जिसका पूर्वोक्त क्रमसे शरीरमें न्यास किया जाता है। अब यज्ञात्मक सप्तव्यूहका परिचय दिया जाता है। सप्तवज्रस्वरूप यज्ञपुरुष परमात्मदेव श्रीहरि सम्पूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुह्य और चरणमें स्थित हैं, अर्थात् उन अङ्गोंमें उनका न्यास करना चाहिये। ये यज्ञ इस प्रकार हैं—अग्निहोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिशत्रु और आधोर्ध्व—ये छः यज्ञ तथा सातवें यज्ञात्मा—इन सात रूपोंको 'यज्ञमय सप्तव्यूह' कहा गया है ॥ २१—२८ ॥

बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये आठ तत्त्व अष्टव्यूहक रूप हैं। इनमेंसे बुद्धितत्त्वका हाथ और शरीरमें व्यापक न्यास करे। फिर उपर्युक्त आठों तत्त्वोंका क्रमशः चरणोंके तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य देश और पैर—इन आठ अङ्गोंमें न्यास करना चाहिये। इन सबको 'अष्टव्यूहात्मक पुरुष' कहा गया है। जीव बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-गुण—इनका समुदाय 'नवव्यूह' है। इनमेंसे जीवका दशों हाथोंके अँगुठोंमें न्यास करे और शेष आठ तत्त्वोंका क्रमशः दाहिने हाथकी तर्जनीसे लेकर बायें हाथकी तर्जनीतक आठ अँगुलियोंमें न्यास करे सम्पूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, जानु और पाद—इन नौ स्थानोंमें उपर्युक्त नौ तत्त्वोंका न्यास करके इन्द्रका पूर्ववत् व्यापक-न्यास किया जाय तो यही 'दशव्यूहात्मक न्यास' हो जाता है ॥ २९—३३ ॥

दोनों अङ्गुष्ठोंमें, तलहृदयमें, तर्जनी आदि आठ अँगुलियोंमें तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य (उपस्थ और गुदा), जानुद्वय और पादद्वय—इन ग्यारह अङ्गोंमें ग्यारह इन्द्रियत्वक तत्त्वोंका जो न्यास किया जाता है, उसे 'एकादशव्यूह-

-न्यास' कहा गया है। ये ग्यारह तत्त्व इस प्रकार हैं—मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक्, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ मनका व्यापक न्यास करे। अङ्गुष्ठद्वयमें श्रवणेन्द्रियका न्यास करके शेष त्वचा आदि आठ तत्त्वोंका तर्जनी आदि आठ अँगुलियोंमें न्यास करना चाहिये। शेष जो ग्यारहवाँ तत्त्व (उपस्थ) है, उसका तलहृदयमें न्यास करे। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुह्य ऊरुद्वय, जङ्घा, गुल्फ और पैर—इन ग्यारह अङ्गोंमें भी पूर्वोक्त ग्यारह तत्त्वोंका क्रमशः न्यास करे। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, धामन, श्रीधर, हृषीकेश, पञ्चनाभ, दामोदर, केशव, भारावण, माधव और गोविन्द—यह 'द्वादशात्मक व्यूह' है इनमेंसे विष्णुका लौ व्यापक-न्यास करे और शेष भगवत्प्रभोक्त अङ्गुष्ठ आदि दस अँगुलियों एवं करतलमें न्यास करके, फिर पादतल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटि, सिर, शिखा, पंख, धाम कटि, मुख, बायें जानु और बायें पाददिमें भी न्यास करना चाहिये ॥ ३४—३९ ॥

यह द्वादशव्यूह हुआ। अब पञ्चविंश एवं बह्विंश व्यूहका परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक्, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पचीस तत्त्व हैं इनमेंसे पुरुषका सर्वाङ्गमें व्यापक न्यास करके, दशका अङ्गुष्ठ आदिमें न्यास करे। शेषका करतल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, ऊरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धामें क्रमशः न्यास करे। इन्हींमें सर्वप्रथम परमपुरुष परमात्माको सम्मिलित करके उनका पूर्ववत् व्यापक न्यास कर दिया जाय तो बह्विंश व्यूहका न्यास सम्पन्न हो जाता

है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि अष्टदश कमलचक्रमें प्रकृतिका चिन्तन करके उसका पूजन करे। उस कमलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलोंमें हृदय आदि चार अङ्गोंका न्यास करे। अग्निष्कोण आदिके दलोंमें अस्त्र एवं वैनतेय (गरुड) आदिको पूर्ववत् स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि दिक्पालोंका चिन्तन करे। इन सबके ध्यान-पूजनकी विधि एक-सो है। (सूर्य, सोम और अग्निरूप) त्रिव्यूहमें अग्निस्य स्थान मध्यमें है। पूर्वादि दिशाओंके दलोंमें जिनका आवास है, उन देवताओंके साथ कमलकी कर्णिकामें नाभस (आकाशको भाँति व्यापक आत्मा) तथा

मानस (अन्तरत्मा) विराजमान हैं ॥ ४०—४८ ॥

साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये तथा राज्यपर विजय पानेके लिये विश्वरूप (परमात्मा)-का यजन करे। सम्पूर्ण व्यूहों, हृदय आदि पाँचों अङ्गों, गरुड आदि तथा इन्द्र आदि दिक्पालोंके साथ ही उन ग्रीहरिकी पूजाका विधान है। ऐसा करनेकाला उपासक सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर सकता है, अन्तमें विश्ववसेनकी नाम-मन्त्रसे पूजा करे नामके साथ 'री' बीज लगा ले, अर्थात् 'रीं विश्ववसेनाय नमः।' बोलकर उनके लिये पूजनोपचार अर्पित करे ॥ ४९—५० ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें 'वासुदेवादि ऋणोंके लक्षण [तथा न्यास]-का वर्णन' नामक पर्वोत्तर अष्टादश पृष्ठ हुआ ॥ २५ ॥

छब्बीसवाँ अध्याय

मुद्राओंके लक्षण

नारदजी कहते हैं— मुनिगण! अब मैं मुद्राओंके लक्षण बताऊँगा। संनिध्य^१ (संनिधापिनी) आदि^२ मुद्राके प्रकार-भेद हैं। पहली मुद्रा अञ्जलि^३ है दूसरी वन्दनी^४ है और तीसरी हृदयानुगा^५ है। बायें हाथकी मुट्ठीसे दाहिने हाथके अँगूठेको बाँध ले

और बायें अङ्गुलीको ऊपर ठठारये रखे। सारांश यह है कि बायें और दाहिने—दोनों हाथोंके अँगूठे ऊपरकी ओर ही ठठे रहें। यही 'हृदयानुगा' मुद्रा है। (इसीको कोई 'संरोधिनी'^६ और कोई 'निष्ठुरा'^७ कहते हैं)। व्यूहाचनमें ये तीन मुद्राएँ साधारण हैं।

१. दोनों हाथोंके अँगूठोंकी ऊपर बाँधे मुट्ठी बाँधकर दोनों मुट्ठियोंको सामने रखनेसे संनिधापिनी मुद्रा होती है

२. 'आदि' पदसे 'असक्तरी' आदि मुद्राओंको उद्घृत करने चाहिये। उनके लक्षण इत्यादिके जानने चाहिये।

३. यहाँ अञ्जलिको उद्घृत मुद्रा कहा गया है। 'अञ्जलि' और 'कटनी'—दोनों मुद्राएँ उल्लिखित हैं अतः उनका विशेष लक्षण यहाँ यहाँ दिया गया है तथापि पञ्चमहावर्ण्यमें अञ्जलिमें ही 'अञ्जलिमुद्रा' कहा है। यह परिष्कार ही गयी है—'अञ्जल्यञ्जलिमुद्रा प्रयात्।'।

४. हाथ जोड़कर नमस्कार करना ही 'वन्दनी' मुद्रा है। इसमें निम्नगुल्फेय-पङ्क्तिमें इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

'वदध्याञ्जलिं पञ्चमकोत्पन्नार्थं बहविलम्बेदिकञ्च तु कञ्चम्' यहाँ पञ्चम्यं तु कटनीसे मुद्रा नमस्कारविधी प्रक्षेप्य है।

अर्थात् कमल-मुकुलके समान अञ्जलि बाँधकर, जब दाहिने अँगूठेसे बायें अँगूठेको दबा दिया जाय तो 'वन्दनी' मुद्रा होती है इसका प्रयोग नमस्कारके लिये होना चाहिये (उत्तरार्ध किष्काद, उत्तर पटल ९)।

५. यहाँ मूलमें 'हृदयानुगा' मुद्राका जो लक्षण दिया गया है यही अन्वय 'संरोधिनी' मुद्रा का लक्षण है 'पञ्चमहावर्ण्यमें' 'संनिधापिनी' मुद्रा का लक्षण देकर कहा है—'अनन्त-प्रवेष्टितकृपा सैव संरोधिनी यथा।' अर्थात् संनिधापिनीको ही यदि इसकी मुद्रियोंके भीतर अङ्गुलीका प्रवेश हो तो 'संरोधिनी' कहते हैं। हृदयानुगमें बायें मुट्ठीके भीतर दाहिने मुट्ठीका अँगूठा रखा है और बायें अँगूठा खुला रहता है। वस्तु संरोधिनीमें दोनों ही अँगूठे मुट्ठीके भीतर रहते हैं यही अन्वय है।

६. ईशानशिवगुल्फेय मित्रने लब्धन्तरसे यही बात कही है। उन्होंने संनिधापिनीको निष्ठुराही संज्ञा दी है—

संस्तनपुङ्गवोः नारयोः निष्ठुरोर्व्यन्धेऽयुगं च समुज्जगम् । सा संनिधापिनी सैव यथाञ्जलिं कथयेद्विद्विपुलकम् ॥

अब आगे ये असाधारण (विशेष) मुद्राएँ बतायी जाती हैं। दोनों हाथोंमें अँगूठेसे कनिष्ठातककी तीन अँगुलियोंको स्वाकर कनिष्ठा आदिको क्रमशः मुक्त करनेसे आठ मुद्राएँ बनती हैं। 'अ क च ट त प य हा'—ये जो आठ वर्ण हैं, उनके जो पूर्व बीज (अं कं चं टं इत्यादि) हैं, उनको ही सूचित करनेवाली उक्त आठ मुद्राएँ हैं—ऐसा निश्चय करे। फिर पाँचों अँगुलियोंको ऊपर करके हाथको सम्मुख करनेसे जो नव्यें मुद्रा बनती हैं, वह नवम बीज (क्षं) के

लिये हैं ॥ १—४ ॥

दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथको उतान रखकर उसे धीरे धीरे नीचेको झुकाये। यह चराहकी मुद्रा मानी गयी है। ये क्रमशः अङ्गुलीकी मुद्राएँ हैं। बायें मुट्ठीमें बँधी हुई एक-एक अँगुलीको क्रमशः मुक्त करे और पहलेकी मुक्त हुई अँगुलीको फिर सिकोड़ ले। बायें हाथमें ऐसा करनेके बाद दाहिने हाथमें भी यही क्रिया करे। बायें मुट्ठीके अँगूठेको ऊपर उठाये रखे। ऐसा करनेसे मुद्राएँ सिद्ध होती हैं ॥ ५—७ ॥

इस प्रकार आदि अन्त्येव महापुत्रार्चने 'मुद्रासङ्ग-वर्णन' कथक अष्टासीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

सत्ताईसर्वा अध्याय

शिष्योंको दीक्षा देनेकी विधिका वर्णन

गारुडजी कहते हैं—महर्षिगण। अब मैं सब कुछ देनेवाली दीक्षाका वर्णन करूँगा। कयलाकार मण्डलमें श्रीहरिका पूजन करे। दशमी तिथिको समस्त यज्ञ-सम्बन्धी द्रव्यका संग्रह एवं संस्कार (शुद्धि) करके रख ले। नवसिंह-बीज-मन्त्र (ध्वी)-से सी बार उसे अभिमन्त्रित करके, उस मन्त्रके अन्तमें 'पद्' लगाकर बोले तथा राक्षसोंका पिनाश करनेके उद्देश्यसे सब ओर सरसों छंटी। फिर वहाँ सर्वस्वरूपा प्रसादरूपिणी शक्तिका न्यास करे। सर्वोपधियोंका संग्रह करके बिखेरनेके उपयोगमें आनेवाली सरसों आदि वस्तुओंको गृध्र पात्रमें रखकर साधक वासुदेव-मन्त्रसे उनका सी बार अभिमन्त्रण करे। तदनन्तर वासुदेवसे लेकर नारायणपर्यन्त पूर्वोक्त पाँच मूर्तियों (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण) के मूल-मन्त्रोंद्वारा पञ्चागव्य तैयार करे और कुशाग्रसे पञ्चागव्य छिड़ककर उस भूमिका प्रोक्षण करे।

फिर वासुदेव-मन्त्रसे उतान हाथके द्वारा समस्त विकिर वस्तुओंको सब ओर बिखेरे उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो, मन-ही-मन भगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए तीन बार उन विकिर वस्तुओंको सब ओर छंटी। तत्पश्चात् वर्धनीसहित कलशपर स्थापित भगवान् विष्णुका मङ्गलसहित पूजन करे। अस्त्र-मन्त्रसे वर्धनीको सी बार अभिमन्त्रित करके अविविहित जलधारासे सींचते हुए उसे ईतानकोणकी ओर ले जाय। कलशको पीछे ले जाकर विकिरपर स्थापित करे विकिर-द्रव्योंको कुशाद्वारा एकत्र करके कुम्भेश और कर्करीका वजन करे ॥ १—८ ॥

पञ्जरत्नयुक्त सबल वेदीपर श्रीहरिकी पूजा करे। अग्नियमें भी उनकी अर्चना करके पूर्ववत् मन्त्रोंद्वारा उनका संतर्पण करे तत्पश्चात् पुण्डरीक*-मन्त्रसे ठखा (पात्रविशेष)-का प्रक्षालन करके उसके भीतर सुगन्धयुक्त घी पोत दे। इसके बाद

* पुण्डरीक-मन्त्र—

'ॐ अग्नितः पयिष्ठो वा सर्वान्तरां नलोऽग्नि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकवत् स कलशमन्त्रः शुचिः ॥'

साधक उसमें गायका दूध भरकर वासुदेव-मन्त्रसे उसका अवेशण करे और संकर्षण-मन्त्रसे सुसंस्कृत किये गये दूधमें घृताक्त चावल छोड़ दे। इसके बाद प्रद्युम्न-मन्त्रसे करकुलद्वारा उस दूध और चावलका आलोडन करके धीरे-धीरे उसे उलाटे-पलाटे। जब खीर या चरु पक जाय, तब आचार्य अनिरुद्ध-मन्त्र पढ़कर उसे आगसे नीचे उतार दे। तदनन्तर उसपर जल छिड़के और भृतालेपन करके हाथमें भस्म लेकर उसके द्वारा नारायण-मन्त्रसे ललाट एवं पार्श्व-भागोंमें ऊर्ध्व-पुण्ड्र करे। इस प्रकार सुन्दर संस्कारयुक्त चलके चार भग्न करके एक भाग इष्टदेवको अर्पित करे, दूसरा भाग कलशको बड़ावे, तीसरे भागसे अग्नियमें तीन बार आहुति दे और चौथे भग्नको गुरु शिष्योंके साथ बैठकर खाव, इससे आत्मशुद्धि होती है। (दूसरे दिन एकादशीको) प्रातःकाल ऐसे वृक्षसे दानव ले, जो दूधवाला हो। उस दानवको नारायण-मन्त्रसे सात बार अभिषन्त्रित कर ले। उसका दन्तशुद्धिके लिये उपयोग करके फिर उसे त्याग दे। अपने पल्लकका स्मरण करके पूर्व, अग्निकोण, उत्तर अथवा ईशानकोणकी ओर मुंह करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर 'शुभ' एवं 'सिद्ध' की भावना करके, अर्थात् 'मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुभ सिद्धिकी ओर अग्रसर हुआ हूँ'—ऐसा अनुभव करके आचमन प्राप्तपापके पश्चात् मन्त्रोपदेष्टा गुरु भगवान् विष्णुसे प्रार्थना करके उनकी परिक्रमाके पश्चात् पूजागृहमें प्रवेश करे ॥ १—१७ ॥

प्रार्थना इस प्रकार करे—'देव। संसार-खगरमें मग्न पशुओंको पाशसे छुटकारा दिलानेके लिये आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने भक्तोंपर वात्सल्यभाव रखते हैं। देवदेव। आज्ञा दीजिये, प्राकृत पाश-बन्धनोंसे बँधे हुए इन पशुओंको

आज आपकी कृपासे मैं मुक्त करूँगा।' देवेश्वर श्रीहरिसे इस प्रकार प्रार्थना करके पूजागृहमें प्रविष्ट हो, गुरु पूर्ववत् अग्नि आदिकी भारणाओंद्वारा शिष्यभूत समस्त पशुओंका शोधन करके संस्कार करनेके पश्चात्, उनका वासुदेवादि मूर्तियोंसे संयोग करे। शिष्योंके नेत्र बौधकर उन्हें मूर्तियोंकी ओर देखनेका आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियोंकी ओर पुष्पाञ्जलि फेंके, तदनुसार गुरु उनका नाम-निर्देश करें। पूर्ववत् शिष्योंसे क्रमशः मूर्तियोंका मन्त्रार्पित पूजन करावे। जिस शिष्यके हाथका फूल जिस मूर्तिपर गिरे, गुरु उस शिष्यका वही नम रखे। कुमारी कन्याके हाथसे काता हुआ लाल रंगका सूत लेकर उसे छः गुना करके बट दे। उस छः गुने सूतकी लंबाई पैरके अँगूठेसे लेकर शिखातककी होनी चाहिये। फिर उसे भी मोड़कर तिगुना कर ले। उक्त त्रिगुणित सूतमें प्रक्रिया-भेदसे स्थित उस प्रकृति देवीका चिन्तन करे, जिसमें सम्पूर्ण विश्वका लय होता है और जिससे ही समस्त जगत्का प्रादुर्भाव हुआ करता है। उस सूत्रमें प्राकृतिक पार्श्वोंको तत्त्वकी संख्याके अनुसार ग्रथित करे, अर्थात् २४ गाँठें लगाकर उनको प्राकृतिक पार्श्वोंके प्रतीक समझे। फिर उस त्रिधियुक्त सूतको प्यालेमें रखकर कुण्डके पास स्थापित कर दे। तदनन्तर सभी तत्त्वोंका चिन्तन करके गुरु उनका शिष्यके शरीरमें न्यास करे। तत्त्वोंका वह न्यास सृष्टि-क्रमके अनुसार प्रकृतिसं लेकर पृथिवीपर्यन्त होना चाहिये ॥ १८—२६ ॥

द्वेज, पाँच, दस अथवा बारह जितने भी सूत्र-भेद सम्भव हों, उन सब सूत्र-भेदोंके द्वारा बटे हुए उस सूत्रको ग्रथित करके देना चाहिये। तत्त्वचिन्तक पुरुषोंके लिये यही उचित है। हृदयसे लेकर अक्षपर्यन्त पाँच अक्ष-सम्बन्धी मन्त्र पढ़कर सम्पूर्ण भूतोंको प्रकृतिक्रमसे (अर्थात्

कार्य-तत्त्वका कारण-तत्त्वमें लयके क्रमसे) तन्मात्रास्वरूपमें लीन करके उस मायामय सूत्रमें और पशु (जीव-) के शरीरमें भी प्रकृति, सिद्धार्थिक, कर्ता, बुद्धि तथा मनका उपसंहार करे। तदनन्तर पञ्चतन्मात्र, बुद्धि, कर्म और पञ्चमहाभूत—इन बारह रूपोंमें अभिव्यक्त द्वादशतत्त्वका सूत्र और शिष्यके शरीरमें चिन्तन करे। तत्पश्चात् इष्टानुसार सृष्टिकी सम्पात-विधिसे हवन करके, सृष्टि-क्रमसे एक-एकके लिये सी-सी आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति करे। प्यालेमें रखे हुए ग्रथित सूत्रको ऊपरसे ढककर उसे कुम्भेश्वरको अर्पित करे। फिर यथोचित रीतिसे अधिवासन करके भक्त शिष्यको दीक्षा दे। करनी, कैची, धूल या बालू, खादिक मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओंका भी संग्रह करके उन सबको उसके बायभागमें स्थापित कर दे। फिर मूल-मन्त्रसे इनका स्पर्श करके अधिवासित करे। तत्पश्चात् ग्रीहरिके स्मरणपूर्वक कुशोंपर भूतोंके लिये बलि दे और कहें—‘यद्ये भूतेभ्यः ।’ इसके बाद चँदोवों, कलशों और सहजुओंसे मण्डपको सुसज्जित करके मण्डलके भीतर भगवान् विष्णुका पूजन करे। फिर अग्निको घीसे तृप्त करके, शिष्योंको पास बुलकर बद्धप्याससे बिलखे और दीक्षा दे। बारी-बारीसे उन सबका प्रोक्षण करके विष्णुहस्तासे उनके मस्तकका स्पर्श करे। प्रकृतिसे विकृतिपर्यन्त, अधिभूत और अधिदैवतसहित सम्पूर्ण सृष्टिको आध्यात्मिक करके अर्थात् सबको अपने आत्मामें स्थित मानकर, हृदयमें ही क्रमशः उसका संहार करे ॥ २७—३६ ॥

इससे तन्मात्रास्वरूप हुई सारी सृष्टि जीवके समान हो जाती है। इसके बाद कुम्भेश्वरसे प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त सूत्रका संस्कार करनेके अनन्तर, अग्निके समीप आ उसको अपने पास ही रख

ले। फिर मूल मन्त्रसे सृष्टीशके लिये सी आहुतियाँ दे। इसके बाद उदासीनभावसे स्थित सृष्टीशको पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु श्वेत रज (बालू) हाथमें लेकर उसे मूल-मन्त्रसे सी बार अभिमन्त्रित करे। फिर उससे शिष्यके हृदयपर तानन करे। उस समय वियोगवाची क्रियापदसे युक्त बीज-मन्त्रों एवं क्रमशः पादादि इन्द्रियोंसे घटित वाक्यकी योजना करके अन्तमें ‘हुं फट्’ का उच्चारण करे*। इस प्रकार पृथिवी आदि तत्त्वोंका वियोग करकर आचार्य भावनाद्वारा उन्हें अग्निमें होम दे। इस तरह कार्य-तत्त्वोंका कारण-तत्त्वोंमें होम अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल तत्त्वोंके आश्रयभूत ग्रीहरिके सबका लय कर दे। विद्वान् पुरुष इसी क्रमसे सब तत्त्वोंको ग्रीहरिक पहुँचाकर, उन सम्पूर्ण तत्त्वोंके अधिष्ठानका स्मरण करे। उक्त रीतिसे ताननद्वारा भूतों और इन्द्रियोंसे वियोग करकर शुद्ध हुए शिष्यको अपनावे और प्रकृतिसे उसकी समताका सम्पादन करके पूर्वोक्त अग्निमें उसके उस प्राकृतभावका भी हवन कर दे। फिर गर्भाधान, आत्मकर्म, भोग और लयका अनुष्ठान करके उस-उस कर्मके निमित्त वहाँ आठ-आठ बार शुद्धयर्ग होम करे। तदनन्तर आचार्य पूर्णाहुतिद्वारा शुद्ध तत्त्वका उद्धार करके अव्याकृत प्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्का क्रमानुसार परम तत्त्वमें लय कर दे। उस परम तत्त्वको भी ज्ञानयोगसे परमात्मामें विलीन करके बन्धनमुक्त हुए जीवको अधिनाशी परमात्मपदमें प्रतिष्ठित करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष यह अनुभव करे कि ‘शिष्य शुद्ध, बुद्ध, परमानन्द-संदोहमें निमग्न एवं कृतकृत्य हो चुका है।’ ऐसा चिन्तन करनेके पश्चात् गुरु पूर्णाहुति दे। इस प्रकार दोष-कर्मकी समाप्ति होती है ॥ ३७—४७ ॥

अब मैं उन प्रयोग-सम्बन्धी मन्त्रोंका वर्णन

* यद्य — ‘ॐ यो (यः) कर्मेन्द्रियैः विमुक्त्यं हुं फट्, ॐ यो (यः) कर्मान् विमुक्त्यं हुं फट्’ इत्यदि।

करता हूँ, जिनसे दीक्षा, होम और सब सम्पन्न होते हैं 'ॐ यं भूतानि वियुक्त्व हं फट्।' (अर्थात् भूतोंको मुझसे अलग करो।)—इस मन्त्रसे साधन करनेका विधान है। इसके द्वारा भूतोंसे वियोजन (विलगाव) होता है। यहाँ वियोजनके दो मन्त्र हैं। एक तो यही है, जिसका रूप वर्णन हुआ है और दूसरा इस प्रकार है— 'ॐ यं भूतान्यापतयेऽहम्।' (यँ भूतोंको अपनेसे दूर गिराता हूँ)। इस मन्त्रसे 'आपातन' (वियोजन) करके पुनः दिव्य प्रकृतिसे यों संयोजन किया जाता है, उसके लिये मन्त्र सुनो— 'ॐ यं भूतानि वुक्त्व।' अब होम-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। उसके बाद पूर्णाहुतिका मन्त्र बताऊँगा। 'ॐ भूतानि संहर स्वाहा।'—यह होम-मन्त्र है और 'ॐ अं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अं वौषट्।'—यह पूर्णाहुति-मन्त्र है। पूर्णाहुतिके पश्चात् तत्त्वमें शिष्यको संयुक्त करे। विद्वान् पुत्र्य इसी तरह समस्त तत्त्वोंका क्रमशः शोधन करे। तत्त्वोंके अपने-अपने बीजके अन्तर्में 'नमः' पद जोड़कर ताड़नादिपूर्वक तत्त्व-सृष्टिका सम्पादन करे ॥ ४८—५३ ॥

'ॐ रां (नमः) कर्मेन्द्रियाणि।' 'ॐ हं (नमः) बुद्धीन्द्रियाणि।'—इन पदोंके अन्तर्में 'विमुक्त्व हं फट्।' की संयोजना करे। पूर्वोक्त 'यं' बीजके समान ही इन उपयुक्त बीजोंसे भी ताड़न आदिक प्रयोग होता है। 'ॐ सुं गन्धतन्मात्रे विन्वं वुक्त्व हं फट्।' 'ॐ सं पाहि इं ॐ रवं रवं वुक्त्व प्रकृत्य अं यं हं कथतन्मात्रे संहर स्वाहा।'—ये क्रमशः संयोजन और होमके मन्त्र हैं। तदनन्तर पूर्णाहुतिका विधान है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती कर्मोंमें भी प्रयोग किया जाता है। 'ॐ रां रसतन्मात्रे। ॐ तं कपतन्मात्रे। ॐ यं स्पर्शतन्मात्रे। ॐ यं जलतन्मात्रे। ॐ यं नमः। ॐ सौं अहंकारे। ॐ यं बुद्धी। ॐ ॐ प्रकृती।' यह

दीक्षायोग एकव्यूहात्मक मूर्तिके लिये संक्षेपसे बताया गया है। नवव्यूहादिक मूर्तियोंके विषयमें भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृतिको दग्ध करके उसे निर्वाणस्वरूप परमात्मामें लीन कर दे फिर भूतोंकी सृष्टि करके कर्मेन्द्रियोंका शोधन करे ॥ ५४—५९ ॥

तत्पश्चात् ज्ञानेन्द्रियोंका, तन्मात्राओंका, मन, बुद्धि एवं अहंकारका तथा लिङ्गात्माका शोधन करके सबके अन्तर्में पुनः प्रकृतिकी सृष्टि करे। 'सृष्ट हुआ प्राकृत पुरुष ईश्वरीय धाममें प्रतिष्ठित है। उसने सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव कर लिया है और अब वह मुक्तिपदमें स्थित है।'—इस प्रकार ध्यान करे और पूर्णाहुति दे। यह अधिकार-प्रदान करनेवाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मन्त्रके अङ्गोंद्वारा आराधना करके, तत्त्वसमूहको समभाव (प्रकृत्यवस्था) - यें पहुँचाकर क्रमशः इसी रीतिसे शोधन करके, अन्तर्में साधक अपनेको सम्पूर्ण सिद्धियोंसे युक्त परमात्मरूपसे कियत अनुभव करते हुए पूर्णाहुति दे—यह साधकविषयक दीक्षा कही गयी है। यदि यज्ञोपयोगी द्रव्यका सम्पादन (संग्रह) न हो सके, अथवा अपनेमें असमर्पता हो तो समस्त उपकरणोंसहित श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत् इष्टदेवका पूजन करके, तात्काल उन्हें अधिवासित करके, द्वादशी तिथिमें शिष्यको दीक्षा दे दे। जो गुरुभक्त, विनयशील एवं समस्त शारीरिक सद्वर्णोंसे सम्पन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान् न हो तो घेदीपर इष्टदेवका पूजनपात्र करके दीक्षा ग्रहण करे। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, सम्पूर्ण अध्याका सृष्टिक्रमसे शिष्यके शरीरमें चिन्तन करके, गुरु पहले बारी-बारीसे आठ आहुतियोंद्वारा एक-एककी तृप्ति करनेके पश्चात्, सृष्टिमान् हो, वासुदेव आदि विग्रहोंका उनके निज-निज मन्त्रोंद्वारा पूजन

एवं हवन करे और हवन-पूजनके पक्षत् अग्नि आदिक्रि विसर्जन कर दे। तत्पश्चात् पूर्वोक्त होमद्वारा संहारक्रमसे तत्त्वोंका शोधन करे ॥ ६०—६८ ॥

दीक्षाकर्ममें पहले जिन सूत्रोंमें गठिं बाँधी गयी थीं, उनका ये गठिं खोल, गुरु उन्हें शिष्यके शरीरसे लेकर, क्रमशः उन तत्त्वोंका शोधन करे। प्राकृतिक अग्नि एवं आधिदैविक विष्णुमें अशुद्ध-मिश्रित शुद्ध-तत्त्वको सीन करके पूर्णाहुतिद्वारा शिष्यको उस तत्त्वसे संयुक्त करे। इस प्रकार शिष्य प्रकृतिभावको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् गुरु उसके प्राकृतिक गुणोंको भवनाद्वारा दृश्य करके उसे इनसे छुटकारा दिलावे। ऐसा करके ये शिशुस्वरूप उन शिष्योंको अधिकारमें नियुक्त करें। तदनन्तर भवमें स्थित हुआ आचार्य अधिकारको स्वरूपमें आये हुए यतियों तथा निर्धन शिष्यको 'शक्ति' नामवाली दूसरी दीक्षा दे। वेदीपर भगवन् विष्णुकी पूजा करके पुत्र (शिष्यविशेष)-को अपने पास बिठा ले। फिर शिष्य देवताके सम्मुख हो तिर्यग्-दिशाकी ओर मुँह करके स्वयं बैठे। गुरु शिष्यके शरीरमें अपने ही पर्वोंसे कल्पित सम्पूर्ण अध्यात्म ध्यान करके आधिदैविक ब्रह्मके लिये प्रेरित करनेवाले इष्टदेवका भी ध्यानयोगके द्वारा चिन्तन करे। फिर पूर्ववत् ताडन आदिके

द्वारा क्रमशः सम्पूर्ण तत्त्वोंका वेदीगत ग्रीहरिमें शोधन करे। ताडनद्वारा तत्त्वोंका वियोजन करके उन्हें आत्मामें गृहीत करे और पुनः इष्टदेवके साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके, स्वभावात् ग्रहण करनेके अनन्तर ले आकर क्रमशः शुद्ध तत्त्वके साथ संयुक्त करे। सर्वत्र ध्यानयोग एवं उत्तम मुद्राद्वारा शोधन करे ॥ ६९—७७ ॥

सम्पूर्ण तत्त्वोंकी शुद्धि हो जानेपर जब प्रधान (प्रकृति) तथा परमेश्वर स्थित रह जायें, तब पूर्वोक्त रीतिसे प्रकृतिको दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्योंको परमेश्वरपदमें प्रतिष्ठित करे। श्रेष्ठ गुरु साधकको इस तरह सिद्धिमार्गसे ले चले। अधिकाररुद्ध गृहस्थ भी इसी प्रकार आश्रम छोड़कर संन्यस्त कर्मोंका अनुष्ठान करे। जबतक राग (असहिष्णु) का सर्वथा नाश न हो जाय, तबतक आत्म-शुद्धिका सम्पन्नन करता रहे। जब यह अनुभव हो जाय कि 'मेरे हृदयका राग सर्वथा क्षीय हो गया है', तब पापसे शुद्ध हुआ संन्यस्तोक्त पुरुष अपने पुत्र या शिष्यको अधिकार सौंपकर मायात्मक पालको दग्ध करके संन्यास ले, आपननिष्ठ हो, देहपातकी प्रतीक्षा करता रहे अपनी सिद्धिसम्बन्धी किसी चिन्ताको दूसरोंपर व्यक्त न होने दे ॥ ७८—८१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय यज्ञगुरुत्वमें 'शक्ति-कर्म' नामक सर्वाङ्गसर्व अर्थात् पूरा हुआ ॥ २५ ॥

अष्टाईसर्वा अध्याय आचार्यके अभिषेकका विधान

अस्वजी कहते हैं— महर्षियो! अब मैं अन्तर्द्वारके अभिषेकका वर्णन करूँगा, जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम ब्रह्मात् शिष्य सम्पादित कर सकता है। इस अभिषेकसे साधक सिद्धिक्रम प्राप्ति होता है और रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है। राजाको राज्य और स्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। इससे

अन्तःकरणके मलका नाश होता है। मिट्टीके बहुत-से बहोंमें उत्तम रत्न रखकर एक स्थानपर स्थापित करे। पहले एक बड़ा बीजमें रखे; फिर उसके चारों ओर छट स्थापित करे। इस तरह एक सहस्र या एक सौ आवृत्तिमें उन सबकी स्थापना करे। फिर मण्डपके भीतर कमलकाकर भण्डालमें

पूर्व और ईशानकोणके मध्यभागमें पीठ या सिंहासनपर भगवान् विष्णुको स्थापित करके पुत्र एवं साधक आदिका सकलीकरण करे। तदनन्तर शिष्य या पुत्र भगवत्पूजनपूर्वक गुरुको अर्चना करके उन कलशोंके जलासे उनका अभिषेक करे। उस समय गीत-वाद्यका उत्सव होता रहे। फिर

योगपोत आदि गुरुको अर्पित कर दे और प्रार्थना करे—'गुरुदेव! आप हम सब मनुष्योंको कृपापूर्वक अनुगृहीत करें।' गुरु भी उनको समय-दीक्षाके अनुकूल आचारका उपदेश दे। इससे गुरु और साधक भी सम्पूर्ण मनोरथोंके भागी होते हैं॥ १—५॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'अध्यायके अभिषेककी विधिकी वर्णन' कापक

अद्वैतसर्ग अध्याय पुर हुआ ॥ २८ ॥

उन्तीसवाँ अध्याय

मन्त्र-साधन-विधि, सर्वतोभद्रादि मण्डलोंके लक्षण

चारदजी कहते हैं—मुनिवरों! साधकको चाहिये कि वह देव-मन्दिर आदिमें मन्त्रकी साधना करे। घरके भीतर शुद्ध भूमिपर मण्डलमें परमेश्वर श्रीहरिका विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्रमें मण्डल आदिकी रचना करे। दो सौ छप्पन कोठोंमें 'सर्वतोभद्र मण्डल' लिखे। (क्रम यह है कि पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर बाहर सत्रह रेखाएँ खींचे। ऐसा करनेसे दो सौ छप्पन कोठ हो जायेंगी। उनमेंसे बीचके छत्तीस कोठोंको एक करके उनके द्वारा कमल बनावे, अथवा उसे कमलका क्षेत्र निश्चित करे। इस कमलक्षेत्रके बाहर चारों ओरकी एक-एक पंक्तिको मिटाकर उसके द्वारा पीठकी कल्पना करे, अथवा उसे पीठ समझे। फिर पीठसे भी बाहरकी दो-दो पंक्तियोंका मार्जन करके, उनके द्वारा 'बीची' की कल्पना करे। फिर चारों दिशाओंमें द्वार-निर्माण करे। पूर्वोक्त पद्मक्षेत्रमें सब ओर बाहरके बारहवें भागको छोड़ दे और सर्व-मध्य-स्थानपर सूत्र रखकर, पद्म-निर्माणके लिये विभागपूर्वक समान अन्तर रखते हुए, सूत्र घुमाकर, चीन वृत्त बनावे। इस तरह उस चौकोर क्षेत्रको वर्तुल (गोल) बना दे। इन तीनोंमेंसे प्रथम जो

कर्णिकाका क्षेत्र है, दूसरा केसरका क्षेत्र है और तीसरा दल-संधियोंका क्षेत्र है। रोच चौथा अंश दत्ताग्रभागका स्थान है। कोणसूत्रोंको फैलाकर कोणसे दिशाके मध्यभागतक ले जाय तथा केसरके अग्रभागमें सूत रखकर दल-संधियोंको चिह्नित करे॥ १—६॥

फिर सूत गिराकर अष्टदलोंका निर्माण करे। दलोंके मध्यगत अन्तरालका जो मान है, उसे मध्यमें रखकर उससे दत्ताग्रको घुमावे। तदनन्तर उसके भी अग्रभागको घुमावे। उनके अन्तराल-मानको उनके पार्श्वभागमें रखकर बाह्यक्रमसे एक-एक दलमें दो-दो केसरोंका उल्लेख करे वह सामान्यतः कमलका चिह्न है। अब द्वादशदल कमलका वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमानसे पूर्व दिशाकी ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमावे। उसके पार्श्वभागमें भ्रमणयोगसे छः कुण्डलियाँ होंगी और बारह मत्स्यचिह्न बनेंगे। उनके द्वारा द्वादशदल कमल सम्पन्न होगा। पञ्चदल आदिकी सिद्धिके लिये भी इसी प्रकार मत्स्यचिह्नोंसे कमल बनाकर, आकाशरेखासे बाहर जो पीठभाग है, वहाँके कोठोंको मिटा दे। पीठभागके चारों कोणोंमें तीन-तीन कोठकोंको उस पीठके पायोंके

रूपमें कल्पित करे। अवशिष्ट जो चारों दिशाओंमें दो दो जोड़े, अर्थात् चार-चार कोष्ठक हैं, उन सबको मिटा दे। वे पीठके भाटे हैं। पीठके बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको चौथी (मार्ग)-के लिये सर्वथा लुप्त कर दे (मिट्टा दे), तदनन्तर चारों दिशाओंमें चार द्वारोंकी कल्पना करे। (चौथीके बाहर जो दो पंक्तियाँ शेष हैं, उनमेंसे भीतरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती दो दो कोष्ठ और बाहरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती चार-चार कोष्ठोंको एक करके द्वार बनाने चाहिये।) ॥ ७ — १४ ॥

द्वारोंके पार्श्वभागोंमें विद्वान् पुरुष आठ शोभ-स्थानोंकी कल्पना करे और शोभाके पार्श्वभागमें उपशोभा-स्थान बनाये। उपशोभाओंकी संख्या भी उतनी ही बतायी गयी है जितनी कि शोभाओंकी। उपशोभाओंके समीपके स्थान 'कोण' कहे गये हैं। तदनन्तर चारों दिशाओंमें दो दो मध्यवर्ती कोष्ठकोंका और उससे बाह्य पंक्तिके चार-चार

मध्यवर्ती कोष्ठकोंका द्वारके लिये चिन्तन करे। उन सबको एकत्र करके मिटा दे—इस तरह चार द्वार बन जाते हैं। द्वारके दोनों पार्श्वोंमें क्षेत्रकी बाह्य-पंक्तिके एक-एक और भीतरी पंक्तिके तीन-तीन कोष्ठोंको 'शोभा' बनानेके लिये मिटा दे। शोभाके पार्श्वभागमें उसके विपरीत करनेसे, अर्थात् क्षेत्रकी बाह्य-पंक्तिके तीन-तीन और भीतरी पंक्तिके एक-एक कोष्ठको मिटानेसे उपशोभाका निर्माण होता है। तत्पश्चात् कोणके भीतर और बाहरके तीन-तीन कोष्ठोंका भेद मिटाकर—एक करके चिन्तन करे ॥ १५—१८ ॥

इस प्रकार सोलह-सोलह कोष्ठोंसे बनेवाले दो सौ छप्पन कोष्ठवाले मण्डलका वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मण्डल भी बन सकते हैं। बारह-बारह कोष्ठोंसे (एक सौ चौवालीस) कोष्ठकोंका जो मण्डल बनता है, उसमें भी मध्यवर्ती छत्तीस पंक्तियों (कोष्ठों)-का कल्पन होता है। इसमें चौथी

* श्रीविद्याजी महाराज, आपका यह प्रश्न कि इस मण्डलमें कितने द्वार हैं—यही प्रश्न वेदों में पूर्वसे पश्चिमकी क्रमशः रेखाई खींचकर, उनके ऊपर उलटने पश्चिमकी ओर उलटने ही रेखाई खींचे। इस तरह दो ही छप्पन कोष्ठोंका चतुर्मुख मण्डल पैदा होगा। उनमें चौथके बाह्य कोष्ठोंको एक करके, उनके बाहरकी एक एक पंक्तिको चारों दिशाओंमें मिटाकर, पीठकी कल्पना करे। पीठके बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको एक करके सम्मन्तरेणपूर्वक खींची की कल्पना करे। चौथके छत्तीस कोष्ठोंको भी एक करके मिटा दे, वह कमलका क्षेत्र है। उस क्षेत्रमें ही बाहरकी ओरसे कटवर्ती चार खाली जोड़ दे। अर्थात् यदि वह क्षेत्र बाह्य अक्षुण्ण लम्बा चौड़ा है तो चारों ओरसे एक-एक मण्डलकी खाली जोड़ दे। तब भस्ममें प्रथमे चौथके केन्द्रमें घृत रखकर क्रमशः तीन गोल रेखाई खींचे। १. दो तीनों एक दूसरीसे सम्पर्क बनाकर हों। इनमें सबसे चौड़ी या चौथके पृथ्वी के समानकी कल्पना माने। उससे बाहरकी चौथीके क्षेत्रके स्थान मानकर उस क्षेत्रके मध्यमें सोलह चारोंमें विभक्त करे और उसके चिह्नक अक्षरस्थान करते हुए दूसरे और तीसरे चतुर्थोंमें अन्ताराल-मध्यमूर्तक मानसे गुणकी कल्पना हुई। चिह्नद्वारा मेलन अक्षरचन्द्रोंकी कल्पना करे। उनके द्वारा उक्त दलोंका निर्माण करके तृतीय चतुर्थसे बाहर खींचे हुए एक क्षैतिक रेखाई खींचे चौथके चिह्नक अक्षरस्थान करते हुए एक और चतुर्थ बनाये। बाईं गुल्फकी बतायी चिह्नसे दक्षिणोक्त निर्माण करे। एक-एक दलके मूलमें विष्ट लक्ष दो-दो केसर दीख पड़ें। उस क्षैतिक रेखा करके कमलको साङ्गोचङ्ग सम्पन्न करके पञ्चकोशसे बाहर जो एक पश्चिम अक्षुण्ण पीठ है। उसके चारों कोशोंमें तीन-तीन कोष्ठोंको पीठके पक्षे पक्षे और एकैकूल शेष कोष्ठोंको पीठके अन्य आङ्ग होनेकी कल्पना करे। पीठके बाहरकी चौथीका दो-दो पंक्तियोंका मल्लिनीति प्रदर्शन करके चौथीके बाहरकी एक पंक्तिमें चारों दिशाओंके दो मध्यवर्ती दो-दो जोड़ दें। उनको एक करके लक्षसे बाहरी पंक्तिमें भी चारों दिशाओंके मध्यवर्ती चार-चार कोष्ठोंको मिटाकर चार द्वार निर्माण करे। इन द्वारोंके उपरवर्तीमें दोनों पंक्तियोंके कोष्ठोंमेंसे जोड़री पंक्तिके तीन और बाहरी पंक्तिके एक—इन चार कोष्ठोंको एक करके 'शोभा' बनाये। शोभाके पार्श्वभागमें चौथी पंक्तिका एक और बाहरी पंक्तिके तीन—इन चार कोष्ठोंको एक करके 'उपशोभा' बनाये। अवशिष्ट जो छः-छः कोष्ठ हैं, उनके द्वारा चारों कोशोंकी कल्पना करे। इस प्रकार सम्मन्तरेणमण्डलका निर्माण करके, कमलकी कल्पना, केसर, दक्षिणार्ध, चौथी, द्वार, शोभा, उपशोभा और कोण-स्थानोंको बीच प्रत्येकके रंगसे रञ्जित करके उक्त मण्डलकी शोभा बनाये।

नहीं होती^१। एक पंक्ति पौठके लिये होती है। शेष दो पंक्तियोंद्वारा पूर्ववत् द्वार और शोभाकी कल्पना होती है। (इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती। अवशिष्ट छः पदोंद्वारा कोणोंकी कल्पना करनी चाहिये।)^२ एक हाथके मण्डलमें बारह अङ्गुलका कमल-क्षेत्र होता है। दो हाथके मण्डलमें कमलका स्थान एक हाथ संकट चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदिके साथ मण्डलकी रचना करे। दो हाथका पौठ-रहित चतुरस्रमण्डल हो तो उसमें चक्राकार कमल (चक्राकाश)-का निर्माण करे। नौ अङ्गुलोंका 'पद्मार्ध' कहा गया है। तीन अङ्गुलोंकी 'नभि' मानी गयी है। आठ अङ्गुलोंके 'अरे' बनावे और चार अङ्गुलोंकी 'नेमि'। क्षेत्रके तीन भाग करके, फिर भीतरसे प्रत्येकके दो भाग करे। भीतरके जो पौष कोष्ठक हैं, उनको अरे या अरे बनानेके लिये आस्फालित (मार्जित) करके उनके ऊपर 'अरे' अङ्कित करे। वे अरे इन्दोवरके दलोंकी-सी आकृतिवाले हों, अथवा मातुलिङ्ग (विजौरा नीच)-के आकारके हों या कमलदलके समान विलुप्त हों, अथवा अपनी इच्छाके अनुसार उनकी आकृति अङ्कित करे। अरोंकी संधियोंके बीचमें सूत रखकर उसे बाहरकी नेमितक से मध्य और चारों ओर घुमावे अरेके भूलभागको उसके संधि-स्थानमें सूत रखकर घुमावे तथा अरेके मध्यमें सूत्र-स्थापन करके उस मध्यभागके सब ओर समभावसे सूतको घुमावे। इस तरह घुमानेसे मातुलिङ्गके समान 'अरे' बन जायेंगे ॥ १९—२६ ॥

चौदह पदोंके क्षेत्रको साठ भागोंमें बाँटकर पुनः दो-दो भागोंमें बाँटि अथवा पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर पंद्रह पंद्रह समान

रेखाएँ खींचे। ऐसा करनेसे एक सौ छियानबे कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं, उनमेंसे बीचके चार कोष्ठोंद्वारा 'भद्रमण्डल' लिखे। उसके चारों ओर बीचोंके लिये स्थान छोड़ दे। फिर सम्पूर्ण दिशाओंमें कमल लिखे उन कमलोंके चारों ओर बीचोंके लिये एक-एक कोष्ठका मार्जन कर दे। तत्पश्चात् मध्यके दो-दो कोष्ठ ग्रीवाभागके लिये विलुप्त कर दे। फिर बाहरके जो चार कोष्ठ हैं, उनमेंसे तीन-तीनको सब ओर मिटा दे। बाहरका एक-एक कोष्ठ ग्रीवाके पार्श्वभागमें शेष रहने दे। उसे द्वार-जोभक्ती संज्ञा दी गयी है।

बाह्य कोणोंमें सातको छोड़कर भीतर-भीतरके तीन-तीन कोष्ठोंका मार्जन कर दे। इसे 'नवनाल' या 'नवनाभ-मण्डल' कहते हैं उसकी नौ नभियोंमें नवज्युहस्वरूप ग्रीहरिका पूजन करे। पचीस ज्युहोंका जो मण्डल है, वह विधिव्यापी है, अथवा सम्पूर्ण रूपोंमें व्याप्त है। बत्तीस हाथ अथवा कोष्ठवाले क्षेत्रको बत्तीससे ही बराबर-बराबर विभक्त कर दे; अर्थात् ऊपरसे नीचेको तैंतीस रेखाएँ खींचकर उनपर तैंतीस आड़ी रेखाएँ खींचे। इससे एक हजार चौबीस कोष्ठक बनेंगे। उनमेंसे बीचके सोलह कोष्ठोंद्वारा 'भद्रमण्डल' की रचना करे। फिर चारों ओरकी एक-एक पंक्ति छोड़ दे। तत्पश्चात् आठों दिशाओंमें सोलह कोष्ठकोंद्वारा आठ भद्रमण्डल लिखे इसे 'भद्राष्टक' की संज्ञा दी गयी है ॥ २७—३४ ॥

उसके बादकी भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत् सोलह भद्रमण्डल लिखे। तदनन्तर सब ओरकी एक-एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशामें तीन-तीनके क्रमसे बारह द्वारोंकी रचना करे।

१. 'नैमात्र बीषिका' (सप्तमस्तिक, तुल्य पटल १३२)

२. इसको वे तथा पूर्वपुस्तोत्र न देखते ॥ अग्निपूः ॥ कुम्भं पदभिः कोष्ठाणि तन्वन्ति । (अतः ३।१३२-१३३)

बाहरके छः कोष्ठ मिटाकर बीचके पार्श्वभागोंके चार मिटा दे। फिर भीतरके चार और बाहरके दो कोष्ठ 'शोभा'के लिये मिटावे। इसके बाद उपहारकी सिद्धिके लिये भीतरके तीन और बाहरके पाँच कोष्ठोंका मार्जन करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् 'शोभा'की कल्पना करे। कोणोंमें बाहरके सात और भीतरके तीन कोष्ठ मिटा दे। इस प्रकार जो पञ्चविंशतिका व्युहमण्डल तैयार होता है, उसके भीतरकी कमलकर्णिकामें परब्रह्म परमात्मका यजन करे। फिर पूर्वादि दिशाओंके कमलोंमें क्रमशः वासुदेव आदिका पूजन करे। तत्पश्चात् पूर्ववर्ती कमलपर भगवान् वराहका पूजन करके क्रमशः सम्पूर्ण (अर्थात् पचीस) व्युहोंकी पूजा करे। यह क्रम तबतक चलता रहे, जबतक छत्तीसमें तत्त्व—परमात्मका पूजन ३ सम्पन्न हो जाय। इस विषयमें प्रकृतिका मत यह है कि एक ही मण्डलमें इन सम्पूर्ण कथित व्युहोंका क्रमशः पूजन-यज्ञ सम्पन्न होना चाहिये। परन्तु 'सत्य'का कथन है कि मूर्तिभेदसे भाव्यान्के व्यक्तित्वमें भेद हो जाता है; अतः सबका पृथक्-पृथक् पूजन करना उचित है। बयालीस कोठवाले मण्डलको आदी रेखाद्वारा क्रमशः विभक्त करे। पहले एक-

एकके सात भाग करे, फिर प्रत्येकके तीन-तीन भाग और उसके भी दो-दो भाग करे। इस प्रकार एक हजार सात सौ चौंसठ कोष्ठक बनेंगे। बीचके सोलह कोष्ठोंसे कमल बनावे। पार्श्वभागमें वीथीकी रचना करे। फिर आठ भद्र और वीथी बनावे। तदनन्तर सोलह दलके कमल और वीथीका निर्माण करे। तत्पश्चात् क्रमशः चौबीस दलके कमल, चौथी, बत्तीस दलके कमल, वीथी, चालीस दलके कमल और वीथी बनावे तदनन्तर सोब तीन पंक्तियोंसे द्वार, शोभा और उपशोभाएँ बनेंगी। सम्पूर्ण दिशाओंके मध्यभागमें द्वारसिद्धिके लिये दो, चार और छः कोष्ठकोंको मिटावे इसके बाह्यभागमें शोभा तथा उपहारकी सिद्धिके लिये चौब, तीन और एक कोष्ठ मिटावे। द्वारोंके पार्श्वभागोंमें भीतरकी ओर क्रमशः छः तथा चार कोष्ठ मिटावे और बीचके दो-दो कोष्ठ लुप्त कर दे। इस तरह छः उपशोभाएँ बन जायेंगी एक-एक दिशामें चार-चार शोभाएँ और तीन-तीन द्वार होंगे। कोणोंमें प्रत्येक पंक्तिके पाँच-पाँच कोष्ठ छोड़ दे। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करनेपर सुन्दर अभीष्ट मण्डलका निर्माण होता है ॥ ३५—५० ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'सर्वतोभद्र' आदि मण्डलके लक्षणका वर्णन' सम्यक

उन्नीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

तीसवाँ अध्याय

भद्रमण्डल आदिकी पूजन विधिका वर्णन

नारदजी कहते हैं—मुनिवरों! पूर्वोक्त भद्रमण्डलके मध्यवर्ती कमलमें अङ्गोसहित ब्रह्मका पूजन करना चाहिये। पूर्ववर्ती कमलमें भावन् पद्मनाभका, अग्निकोणवाले कमलमें प्रकृतिदेवीका तथा दक्षिण दिशाके कमलमें पुरुषकी पूजा करनी चाहिये। पुरुषके दक्षिण भागमें अग्निदेवताकी,

नैऋत्यकोणमें निर्ऋतिकी, पश्चिम दिशावाले कमलमें वरुणकी, वायव्यकोणमें वायुकी, उत्तर दिशाके कमलमें आदित्यकी तथा ईशानकोणवाले कमलमें ऋग्वेद एवं यजुर्वेदका पूजन करे। द्वितीय आवरणमें इन्द्र आदि दिक्पालोंका और चोदशदलवाले कमलमें क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश,

स्तोत्रोंका एक सहस्र बार पाठ करनेसे अथवा सभी मन्त्रोंको पहली बार एक लाख जप करनेसे उन मन्त्रोंकी तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार एक लाख जपनेसे मन्त्र श्रेणीकृत होते हैं। बीज-मन्त्रोंका पहले जितना जप किया गया हो, उतना ही उनके लिये होम्पका भी विधान है। अन्य मन्त्रादिके होम्पकी संख्या पूर्वजपके दरहज़ारके तुल्य बतायी गयी है। मन्त्रसे पुरस्करण करना ही तो एक-एक मासका व्रत ले। पृथ्वीपर पहले बायीं पैर रखे किसीसे दान न ले। इस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करनेसे ही मध्यम और उत्तम श्रेणीकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब मैं मन्त्रका ध्यान बताता हूँ, जिससे मन्त्र-जपजनित फलकी प्राप्ति होती है। मन्त्रका स्मृतरूप शब्दमय है, इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मन्त्रका सूक्ष्मरूप ज्योतिर्मय है। यही उसका आन्तरिक रूप है। यह केवल चिन्तनमय है। जो चिन्तनसे भी रहित है, उसे 'पर' कहा गया है। काराह, नरसिंह तथा शक्तिके स्मृत रूपकी ही प्रधानता है। वासुदेवका रूप चिन्तनरहित (अचिन्त्य) कहा गया है ॥ १८—२७ ॥

अन्य देवताओंका चिन्तामय आन्तरिक रूप ही सदा 'मुख्य' माना गया है। 'वैराज' अर्थात् विराट्का स्वरूप 'स्थूल' कहा गया है। तिरुमय स्वरूपको 'सूक्ष्म' जानना चाहिये। ईश्वरका जो

स्वरूप कताया गया है, वह चिन्तारहित है। बीच-मन्त्र हृदयकमलमें निवास करनेवाला, अविनाश, चिन्मय, ज्योतिःस्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब-पुष्पके समान है— इस तरह ध्यान करना चाहिये। जैसे घड़ेके भीतर रखे हुए दीपककी प्रभाकी प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वह संहतभावसे अकेला ही स्थित रहता है, उसी प्रकार मन्त्रेश्वर हृदयमें घिराजमान हैं। जैसे अनेक छिद्रवाले कलशमें जितने छेद होते हैं, उतनी ही दीपककी प्रभाकी किरणें बाहरकी ओर फैलती हैं उसी तरह नादियोंद्वारा ज्योतिर्मय बीजमन्त्रकी रश्मियाँ ओतोंको प्रकाशित करती हुई दैव-देहको अपनाकर स्थित हैं। नादियाँ हृदयसे प्रस्थित हो नेत्रेन्द्रियोंतक फैली गयी हैं। उनमेंसे दो नादियाँ अग्नीषोमात्मक हैं, जो नासिकाओंके अप्रभागमें स्थित हैं। मन्त्रका साधक सम्यक् ढट्ठात-योगसे शरीरव्यापी प्राणवायुको जोतकर ऊपर और ध्यानमें तत्पर रहे तो वह मन्त्रजनित फलत्व भोगी होता है पञ्चभूतमात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करनेवाला साधक यदि सक्षम हो तो अणिमा आदि सिद्धियोंको प्राप्त है और यदि धिरक्त हो तो उन सिद्धियोंको लौपकर, चिन्मय स्वरूपसे स्थित हो, भूतमात्रसे तथा इन्द्रियरूपी ग्रहसे खण्डा मुक्त हो जाता है ॥ ३८—३९ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेषु सङ्गापराक्षमं 'भृद्-जम्भलसद्विधि-कम्प' सम्पन्न तीसरी अक्षरस्य पूर हुन्छ ॥ १० ॥

इकतीसवाँ अध्याय

‘अषामार्जन विधान’ एवं ‘कुशाषामार्जन’ नामक स्तोत्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं अपनी तथा दूसरोंकी रक्षाकर उपाय बताऊँगा। उसका नाम है—मार्जन (या अपमार्जन)। यह वह रक्षा

है, जिसके द्वारा मानव दुःखसे छूट जाता है और सुखको प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानन्दमय, परमार्थस्वरूप, सर्वान्तार्यामी, महत्त्वा, निराकार

विधूषित एव कश्यपकुमार वामनको नमस्कार
है। फिर चिरद्-रूपसे पृथ्वीको लूँच ज़नेवाले
आप त्रिक्रमको नमस्कार है ॥ १—१४ ॥
बराहाराधेबहुहानि सर्वपापफलानि वै।
मर्दं मर्दं महावह्म मर्दं मर्दं च तत्फलम् ॥ १५ ॥
भारसिङ्ग कशरालस्य दन्ताग्रान्ताभस्त्रेण्यकल।
भङ्ग भङ्ग मिनादेन दुष्टान् बध्नातिनाशन ॥ १६ ॥
अग्नयजुःसामगर्भाभिर्वाग्भिर्वाग्मन्यवधुम्।
प्रशमं सर्वदुःखाणि नयत्यस्य जनार्दन ॥ १७ ॥
ऐकाहिकं द्वाहाहिकं च तस्य त्रिदिवसं चरम्।
चातुर्दिकं तद्यात्युषं तदीव सस्तं चरम् ॥ १८ ॥
द्वौषोत्वं संनिपातोत्वं तदीवागन्तुकं चरम्।
सर्वभक्ष्यजुगेभिन्द विन्धि विन्ध्यस्य केदजम् ॥ १९ ॥
बराहसमधारी नारायण! समस्त पापोंके फलरूपसे
प्राप्त सम्पूर्ण दुष्ट रोगोंको कुचल दीजिये, कुचल
दीजिये। बड़े-बड़े दाढ़ीवाले महाबराह! पापभरित
फलको मसल डालिये, मट कर दीजिये। विकटानन
नृसिंह! आपका दन्त-प्रान्त अग्निके समान
जाल्वत्यमान है अर्तिनाशन! अक्रमकरी दुष्टोंको
देखिये और अपनी दहाड़से इन सबका नाश
कीजिये, नाश कीजिये। वामनरूपधारी जनार्दन।
अह्, यजुः एवं सामवेदके गूढ़ तत्त्वोंसे भरी
वाणीद्वारा इस अर्तजनके समस्त दुःखोंका समन
कीजिये। गोविन्द। इसके त्रिदोषज, संनिपातज,
आगन्तुक, ऐकाहिक, द्वाहाहिक, त्रिहाहिक तथा अत्यन्त
उग्र चातुर्दिक चरको एवं सस्त बने रहनेवाले
चरको भी लीज सान्त कीजिये। इसकी वेदनाको
मिट दीजिये, मिटा दीजिये ॥ १५—१९ ॥
नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भ्रमम्।
अनिश्वासमतिश्वासं परितोषं संशेषधुम् ॥ २० ॥
गुदघाघ्राङ्गिभिरोगं कुङ्कुरोगंस्तथा क्षयम्।
कामलक्ष्मीस्ताव रोम्बन् प्रमेहोऽतिदारुणान् ॥ २१ ॥
भगन्दरातिसारां मुखरोम्बं वस्त्रुलीम्।

अश्वरीं मूत्रकुक्षं रोगानन्तं दारुणान् ॥ २२ ॥
वे चातप्रभञ्ज रोम्बं च पित्तसमुद्रवाः।
कम्पेद्भक्ष्ये केचिद्ये चान्ये रोगिण्यतिक्रः ॥ २३ ॥
अगन्तुकाश्च वे रोग सूताविस्फोटकादयः।
ते सर्वे प्रशमं यान्तु वासुदेवस्य कीर्तनात् ॥ २४ ॥
वित्तवं यान्ते ते सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च।
क्षयं गच्छन्तु जालेवासे चक्राभिहता इरेः ॥ २५ ॥
अच्युतान्तगोकिन्दमोच्चारणभेषजात्।
नश्यन्ति सत्त्व सत्त्व सत्त्व कदाम्यहम् ॥ २६ ॥
इस दुखियाके नेत्ररोग, शिरोरोग, उदररोग,
कामलरोध, अतिश्वास (दमा), परितोष, कम्पन,
गुदरोग, नासिक-रोग, पादरोग, कुङ्कुरोग, क्षयरोग,
कम्पन आदि रोग, अत्यन्त दारुण प्रमेह, भगन्दर,
अतिसार, मुखरोग, वस्त्रुली, अश्वरी (पथरी),
मूत्रकुक्ष तथा अन्य महाभयकर रोगोंको भी
दूर कीजिये। भगवान् वासुदेवके संकीर्तनमात्रसे
औ भी अतिसार, पित्तज, कफज, संनिपातज,
आगन्तुक तथा सूता (मकरी), विस्फोट (फोड़े)
आदि रोग हैं, वे सभी अपमर्जित होकर शान्त
हो जायें। वे सभी भगवान् विष्णुके नामोच्चारणके
प्रभवसे वित्त हो जायें। वे समस्त रोग ग्रीहरिके
चक्रसे प्रतिहत होकर क्षयको प्राप्त हों। 'अच्युत',
'अनन्त' एवं 'गोकिन्द'—इन नामोंके उच्चारणरूप
औषधसे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं
सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ २०—२६ ॥
स्थावरं जङ्गमं चपि कृत्रिमं चापि यद्विषम्।
दन्तोद्भवं नखभक्षमाकाशप्रभं विषम् ॥ २७ ॥
सूतादिप्रभं यच्च विषमन्यन्तु दुःखदम्।
सर्वं नक्तु तत्सर्वं वासुदेवस्य कीर्तनम् ॥ २८ ॥
अग्नं प्रेतज्जहांश्चापि तच्च वै डाकिनीग्रहान्।
केतलांश्च पित्ताचांश्च गन्धर्वान्यद्भाराक्षसम् ॥ २९ ॥
सकुनीपूतनाकांश्च तथा वैष्णवकान् ग्रहान्।
भुखभर्ही तच्च कूरं रेवतीं मुद्गरेवतीम् ॥ ३० ॥

बुद्धिकाख्यानाहं श्रोत्रं स्तथा मन्त्रप्रधानपि ।
 बालस्य विष्णो हारितं हन्तुं बालप्रधानिष्पन्नम् ॥ ३१ ॥
 बुद्ध्याह ये ग्रहः केचिद् ये स बालग्रहाः कृपितः ।
 नरसिंहस्य ते वृद्ध्या दग्धा ये चापि खैवने ॥ ३२ ॥
 सटाकरलवदनो नारसिंहो महाबलः ।
 ग्रहानशेषाग्निः शेषान् करोतु जनतो हितः ॥ ३३ ॥
 नरसिंहं महासिंहं ज्वालागर्दभकस्तथा ।
 ग्रहानशेषान् सर्वेषां खाव ज्वालाग्निलोचनम् ॥ ३४ ॥

स्वावर, जङ्गम, कृत्रिम, दन्तोद्भूत, नखोद्भूत, आकाशोद्भूत तथा सूतादिसे उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुःखप्रद विष हों—भगवान् वासुदेवकर संकीर्तन उनकी प्रशंसा करे। कालरूपधारी श्रीहरि (श्रीकृष्ण) के चरित्रका कीर्तन ग्रह, प्रेतग्रह, डाकिनोग्रह, वेताल, पिशाच, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी-पूतना आदि ग्रह, विनायकग्रह, मुख-पण्डित, क्रूर रेवती, वृद्धरेवती, बुद्धिका नामसे प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मातृग्रह—इन सभी बालग्रहोंका नाश करे। भगवान्! आप नरसिंहके दृष्टिपातसे जो भी वृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हों, वे दग्ध हो जावें। जिनका मुख सटा-समूहसे चिकराल प्रतीत होता है, वे लोकहितैषी महाबलवान् भगवान् नृसिंह सम्पन्न बालग्रहोंको निःशेष कर दें। महासिंह नरसिंह! ज्वालागर्दभोंसे आपका मुखमण्डल ढक्कन हो रहा है। अग्निलोचन! सर्वेश्वर! सम्पन्न ग्रहोंका भक्षण कीजिये, भक्षण कीजिये ॥ ३७—३४ ॥

ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः ।
 पापि च क्रूरभूतानि बह्वीडाह दारुणाः ॥ ३५ ॥
 संस्त्रासतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकस्तथा ।
 नापि सर्वापि सर्वात्मा परमात्मा जनार्दनः ॥ ३६ ॥
 किञ्चिद्रूपं समास्वाय वासुदेवास्य नाशय ।
 क्षिप्य सुदर्शनं चक्रं ज्वालागर्दभप्रतिभीषणम् ॥ ३७ ॥
 सर्वदुष्टोपशमनं कुरु देववराभ्युत ।
 सुदर्शनं महाज्वालं क्षिप्रं च क्षिप्रं यद्भव ॥ ३८ ॥

सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षयं यान्तु विभीषण ।
 प्राञ्चं प्रतीच्या च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा ॥ ३९ ॥
 रक्षां करोतु सर्वात्म नरसिंहः स्वगर्जितैः ।
 दिवि भुव्यन्तरिक्षे च पृथुतः पार्श्वतोऽग्रतः ॥ ४० ॥
 रक्षां करोतु भगवान् बहुरूपी जनार्दनः ।
 क्वा विष्णुर्जगत्सर्वं सदेवासुरमागुचम् ॥ ४१ ॥
 तेन सत्त्वेन दुष्टाणि शयमस्य ब्रजन्तु वै ।

वासुदेव! आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्तिके जो भी रोग, महान् उत्पात, विष, महग्रह, क्रूर भूत, दारुण ग्रहपीडा तथा ज्वालागर्दभक आदि सत्त्व-क्षत-जनित दोष हों, इन सबका कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देवब्रह्म अच्युत! ज्वालागर्दभोंसे अत्यन्त भीषण सुदर्शन-चक्रको प्रेरित करके सम्पन्न दुष्ट रोगोंका शमन कीजिये। महाभयंकर सुदर्शन तुम प्रचण्ड ज्वालागर्दभोंसे सुरोभित और महान् शब्द करनेवाले हो, अतः सम्पूर्ण दुष्ट राक्षसोंका संहार करो, संहार करो। मैं तुम्हारे प्रभावसे शयको प्राप्त हों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशायें सर्वात्मा नृसिंह अपनी गर्जनासे रक्षा करें। स्वर्गलोकमें, भूलोकमें, अन्तरिक्षमें तथा आगे-पीछे अनेक रूपधारी भगवान् जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर और यनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका ही स्वरूप है, इस सत्यके प्रभावसे इसके दुष्ट रोग नष्ट हों ॥ ३५—४१ ॥

क्वा विष्णो मृते सः संक्षयं नापि घातकाः ॥ ४२ ॥
 सत्त्वेन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु ।
 क्वा ब्रह्मेक्षरो विष्णुर्देवेष्वपि हि गीयते ॥ ४३ ॥
 सत्त्वेन तेन सकलं वन्ययोक्तं तत्रास्तु तत् ।
 शान्तिरस्तु शिवं चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु ॥ ४४ ॥
 वासुदेवस्य रीरोत्तमः कुशीर्निर्वाणितं मया ।
 अपाभाजंतु स्नेहिन्दो नरो नारायणस्तथा ॥ ४५ ॥
 तत्रास्तु सर्वदुःखाग्रं प्रशमो वचनाद्धरे ।

अपामार्जनकं ज्ञस्तं सर्वरोगादिवारणम् ॥ ४६ ॥
 अहं हरिः कुशा विष्णुर्हृत् रोगा मया तव ॥ ४७ ॥
 श्रीविष्णुके स्मरणपात्रसे पापसमूह टक्कल नष्ट हो जाते हैं, इस सत्यके प्रभावसे इसके सम्मस्त दूषित रोग शान्त हो जायें। यज्ञेश्वर विष्णु देवताओंद्वारा प्रशंसित होते हैं, इस सत्यके प्रभावसे येरा कथन सत्य हो, शान्ति हो, भंगल हो। इसका दुष्ट रोग इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कुशाभ्यामर्जन-स्तोत्रका वर्णन' नामक एकलौकिकी अभ्यास पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

बत्तीसवीं अध्याय

निर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देश्यसे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्। बुद्धिमान् पुरुष निर्वाणादि दीक्षाओंमें अद्भुतलीस संस्कार करावे। उन संस्कारोंका वर्णन सुनिवे, जिनसे मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम दोनियें गर्भाधान, तदनन्तर पुंसवन-संस्कार करे। फिर सीमन्तोन्मथन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, चार ब्रह्मचर्यव्रत—वैष्णवी, पार्वी, भैतिकी और शैतिकी, गोदान, समावर्तन, सात पाकयज्ञ—अह्नय, अन्वह्नय, पार्वणश्राद्ध, श्रावणी, आश्वयुजी, वैशी एवं अश्वयुजी, सात हविर्यज्ञ—आधान, अग्निहोत्र, दत्त, पीर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध तथा सौत्रामणी, सात सोमसंस्कार—यज्ञश्रेष्ठ अग्निहोम, अत्यग्निहोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आतोर्वाय, सहस्रेत यज्ञ—हिरण्यारुघ्रि, हिरण्यवक्ष, हिरण्यमित्र, हिरण्यपाणि, हेमाक्ष, हेमाङ्ग, हेमसूत्र, हिरण्यस्य, हिरण्यङ्ग, हेमजिह्व, हिरण्यवान् और सब यज्ञोंका स्वामी अश्वमेधयज्ञ तथा आठ गुण—सर्वभूतदया, क्षमा, आर्जव, हीन, अनायास, मङ्गल, अकृपणता और अमृता—ये संस्कार करे। इहदेवके मूल-मन्त्रसे सौ आहुतिर्वा दे। सौर, शाक्त, वैष्णव तथा शैव—सभी दीक्षाओंमें ये समान माने गये हैं। इम संस्कारोंसे संस्कृत होकर मनुष्य भोग-भोक्षकी प्रस करता है। वह सम्पूर्ण रोगादिसे मुक्त होकर देववत् हो जाता है। मनुष्य अपने इहदेवताके जप, होम, पूजन तथा ध्यानसे इच्छित वस्तुको प्राप्त करता है ॥ १—१३ ॥

ज्ञान हो। मैंने भगवान् वासुदेवके शरीरसे प्रादुर्भूत कुशोंसे इसके रोगोंको नष्ट किया है। नर नारायण और गोविन्द—इसका अपामार्जन करें। श्रीहरिके वचनसे इसके सम्पूर्ण दुःखोंका शमन हो जाय। सम्मस्त रोगादिके निवारणके लिये 'अपामार्जन-स्तोत्र' प्रशस्त है। मैं श्रीहरि हूँ, कुशा विष्णु हूँ, मैंने तुम्हारे रोगोंका नाश कर दिया है ॥ ४२—४७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कुशाभ्यामर्जन-स्तोत्रका वर्णन' नामक एकलौकिकी अभ्यास पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'निर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देश्यसे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन'

नामक बत्तीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

तैत्तिरीयसर्वा अध्याय

पवित्रारोपण, भूतशुद्धि, योगपीठस्व देवताओं तथा
प्रधान देवताके पार्षद—आवरणदेवोंकी पूजा

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं पवित्रारोपणकी विधि बताऊँगा। वर्षमें एक बार किया गया पवित्रारोपण सम्पूर्ण वर्षभर की हुई श्रीहरिकी पूजाका फल देनेवाला है। आषाढ़ (की शुक्ला एकादशी)-से लेकर कार्तिक (की शुक्ला एकादशी)-तकके बीचके कालमें ही 'पवित्रारोपण' किया जाता है। प्रतिपदा धनद-तिथि है। द्वितीया आदि तिथियाँ क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओंकी हैं यथा—लक्ष्मीकी द्वितीया^१, गौरीकी तृतीया, गणेशकी चतुर्थी, सरस्वती (तथा नामा देवताओं)-की पञ्चमी, स्कामी कार्तिकेयकी षष्ठी, सूर्यकी सप्तमी, मातृकाओंकी अष्टमी, दुर्गाकी नवमी, नार्गों (या यमराज)-की दशमी, ऋषियों तथा भगवान् विष्णुकी एकादशी, श्रीहरिकी द्वादशी, कामदेवकी त्रयोदशी, शिवकी चतुर्दशी तथा

ब्रह्माकी पौर्णमासी एक अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवताका भक्त है, उसके लिए यही तिथि पवित्र है ॥ १—३ ॥

पवित्रारोपणकी विधि सब देवताओंके लिये समान है, केवल भन्त्र आदि प्रत्येक देवताके लिये पृथक्-पृथक् ढोले पवित्रक बनानेके लिये सोने-चाँदी और तँबिके तार तथा कपास आदिके सूत होने चाहिये ॥ ४ ॥

ब्राह्मणोंके हाथका काता हुआ सूत सर्वोत्तम है। यह न मिले तो किसी भी सूतको ठसका संस्कार करके उपयोगमें लेना चाहिये सूतको तिगुना करके, उसे पुनः तिगुना करे और उसीसे, अर्चात् न तन्तुओंद्वारा पवित्रक बनाये। एक सी आठसे लेकर अधिक तन्तुओंद्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदिकी श्रेणीमें गिना जाता है।

१ कर्कशरके पूजा-विधमकी सम्पूर्ण त्रिदिवीका रोप दूर करके उक्त कर्कश काटोचक्र सम्पन्न एवं उसी समय इस कर्कशकी प्राप्तिके लिये 'पवित्रारोपण' अथवा आचमन करना है। इसे न करनेका मन्त्र-संस्कार या उपसक्तकी विद्विष्टे विहित होना पड़ता है। यैस कि शिवार्च सीमलामुनि कहा है—

अर्चपूजविधिचिन्तापुस्तक

पवित्रारोपण, कार्तिकेयकी चतुर्थी तिथिपूर्वमासपुनर्वसु ॥ (भा० अ० ३६४)

अतएव ३० विष्णु-रक्षसों भी कहा गया है—

सम्पन्न

पवित्रारोपणविधिचिन्तापुस्तक ॥ वर्ष वर्ष प्रवर्तमान पवित्रारोपण दुरे ॥ (वाचस्पत्ये ईकाद्री)

पवित्रारोपण सभी देवताओंके लिये उनके उक्तमंत्रोंद्वारा करना है। इसके न करनेसे वर्षभरके देवपूजनके फलसे हानि होना पड़ता है यह मार्ग अतएव पुण्यदायक माना गया है।

इससे पहले आश्विनमें इसके लिये उक्त कालका विचार किया गया है। जिसका विद्वत्संग मूलके दूसरे तथा तीसरे श्लोकोंमें बताया गया है सोमसम्पुके मतसे इसके लिये आषाढ़ मकर इन्द्र, ज्येष्ठ मकरमास तथा भाद्रपद कर्कश है वे इससे आगे बढ़नेकी आज्ञा नहीं देते भद्रं 'विष्णुरक्षसम्' के अनुसार कामान् विष्णुके लिये पवित्रारोपणका मुक्तकाल हीनम-सुखक द्वादशी है। वैसे ही वह सिङ्गता सूर्य और कामाक्षी सूर्यमें, अर्चात् मार्ग और अग्निविक्रमी सुखक द्वादश्याके भी किया जा सकता है। कार्तिकमें इसके करनेका सर्वथा निषेध है—

'सुलास्ये न कदाचन।'

२. कोई-कोई विद्वान् प्रतिपदाकी अग्निकी और द्वितीयाकी कर्कशकी विधि मानते हैं।

३. पवित्रक बनानेके लिये सोने, चाँदी या तँबिके तार गूँथित हैं और रेखन तथा कपडके सुतीसे भी इसका निर्माण होता है सोमसम्पुके विचारसे सोने, चाँदी तथा तँबिके तारोंसे पवित्रक बनानेका विधान ज्ञायतः सत्त्वगुण, ज्ञेयगुण तथा ह्यारगुणके लिये रक्ष है कलिगुणमें कर्कश सुतीसे भी काम लिया जा सकता है। तबि हो तो रेखनी सुतीके पवित्रक अर्पित करने चाहिये विष्णुरक्षस्यमें दर्पसूत, पद्मसूत, शीमसूत, पट्ट-सूत तथा सुदृढ कपडसका सूत—इन्हीं इनके द्वारा पवित्रक बनानेका विधान है

(पवित्रारोपणके पूर्व) इष्ट देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे — 'प्रभो! क्रियालोपजनित दोषको दूर करनेके लिये आपने जो साधन बताया है, देव! वही मैं कर रहा हूँ। वही जैसा पवित्रक आवश्यक है, वहकि लिये वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ! आपकी कृपासे इस कार्यमें कोई विघ्न बाधा न आवे। अधिनाशी परमेश्वर! आपकी आज्ञा हो' ॥ ५-७ ॥

इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्टदेवके मण्डलके लिये गायत्री-मन्त्रसे पवित्रक बाँधे। इष्टदेव नारायणके लिये गायत्री मन्त्र इस प्रकार है— 'ॐ नमो नारायणाय विष्णवे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।' इष्टदेवताके नामके अनुरूप ही यह गायत्री है। देव-प्रतिमोंपर अर्पित करनेके लिये अनेक प्रकारका पवित्रक होता है। एक ही विग्रहकी नाभितक पहुँचता है, दूसरा जीर्णोत्तक और तीसरा घुटनोत्तक पहुँचता है। (ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणीमें परिगणित हैं) एक चौथा प्रकार भी है, जो

पैरोंतक लटकता है। यह पैरोंतक लटकनेवाला पवित्रक 'वनमास' कहा जाता है। वह एक हजार आठ तन्तुओंसे तैयार किया जाता है। (इसका माहात्म्य सबसे अधिक है।) साधारण माता अपनी शक्तिके अनुसार बनायी जाती है अथवा वह सोलह अङ्गुलसे दुगुनी बड़ी होनी चाहिये। कर्णिका, केसर और दल आदिसे युक्त जो यन्त्र या चक्र आदि मण्डल है, उस मण्डलको जो नीचेसे ऊपरतक ढक ले, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये। एकचक्र और एकाक्ष आदि मण्डल (चक्र)-में, उस मण्डलका मान जितने अङ्गुलका हो, उतने अङ्गुल मानवाला पवित्रक अर्पित करना चाहिये। वेदीपर अपने सत्ताईस अङ्गुलके मापका पवित्रक अर्पित करे ॥ ८-१२ ॥

आचार्योंके लिये, पिता-माता आदिके लिये तथा पुस्तकपर चढ़ानेके लिये (या स्वयं धारण करनेके लिये) जो पवित्रक बनावे, वह नाभितक ही लम्बा होना चाहिये। उसमें चारह गाँठें लगी

कायकला सूत्र ब्रह्मण्योक्तं वातं हुमा हो ऐसम् अग्निपुतात्मक विष्णवे है। इसके अन्वयमें किसी भी मृतकी उसका संस्कार करके अन्त्येष्टीमें रखना या बर्तना है। सोमयाज्यके लिये ब्रह्मण्योक्तं वातं हुमा सूत्र वातं है। 'विष्णुपुतात्मक' अनुसार ब्रह्मण्योक्तं वातं, पवित्रक ब्रह्मण्योक्तं वातं सुखीला ब्रह्मण्योक्तं विष्णवे भी पवित्रकके लिये सूत्र वातं ही लक्ष्य है।

सूर्यमें केस व लज्ज हो, वह दूरा या बल व हो। अदिर जल व आदिर जलसे दूषित न हुआ हो। मिला व नीलक रंग व हो — इस तरहके सूत्र वर्णित हैं। इन्हींके लक्ष्यमें सुष्ठु सूत्र लेकर, उसे एक बार विष्णु करके पुनः विष्णु करें और इन तीनों तन्तुओंके सूत्रमें पवित्रक बनावे। पवित्रककी चार धीमहि हैं — कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम और वनमास। 'कनिष्ठ' पवित्रकका विष्णवे सत्ताईस तन्तुओंसे होता है। वह सुष्ठु होता है तथा उसके अर्धमेंसे मुँह, अङ्गु, कान और पुत्रको उचित करता है गन्ध है। जीवन तन्तुओंसे बनाये गये पवित्रककी 'मध्यम'की संज्ञा दी गयी है। वह और भी उत्तम है। इसके अर्धमेंसे पुत्रों के दिव्य योग तथा दिव्य कार्यमें निवासस्थ सुख प्राप्त होना बताया गया है। 'उत्तम' संज्ञक पवित्रक एक ही अक्षर तन्तुओंसे बनता है। ऐसा पवित्रक जो ब्रह्मण्योक्तं विष्णुको अर्पित करता है, वह विष्णुवाममें बाध है। एक हजार आठ तन्तुओंसे वर्णित पवित्रकको 'वनमास' कहते हैं। वह औषधद्वारा प्रदान करनेवाली जानी गयी है। 'कनिष्ठ पवित्रक'की लम्बाई नाभितककी ओर है। 'मध्यम पवित्रक' जीर्णोत्तक लटकता है और 'उत्तम' घुटनोत्तक संज्ञा होता है। कर्त्तिकपुराण अध्याय ५४ में भी यही बात कही गयी है। कथं —

कनिष्ठं नाभितकं वनमासं तु मध्यमम्। पवित्रं चोक्तं त्रैलोक्यं अनुपमं प्रजापते ॥

वनमास' पञ्चमप्रतिमार्थ ब्रह्मण्योक्तं वातं हुमा है। वह पैरोंतक लम्बा होता है। इसके अर्धमेंसे ब्रह्मण्योक्तं वातं मनुष्यस्य संसार-बन्धनका उच्छेद हो जाता है।

विष्णुपुतात्मक तन्तु-देवताओंका भी वर्णन है तथा पवित्रकके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक स्वरूपका भी विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है।

* औषधपुराणकी आदिमें विष्णु इस क्रमसे करते। वासुदेवके लिये वनमास लगाते। वे भगवान् विष्णु अपने अपने भवन-ध्यानकी ओर प्रेरित करें

ठसकले यिधि यों है

३० ॐ हः फट् हुं गज्जलम्बात्रे संहारिणि नमः ।

४० हं हं फट् हं रस्तव्यात्रं संहारमि नमः ।

३८० हूँ हूँ : फलद हूँ स्वपलन्मात्रं संहारयिष्ये नमः ।

ॐ हं हः फट् हं स्पर्शतन्मात्रं संहारमि नमः ।

ॐ हं हः फम् ह शब्दलभ्यात्रं संहारायि नमः ।

—इस प्रकार पौंच उद्घात साक्ष्यांक उच्चारण के गन्तव्यान्तरस्वरूप भूमिभण्डसको, वज्रचिह्नित

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

निम्नलिखित सूचकांक विवरणों के आधार पर १९९०-९१ के लिए गणना की गई है।

‘जो लक्षणसाधनमें विभक्त एक योग्यतः प्रयुक्त लक्षण सामान्यके अन्तर्गत विद्यमान है, अन्त्ये कदा-कालीनमें प्राप्त, ह्यधुनगी प्रत्यक्षतः भुक्त कवेदयः, अद्भुत तथा चैव प्राप्त लिये सत्य है, किन्तुने सुनमें यह समझ भी ले रखा है. तीन वेद विनये मुक्तमण्डलकी सीमा बद्धते है. जो उभये दूर तीन उभयोंसे सुतोपित है तथा सम- रजिये समान विनयी अन्त्य- सीत कर्तित है, वे प्राक्कतिरत्यरूप भरा देव ब्रह्म लिये सुक्तकी सीमा बद्धतेसत्य हैं।’

सुवर्णमय चतुरस्र पीठको तथा इन्द्रादि देवताओंको अपने युगल चरणोंमें स्थित देखते हुए उनका चिन्तन करे। इस प्रकार शुद्ध हुए गन्धतन्मात्रको रसतन्मात्रमें लीन करके उपासक इसी क्रमसे रसतन्मात्रका रूपतन्मात्रमें संहरा करे। 'ॐ हूं हः फट् हूं रसतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं रूपतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इन चार उद्घातवाक्योंका उच्चारण करके जानुसे लेकर नाभितकके भागको श्वेत कमलसे चिह्नित, तुक्स्तवर्ण एवं अर्धचन्द्राकार देखे। ध्यानद्वारा यह चिन्तन करे कि 'इस जलीय भागके देवता बरुण हैं।' ठक चार उद्घातोंके उच्चारणसे रसतन्मात्रकी शुद्धि होती है। इसके बाद इस रसतन्मात्रका रूपतन्मात्रमें लय कर दे ॥ २२—३० ॥

'ॐ हूं हः फट् हूं रूपतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इन तीन उद्घातवाक्योंका उच्चारण करके

नाभिसे लेकर कण्ठतकके भागमें त्रिकोणकार अग्निमण्डलका चिन्तन करे। 'उसका रंग सात है वह स्वस्तिकाकार चिह्नसे चिह्नित है। उसके अधिदेवता अग्नि हैं।' इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किये हुए रूपतन्मात्रको स्पर्शतन्मात्रमें लीन करे। तत्पश्चात् 'ॐ हूं हः फट् हूं स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इन दो उद्घातवाक्योंके उच्चारणपूर्वक कण्ठसे लेकर नासिकके बीचके भागमें गोलाकार वायुमण्डलका चिन्तन करे—'उसका रंग धूमके समान है। वह निष्कलङ्क चन्द्रमासे चिह्नित है।' इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन्मात्रका ध्यानद्वारा ही शब्दतन्मात्रमें लय

कर दे। इसके बाद 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इस एक उद्घातवाक्यसे शुद्ध स्फटिकके समान आकाशका नासिकासे लेकर शिखातकके भागमें चिन्तन करे। फिर उस शुद्ध हुए अक्षरतक (अहंकारमें) उपसंहरा करे ॥ ३१—३३ ॥

तत्पश्चात् क्रमशः शोषण आदिके द्वारा देहकी शुद्धि करे। ध्यानमें यह देखे कि 'यं' बीजरूप वायुके द्वारा पैरोंसे लेकर शिखातकका सम्पूर्ण शरीर सुख गन्ध है। फिर 'रं' बीज द्वारा अग्निके प्रकट करके देखे कि सारा शरीर अग्निकी प्पल्लाओंमें आ गया और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद 'वं' बीजका उच्चारण करके भावना करे कि च्छद्मरन्ध्रसे अमृतका बिन्दु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृतकी धारा प्रकट हुई है, उसने शरीरके उस भस्मको आप्लावित कर दिया है। तदनन्तर 'लं' बीजका उच्चारण करते हुए यह चिन्तन करे कि उस भस्मसे दिव्य देहका प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देहकी उद्घातना करके करन्यास और अङ्गन्यास करे। इसके बाद मनस-यागका अनुष्ठान करे। हृदय-कमलमें मानसिक पुष्प आदि उपाचारोंद्वारा मूल-मन्त्रसे अङ्गोन्महित देवेश्वर भगवान् विष्णुका पूजन करे। वे भगवान् भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। भगवान्से मानसिक पूजा स्वीकार करनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—'देव। देवेश्वर केतव! आपका स्वागत है। मेरे निकट पधारिये और ब्रह्मार्थरूपसे भावनाद्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजाको ग्रहण कीजिये।' योगपीठको धारण करनेवाली आधारशक्ति कूर्म, अनन्त (सेषत्नग) तथा पुष्कीका पीठके मध्यभागमें पूजन करना चाहिये। तदनन्तर अग्निकोण आदि चारों कोणोंमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा

मूर्त्यात्मक आवरणकी अर्चना करे। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार मूर्तियाँ हैं। अग्निकोण आदि कोणोंमें क्रमशः श्री, रत्ति, धृति और कान्तिकी पूजा करे। ये भी श्रीहरिकी मूर्तियाँ हैं। अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मकी परिचर्या करे। पूर्वादि दिशाओंमें शङ्ख, भुराल, खड्ग तथा वनमालाकी अर्चना करे। उसके बाह्यभागमें पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, कपु, कुबेर तथा ईशानकी पूजा करके नैऋत्य और पश्चिमके बीचमें अनन्तकी तथा पूर्व और ईशानके बीचमें ब्रह्माजीकी अर्चना करे। इनके बाह्यभागमें षष्ठ आदि अस्त्रमय आवरणोंका पूजन करे। इनके भी बाह्यभागमें दिक्पालोंके गहनरूप आवरण पूजनोद्य होते हैं। पूर्वादिके क्रमसे ऐरावत, छग, भीम, वानर, भाल्य, मृग, शश (खरगोज), वृषभ, कूर्म और हंस—इनकी पूजा करनी चाहिये। इनके भी बाह्यभागमें पृथ्वी और कुमुद आदि द्वारपालोंकी पूजाकी विधि कही गयी है। पूर्वसे लेकर उत्तरतक प्रत्येक द्वारपर दो दो द्वारपालोंकी पूजा आवश्यक है तदनन्तर श्रीहरिको नमस्कार करके बाह्यभागमें बलि अर्पण करे। 'ॐ विष्णुपार्श्वे नमः।' बोलकर बलिपीठपर उनके लिये बलि

समर्पित करे ॥ ५२—५७ ॥

ईशानकोणमें 'ॐ विष्णवे विष्णवे नमः।'—इस मन्त्रसे विष्णुसेनाकी अर्चना करे। इसके बाद भगवान्के दाहिने हाथमें रक्षासूत्र बाँधे। उस समय भगवान्से इस प्रकार कहे— 'प्रभो! जो एक वर्षतक निरन्तर की हुई आपकी पूजाके सम्पूर्ण फलकी प्राप्तिमें हेतु है, वह पवित्रारोहण (या पवित्रारोपण) कर्म होनेवाला है, उसके लिये यह कौतुक (मङ्गल-सूत्र) धारण कोजिये।' 'ॐ नमः।' इसके बाद भगवान्के समीप उपवास आदिका नियम ग्रहण करे और इस प्रकार कहे— 'मैं उपवासके साथ नियमपूर्वक रहकर इष्टदेवको संतुष्ट करूँगा। देवेश्वर आजसे लेकर जबतक वैरोधिक (विशेष उत्सव)—का दिन न आ जाय, जबतक क्रम, क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी न फटकने पवें।' खती सजधान यदि उपवास करनेमें असमर्थ हो तो नऊ-व्रत (रातमें भोजन) किया करे हवन करके भगवान्की स्तुतिके बाद उभय विसर्जन करे। भगवान्का निम्न-पूजन लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है। 'ॐ ह्रीं श्रीं श्रीधराय त्रिलोक्यमोहनाय नमः।'—यह भगवान्की पूजाके लिये मन्त्र है ॥ ५८—६३ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें 'तत्पदेवमपरमपवित्रारोपण-विधि-कथन' नामका

तीर्त्थसर्व अन्त्य पूरा हुआ ॥ ६३ ॥

चौत्तीसवाँ अध्याय

पवित्रारोपणके लिये पूजा होमादिकी विधि

अग्निदेव कहते हैं— मुनीश्वर! निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करते हुए साधक यागमण्डपमें प्रवेश करे और सजावटसे युक्त स्थावकी शोभ गढ़ावे (तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान्को नमस्कार करे)— 'वेदों तथा ब्राह्मणोंके हितकारी

देवता अव्ययतमा भगवान् श्रीधरको नमस्कार है।' ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं; शब्दमात्र आपके शरीर हैं; आप भगवान् विष्णुके नमस्कार हैं।* सायंकाल सर्वतोभद्रादि मण्डलकी रचना करके यजन-पूजन-सम्बन्धी

* यथा ऋग्वेदेवाय श्रीधरमव्ययतमा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः त्रिवेदोऽयं विष्णवे ॥ १ ॥

द्रव्योंका संग्रह करे। हाथ-पैर धो ले। सब सामग्रीको यथास्थान जैचाकर हाथमें अर्घ्य लेकर मनुष्य उसके जलसे अपने मस्तकको सींचे। फिर द्वारदेश आदिमें भी जल छिड़के। तदनन्तर द्वारयाग (द्वारस्थ देवताओंका पूजन) आरम्भ करे। पहले तोरणेश्वरोंकी भस्मीभूति पूजा करे। पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे अश्वत्थ, उदुम्बर, वट तथा पाकर—ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशामें ऋग्वेद, इन्द्र तथा शोभनकी, दक्षिणमें यजुर्वेद, यम तथा सुभद्रकी, पश्चिममें सामवेद, वरुण तथा सुधन्वाकी और उत्तरमें अथर्ववेद, सोम एवं सुहोत्रकी अर्चना करे ॥ १—५ ॥

तोरण (फाटक) के भीतर पताकाएँ फहरावी जायें, दो दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजोंका पूजन हो। प्रत्येक दरवाजेपर दो-दो द्वारपालोंकी उनके नाम-मन्त्रसे ही पूजा की जाय। पूर्व दिशामें पूर्ण और पुष्करका, दक्षिण दिशामें आनन्द और नन्दनका, पश्चिममें वीरसेन और सुषेणका तथा उत्तर दिशामें सम्भव और प्रभव नामक द्वारपालोंका पूजन करना चाहिये। अस्त्र-मन्त्र (फट्) के उच्चारणपूर्वक पूरा बिखेरकर विघ्नोंका अपसारण करनेके पश्चात् मण्डपके भीतर प्रवेश करे। भूतशुद्धि, न्यास और मुद्रा करके शिक्षा (घषट्) के अन्तमें 'फट्' ओढ़कर उसका जप करते हुए सम्पूर्ण दिशाओंमें सरसों छींटे। इसके बाद वासुदेव-मन्त्रसे गोमूत्र, संकर्षण-

मन्त्रसे गोमूत्र, प्रद्युम्न-मन्त्रसे गौदुग्ध, अनिरुद्ध-मन्त्रसे दही और नाणयण-मन्त्रसे घृत लेकर सबको वृत्तपात्रमें एकत्र करे, अन्य वस्तुओंका भूग योसे अधिक होना चाहिये। इन सबके मिस्रनेसे जो वस्तु तैयार होती है, उसे 'पञ्चगव्य' कहा गया है। पञ्चगव्य एक, दो या तीन बार अलग-अलग बनावे। इनमेंसे एक तो मण्डप (तथा वहाँकी वस्तुओं) का प्रोक्षण करनेके लिये है, दूसरा प्रातःकालके लिये और तीसरा आनके उपयोगमें आता है। दस कलशोंकी स्थापना करके उनमें इन्द्रादि लोकपालोंकी पूजा करे। पूजन करके उन्हें ग्रीहरिकी आज्ञा सुनावे—'लोकपालगण! आधको इस यज्ञकी रक्षाके लिये ग्रीहरिकी आज्ञासे यहाँ सदा स्थित रहना चाहिये' ॥ ६—१२ ॥

बाग-द्रव्य आदिकी रक्षाकी व्यवस्था करके विधिर (विघ्न-निवारणके लिये सब ओर छींटे जानेवाले सर्प आदि) द्रव्योंको बिखरे। सात बार अस्त्र-सम्बन्धी मूल-मन्त्र (अस्त्राय फट्) का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओंको सब ओर बिखेरना चाहिये। फिर उसी तरह अस्त्र-मन्त्रका जप करके कुश-कूर्च ले आवे। उन्हें ईशान कोणमें रखकर उनके ऊपर कलश और वर्धनीको स्थापित करे। कलशमें ग्रीहरिका साङ्ग पूजन करके वर्धनीमें अस्त्रकी अर्चना करे। वर्धनीकी छिन्न बारासे बागमण्डपको प्रदक्षिणाक्रमसे सींचते

१ शारदातिलक (पटल ४ श्लोक १४-१५) में एकत्र, चन्दन, करसों, यम, दूर्वाङ्गुर तथा अश्वत्थको 'विधिर' कहा है; ये समस्त विघ्नसमूहका नाश करनेवाले हैं—

सायाज्यदधिमिष्टार्थधामदूर्वाङ्गुराः विधिर इति संहिताः सर्वविघ्नोन्नासनाः ॥

२ शारदातिलकमें भी सब बार अस्त्र-मन्त्र-जपपूर्वक विधिर-विधिरमन्त्र विधान है। यज्ञ—

विधिरन् विधिरैव यजन्मन्त्राङ्गुरः ॥

३ यही सब कुशोंसे बीच हुआ कूर्च 'जन्मज' कहा गया है; दो दूर्वाय यजन्मन्त्र कूर्च यज्ञ पौष-पौष कुशोंका विशेष कूर्च होता है। साब कुशोंका 'ससकूर्च' होता है। कूर्चोंका दण्ड एक विधेय, उनको यज्ञार्थ एक अङ्गुलकी और उसके अग्रभागकी लंबाई तीन अङ्गुलकी होनी चाहिये। (ईशानसिन्धु मुन्देवचन्द्रिका, सप्तम पटल १४-१५)

हुए कलशको उसके उपयुक्त स्थानपर ले जाय और स्थिर आसनपर स्थापित करके उसकी पूजा करे। कलशके भीतर पञ्चरत्न डाले। उसके ऊपर वस्त्र लपेटे फिर उसपर गन्ध आदि उपचारोंद्वारा श्रीहरिका पूजन करे। वर्धनीमें भी सोनेका टुकड़ा डाले। उसके बाद उसपर अस्वकी पूजा करके, उसके चाम-भागमें पास डी, वास्तु-लक्ष्म्य तथा 'भूविनायक'की अर्चना करे। संक्रान्ति आदिके समय इसी प्रकार श्रीविष्णुके ज्ञान-अभिषेककी व्यवस्था करे। मण्डपके कोनों और दिशाओंमें कुल मिलाकर आठ और मध्यमें एक—इस प्रकार नौ पूर्ण कलशोंको, जिनमें छिद्र न हों, स्थापित करके उनमें पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा पञ्चगव्य डाले पूर्व आदिके कलशोंमें षष्ठ वस्तुएँ डालनी चाहिये। अग्निकोष आदिके कलशोंमें उक्त वस्तुओंके अतिरिक्त पञ्चामृतयुक्त जल अधिक डालनेका विधान है। पाद्यकी अङ्गभूता चार वस्तुएँ हैं—दही, दूध, मधु और गरम जल ॥ १३—१९ ॥

किन्हींके मतमें कपूर, क्यामाक (तिन्नीका चावल), दूर्वादल और विष्णुक्रान्ता ओषधि—इन चार वस्तुओंसे युक्त जल 'पाद्य' कहलाता है। इसी तरह अर्घ्यके भी आठ अङ्ग कहे गये हैं। जी, गन्ध, फल, अक्षत, कुश, सरसों, फूल और तिल—इन आठ द्रव्योंका अर्घ्यके लिये संग्रह करना चाहिये। जाती (जायफल), लवङ्ग और कङ्कालयुक्त जलका आचमन देना चाहिये। हृदेककी मूलमन्त्रसे पञ्चामृतद्वारा ज्ञान करावे। बीचवाले कलशसे भगवान्‌के मस्तकपर जुद्ध जलका छीटा

दे। कलशसे निकले हुए जल एवं कूर्चाग्रका स्पर्श करे। फिर जुद्ध जलसे पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करे। तत्पश्चात् वस्त्रसे भगवान्‌के श्रीविग्रहको पोंछकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्रके सहित उन्हें मण्डलमें ले जाय। वहाँ भलीभाँति पूजा करके प्राणायामपूर्वक कुण्ड आदिमें होम करे। (हवनकी विधि—) दोनों हाथ धोकर कुण्डमें या वेदीपर तीन पूर्वाग्र रेखाएँ खींचे। ये रेखाएँ दक्षिणकी ओरसे आरम्भ करके क्रमसः उत्तरकी ओर खींची जायें। फिर इन्हींके ऊपर तीन उत्तराग्र रेखाएँ खींचे। (ये भी दाहिनेसे आरम्भ करके क्रमसः बायें खींची जायें) ॥ २०—२५ ॥

तत्पश्चात् अर्घ्यके जलसे इन रेखाओंका प्रोक्षण करे और योनिमुद्रा दिखावे। अग्निको आत्मरूपसे चिन्तन करके मनुष्य योनियुक्त कुण्डमें उसकी स्थापना करे। इसके बाद दध, सुक्, सुवा आदिके स्त्रव पात्रासादन करे। बाहुमात्रकी परिधियों, इष्यतक्षन, प्रणीतापात्र, प्रोक्षणीपात्र, आप्यस्माली, पी, दो-दो सेर चावल तथा मधोमुख सुक् और सुवाकी जोड़ी, प्रणीत एवं प्रोक्षणीयें पूर्वाग्र कुश रखे। प्रणीताको जलसे भरकर भगवान्‌का ध्यान-पूजन करके उसको अग्निके पश्चिम अपने आगे और असादित द्रव्योंके मध्यमें रखे प्रोक्षणीको जलसे भरकर पूजनके पश्चात् दाहिने रखे। आगपर चल्को चढ़ाकर पकावे और अग्निसे दक्षिण दिशामें ब्रह्मजीकी स्थापना करे कुण्ड या वेदीके चारों ओर पूर्वादि दिशामें कुश (बर्हिष्) बिछाकर परिधियोंको स्थापित करे। तदनन्तर गंधाधानादि

१. शारदाशिलकमें श्री शङ्खो जल कही गयी है—

पाद्यं पाद्यमधुमे दद्यात् देवस्य इदमधुनः। एतत्पाद्यमज्यदूर्वाभक्षिभूज्यजामिरीरितम् ॥ (पटल ४।१३)

२. मन्त्रपुष्पकवक्त्रकुशप्रतिलसर्पकैः । सप्तैः । कर्द्विचक्रकोट्यर्घ्यमुदिरितम् ॥ (सं० वि० ४।१५, १६)

३. पुष्पापत्रेभ्यः शङ्खे दद्यात्पाद्यमपीकम् । चातिलयद्रव्यकङ्कालैस्तदुक्तं कर्द्विचक्रैः ॥ (सं० वि० ४।१४)

४. मन्त्र-महार्णवमें योनिमुद्राके सङ्गण इस प्रकार कहा गया है—

विश्वः कनिष्ठिके चट्वा तर्कनीचक्रान्तिके । अक्षविन्दोर्जंस्तिले दीर्घपञ्चमोदपि ॥ (पू० सं० १ तरे० २)

संस्कारके द्वारा अग्निका वैधवीकरण करे। गर्भधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म एवं नमस्करणदि-समावर्तनान्त संस्कार करके प्रत्येक कर्मके लिये आठ-आठ आहुतियाँ दे तथा सुषायुक्त सूकके द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करे ॥ २६—३३ ॥

कुण्डके भीतर ऋतुघाता लक्ष्मीका ध्वन करके हवन करे। कुण्डके भीतर जो लक्ष्मी है, उन्हें 'कुण्डलक्ष्मी' कहा गया है। ये ही त्रिगुणलक्ष्मी प्रकृति हैं। 'ये सम्पूर्ण भूतोंकी तथा विद्या एवं मन्त्र-समुदायकी योनि हैं, परमात्मस्वरूप अग्निदेव मोक्षके कारण एवं मुक्तिदाता हैं। पूर्व दिशाको ओर कुण्डलक्ष्मीका सिर है, ईश्वर और अग्निदेवकी ओर उसकी भुजाएँ हैं, वायव्य तथा नैऋत्यकोणमें बँधारे हैं, उदरको 'कुण्ड' कहा है तथा योनिके स्थानमें कुण्ड-योनिका विधान है। सत्व, रज और तम—ये तीन गुण ही तीन पेखताएँ हैं।' इस प्रकार ध्यान करके प्रचवमन्त्रसे मुष्टिमुद्राद्वारा

फेंदह समिधाओंका होम करे। फिर वायुसे लेकर अग्निकोणतक 'आचार' नामक दो आहुतियाँ दे। इसी तरह आग्नेयसे ईशानान्ततक 'आष्य' भाग' नामक आहुतियोंका हवन करे। आष्यस्थालीमेंसे उत्तर, दक्षिण और मध्यभागसे ब्रूत लेकर द्वादशान्तसे, अर्घत् मूलको बारह बार जप कर अग्निमें भी उन्हीं दिशाओंमें उसकी आहुति दे और वहीं उसका त्याग करे*। इसके बाद 'भूः स्वाहा' इत्यादि हमसे आहुति-होम करे। कमलके मध्यभागमें संस्कारसम्पन्न अग्निदेवका 'विष्णु' रूपमें ध्यान करे। 'ये सात बिम्बाओंसे युक्त हैं, करोड़ों सूर्योंके समान उनकी प्रभ है, चन्द्रोपम मुख है और सूर्य-सदृश देदीप्यमान नेत्र हैं।' इस तरह ध्यान करके उनके लिये एक ही आठ आहुतियाँ दे। अथवा मूल-मन्त्रसे उसकी आधी एवं आठ आहुतियाँ दे। अङ्गोंके लिये भी दस-दस आहुतियाँ दे ॥ ३४—४१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुत्राओं 'पवित्राणेभ्यः-सर्वेभ्यः पूज-होम-विधितः वर्णः' विवरण चीतीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

पैंतीसवाँ अध्याय पवित्राधिवासन विधि

अग्निदेव कहते हैं— पुनीश्वर! सध्याआहुतिसे पवित्राओंका सेवन करके उनका अधिवासन करना चाहिये तृसिंह मन्त्रका जप करके उन्हें अभिमन्त्रित करे और अस्वमन्त्र (अस्त्राय फट्) -

से उन्हें सुरक्षित रखे। पवित्राओंमें घस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्रमें रखकर अभिमन्त्रित करना चाहिये। बिल्व आदिके सम्पर्कसे युक्त जलाद्वारा मन्त्रोच्चारणपूर्वक उन सबका एक या दो बार

* प्रवेष्टव्यमग्निमुक्त यो कुल लेकर, पीके बीचमें खलकर, उसके दो पान करके, उसे सुक्त और हुज्य—दो पक्षोंके रूपमें स्मरण करे। वहनकर वायव्यमें इक्षान्दकी, दक्षिणपक्षमें पिङ्गलपक्षकी और मध्यपक्षमें सुवृन्त माछीका स्नान करके इक्षण करे। 'अग्निः ॥'—इस मन्त्रद्वारा सुक्तसे दक्षिण पक्षकी ओरसे भी लेकर दक्षिण नेत्रों 'अग्निं यजामहे' इत्यमने ।' करके एक आहुति दे फिर उत्तर भागसे भी लेकर 'अग्निं यजामहे' इत्यमने ।' करके एक आहुति अग्निके आग्नेयमें दे। इसके बाद बीचसे भी लेकर अग्नीषोमपक्ष नामः इस मन्त्रसे एक आहुति अग्निके आग्नेय पक्षमें दे। फिर सुवृन्त दक्षिण पक्षसे भी लेकर अग्निके मुखमें 'अग्नेयं सिंहाकृते स्वाहा' बोलेकर एक आहुति दे। इसके बाद आहुति-होम करना चाहिये (मन्त्राध्यायके)। जिस पक्षसे आहुति ली जाय, अग्निके उसी भागमें उसका सम्पन्न या स्नान करे। यैत्र विंशत्य है—

'स्वाहान्द्रोमो विद्याम' 'स्वाहा' इत्यमने घस्त्र, चन्द्रावन्तुर्विर्द्धाः अग्निमेव पाने उत्तम लपटा सुपर्ण ।'

(सू० ति० ५ पटल, श्लोक ५८ की टीका)

प्रोक्षण करना चाहिये। गुरुको चाहिये कि कुम्भपात्रमें पवित्राओंको रखकर इनकी रक्षाके उद्देश्यसे उस पात्रसे पूर्व दिशामें संकर्षण-मन्त्रद्वारा दन्तकाष्ठ और आँवला, दक्षिण-दिशामें प्रद्युम्न-मन्त्रद्वारा भस्म और तिल, पश्चिम-दिशामें अनिरुद्ध-मन्त्रद्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर-दिशामें नारायण-मन्त्रद्वारा कुशोदक डाले। तदनन्तर अग्निकोणमें हृदय-मन्त्रसे कुङ्कुम तथा रोचना, ईशानकोणमें शिरोमन्त्रद्वारा धूप, नैऋत्यकोणमें तिलामन्त्रद्वारा दिव्य मूलपुष्प तथा कायव्यकोणमें कवच-मन्त्रद्वारा चन्दन, जल, अक्षत, दही और दूधाको दोनेमें रखकर छोटे मण्डपको त्रिसूत्रसे आवेष्टित करके पुनः सब ओर सरसों बिछोरे ॥ १-६ ॥

देवताओंकी जिस क्रमसे पूजा की गयी हो, उसी क्रमसे इनके लिये उनके अपने-अपने नाम-मन्त्रोंसे गन्धपवित्रक देना चाहिये। द्वारपाल आदिको नाम-मन्त्रोंसे ही गन्धपवित्रक अर्पित करे। इसी क्रमसे कुम्भमें भगवान् विष्णुको सम्बोधित करके पवित्रक दे—‘हे देव! यह आप भगवान् विष्णुके ही तेजसे उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातकनाशन पवित्रक है। यह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है, इसे मैं आपके अङ्गमें धारण करता हूँ।’ धूप-दीप आदिके द्वारा सम्पूर्ण पूजन करके मण्डपके द्वारके समीप जाय तथा गन्ध, पुष्प और अक्षतसे युक्त वह पवित्रक स्वयंकी भी अर्पित करे। अपनेकी अर्पण करते समय इस प्रकार कहे—‘यह पवित्रक भगवान् विष्णुका तेज है।

और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। मैं धर्म, धर्म और कामकी सिद्धिके लिये इसे अपने अङ्गमें धारण करता हूँ।’ आसनपर भगवान् श्रीहरिके परिवार आदिको एवं गुरुको पवित्रक दे। गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजित पवित्रक श्रीहरिको अर्पित करे उस समय ‘विष्णुतेजोभवम्’ इत्यादि मूलमन्त्रका उच्चारण करे ॥ ७-१२ ॥

तदनन्तर अग्निमें अधिष्ठातारूपसे स्थित भगवान् विष्णुको पवित्रक अर्पित करके उन परमेश्वरसे यों प्रार्थना करे—‘केशव! आपका श्रीविग्रह शीरसागरमें महानाग (अनन्त)-की सध्यापर शयन करनेवाला है। मैं व्रत-काल आपकी पूजा करूँगा, आप मेरे समीप पधारिये।’ इसके बाद इन्द्र आदि दिक्पालोंको बलि अर्पित करके श्रीविष्णु-पार्षदोंको भी बलि भेंट करे। इसके बाद भगवान्के सम्मुख युगलधन्य-भूषित तथा रोचना, कर्पूर, केसर और गन्ध आदिके जलसे पूरित कलशको गन्ध-पुष्प आदिसे विभूषित करके मूलमन्त्रसे उसकी पूजा करे। फिर मण्डपसे बाहर आकर पूर्व दिशामें लिये हुए मण्डलत्रयमें पञ्चगव्य, चरु और दन्तकाष्ठका क्रमशः सेवन करे।^१ रातमें पुराणश्रवण तथा स्तोत्रपाठ करते हुए जागरण करे। पर प्रेषक बालकों, स्त्रियों तथा भोगीजनके उपयोगमें आनेवाले गन्धपवित्रकको छोड़कर शेषका तत्काल अधिवास्त करे ॥ १३-१८ ॥

इस प्रकार अग्नि अष्टोके मत्स्यपुराणमें ‘पवित्रपवित्रक-विधिनामोऽर्चनम्’ नामक पौरोहित्य अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

—॥ श्रीगणेशाय नमः ॥—

१. सूत्रको केवल विगुहित करके पवित्रक कदाही कब ले उसे ‘गन्धपवित्रक’ कहते हैं। इसमें एक नौट होती है और चौदहसे शत। कोई-कोई इसे ‘कनिष्ठसंज्ञक’ भी कहते हैं।^२ केवल कि ज्ञान है—

‘त्रिपुत्री गन्धसूते स्मरत्’

तत्र गन्धदेवतां स्मरन्नेव गन्धसूतं कनिष्ठसंज्ञकं त्रिपुत्रेण विनिर्दिष्टम् ॥

(ईशानसिंह गुरुदेवपद्धति, शिवपाद २१ पटल १२, ३५)

२. कनिष्ठसंज्ञक प्रतीतेषु त्रिषु मन्त्रसूतेषु त्रिष्वेकमङ्गलं पञ्चमङ्गलं चैव दन्तकवचं च यजेत् ।

(ईशानसिंह गुरुदेवपद्धति, उक्तग्रन्थ, शिवपाद २१वें पटल)

छत्तीसवाँ अध्याय

भगवान् विष्णुके लिये पवित्रारोपणकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—मुने! प्रतः काल ज्ञान आदि करके, द्वारपालोंका पूजन करनेके पश्चात् गुप्त स्थानमें प्रवेश करके, पूर्वोपवासित पवित्रकमेंसे एक लेकर प्रसादरूपसे धारण कर ले। शेष द्रव्य-वस्त्र, आभूषण, गन्ध एवं सम्पूर्ण निर्वास्त्यको हटाकर भगवान्को स्नान करनेके पश्चात् उनकी पूजा करे। पश्चात्, कषाय एवं तुष्ट गन्धोदकसे नहलाकर भगवान्के निमित्त पहलेसे रखे हुए वस्त्र, गन्ध और पुष्पको उनकी सेवामें प्रस्तुत करे। अग्निमें नित्यहोमकी भाँति हवन करके भगवान्की स्तुति-प्रार्थना करनेके अनन्तर उनके चरणोंमें वस्त्रक गंधावे, फिर अपने संपन्न कर्म भगवान्को अर्पित करके उनकी नैमित्तिकी पूजा करे द्वारपाल, विष्णु, कुम्भ और वर्षनीको प्रार्थना करे—‘अतो देवाः’ इत्यादि मन्त्रसे, अथवा मूल-मन्त्रसे कलशपर श्रीहरिकी स्तुति-प्रार्थना करे—‘हे कृष्ण! हे कृष्ण! आपको नमस्कार है। इस पवित्रकको ग्रहण कीजिये। यह उपासकको पवित्र करनेके लिये है और वर्षभर की हुई पूजाके सम्पूर्ण फलको देनेवाला है। नाथ! पहले मुझसे जो दुष्कृत (पाप) बन गया हो, उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिये। देव! सुरेस्वर! आपको कृपासे मैं शुद्ध हो जाऊँगा।’* हृदय, सिर आदि मन्त्रोंद्वारा पवित्रकका तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णुकलशका भी प्रोक्षण करनेके बाद भगवान्के समीप जाय। उनके रक्षाबन्धनको हटाकर उन्हें पवित्रक अर्पण करे और कहे—‘प्रभो! मैंने जो ब्रह्मसूत्र तैयार

किया है, इसे आप ग्रहण करें। यह कर्मकी पूर्तिक्रम साधक है, अतः इस पवित्रारोपण कर्मको आप इस तरह सम्पन्न करें, जिससे मुझे दोषका भागी न होना पड़े’ ॥ १-१६ ॥

द्वारपाल, योगपीठासन तथा मुख्य गुरुओंको पवित्रक बढ़ावे। इनमें कनिष्ठ श्रेणीका (नाभितकका) पवित्रक द्वारपालोंको, मध्यम श्रेणीका (जाँघतक लटकनेवाला) पवित्रक योगपीठासनको और उत्तम (घुटनेतकका) पवित्रक गुरुजनोंको दे। साक्षात् भगवान्को मूल-मन्त्रसे वनमाला (पैरोंतक लटकनेवाला पवित्रक) अर्पित करे। ‘वमो विष्वक्सेनाय’ मन्त्र बोलकर विष्वक्सेनको भी पवित्रक बढ़ावे। अग्निमें होम करके अग्निस्वयं विधादि देवताओंको पवित्रक अर्पित करे। तदनन्तर पूजनके पश्चात् मूल-मन्त्रसे प्रायश्चित्तके उद्देश्यसे पूर्णाहुति दे। अष्टोत्तरशत अथवा पाँच औपनिषद्-मन्त्रोंसे पूर्णाहुति देनी चाहिये। मणि या पूर्णोंकी मस्तकओंसे अथवा मन्दार-पुष्प आदिसे अष्टोत्तरशतकी मचना करनी चाहिये। अन्तमें भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करे—‘गरुडध्वज! यह आपकी धार्मिक पूजा सफल हो देव जैसे वनमाला आपके वक्षःस्थलमें सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्रकके इन तन्तुओंको और इनके द्वारा की गयी पूजाको भी आप अपने हृदयमें धारण करें। मैंने इच्छासे या अनिच्छासे नियमपूर्वक की जानेवाली पूजामें जो त्रुटियाँ की हैं, विघ्नकश विधिके पालनमें जो न्यूनता हुई है, अथवा कर्मलोपका प्रसङ्ग आया है, वह सब आपकी

* कृष्ण कुम्भ नमस्तुभ्यं गृहोत्तेर्दं पवित्रकम् । पवित्रोत्तराचारम् ।

वर्षपूजाकलापरम् ।

पवित्रकं कुलपाद वनमत्र दुष्कृतं कृष्णः शुद्धो नमस्कृत्य देव त्वत्प्रसादं सुरेश्वर ।

कृपासे पूर्ण हो जाय। मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो ॥ १०—१५ ॥

इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधोंके लिये क्षमा माँगकर पवित्रकको मस्तकपर चढ़ावे। फिर यथायोग्य नलि अर्पित करके दक्षिणद्वारा वैष्णव गुरुको संतुष्ट करे। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्षतक ब्राह्मणोंको भोजन-वस्त्र आदिसे संतोष प्रदान करे। ज्ञानकाशमें पवित्रकको उतारकर पूजा करे। उससके दिन किसीको आनेसे न रोके और सबको अनिवार्यरूपसे अन्न देकर अन्तमें स्वयं भी भोजन करे। विसर्जनके दिन पूजन करके पवित्रकोंका विसर्जन करे और

इस प्रकार आदि अष्टोक्त महापुत्रकमें 'विष्णु-पवित्रारोपणविधि-विनयन' नामक

छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

सैंतीसवाँ अध्याय

संक्षेपसे समस्त देवताओंके लिये साधारण पवित्रारोपणकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब संक्षेपसे समस्त देवताओंके लिये पवित्रारोपणकी विधि सुनो। पहले जो धिहू कहे गये हैं, उन्हीं लक्षणोंसे युक्त पवित्रक देवताकी अर्पित किया जाता है। उसके दो भेद होते हैं 'स्वरस' और 'अनस्व'। पहले निग्राङ्कित रूपसे इहदेवताकी निमन्त्रण देना चाहिये—'जगत्के करणभूत जह्नुदेव! आप परिवार-सहित यहाँ पधारें। मैं आपको निमन्त्रित करता हूँ। कल प्रातःकाल आपकी सेवामें पवित्रक अर्पित करूँगा।' फिर दूसरे दिन पूजनके पश्चात् निग्राङ्कित प्रार्थना करके पवित्रक भेंट करे—'संसारकी सृष्टि करनेवाले आप विध्वंसाको नमस्कार है यह पवित्रक ग्रहण कीजिये। इसे आपनेको पवित्र करनेके लिये आपकी सेवामें प्रस्तुत किया गया है। यह वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला है।' 'शिवदेव! वेदवेत्ताओंके पक्षक प्रभो! आपको

इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे पवित्रक! मेरी इस वार्षिक पूजाको विधिपूर्वक सम्पादित करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो विष्णुलोकको पधारो।' उत्तर और ईशानकोणके बीचमें विष्वक्सेनकी पूजा करके उनके भी पवित्रकोंकी अर्चना करनेके पश्चात् उन्हें ब्राह्मणको दे दे। उस पवित्रकमें जितने वस्तु कल्पित हुए हैं, उतने सहस्र युगोंतक उपसक्त विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्रारोपणसे अपनी सौ पूर्व पीढ़ियोंका उद्धार करके दस पहले और दस बादकी पीढ़ियोंको विष्णुलोकमें स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ १६—२३ ॥

नमस्कार है। यह पवित्रक स्वीकार कीजिये। इसके द्वारा आपके लिये मणि, मूँगे और मन्दार-कुसुम आदिसे प्रतिदिन एक वर्षतक की जानेवाली पूजा सम्पादित हो।' 'पवित्रक! मेरी इस वार्षिक-पूजाका विधिपूर्वक सम्पादन करके मुझसे विदा लेकर अब तुम स्वर्गलोकको पधारो।' 'सूर्यदेव! आपको नमस्कार है; यह पवित्रक लीजिये। इसे पवित्रीकरणके उद्देश्यसे आपकी सेवामें अर्पित किया गया है। यह एक वर्षकी पूजाका फल देनेवाला है।' 'गणेशजी! आपको नमस्कार है; यह पवित्रक स्वीकार कीजिये। इसे पवित्रीकरणके उद्देश्यसे दिया गया है। यह वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला है।' 'शक्ति देवि! आपको नमस्कार है; यह पवित्रक लीजिये। इसे पवित्रीकरणके उद्देश्यसे आपकी सेवामें भेंट किया गया है। यह वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला है' ॥ १—९ ॥

‘पवित्रकका यह उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्धमय है। धन-धान्य, आवु तथा आरोग्यको देनेवाला है, इसे मैं आपकी सेवामें दे रहा हूँ। यह ब्रेष्ठ सूत प्रद्युम्नमय और संकर्षणमय है, विद्या, संतति तथा सौभाग्यको देनेवाला है। इसे मैं आपकी सेवामें अर्पित करता हूँ। यह वासुदेवमय सूत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षको देनेवाला है। संसारसागरसे पार लगानेका यह

उत्तम साधन है, इसे आपके चरणोंमें चढ़ा रहा हूँ। यह विश्वरूपमय सूत्र सब कुछ देनेवाला और सम्पन्न पापोंका नाश करनेवाला है, भूतकालके पूर्वजों और भविष्यकी भावी संतानोंका उद्धार करनेवाला है, इसे आपकी सेवामें प्रस्तुत करता हूँ। कनिष्ठ, मध्वम, उत्तम एवं परमोत्तम—इन चार प्रवृत्तके पवित्रकर्त्तव्य मन्त्रोच्चारणपूर्वक क्रमशः दान करता हूँ’ ॥ १०—१४ ॥

इस प्रकार यदि मन्त्रोंका उच्चारण ‘संक्षेपतः सर्वदेवसाधारण पवित्रारोपण’ नामक

तीर्थावली अष्टावक्र पृष्ठ ३७५ ॥ ३७ ॥

अड़तीसवाँ अध्याय

देवालय-निर्माणसे प्राप्त होनेवाले फल आदिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— भुविवर खसिष्ठ! मयागन् वासुदेव आदि विभिन्न देवताओंके विभिन्न मन्दिरका निर्माण करानेसे जिस फल आदिकी प्राप्ति होती है अब मैं वहीका वर्णन करूँगा। जो देवताके लिये मन्दिर-ब्रह्मण्य आदिके निर्माण करानेकी इच्छा करता है, उसकेका यह शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मोंके पापोंका नाश कर देता है। जो मनसे भावनाद्वारा भी मन्दिरका निर्माण करते हैं, उनके सैकड़ों जन्मोंके पापोंका नाश हो जाता है। जो लोग भगवान् श्रीकृष्णके लिये किसी दूसरेके द्वारा बनवाये जाते हुए मन्दिरके निर्माण-कार्यका अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापोंसे मुक्त हो उन अच्युतदेवके लोक (वैकुण्ठ अथवा गोलोकधामको) प्राप्त होते हैं। भगवान् विष्णुके विभिन्न मन्दिरका निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्यमें होनेवाले दस हजार जन्मोंको तत्काल विष्णुलोकमें जानेका अधिकारी बना देता है। श्रीकृष्ण मन्दिरका निर्माण करनेवाले मनुष्यके पितर नरकके क्लेशोंसे तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो

बड़े हर्षके साथ विष्णुधाममें निवास करते हैं। देवालयका निर्माण ब्रह्महत्या आदि पापोंके पुद्गलका नाश करनेवाला है ॥ १—५ ॥

यज्ञोंसे जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती है, वह भी देवालयका निर्माण करानेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। देवालयका निर्माण करा देनेपर समस्त तीर्थोंमें जान करनेका फल प्राप्त हो जाता है। देवता-ब्राह्मण आदिके लिये रजभूमिमें मारे जानेवाले धर्मस्था शूरावीरोंको जिस फल आदिकी प्राप्ति होती है, वही देवालयके निर्माणसे भी सुलभ होता है। कोई सठता (कंजूसी)-के कारण धूल-मिट्टीसे भी देवालय बनवा दे तो वह उसे स्वर्ग या दिव्यलोक प्रदान करनेवाला होता है। एकायतन (एक ही देवविग्रहके लिये एक कमरेका) मन्दिर बनवानेवाले पुरुषको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। त्र्यक्षतन-मन्दिरका निर्माता ब्रह्मलोकमें निवास पाता है। पञ्चायतन-मन्दिरका निर्माण करनेवालेको शिवलोककी प्राप्ति होती है और अष्टायतन मन्दिरके निर्माणसे श्रीहरिकी संनिधिमें रहनेका सौभाग्य प्राप्त होता है। जो बौद्धशायतन-मन्दिरका

निर्माण करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों पाता है। श्रीहरिके मन्दिरकी तीन श्रेणियाँ हैं— कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण करानेसे क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान् विष्णुका उत्तम श्रेणीका मन्दिर बनवाकर जिस फलको प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्नश्रेणीका मन्दिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन-उपाजर्जनकर उसमेंसे थोड़ा-सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव-मन्दिर बनवा ले तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान्का वरदान प्राप्त करता है। एक लाख या एक हजार या एक सौ अथवा उसका आधा (५०) मुद्रा ही खर्च करके भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य उस नित्य धामको प्राप्त होता है, जहाँ साक्षात् गरुड़की ध्वजा फहरानेवाले भगवान् विष्णु विराजमान होते हैं ॥ ६-१२ ॥

जो लोग बचपनमें खेलते समय धूलिसे भगवान् विष्णुका मन्दिर बनाते हैं, वे भी उनके धामको प्राप्त होते हैं। तीर्थमें, पवित्र स्थानमें, सिद्धक्षेत्रमें तथा किसी आश्रमपर जो भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवाते हैं, उन्हें अन्यत्र मन्दिर बनानेका जो फल बताया गया है, उससे तीन गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान् विष्णुके मन्दिरको बूनेसे लिपाते और उसपर बन्धूकके फूलका चित्र बनाते हैं, वे अन्तमें भगवान्के धाममें पहुँच जाते हैं। भगवान्का जो मन्दिर गिर गया हो, गिर रहा हो, अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है, वह नवीन मन्दिर बनवानेकी अपेक्षा दूना पुण्यफल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु-मन्दिरको पुनः बनवाता और गिरे हुएकी रक्षा करता है, वह मनुष्य साक्षात् भगवान् विष्णुका स्वरूप प्राप्त करता है।

भगवान्के मन्दिरकी ईंटें ज्वलत रहती हैं, तत्काल उसका बनवानेवाला विष्णुलोकमें कुलसहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसारमें और परलोकमें कहीं पुण्यवान् और पूजनीय है ॥ १३ २० ॥

जो भगवान् श्रीकृष्णका मन्दिर बनवाता है, वही पुण्यवान् उत्पन्न हुआ है, उसीने अपने कुसकी रक्षा की है। जो भगवान् विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदिका मन्दिर बनवाता है, वही इस लोकमें कीर्तिका भगी होता है। सदा धनकी रक्षामें लगे रहनेवाले मूर्ख मनुष्यको बड़े कष्टसे कमाये हुए अधिक धनसे क्या लाभ हुआ, यदि वह उससे श्रीकृष्णका मन्दिर ही नहीं बनवाता। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओंके उपयोगमें नहीं आता तथा बन्धु-बान्धवोंके भी उपयोगमें नहीं आ सका, उसके धनकी प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियोंकी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाये हुए धनका नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभङ्गुर जीवन और बहल धनके मोहमें बँधा रहता है। जब धन दानके लिये, प्राणियोंके उपभोगके लिये, कीर्तिके लिये और धर्मके लिये काममें नहीं लाया जा सके तो उस धनका मालिक बननेमें क्या लाभ है? इम्लिये प्रारब्धसे मिले अथवा पुरुषार्थसे, किसी भी उपायसे धनको प्राप्तकर उसे उत्तम ब्राह्मणोंकी दान दे, अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे। चूँकि दान और कीर्तिसे भी बढ़कर मन्दिर बनवाना है, इसलिये जुद्धिमान् मनुष्य विष्णु आदि देवताओंका मन्दिर आदि बनवावे। भक्तिमान् श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा यदि भगवान्के मन्दिरका निर्माण और उसमें भगवान्का प्रवेश (स्थापन आदि) हुआ तो यह समस्त चाहिये कि उसने समस्त चराचर विभूषणको रहनेके लिये भवन बनवा दिया। ब्रह्मासे लेकर वृषपर्वन्त जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य,

स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न है, वह सब भगवान् विष्णुसे प्रकट हुआ है। उन देवधिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णुका मन्दिरमें स्थापन करके मनुष्य पुनः संसारमें जन्म नहीं लेता (पुनः हो जाता है)। जिस प्रकार विष्णुका मन्दिर बनवानेमें फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं—शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदिका भी मन्दिर बनवानेसे होता है। मन्दिर बनवानेसे अधिक पुण्य देवताकी प्रतिमा बनवानेमें है। देव-प्रतिमाकी स्थापना-सम्बन्धी जो यज्ञ होता है, उसके फलका तो अन्त ही नहीं है। कच्ची मिट्टीकी प्रतिमासे लकड़ीकी प्रतिमा उत्पन्न है, उससे ईंटकी, उससे भी पत्थरकी और उससे भी अधिक सुवर्ण आदि धातुओंकी प्रतिमाका फल है। देवमन्दिरका प्रारम्भ करने मात्रसे सत्ता जन्मोंके किये हुए पापका नाश हो जाता है तथा बनवानेवाला मनुष्य स्वर्गलोकका अधिकारी होता है, वह नरकमें नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी सौ पीढ़ीका उद्धार करके उसे विष्णुलोकमें पहुँचा देता है। यमराजने अपने दूतोंसे देवमन्दिर बनानेवालोंको लक्ष्य करके ऐसा कहा था—॥ २९—३५ ॥

घम बोले—(देवालय और) देव-प्रतिमाका निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करनेवाले मनुष्योंको तुमलोग नरकमें न ले आना तथा जो देव-मन्दिर आदि नहीं बनवाते, उन्हें खास तौरपर पकड़ लाना। जाओ! तुमलोग संसारमें विचरो और

न्यायपूर्वक मेरी आज्ञाका पालन करो। संसारके कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकेगा। केवल उन लोगोंको तुम छोड़ देना जो कि अगतिपता भगवान् अनन्तकी शरणमें आ चुके हैं; क्योंकि उन लोगोंकी स्थिति यहाँ (यमलोकमें) नहीं होती। संसारमें जहाँ भी भगवान् चित्त लगाये हुए, भगवान् की ही शरणमें पड़े हुए भगवद्भक्त महात्मा सदा भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, उन्हें दूरसे ही छोड़कर तुमलोग चले जाना। जो स्थिर होते, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते या खड़े होते समय भगवान् श्रीकृष्णका नाम-कीर्तन करते हैं, उन्हें दूरसे ही त्याग देना। जो निरव-वैभित्तिक कर्मोंद्वारा भगवान् जनार्दनकी पूजा करते हैं, उनकी ओर तुमलोग आँख ठाकर देखना भी नहीं, क्योंकि भगवान् का व्रत करनेवाले लोग भगवान् को ही प्राप्त होते हैं* ॥ ३६—४१ ॥

जो लोग फूल, धूप, चन्द और आभूषण प्रिय आभूषणोंद्वारा भगवान् की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना; क्योंकि वे मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णके धायको पहुँच चुके हैं। जो भगवान् के मन्दिरमें लेप करते या मुहारी लगाते हैं, उनके पुत्रोंको तथा उनके वंशको भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवाया हो, उनके वंशमें सौ पीढ़ीतकके मनुष्योंकी ओर तुमलोग बुरे भावसे न देखना। जो लकड़ीका, पत्थरका अथवा मिट्टीका ही देवालय भगवान् विष्णुके लिये बनवाता है, वह समस्त पापोंसे

* यम ठावाच—

प्रतिमापूजार्थिभ्यो यनेषु पार्श्वे गच्छः देवमन्दिरादप्यर्धं अनेवालो विमोक्तः ॥
विपारब्धं यजमानं विमोक्तं यमः पश्यन्तम् यजमानं करिष्यन्ति यजमानं यजमानः इति ॥
केनचित् ये यजमाना यमः समुपदिष्टः ॥ यजमानः यजमानं यजमानं यजमानः ॥
यमः यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं ॥
यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं ॥
यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं ॥
यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं यजमानं ॥

(अथर्ववेद ३८। ३६—४१)

मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञोंद्वारा भगवान्‌की आराधना करनेवालेको जो महान्‌ फल मिलता है, उसी फलको, जो विष्णुका मन्दिर बनवाता है, वह भी प्राप्त करता है। जो भगवान्‌ अच्युतका मन्दिर बनवाता है, वह अपने बौते हुई सौ पीढ़ीके पितरोंको तथा होनेवाले सौ पीढ़ीके वंशजोंको भगवान्‌ विष्णुके लोकको पहुँचा देता है। भगवान्‌ विष्णु सप्तलोकमय हैं। उनका मन्दिर जो बनवाता है, वह अपने कुलको तारता है, उन्हें अक्षय लोकोंको प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है। मन्दिरमें ईंटके समूहका जोड़ जितने वर्षोंतक रहता है, उतने ही

हजार वर्षोंतक उस मन्दिरके बनवानेवालेकी स्वर्गलोकमें स्थिति होती है। भगवान्‌की प्रतिमा बनानेवाला विष्णुलोकको प्राप्त होता है, उसकी स्थापना करनेवाला भगवान्‌में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमाकी स्थापना करनेवाला सदा भगवान्‌के लोकमें निवास पाता है ॥ ४२—५० ॥

अग्निदेव बोले— यमराजके इस प्रकार आज्ञा देनेपर यमके दूत भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना आदि करनेवालोंको यमलोकमें नहीं ले जाते। देवताओंकी प्रतिष्ठा आदिकी विधिकी भगवान्‌ हयग्रीवने ब्रह्माजीसे वर्णन किया था ॥ ५१ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुरुषमें 'देवतान्‌ विधाय ब्रह्मात्मिकादिना वर्णन' नामक

अध्यायमें वर्णन पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

उन्तालीसवाँ अध्याय

विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके लिये भूपरिग्रहका विधान

भगवान्‌ हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्‌! अब मैं विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाके विषयमें कहूँगा, ध्यान देकर सुनिये। इस विषयमें मेरे द्वारा वर्णित पञ्चरात्रों एवं सप्तरात्रोंका अधिपति मानवलोकेमें प्रचार किया है। ये संख्यामें पञ्चोस हैं। (उनके नाम इस प्रकार हैं—) आदिहयशीर्षतन्त्र, त्रैलोक्यमोहनतन्त्र, वैभवंतन्त्र, पुष्करतन्त्र, प्रह्लादतन्त्र, गार्ग्यतन्त्र, गालवतन्त्र, नारदीयतन्त्र, श्रीप्रश्नतन्त्र, शारङ्गहस्त्यतन्त्र, ईश्वरतन्त्र, सत्यतन्त्र, सौनकतन्त्र,

वसिष्ठोक्त ब्रह्मसंगतन्त्र, स्वायम्भुवतन्त्र, कापिलतन्त्र, ताम्ब्वं (ग्रहह) तन्त्र, नारायणीयतन्त्र, आत्रेयतन्त्र, नारसिंहतन्त्र, आनन्दतन्त्र, आरण्यतन्त्र, बौधायनतन्त्र, अष्टाङ्गतन्त्र और विश्वतन्त्र ॥ १—५ ॥

इन तन्त्रोंके अनुसार मध्यदेश आदिमें उत्पन्न द्विज देवप्रिग्रहोंकी प्रतिष्ठा करे। कच्छदेश, कावेरीतटवर्ती देश, कोंकण, कामरूप, कलिङ्ग, काशी तथा कारभीर देशमें उत्पन्न ब्राह्मण देवप्रतिष्ठा आदि न करे। अमरस, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी—

* ये पुराणपुराणसंविधयुक्तसिद्धिः । सर्वार्थिन य ते प्राज्ञ यतः कृत्वास्तमे यतः ॥
उपलोकपक्षार्थः । तन्त्रार्थपरतन्त्र । ये । कृत्वास्तमे यतिव्याख्यास्तेषां पुत्रस्तका कुलम् ॥
येन चक्षुषेण विष्णोः कर्तृत्वं ज्ञातुम् ॥ पुत्रं यतं यत्नोत्तमं यत्किञ्चिद्दुर्लभम् ॥
यद्यु देवतान्‌ विष्णोर्लोकलोकान्‌ ज्ञाय । यमकेयुष्यं यति सर्वार्थीः प्रमुष्णो ॥
अन्यार्थे योऽन्ये यत्नो यत्नस्तन्त्रम् ॥ ज्ञानोति तत्पदं विष्णोः यमयति केतनम् ॥
कुलार्थं तन्त्रार्थं संप्रतीतं ज्ञाय तन्त्रम् ॥ यमयत् यत्नस्तन्त्रम् ॥ यमयत्नस्तन्त्रम् ॥
सप्तलोकमयो विष्णुस्तन्त्रम् ॥ पुत्रो यत्नम् ॥ यमयत्नस्तन्त्रम् ॥ यमयत्नस्तन्त्रम् ॥
इहकामयतिव्यक्तं यमयत्नस्तन्त्रम् ॥ यमयत्नस्तन्त्रम् ॥ यमयत्नस्तन्त्रम् ॥
प्रतिमाकृद् विष्णुलोकं स्थापको रक्षिते इति । देवतान्‌प्रतिष्ठाप्रतिष्ठाप्रतिष्ठा । गोचरे ॥

(अग्निपुराण ३८ ४२—५०)

ये पञ्चमहाभूत पञ्चगव्य हैं। जो चेतनासून्य एवं अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न हैं, वे पञ्चगव्यसे रहित हैं। जो मनुष्य यह धारणा करता है कि 'मैं पापमुक्त परब्रह्म विष्णु हूँ'—वह देशिक होता है। वह समस्त बाह्य लक्षणों (वेष आदि)—से हीन होनेपर भी तन्त्रवेत्ता आचार्य माना गया है ॥ ६—८ ॥

देवताओंकी नगरभिमुख स्थापना करना चाहिये। नगरकी ओर उनका पृष्ठभाग नहीं होना चाहिये। कुरुक्षेत्र, गया आदि सौधस्थानोंमें अथवा नदीके समीप देवालयका निर्माण कराना चाहिये। ब्रह्मका मन्दिर नगरके मध्यमें तथा इन्द्रका पूर्व दिशामें उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मातृकाओंका आग्नेयकोणमें, भूतगण और सम्राजका दक्षिणमें षण्ण्डिका, पितृगण एवं दैत्यादिक मन्दिर नैऋत्य-कोणमें बनवाना चाहिये। वरुणका पश्चिममें घायुदेव और नागका वायव्यकोणमें, चन्द्र या कुम्भका उत्तर दिशामें, षण्डीश-महेशका ईशानकोणमें और विष्णुका मन्दिर सभी ओर बनवाना श्रेष्ठ है। ज्ञानवान् मनुष्यको पूर्ववर्ती देव-मन्दिरको संकुचित करके अल्प समान या विशाल मन्दिर नहीं

बनवाना चाहिये ॥ ९—१३ ॥

(किसी देव-मन्दिरके समीप मन्दिर बनवानेपर) दोनों मन्दिरोंको ऊँचाईके बराबर दुगुनी सीमा छोड़कर नवीन देव-प्रासादका निर्माण करावे। विद्वान् पण्डित दोनों मन्दिरोंको पीडित न करे। भूमिका शोधन करनेके बाद भूमि परिग्रह करे। तदनन्तर प्राकारकी सीमातक माघ हरिद्राचूर्ण, खील, दधि और सलुसे भूतबलि प्रदान करे। फिर अष्टाक्षरमन्त्र पढ़कर आठों दिशाओंमें सलु बिखेरते हुए कहे—'इस भूमिखण्डपर जो राक्षस एवं पिशाच आदि निवास करते हैं, वे सब यहाँसे चले जायें। मैं यहाँपर श्रीहरिके लिये मन्दिरका निर्माण करूँगा।' फिर भूमिको हलसे सुसज्जकर गोध्यान करावे। आठ परमाणुका 'रथरेणु' माना गया है। आठ रथरेणुका 'त्रसरेणु' माना जाता है। आठ त्रसरेणुका 'बालाग्र' तथा आठ बालाग्रकी 'लिक्षा' कहाँ जाती है। आठ लिक्षाकी 'यूका,' आठ यूकाका 'यवमध्यम', आठ यवका 'अञ्जुल,' भीमीस अञ्जुलका 'कर' और अट्ठाईस अञ्जुलका 'पयहस्त' होता है ॥ १४—२९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके लिये

'भूपरिग्रहका कर्त्तव्य' बतलानेकी आज्ञा दी गयी है ॥ ३९ ॥

चालीसवाँ अध्याय

वास्तुमण्डलवर्ती देवताओंके स्थापन, पूजन, अर्घ्यदान तथा बलिदान आदिकी विधि

भगवान् हयग्रीव कहते हैं—ज्ञान्। पूर्वकालमें सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके लिये भयंकर एक महाभूत था। देवताओंने उसे भूमिमें निहित कर दिया। उसीको 'वास्तुपुरुष' माना गया है। जतुःषष्टि

पदोंसे युक्त क्षेत्रमें अर्घकोणमें स्थित ईश (या लिखी)—को चूत एवं अक्षतोंसे चूत करे फिर एक पदमें स्थित पञ्चन्यको कमल तथा जलसे दो पदोंमें स्थित जयन्तको पताकासे, दो कोष्ठोंमें

१ तक्षशाह पिशाचाः केऽहिमिन्त्रानि मृक्तेः सर्वे ते स्थापयन्तु स्पर्शं पुनर्वत् इति ॥

२ श्रीविश्वामित्रनाम्ने वह पवन इस प्रकार दिवा गया है—

वास्तवनामं प्राप्य ये भवति धिरात्मनः सैव युक्तं विस्मये रेणवश्चरैरथः ॥

परमाण्वष्टगुणत्वसरेणुखण्डः केऽष्टौ केन्द्राकान्तेऽष्टौ लिखा युक्ततदग्रकम् ॥

तदग्रकं यवमध्यममञ्जुलिः सयुवकाः स यवमञ्जुलिः सयवका सैव तु यवमया ॥

यद्वक्त्रं सप्तमं प्राञ्च यवमञ्जुलिमष्टैरितम् ॥ (२२।१—४)

स्थित महेन्द्रको भी उसीसे, द्विपदस्थ रविको सभी लाल रंगकी वस्तुओंसे संतुष्ट करे। दो पदोंमें स्थित सत्यको वितान (चैंदोवों)-से एवं एकपदस्थ भृशको घृतसे, अग्निकोणवर्ती अर्धपदमें स्थित व्योम (आकाश)-को शाकुननाभक औषधके गूदेसे, उसी कोणके दूसरे अर्धपदमें स्थित अग्निदेवकसे स्तुक्से, एकपदस्थ पूषाको लाजा (खील)-से, द्विपदस्थ वितथको स्वर्णसे, एकपदस्थ गृहक्षतको माखनसे, एक पदमें स्थित यमराजको ठढ़दमिश्रित भातसे द्विपदस्थ गन्धर्वको गन्धसे, एकपदस्थ भृङ्गको शाकुनजिह्वा नाभक औषधिसे, अर्धपदमें स्थित भृगुको नीसे वस्त्रसे, अर्धकोष्ठके निम्नभागमें विद्यमान पितृगणको कुंजर (खिचड़ी)-से, एकपदस्थ दीवारिकको दन्तकक्षसे एवं दो पदोंमें स्थित सुग्रीवको सब निर्मित वदार्थ (हस्तुवा आदि)-से परितुष्ट करे ॥ १-७ ॥

द्विपदस्थ पुण्यदनको कुश-समूहोंसे, दो पदोंमें स्थित वरुणको पद्मसे, द्विपदस्थ असुरको सुरासे, एक पदमें स्थित शेवको घृतमिश्रित जलसे, अर्धपदस्थित पाप (या पापयक्षा)-को वक्त्रसे, अर्धपदस्थ रोगको माँहसे, एकपदस्थित नग (सर्प)-को नागपुष्पसे, द्विपदगत मुख्यको भक्ष्य-पदायोंसे, एकपदस्थ भस्मादको मूँग-भातसे, एकपद-संस्थित सोमको मधुयुक्त खीरसे, दो पदोंमें अधिष्ठित ऋषिको शालूकसे, एक पदमें विद्यमान अदितिको लोपिकासे एवं अर्धपदस्थ दितिको पूर्विर्वाह्य संतुष्ट करे। फिर ईशानस्थित ईशके निम्न भागमें अर्धपदस्थित 'आप'को दुग्धसे एवं उसके नीचे अर्धपदमें अधिष्ठित आप-वत्सको दहीसे संतुष्ट करे साथ ही पूर्ववर्ती कोष्ठ-चतुष्टयमें मरीचिको लड्डू देकर तृप्त करे। ब्रह्माके ऊर्ध्वभागके कोणस्थित

कोष्ठमें अर्धपदस्थ सावित्रको रक्तपुष्प निवेदन करे। उसके निम्नवर्ती अर्ध कोष्ठकमें स्थित सविताको कुशोदक प्रदान करे। चार पदोंमें स्थित विवस्वानको रक्तचन्दन, नैर्ऋत्यकोणवर्ती अर्धकोष्ठमें स्थित सुराधिप इन्द्रको हरिद्रामिश्रित जलका अर्घ्य दे। उसीके अर्धभागमें कोणवर्ती कोष्ठकमें स्थित इन्द्रजप (अथवा जव)-को घृतका अर्घ्य दे। चतुष्पदमें मित्रको गुडयुक्त पायस दे। वायव्यकोणके आधे कोष्ठकमें प्रतिष्ठित रुद्रको पकायी हुई ठढ़द (या उसका बड़ा) एवं उसके अघोवर्ती अर्धकोष्ठमें स्थित वसु (या रुद्रदास)-को आर्द्रफल (अंगूर, सेव आदि) समर्पित करे चतुष्पदवर्ती यहीधर (या पृथ्वीधर)-को ठढ़दमिश्रित अन्न एवं माष (ठढ़द)-की बलि दे। मध्यवर्ती कोष्ठ-चतुष्टयमें भगवान् ब्रह्माके निमित्त तिल-तण्डुल स्थापित करे। धरकीको ठढ़द और घृतसे, स्कन्दको खिचड़ी तथा पुष्पमालासे, विदारीको लाल कमलसे, कन्दर्पको एक पलके तेलवाले भातसे, पूतनाको पलपित्तसे, जम्भकको ठढ़द एवं पुष्पमालासे, पाषाण वा पापराक्षसोंको पित्त, पुष्पमाला एवं अस्त्रियोंसे तथा पितृपितृसको भौति-भौतिकी माल्यके द्वारा संतुष्ट करे। तदनन्तर ईशान आदि दिक्पालोंको लाल ठढ़दकी बलि दे। इन सबके अभावमें अक्षतोंसे सबको पूजा करनी चाहिये* यक्षस, यक्षक, गज, पिशाच, पितर एवं क्षेत्रपालको भी इच्छानुसार (दही अक्षत या दही ठढ़दकी) बलि प्रदान करनी चाहिये ॥ ८ २१ ॥

वास्तु होम एवं बलि प्रदानसे इनकी तृप्ति किये बिना प्रासाद आदिका निर्माण नहीं करना चाहिये। ब्रह्माके स्थानमें श्रीहरि, श्रीलक्ष्मीजी तथा गणदेवताकी पूजा करें। फिर भूमि, वास्तुपुरुष

* वर्तमान समयमें अक्षतसे ही सबका पूजन करना चाहिये। इससे सम्बन्धित अक्षतका भी परिचालन होता है तथा बिना अक्षत रोचकी भी प्राप्ति नहीं होती है।

एवं वर्धनीयुक्त कलशका पूजन करे। कलशके मध्यमें ब्रह्मा तथा दिक्पालांका यजन करे। फिर स्वस्तिवाचन एवं प्रणाम करके पूर्णाहुति दे। ब्रह्मन्! तदनन्तर गृहपति हाथमें छिद्रयुक्त जलपात्र लेकर विधिपूर्वक दक्षिणावर्त मण्डल बनाते हुए सूत्रमार्गसे जलधाराको घुमावे। फिर पूर्ववत् उसी मार्गसे सात बीजोंका वपन करे। उसी मार्गसे खल (गड्ढे) का आरम्भ करे। तदनन्तर मध्यमें हाथभर चीड़ा एवं चार अङ्गुल नोचा गर्त खोद ले। उसको लीप-घोटकर पूजन प्रारम्भ करे। सर्वप्रथम चार भुजाधारी श्रीविष्णु भगवान्का ध्यान करके उन्हें कलशसे अर्घ्य-प्रदान करे। फिर छिद्रयुक्त जलपात्र (झारी)-से गर्तको भरकर उसमें हवेल

पुष्प डाले। उस त्रेह दक्षिणावर्त गर्तको बीज एवं मृत्तिकासे भर दे। इस प्रकार अर्घ्यदानका कार्य निष्पन्न करके आचार्यको गो वस्त्रादिकर दान करे। ज्योतिषी और स्थपति (राजमिस्त्री)-का यथोचित सत्कार करके विष्णुभक्त और सूर्यका पूजन करे। फिर भूमिको यत्नपूर्वक जलपर्यन्त खुदवावे। मनुष्यके बराबरकी गहराईसे नीचे यदि शल्य (हड्डी आदि) हो तो वह गृहके लिये दोषकस्तक नहीं होता है। अस्थि (शल्य) होनेपर घरकी दीवार टूट जाती है और गृहपतिको सुख नहीं प्राप्त होता है। खुदाईके समय जिस जीव-जंतुका नाम सुनायी दे जाय, वह शल्य उसी जीवके शरीरसे ठंडूत जानना चाहिये॥ २२—३१॥

इस प्रकार जगि आग्नेय महापुत्राचार्य 'वास्तु-देवताओंके अर्घ्य-दान विधान आदिका वर्णन'

कथक कालीतर्क अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥

इकतालीसवाँ अध्याय शिलान्यासकी विधि

भगवान् हयग्रीव बोले—अब मैं शिलान्यासस्वरूपा पाद-प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। पहले मण्डप बनाना चाहिये, फिर उसमें चार कुण्ड बनावे। वे कुण्ड क्रमशः कुम्भन्यास^१, इष्टकान्यास^२, द्वार और स्तम्भोंके शुभ आश्रय होंगे। कुण्डका तीन चौथाई हिस्सा केकड़ आदिसे भर दे और बराबर करके उसपर वास्तुदेवताका पूजन करे। नीचमें ढाली जानेवाली ईंटें खूब पकी हों, बारह-बारह अङ्गुलकी लंबी हों तथा विस्तारके तिहाई भागके बराबर, अर्थात् चार अङ्गुल उनको

मोटाई होनी चाहिये। अगर पत्थरका मन्दिर बनवाना हो तो ईंटकी जगह पत्थर ही नीचमें डाला जायगा। एक-एक पत्थर एक-एक हाथकी लंबा होना चाहिये। (यदि सामर्थ्य हो तो) तबिके नौ कलशोंकी, अन्यथा मिट्टीके बने नौ कलशोंकी स्थापना करे। जल, पञ्चकणाय^३, सर्वाधि और चन्दनमिश्रित जलसे उन कलशोंको भूर्ण करवा चाहिये। इसी प्रकार सोना, धान आदिसे युक्त तथा गन्ध-चन्दन आदिसे भलीभाँति पूजित करके उन जलपूर्ण कलशोंद्वारा 'आपो' हि द्या'

१. कलशकी स्थापना। २. ईंट का स्थापना स्थापना।

३. तत्रके अनुसार निम्नलिखित पाँच पदोंका कथन—वायु, सेर, छिरी, पीलीसरी और केर का कथन कलशकी कलशकी धनीमें धिगेकर निकाला जाता है और कलशमें डालने एवं पुनःपूजन आदिके काम आता है।

४. ॐ आपो हि हि मयेपुत्रः। ॐ त न त्वं सदायः। ॐ महे सदायः। ॐ ये वः शिवाये स्तः। ॐ तस्य मन्त्रोऽयं नः। ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ तस्य सर्वं गन्धं वः। ॐ कल कलम विजयः। ॐ आपो जलम् च नः। (यजुः, ३० १९, मन्त्र ५०, ५१, ५२)

पद्मिनी (लक्ष्मी) देवीको स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूल, धातु और रत्नोंको रखे। इसके बाद लोहे आदिके बने हुए गर्भपात्रमें, जिसका विस्तार बारह अङ्गुल और ऊँचाई चार अङ्गुल हो, अस्त्रको पूजा करे। फिर तँबिके बने हुए कमलके आकारवाले एक पात्रमें पृथ्वीका पूजन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे—'सम्पूर्ण भूतोंकी ईश्वरी पृथ्वीदेवी! तुम पर्वतोंके आसनसे सुशोभित हो; चारों ओर समुद्रोंसे घिरी हुई हो, एकान्तमें गर्भ धारण करो। वसिष्ठकन्या नन्दा! वसुओं और प्रजाओंके सहित तुम मुझे आनन्दित करो। भार्गवपुत्री जया! तुम प्रजाओंकी विजय दिलानेवाली हो। (मुझे भी विजय दो।) अत्रिगर्भकी पुत्री पूर्ण! तुम मेरी कामनाएँ पूर्ण करो। महर्षि कश्यपकी कन्या भद्रा! तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो। सम्पूर्ण बीजोंसे युक्त और समस्त रत्नों एवं औषधोंसे सम्पन्न सुन्दरी जया देवी तथा वसिष्ठपुत्री नन्दा देवी! यहाँ आनन्दपूर्वक रम जाओ। हे कश्यपकी कन्या भद्रा! तुम प्रजापतिकी पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान् हो, साध ही सुन्दरी और सुकान्त हो, इस गृहमें रमण करो हे भार्गवी देवी! तुम परम आश्चर्यमयी हो; गन्ध और माल्य आदिसे सुशोभित एवं पूजित हो; लोकोंको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि! तुम इस गृहमें रमण करो। इस देशके सम्राट्, इस नगरके राजा और इस घरके मालिकके बाल-बच्चोंको तथा मनुष्य आदि प्राणियोंको आनन्द देनेके लिये पशु आदि सम्पदाकी वृद्धि करो।' इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु-कुण्डको गोमूत्रसे सींचना चाहिये ॥ १८—२८ ॥

यह सब विधि पूर्ण करके कुण्डमें गर्भको

स्थापित करे। यह गर्भाधान उत्तम होना चाहिये। उस समय आचार्यको गौ वस्त्र आदि दान करे तथा अन्व लोगोंको भोजन दे। इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और ईंटोंको भी रखकर उस कुण्डको भर दे। तत्पश्चात् मन्दिरकी ऊँचाईके अनुसार प्रधानदेवताके पीठका निर्माण करे। 'उत्तम पीठ' वह है, जो ऊँचाईमें मन्दिरके आधे विस्तारके बराबर हो। उत्तम पीठकी अपेक्षा एक चौथाई कम ऊँचाई होनेपर मध्यम पीठ कहलाता है और उत्तम पीठकी आधी ऊँचाई होनेपर 'कनिष्ठ पीठ' होता है। पीठ-बन्धके ऊपर पुनः वास्तु-याग (वास्तुदेवताका पूजन) करना चाहिये। केवल पाद-प्रतिष्ठा करनेकाला मनुष्य भी सब पापोंसे रहित होकर देवलोकमें आनन्द-भोग करता है ॥ २९—३२ ॥

यै देवमन्दिर बनवा रहा हूँ, ऐसा जो मनसे चिन्तन भी करता है, उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है, फिर जो विधिपूर्वक मन्दिर बनवाता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है? जो आठ ईंटोंका भी देवमन्दिर बनवाता है, उसके फलकी सम्पत्तिका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसीसे विशाल मन्दिर बनवानेसे मिलनेवाले महान् फलका अनुमान कर लेना चाहिये ॥ ३३—३५ ॥

गर्भके बीचमें अथवा गौवसे पूर्वदिशामें यदि मन्दिर बनवाया जाय तो उसका दरवाजा पश्चिमकी ओर रखना चाहिये और सब कोणोंमेंसे किसी ओर बनवाना हो तो गौवकी ओर दरवाजा रखे। गौवसे दक्षिण, उत्तर या पश्चिमदिशामें मन्दिर बने, तो उसका दरवाजा पूर्वदिशाकी ओर रखना चाहिये ॥ ३६—३७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'सर्वांगित्तविन्द्यासिन्धुन आदिक्रम कथन' नामक

उक्तलीलायें अथवा पृष्ठ हुआ ॥ ५१ ॥

बयालीसवाँ अध्याय

प्रासाद-लक्षण वर्णन

भगवान् इयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं करे ॥ १—७ ॥

सर्वसाधारण प्रासाद (देवालय) का वर्णन करता हूँ, सुनो। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि जहाँ मन्दिरका निर्माण कराना हो, वहाँके चौकोर क्षेत्रके सोलह भग्न करे, उसमें मध्यके चार भागोंद्वारा आयसहित गर्भ (मन्दिरके भीतरी भागकी रित्त भूमि) निश्चित करे तथा शेष बारह भागोंको दीवार उठानेके लिये नियत करे। उक्त बारह भागोंमेंसे चार भागको जितनी लंबाई है, उतनी ही ऊँचाई प्रासादकी दीवारोंकी होनी चाहिये। विद्वान् पुरुष दीवारोंकी ऊँचाईसे दुगुनी शिखरकी ऊँचाई रखे। शिखरके नीचे भागकी ऊँचाईके अनुसार मन्दिरकी परिक्रमाको ऊँचाई रखे। वही मानके अनुसार दोनों चर्च भागोंमें निकलनेका मार्ग (द्वार) बनाना चाहिये। वे द्वार एक-दूसरेके समान होने चाहिये। मन्दिरके सामनेके भूभागका विस्तार भी शिखरके समान ही करना चाहिये। जिस तरह उसको शोभा हो सके, उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखरसे दूना भी किया जा सकता है। मन्दिरके आगेका सभामण्डप विस्तारमें मन्दिरके गर्भसूत्रसे दूना होना चाहिये। मन्दिरके पादस्तम्भ आदि भित्तिके बराबर ही लंबे बनाये जायें। वे मध्यवर्ती स्तम्भोंसे विभूयित हों। अथवा मन्दिरके गर्भका जो मान है, वही उसके मुख-मण्डप (सभामण्डप या जगमोहन)-का भी रखे। उत्पन्नात् इक्यामी पदों (स्थानों) से युक्त वास्तु-मण्डपका आरम्भ

इनमें पहले द्वारन्यासके समीपवर्ती पदोंके भीतर स्थित होनेवाले देवताओंका पूजन करे फिर परकोटेके निकटवर्ती एवं सबसे अन्तके पदोंमें स्थापित होनेवाले बलीस देवताओंकी पूजा करे ॥ ८ ॥

यह प्रासादका सर्वसाधारण लक्षण है। अब प्रतिमाके मानके अनुसार दूसरे प्रासादका वर्णन सुनो ॥ ९ ॥

जितनी बड़ी प्रतिमा हो, उतनी ही बड़ी सुन्दर पिण्डी बनावे। पिण्डीके आधे मानसे गर्भका निर्माण करे और गर्भके ही मानके अनुसार भित्तियाँ उठावे। भीतोंकी लंबाईके अनुसार ही उनकी ऊँचाई रखे। विद्वान् पुरुष भीतरकी ऊँचाईसे दुगुनी शिखरकी ऊँचाई करावे। शिखरकी अपेक्षा चौथाई ऊँचाईमें मन्दिरकी परिक्रमा बनवावे तथा इसी ऊँचाईमें मन्दिरके आगेके मुख-मण्डपका भी निर्माण करावे ॥ १०—१२ ॥

गर्भके आठवें अंशके मापका रथकोटिके निकलनेका मार्ग (द्वार) बनावे। अथवा परिधिके तृतीय भागके अनुसार वहीं रथकोट (छोटे छोटे रथों)-की रचना करावे तथा उनके भी तृतीय भागके मापका उन रथोंके निकलनेके मार्ग (द्वार) का निर्माण करावे। तीन रथकोटपर सदा तीन धार्योंकी स्थापना करे ॥ १३-१४ ॥

शिखरके लिये चार सूत्रोंका निपातन करे। शुकनासके ऊपरसे सूतको तिरछा गिरावे।

१. मारुपुराण, पूर्वभाग, द्वितीय पट्ट, ५६वें अध्यायके १०० से लेकर १०३ तकके श्लोकोंमें भी यही बात कही गयी है।

२. शिखरके चार भाग करके नीचेके दो भागोंको 'सुक-मण्ड' कहते हैं। उसके ऊपरके छोटे भागमें वेदी होती है जिसपर उसका कण्ठस्थान स्थित होता है। सबसे ऊपरके चतुर्थ भागमें 'अव्ययशिर' संज्ञक कण्ठका निर्माण करना चाहिये। यैसा कि मत्स्यपुराणमें कहा है—

सुधर्मा शिखरं पञ्च अर्धमण्डपकम् पुः सुकनसं प्रपूर्यते सूत्रैरेवे वेदिका मलम् ॥

कण्ठमण्डपस्य तु चतुर्थं चरितम्पदेहम् ।

शिखरके आधे भागमें सिंहकी प्रतिमाका निर्माण करावे। शुकनासापर सूतको स्थिर करके उसे मध्य संधितक ले जाय ॥ १५-१६ ॥

इसी प्रकार दूसरे पार्श्वमें भी सूत्रपात करे। शुकनासाके ऊपर वेदी हो और वेदीके ऊपर आमलसार नामक कण्ठसहित कलशका निर्माण कराया जाय। उसे विकराल न बनाया जाय। जहाँतक वेदीका मान है, उससे ऊपर ही कलशको कल्पना होनी चाहिये। मन्दिरके द्वारको जितनी चौड़ाई हो, उससे दूनी उसको ऊँचाई रखनी चाहिये। द्वारको बहुत ही सुन्दर और शोभासम्पन्न बनाना चाहिये। द्वारके ऊपरी भागमें सुंदर मङ्गलमय वस्तुओंके साथ गूलरकी चो शाखाएँ स्थापित करे (खुदवावे) ॥ १७-१९ ॥

द्वारके चतुर्थांशमें चण्ड, प्रचण्ड, दिव्यक्सेन और वत्सदण्ड—इन चार द्वारपालोंकी मूर्तियोंका निर्माण करावे। गूलरकी शाखाओंके अर्ध भागमें सुंदर रूपवाली सक्ष्मीदेवोंके श्रीविग्रहको अङ्कित

करें। उनके हाथमें कमल हो और दिग्गज कलशोंके जलद्वारा उन्हें नहला रहे हों। मन्दिरके परकोटेकी ऊँचाई उसके चतुर्थांशके बराबर हो। प्रासादके गोपुरकी ऊँचाई प्रासादसे एक चौथाई कम हो। यदि देवताका विग्रह पाँच हाथका हो तो उसके लिये एक हाथकी पीठिका होनी चाहिये ॥ २०-२२ ॥

विष्णु मन्दिरके सामने एक गरुडमण्डप तथा भैरवादि धम्मका निर्माण करावे। भगवान्‌के श्रीविग्रहके स्त्र्य ओर अष्टों दिशाओंके उसमें भागमें भगवत्प्रतिमासे दुगुनी बड़ी अवतारोंकी मूर्तियाँ बनावे। पूर्व दिशामें वराह, दक्षिणमें नृसिंह, पश्चिममें श्रीधर, उत्तरमें हयग्रीव, अग्निकोणमें परशुराम, नैऋत्यकोणमें श्रीराम, वायव्यकोणमें वामन तथा ईशानकोणमें वासुदेवकी मूर्तियाँ निर्माण करे। प्रासाद-रचना अष्ट, बास्र आदि समसंख्यावाले स्तम्भोंद्वारा करनी चाहिये। द्वारके अष्टम आदि अंशको छोड़कर जो वेध होता है, वह दोषकारक नहीं होता है ॥ २३-२६ ॥

इस प्रकार यदि अष्टोंक पञ्चगुणमें 'प्रासाद आदिके लक्षणका वर्णन' नामक

अध्यायमें अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

तैंतालीसवाँ अध्याय

मन्दिरके देवताकी स्थापना और भूतशान्ति आदिका कथन

हयग्रीवजी कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं मन्दिरमें स्थापित करनेयोग्य देवताओंका वर्णन करूँगा, आप सुनें। पञ्चायतन मन्दिरमें जो बीचका प्रधान मन्दिर हो, उसमें भगवान् वासुदेवको स्थापित करे। शेष चार मन्दिरोंमेंसे अग्निकोणवाले मन्दिरमें भगवान् वामनकी, नैऋत्यकोणमें नरसिंहकी, वायव्यकोणमें हयग्रीवकी और ईशानकोणमें वराहभगवान्‌की स्थापना करे। अथवा यदि बीचमें भगवान् नारायणकी स्थापना करे तो अग्निकोणमें दुर्गाकी, नैऋत्यकोणमें सूर्यकी, वायव्यकोणमें

ब्रह्माकी और ईशानकोणमें लिङ्गमय शिवकी स्थापना करे। अथवा ईशानमें रुद्ररूपकी स्थापना करे। अथवा एक-एक आठ दिशाओंमें और एक बीचमें—इस प्रकार कुल नौ मन्दिर बनवावे। उनमेंसे बीचमें वासुदेवकी स्थापना करे और पूर्वादि दिशाओंमें परशुराम-राम आदि मुख्य-मुख्य नौ अवतारोंकी तथा इन्द्र आदि लोकपालोंकी स्थापना करनी चाहिये। अथवा कुल नौ धामोंमें पाँच मन्दिर मुख्य बनवावे। इनके मध्यमें भगवान् पुरुषोत्तमकी स्थापना करे ॥ १-५ ॥

पूर्व दिशामें लक्ष्मी और कुबेरकी, दक्षिणमें मातृकागण, स्कन्द, गणेश और शिवकी, पश्चिममें सूर्य आदि नौ ग्रहोंकी तथा उत्तरमें मत्स्य आदि दस अवतारोंकी स्थापना करे। इसी प्रकार अम्बिकोणमें चण्डीकी, नैऋत्यकोणमें अम्बिकाकी, वायव्यकोणमें सरस्वतीकी और ईशानकोणमें लक्ष्मीजीकी स्थापना करनी चाहिये। मध्यभागमें वासुदेव अथवा नारायणकी स्थापना करे। अथवा तेरह कमरोंवाले देवालयके मध्यभागमें विश्वरूप भगवान् विष्णुकी स्थापना करे ॥ १-८ ॥

पूर्व आदि दिशाओंमें केशव आदि द्वादश विग्रहोंको स्थापित करे तथा इनसे अतिरिक्त गृहोंमें साक्षात् ये ग्रीहृरि ही विराजमान होते हैं। भगवान्की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चन्दन और फूल—इन सात वस्तुओंकी बनी हुई सात प्रकारकी मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चन्दनकी बनी हुई प्रतिमाएँ बननेके बाद तुरंत पूजी जाती हैं। (अधिक कालके लिये नहीं होतीं।) पूजन करनेपर ये समस्त सम्पत्तियोंकी पूर्ण करती हैं। अब ये शैलमयी प्रतिमाका वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनानेमें शिला (पत्थर)—का उपयोग किया जाता है ॥ ९-११ ॥

उत्तम तो यह है कि किसी वर्णरत्नका पत्थर साफ़ प्रतिमा बनवावे। पूर्वतोरके अम्बरमें जमीनसे निकले हुए पत्थरका उपयोग करे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णवालोंके लिये क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्णवालोंको उनके वर्णके अनुकूल उत्तम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक वर्णकी कमीकी पूर्ति करनेके लिये नरसिंह-मन्त्रसे हवन करना चाहिये। यदि शिलामें सफेद रेखा हो तो यह बहुत ही उत्तम है, अगर काली रेखा हो तो यह नरसिंह-मन्त्रसे हवन करनेपर उत्तम होती

है। यदि शिलासे काँसेके बने हुए घण्टेकी—सी आवाज निकलती हो और काटनेपर उससे चिनगाहियाँ निकलती हों तो वह 'पुलिङ्ग' है, ऐसा समझना चाहिये। यदि उपर्युक्त चिह्न उसमें कम दिखायी दें, तो उसे 'स्त्रीलिङ्ग' समझना चाहिये और पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग बोधक कोई रूप न होनेपर उसे 'नपुंसक' मानना चाहिये। तथा जिस शिलामें कोई मण्डलका चिह्न दिखायी दें, उसे सगर्भ सम्झकर त्याग देना चाहिये ॥ १२-१५ ॥

प्रतिमा बनानेके लिये वनमें जाकर वनयाग अरम्भ करना चाहिये। वहाँ कुण्ड खोदकर और उसे स्तीपकर मण्डपमें भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये तथा उन्हें बलि समर्पणकर कर्ममें उपयोगी टेक आदि सखोंकी भी पूजा करनी चाहिये। फिर हवन करनेके पश्चात् अगहनीके चावलके जलसे आम्ब-मन्त्र (अम्बाय फट्)-के उच्चारणपूर्वक उस शिलाको सींचना चाहिये। नरसिंह-मन्त्रसे उसकी रक्षा करके मूल-मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय)—से पूजन करे। फिर पूर्णाहुति—होम करके आचार्य भूतोंके लिये बलि समर्पित करें। वहाँ जो भी अव्यक्तरूपसे रहनेवाले जन्तु, यातुधान (राक्षस), गुरुक और सिद्ध आदि हों अथवा और भी जो हों, उन सबका पूजन करके इस प्रकार क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये ॥ १६-१९ ॥

'भगवान् केशवकी आज्ञासे प्रतिमाके लिये हमस्तोत्रोंकी यह यात्रा हुई है। भगवान् विष्णुके लिये जो कर्ष्य हो, वह आपस्तोत्रोंका भी कार्य है। अतः हमसे दिये हुए इस बलिदानसे आपलोग सर्वथ तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशलपूर्वक अन्यत्र चले जायें' ॥ २०-२१ ॥

इस प्रकार सावधान करनेपर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थानको छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद

कारीगरोंके साथ यज्ञका चर भक्षण करके रातमें सोते समय स्वप्न-मन्त्रका जप करे। 'जो समस्त प्राणियोंके निवास-स्थान हैं, स्थापक हैं, सबको उत्पन्न करनेवाले हैं, स्वयं विश्वरूप हैं और सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन स्वप्नके अधिपति भगवान् श्रीहरिको नमस्कार है। देव! देवेश्वर मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरे मनमें जिन कार्योंका संकल्प है, उन सबके सम्बन्धमें मुझसे कुछ कहिये' ॥ २२—२४ ॥

'ॐ ॐ हूं फट् दिष्वावे स्वाहा।' इस प्रकार मन्त्र-जप करके सो जानेपर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह-मन्त्रसे हवन करनेपर शुभ होता है। सबेरे उठकर अस्त्र मन्त्रसे शिलापर अर्घ्य दे।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मन्दिरके देवताकी स्थापना, भूतशान्ति, शिल्प-लक्षण और प्रतिमा-विधीय आदिका विवरण' कथक टीकालेखमें अभ्यास पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

चौवालीसवाँ अध्याय

वासुदेव आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण

भगवान् हयग्रीव बोले—ब्रह्मन्! अब मैं तुम्हें वासुदेव आदिकी प्रतिमाके लक्षण बताता हूँ सुनो। मन्दिरके उत्तर भागमें शिलालेख पूर्वाभिमुख अवका उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करे और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिलाके बीचमें सूत लगाकर उसका नी भ्रम करे। नवें भागकी भी १२ भागोंमें विभाजित करनेपर एक-एक भाग अपने अङ्गुलसे एक अङ्गुलत्क होता है। दो अङ्गुलका एक गोलाक होता है, जिसे 'कालनेत्र' भी कहते हैं ॥ १—३ ॥

उक्त नी भागोंमेंसे एक भागके तीन हिस्से करके उसमें पार्श्व भागकी कल्पना करे। एक भाग घुटनेके लिये तथा एक भाग कण्ठके लिये निश्चित रखे। मुकुटको एक बिल रखे। मुँहका

फिर अस्त्रकी भी पूजा करे। कुदाल (फावड़े), टंक और शस्त्र आदिके मुखपर यधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिये। अपने-आपका विष्णुरूपसे चिन्तन करे। कारीगरको विश्वकर्मा माने और शस्त्रके भी विष्णुरूप होनेकी ही भजना करे। फिर शस्त्र कारीगरको दे और उसका मुख-पृष्ठ आदि उसे दिखा दे ॥ २५—२७ ॥

कारीगर अपनी इन्द्रियोंको घशमें रखे और हाथमें टंक लेकर उससे उस शिलाको चौकोर बनावे। फिर पिण्डी बनानेके लिये उसे कुछ छोटी करे। इसके बाद शिलाको वस्त्रमें लपेटकर रथपर रखे और शिल्पशालामें लाकर पुनः उस शिलालेख पूजन करे। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे ॥ २८—२९ ॥

भग भी एक बिलेका ही होना चाहिये। इसी प्रकार एक बिलेका कण्ठ और एक ही बिलेका हृदय भी रहे। नाभि और शिङ्गके बीचमें एक बिलेका अन्तर होना चाहिये। दोनों ऊरु दो बिलेके हों। जंघ भी दो बिलेकी हो। अब सूत्रोंका माप सुनो—॥ ४—६ ॥

दो सूत पैरमें और दो सूत जङ्घामें लगावे। घुटनोंमें दो सूत तथा दोनों ऊरुओंमें भी दो सूतका उपयोग करे। शिङ्गमें दूसरे दो सूत तथा कटिमें भी कम्परबन्ध (करधन) बनानेके लिये दूसरे दो सूतोंका योग करे। नाभमें भी दो सूत काममें लावे। इसी प्रकार हृदय और कण्ठमें दो सूतका उपयोग करे, तलाटमें दूसरे और मस्तकमें दूसरे दो सूतोंका उपयोग करे। बुद्धिमान् कारीगरोंको

मुकुटके ऊपर एक सूत करना चाहिये। ब्रह्मन्! ऊपर सात ही सूत देने चाहिये। तीन कक्षोंके अन्तरसे ही छः सूत्र दिलावे। फिर मध्य-सूत्रको त्याग दे और केवल सूत्रोंको ही निवेदित करे ॥ ७ — ११ ॥

ललाट, नासिका और मुखका विस्तार चार अङ्गुलका होना चाहिये। गला और कानका भी चार-चार अङ्गुल विस्तार करना चाहिये। दोनों ओरकी हनु (ठोड़ी) दो-दो अङ्गुल चौड़ी हो और चिबुक (ठोड़ीके बीचका भाग) भी दो अङ्गुलका हो पूरा विस्तार छः अङ्गुलका होना चाहिये। इसी प्रकार ललाट भी विस्तारमें आठ अङ्गुलका बताया गया है। दोनों ओरके शङ्ख दो-दो अङ्गुलके बनाये जायें और उनपर बाल भी हों कान और नेत्रके बीचमें चार अङ्गुलका अन्तर रहना चाहिये। दो-दो अङ्गुलके कान एवं पृथक् बनावे भीहोंके समान सूत्रके मध्यका कामका स्मृत कहा गया है बिम्बा हुआ कर्ण छः अङ्गुलका हो और बिना बिम्बा हुआ चार अङ्गुलका। अथवा बिम्बा हो या बिना बिम्बा, सब चिबुकके समान छः अङ्गुलका होना चाहिये ॥ १२ — १६ ॥

गन्धपात्र, आवर्त तथा तम्बुली (कानका पूरा घेरा) भी बनावे। एक अङ्गुलमें नीचेकर ओठ और आगे अङ्गुलका ऊपरका ओठ बनावे। नेत्रका विस्तार आधा अङ्गुल हो और मुखका विस्तार चार अङ्गुल हो। मुखकी चौड़ाई डेढ़ अङ्गुलकी होनी चाहिये। नाककी ऊँचाई एक अङ्गुल हो और ऊँचाईसे आगे केवल लंबाई दो अङ्गुलकी रहे। करवीर-कुसुमके समान उसकी आकृति होनी चाहिये। दोनों नेत्रोंके बीच चार अङ्गुलका अन्तर हो। दो अङ्गुल तो आँखके धेरेमें आ जाता है, सिर्फ दो अङ्गुल अन्तर रह जात है। पूरे नेत्रका तीन भाग करके एक भागके

बराबर तारा (काली पुतली) बनावे और पाँच भाग करके, एक भागके बराबर दूतारा (छोटी पुतली) बनावे। नेत्रका विस्तार दो अङ्गुलका हो और दोषी आवे अङ्गुलकी। उतना ही प्रमाण भीहोंकी रेखाका हो। दोनों ओरकी भीहें बराबर रहनी चाहिये। भीहोंका मध्य दो अङ्गुलका और विस्तार चार अङ्गुलका होना चाहिये ॥ १७ — २२ ॥

भगवान् केशव आदिकी मूर्तियोंके मस्तकका पूरा घेरा छम्बीस अङ्गुलका होवे अथवा बत्तीस अङ्गुलका। नीचे ग्रीवा (गला) पाँच नेत्र (अर्थात् दस अङ्गुल) की हो और इसके तीन गुना अर्थात् तीस अङ्गुल उसका घेहन (चारों ओरका घेरा) हो। नीचेसे ऊपरकी ओर ग्रीवाका विस्तार आठ अङ्गुलका हो। ग्रीवा और छातीके बीचका अन्तर ग्रीवाके तीन गुने विस्तारवाला होना चाहिये। दोनों ओरके कंधे आठ-आठ अङ्गुलके और सुन्दर अंस तीन-तीन अङ्गुलके हों। सात नेत्र (यानी चौदह अङ्गुल) की दोनों बाहें और सोलह अङ्गुलकी दोनों प्रबाहुएँ हों (बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बाँह समझी जाती है)। बाहुओंकी चौड़ाई छः अङ्गुलकी हो। प्रबाहुओंकी भी इनके समान ही होनी चाहिये। बाहुदण्डका चारों ओरका घेरा कुछ ऊपरसे लेकर नी कला अथवा सत्रह अङ्गुल समझना चाहिये। आधेपर बीचमें कूर्पर (कोहनी) है कूर्परका घेरा सोलह अङ्गुलका होता है। ब्रह्माजी! प्रबाहुके मध्यमें उसका विस्तार सोलह अङ्गुलका हो हाथके अग्रभागका विस्तार बारह अङ्गुल हो और उसके बीच करतलका विस्तार छः अङ्गुल कहा गया है हाथकी चौड़ाई सात अङ्गुलकी करे हाथके मध्यमा अङ्गुलीकी लंबाई पाँच अङ्गुलकी हो और तर्जनी तथा अनामिकाकी लंबाई उससे आधा अङ्गुल कम अर्थात् ४ ॥ अङ्गुलकी करे

कनिष्ठिका और अँगूठेकी लंबाई चार अङ्गुलकी करे। अँगूठेमें दो पोरु बनावे और बाकी सभी अँगुलियोंमें तीन-तीन पोरु रखे। सभी अँगुलियोंके एक-एक पोरुके आधे भागके बराबर प्रत्येक अँगुलीके नखकी नाप समझनी चाहिये। छातीकी जितनी माप हो, पेटकी उतनी ही रखे। एक अङ्गुलके छेदवाली नाभि हो। नाभिसे लिङ्गके बीचका अन्तर एक बिजु होना चाहिये ॥ ३३—३३ ॥

नाभि—मध्याङ्ग (उदर)—का घेरा बयासीस अङ्गुलका हो। दोनों स्तनोंके बीचका अन्तर एक बिजु होना चाहिये। स्तनोंका अग्रभाग—चुचुक यकके बराबर बनावे। दोनों स्तनोंका घेरा दो पदके बराबर हो। छातीका घेरा चौंसठ अङ्गुलका बनावे। उसके नीचे और चारों ओरका घेरा 'केटन' कहा गया है। इसी प्रकार कमरका घेरा जीवन अङ्गुलका होना चाहिये। ऊरुओंके मूलका विस्तार बारह बगल अङ्गुलका हो। इसके ऊपर मध्यभागका विस्तार अधिक रखना चाहिये। मध्यभागसे नीचेके अङ्गोंका विस्तार क्रमशः कम होना चाहिये। धुतनोंका विस्तार आठ अङ्गुलका करे और उसके नीचे जंघाका घेरा तीन गुना, अर्थात् चौबीस अङ्गुलका हो; जंघाके मध्यका विस्तार सात अङ्गुलका होना चाहिये और उसका घेरा तीन गुना, अर्थात् इकोस अङ्गुलका हो। जंघाके अग्रभागका विस्तार पाँच अङ्गुल और उसका घेरा तीन गुना—पंद्रह अङ्गुलका हो। चरण एक-एक बिजु लंबे होने चाहिये। विस्तारसे उठे हुए पैर अर्थात् पैरोंकी ऊँचाई चार अङ्गुलकी हो। गुल्फ (घुट्टी)—से पहलेका हिस्सा भी चार अङ्गुलका ही हो ॥ ३४—४० ॥

दोनों पैरोंकी चौड़ाई छः अङ्गुलकी, गुद्भागा तीन अङ्गुलका और उसका पंजा पाँच अङ्गुलका होना चाहिये। पैरोंमें प्रदेशिनी, अर्थात् अँगूठा

चौड़ा होना उचित है। सेव अँगुलियोंके मध्यभागका विस्तार क्रमशः पहली अँगुलीके आठवें आठवें भागके बराबर कम होना चाहिये। अँगूठेकी ऊँचाई सवा अङ्गुल बतायी गयी है। इसी प्रकार अँगूठेके नखका प्रमाण और अँगुलियोंसे दूना रखना चाहिये। दूसरी अँगुलीके नखका विस्तार आधा अङ्गुल तथा अन्य अँगुलियोंके नखोंका विस्तार क्रमशः जरा-जरा-सा कम कर देना चाहिये ॥ ४१—४३ ॥

दोनों अण्डकोष तीन-तीन अङ्गुल लंबे बनावे और लिङ्ग चार अङ्गुल लंबा करे। इसके ऊपरका भाग चार अङ्गुल रखे। अण्डकोषोंका पूरा घेरा छः-छः अङ्गुलका होना चाहिये। इसके सिवा भगवान्की प्रतिमा सब प्रकारके भूषणोंसे भूषित करनी चाहिये। यह लक्षण दर्शयमात्र (संक्षेपसे) बतला गया है ॥ ४४—४५ ॥

इसी प्रकार लोकमें देखे जानेवाले अन्य लक्षणोंको भी दृष्टिमें रखकर प्रतिमामें उसका निर्माण करना चाहिये। दाहिने हाथोंमेंसे ऊपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाले हाथमें पद्म धारण करावे। बायें हाथोंमेंसे ऊपरवाले हाथमें शङ्ख और नीचेवाले हाथमें गदा बनावे। यह वामुदेव श्रीकृष्णका चिह्न है, अतः उन्हींकी प्रतिमामें रहना चाहिये। भगवान्के निकट हाथमें कमल लिये हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण किये पुष्टि देवीकी भी प्रतिमा बनावे। इनकी ऊँचाई (भगवद्विग्रहके) ऊरुओंके बराबर होनी चाहिये। इनके अलावा प्रभामण्डलमें स्थित माताधर और विद्याधरका विग्रह बनावे। प्रभु हस्ती आदिसे भूषित होती है। भगवान्के चरणोंके नीचेका भाग अर्थात् पादपीठ कमलके आकारका बनावे। इस प्रकार देव प्रतिमाओंमें उक्त लक्षणोंका सम्मेलन करना चाहिये ॥ ४६—४९ ॥

इस प्रकार यदि आप्रिय महापुरुषमें 'वामुदेव' अर्थात् प्रतिमाओंके लक्षणका वर्णन' समझ

जायगी। अङ्गुल नूतन नूतन ॥ ४६ ॥

पैतालीसर्वा अध्याय

पिण्डिका आदिके लक्षण

भगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ, पिण्डिका संवर्द्धसे प्रतिमाके समान हो होती है, परंतु उसकी ऊँचाई प्रतिमासे आधी होती है। पिण्डिकाको चौसठ कुट्टों (पदों या कोष्ठकों) से युक्त करके नीचेकी दो पङ्क्ति छोड़ दे और उसके ऊपरका जो कोष्ठ है, उसे चारों ओर दोनों पाशोंमें भीतरकी ओरसे मिटा दे। इसी तरह ऊपरकी दो पङ्क्तियोंको त्यागकर उसके नीचेका जो एक कोष्ठ (या एक पङ्क्ति) है, उसे भीतरकी ओरसे यत्नपूर्वक मिटा दे। दोनों पाशोंमें समान रूपसे यह क्रिया करे ॥ १-३ ॥

दोनों पाशोंके मध्यगत जो दो चौक हैं, उनका भी मार्जन कर दे तदनन्तर उसे चार भागोंमें बाँटकर विद्वान् पुरुष ऊपरकी दो पङ्क्तियोंको मेखला माने। मेखलाभागकी जो मात्रा है, उसके आधे भागके अनुसार उसमें खात खुदावे। फिर दोनों पार्श्वभागोंमें समानरूपसे एक-एक भागको त्यागकर बाहरकी ओरका एक पद नाली बनानेके लिये दे दे। विद्वान् पुरुष उसमें नली बनवाये। फिर तीन भागमें जो एक भाग है, उसके आगे जल निकलनेका मार्ग रहे ॥ ४-६ ॥

नाना प्रकारके भेदसे यह शुभ पिण्डिका 'धन्वा' कहि गयी है। लक्ष्मी देखीकी प्रतिमा तात् (हथेली)-के मापसे आठ तालकी बनायी जानी चाहिये। अन्य देवियोंकी प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों भीहोंको नासिकाकी अपेक्षा एक-एक जी अधिक बनावे और नासिकाको उनकी अपेक्षा एक जी कम। मुखकी गोलाई नेत्रगोलकसे बड़ी

होनी चाहिये। वह ऊँचा और टेढ़ा-मेढ़ा न हो आँखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिये उनका माप सव्य तीन जीके बराबर हो। नेत्रोंकी चौड़ाई उनकी संवर्द्धको अपेक्षा आधी करे। मुखके एक कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतककी जितनी संवर्द्ध है, उसके बराबरके सूतसे नापकर कर्णपाश (कानका पूरा घेरा) बनावे। उसकी संवर्द्ध ठक सूतसे कुछ अधिक ही रखे दोनों कंधोंको कुछ झुका हुआ और एक कस्तासे रहित बनावे। ग्रीवाकी संवर्द्ध डेढ़ कस्तुर रखनी चाहिये। वह ठतनी ही चौड़ाईसे भी सुलभित हो। दोनों ऊरुओंका विस्तार ग्रीवाकी अपेक्षा एक नेत्र^१ कम होगा। जानु (घुटने), पिण्डली, पैर, पीठ, नितम्ब तथा कटिभाग—इन सबको यथायोग्य कल्पना करे ॥ ७-११ ॥

हाथकी अँगुलियाँ बड़ी हों। वे परस्पर अवच्छिन्न न हों। बड़ी अँगुलीकी अपेक्षा छोटी अँगुलियाँ सातवें अंशसे रहित हों अर्थात् ऊरु और कटि—इनकी संवर्द्ध क्रमशः एक-एक नेत्र कम हो। शरीरके मध्यभागके आस-पासका अङ्ग गोल हो। दोनों कुच घने (परस्पर सटे हुए) और पीन (ठभड़े हुए) हों स्तनोंका माप हथेलीके बराबर हो। कटि उनकी अपेक्षा डेढ़ कला अधिक बड़ी हो। शेष चिह्न पूर्ववत् रहे। लक्ष्मीजीके दाहिने हाथमें कमल और बायें हाथमें बिल्वफल हो।^२ उनके पार्श्वभागमें हाथमें चौंवर लिये दो सुन्दरी स्त्रियाँ खड़ी हों^३। सामने बड़ी नाकवाले परुडकी स्थापना करे। अब मैं चक्राङ्कित (शालग्राम) मूर्ति आदिका वर्णन करता हूँ ॥ १२-१५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'पिण्डिका आदिके लक्षणका वर्णन' नामक

पैतालीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

१ नेत्रकी जो संवर्द्ध और चौड़ाई है, उसने मध्यकी एक नेत्र^१ कहते हैं।

२ महापुराणमें दाहिने हाथमें औपरस और बायें हाथमें कमलका उल्लेख है—
एतं दाते उदयानं औपरस उदयाने की ।

(२६१।४३)

३ महापुराणमें अनेक चक्राङ्कित मूर्तियोंका वर्णन है—
चक्राङ्कितः सिद्धः सार्वभौमस्तथाग्रजः । (२६१ ४५)

छियालीसवाँ अध्याय शालग्राम-मूर्तियोंके लक्षण

भगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं शालग्रामगत भगवन्मूर्तियोंका वर्णन आरम्भ करवा हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। जिस शालग्राम-शिलाके द्वारमें दो चक्रके चिह्न हों और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी 'वासुदेव' संज्ञा है। जिस उत्तम शिलाका रंग लाल हो और जिसमें दो चक्रके चिह्न संलग्न हों, उसे भगवान् 'संकर्षण' का श्रीविग्रह जानना चाहिये। जिसमें चक्रका सूक्ष्म चिह्न हो अनेक छिद्र हों, नील वर्ण हो और आकृति बड़ी दिखायी देती हो, वह 'प्रद्युम्न' की मूर्ति है। जहाँ कमलका चिह्न हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा जिसमें दो-तीन रेखाएँ शोभ पा रही हों, वह 'अनिरुद्ध' का श्रीअङ्ग है। जिसकी कान्ति काली, नाथ उग्र और जिसमें बड़े-बड़े छिद्र हों, उसे 'नारायण' का स्वरूप समझना चाहिये। जिसमें कमल और चक्रका चिह्न हो, पृष्ठभागमें छिद्र हो और जो बिन्दुसे युक्त हो वह शालग्राम 'परमेष्ठी' नामसे प्रसिद्ध है। जिसमें चक्रका स्थूल चिह्न हो, जिसकी कान्ति श्याम हो और मध्यमें गदा जैसी रेखा हो, उस शालग्रामकी 'विष्णु' संज्ञा है ॥ १-४ ॥

नृसिंह-विग्रहमें चक्रका स्थूल चिह्न होता है। उसकी कान्ति कपिल वर्णकी होती है और उसमें पाँच बिन्दु सुशोभित होते हैं।

वाग्रह-विग्रहमें शक्ति नामक अस्त्रका चिह्न होता है। उसमें दो चक्र होते हैं, जो परस्पर विषम (सम्बन्धसे रहित) हैं। उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान नीली होती है। वह तीन स्थूल रेखाओंसे चिह्नित एवं शुभ होता है। जिसका पृष्ठभाग कैचा हो, जो गोलाकार आवर्तचिह्नसे युक्त एवं श्याम हो उस शालग्रामकी 'कूर्म' (कच्छप) संज्ञा है ॥ ५-६ ॥

जो अंकुशकी सी रेखासे सुशोभित, नीलवर्ण एवं बिन्दुयुक्त हो, उस शालग्राम-शिलाको 'हयग्रीव' कहते हैं। जिसमें एक चक्र और कमलका चिह्न हो, जो मणिके समान प्रकारमान तथा पुष्पाकार रेखासे शोभित हो, उस शालग्रामको 'दैकुण्ठ' समझना चाहिये। जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें तीन बिन्दु शोभ पाते हों, जो कौंचके समान श्वेत तथा भग-पूरा हो वह शालग्राम-शिला भस्मावतारधारी भगवान्की मूर्ति मानी जाती है। जिसमें वनमालाका चिह्न और पाँच रेखाएँ हों, उस गोलाकार शालग्राम शिलाको 'श्रीधर' कहते हैं ॥ ७-८ ॥

गोलाकार, अत्यन्त छोटी, नीली एवं बिन्दुयुक्त शालग्राम शिलाकी 'वामन' संज्ञा है। जिसकी कान्ति श्याम हो, दक्षिण भागमें हारकी रेखा और बायें भागमें बिन्दुका चिह्न हो, उस शालग्राम-

१. वाचस्पतिकोर्मे संकलित मरुटपुराण (३५वें अध्याय)-के विष्ण्वर्णन चक्रको 'प्रद्युम्न-विरूपका' संस्कार सुझा होता है। यथा—
'अथ प्रद्युम्नः सूक्ष्मचक्रान्धु पीतकः।'
२. डेक ग्रन्थके अनुसार ही अनिरुद्धका नीलवर्ण सूचित होता है। यथा 'अनिरुद्धस्तु कर्तुलो नीलोऽग्री विरुद्धः।'
३. पृष्ठभागकी निर्दिष्टोऽथ कपिलोऽम्बुविन्दुः। अथवा पृष्ठविन्दुत्तमपूर्वमं त्रसप्तधरीकम् ॥ (श्री मरुटपुराणेऽपि)
४. वाङ्मयः शुभसिद्धोऽन्तर्गतः किमन्तर्गतिकम् ॥ नीलविन्दुः स्थूलः। (१०पु०)
५. अथ कूर्ममूर्तिः ॥ च बिन्दुयुक्तः। कर्णः च कर्तुलवर्णः चतुः शोभतपुत्रकः। (१०पु०)
६. हयग्रीवोऽङ्गुलकारः पञ्चरेखः सन्नीलवर्णः। दैकुण्ठोऽम्बुविन्दुः एकचक्रान्धुकोऽस्तिः। (१०पु०)
७. मत्स्यो दीर्घाङ्गुलकारो हाररेखश्च चतुः कः। (१०पु०)
८. श्रीधरः पञ्चरेखोऽन्तर्गतः वनमाला गच्छन्विजः। (१०पु०) (वाचस्पतिकोर्मेसे संकलित)
९. वामनो कर्तुलो हस्तः वामपक्षः सुरेश्वरः। (१० पु०)

शिलाको 'त्रिविक्रम' कहते हैं ॥ १॥

जिसमें सर्पके शरीरका चिह्न हो, अनेक प्रकारकी आभाएँ दीखती हों तथा जो अनेक मूर्तियोंसे मण्डित हो वह शालग्राम-शिला 'अनन्त' (सेषनाग) कही गयी है। जो स्थूल हो, जिसके मध्यभागमें चक्रका चिह्न हो तथा अयोध्यामें सूक्ष्म बिन्दु शोभा पा रहा हो, उस शालग्रामकी 'दामोदर' संज्ञा है। एक चक्रवाले शालग्रामको सुदर्शन कहते हैं दो चक्र होनेसे उसकी 'लक्ष्मीनारायण' संज्ञा होती है। जिसमें तीन चक्र

हों, वह शिला भगवान् 'अच्युत' अथवा 'त्रिविक्रम' है। चार चक्रोंसे युक्त शालग्रामको 'जनार्दन', पाँच चक्रवालेको 'वासुदेव', छः चक्रवालेको 'प्रद्युम्न' तथा सात चक्रवालेको 'संकर्षण' कहते हैं। आठ चक्रवाले शालग्रामकी 'पुरुषोत्तम' संज्ञा है। नौ चक्रवालेको 'नवम्यूह' कहते हैं। दस चक्रोंसे युक्त शिलाकी 'दशवतार' संज्ञा है। ग्यारह चक्रोंसे युक्त होनेपर उसे 'अनिरुद्ध', द्वादश चक्रोंसे चिह्नित होनेपर 'द्वादशरत्ना' तथा इससे अधिक चक्रोंसे युक्त होनेपर उसे 'अनन्त' कहते हैं ॥ १०—१२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शालग्रामगत मूर्तियोंके लक्षणका वर्णन' नामक

विष्णुसौतर्ग अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

सैंतालीसवाँ अध्याय

शालग्राम-विग्रहोंकी पूजाका वर्णन

भगवान् हृदयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं तुम्हारे सम्मुख पूर्वाक्त चक्राङ्कित शालग्राम-विग्रहोंकी पूजाका वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करनेवाली है श्रीहरिकी पूजा तीन प्रकारकी होती है—काम्या, अकाम्या और उभयात्मिका। मत्स्य आदि पाँच विग्रहोंकी पूजा काम्या अथवा उभयात्मिका हो सकती है। पूर्वोक्त चक्रादिसे सुशोभित बराह, नृसिंह और वामन—इन तीनोंकी पूजा मुक्तिके लिये करनी चाहिये। अब शालग्राम-पूजनके विषयमें सुनो, जो तीन प्रकारकी होती है। इनमें निष्कला पूज्य उत्तम, सकल पूजा कनिष्ठ और मूर्तिपूजाको मध्यम माना गया है। चौकोर मण्डलमें स्थित कमलपर पूजाकी विधि इस प्रकार है—हृदयमें प्रणवका न्यास करते हुए षडङ्गन्यास करे। फिर करन्यास और व्यापक

न्यास करके तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे। तत्पश्चात् चक्रके बाह्यभागमें पूर्व दिशाकी ओर गुरुदेवका पूजन करे। पश्चिम दिशामें गणका, वायव्यकोणमें धाताका एवं नैऋत्यकोणमें विधाताका पूजन करे। दक्षिण और उत्तर दिशामें क्रमशः कर्ता और हताकी पूजा करे। इसी प्रकार ईशानकोणमें विष्वक्सेन और अग्निकोणमें क्षेत्रपालकी पूजा करे। फिर पूर्वादि दिशाओंमें ऋग्वेद आदि चारों वेदोंकी पूजा करके आधारशक्ति, अनन्त, पृथिवी, योगपीठ, पद्म तथा सूर्य, चन्द्र और ब्रह्मात्मक अग्नि—इन तीनोंके मण्डलोंका वजन करे। तदनन्तर द्वादशस्थान मन्त्रसे आसनपर शिलाकी स्थापना करके पूजन करे। फिर मूल मन्त्रके विभाग करके एवं सम्पूर्ण मन्त्रसे क्रमपूर्वक पूजन करे। फिर प्रणवसे पूजन करनेके पश्चात् तीन मुद्राओंका

१. कर्मवर्गों के लिये: स्कन्धे वोऽज्यम् त्रिविक्रमः । (१० पु०)

२. नामावर्गों के मूर्तिवर्णनभागी त्वनन्तः । (१० पु०)

३. स्फुलो दामोदरो नीलो मध्येकः संकेतः । (१० पु०)

प्रदर्शन करे ॥ १—९ ॥

इस प्रकार यह शालग्रामको प्रथम पूजा निष्कला कही जाती है। पूर्ववत् षोडशदलकमलसे युक्त मण्डलको अङ्कित करे। उसमें शङ्ख, चक्र, गदा और खड्ग—इन आयुधोंकी तथा गुरु आदिकी पहलेकी भाँति पूजा करे। पूर्व और उत्तर दिशाओंमें क्रमशः धनुष और बाणकी पूजा

करे। प्रणवमन्त्रसे आसन समर्पण करे और द्वादशाक्षर मन्त्रसे शिलाका न्यास करना चाहिये अब तीसरे प्रकारकी कनिष्ठ पूजाका वर्णन करता हूँ, सुने। अष्टदलकमल अङ्कित करके उसपर पहलेके समान गुरु आदिकी पूजा करे। फिर अष्टाक्षर मन्त्रसे आसन देकर उसीसे शिलाका न्यास करे ॥ १०—१३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महायुगलमें 'शालग्राम आदिकी पूजाका वर्णन' विषयक

शैलपौराण्य अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

अड़तालीसवाँ अध्याय

चतुर्विंशति-मूर्तिस्तोत्र एवं द्वादशाक्षर स्तोत्र

श्रीभगवान् हृषीकेश कहते हैं—ब्रह्मन्! ओंकारस्वरूप केशव अपने हाथोंमें पद्म, शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले हैं*। जरायुज शङ्ख पद्म, गदा और चक्र धारण करते हैं, मैं प्रदक्षिणापूर्वक उनके चरणोंमें नमस्सक होता हूँ। माधव गदा, चक्र, शङ्ख और पद्म धारण करनेवाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविन्द अपने हाथोंमें क्रमशः चक्र, गदा, पद्म और शङ्ख धारण करनेवाले तथा बलशाली हैं। श्रीविष्णु गदा, पद्म, शङ्ख एवं चक्र धारण करते हैं, वे मोक्ष देनेवाले हैं मधुसूदन शङ्ख चक्र, पद्म और गदा धारण करते हैं। मैं उनके सामने भक्तिभावसे नमस्सक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पद्म, गदा, चक्र एवं शङ्ख धारण करते हैं। भगवान् आमनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं, वे सदा मेरी रक्षा करें ॥ १—४ ॥

श्रीधर कमल, चक्र, शार्ङ्ग धनुष एवं शङ्ख धारण करते हैं। वे सबको सद्गति प्रदान करनेवाले

हैं। इषीकेश गदा, चक्र, पद्म एवं शङ्ख धारण करते हैं, वे हम सबकी रक्षा करें वरदायक भगवान् पद्मनाभ शङ्ख, पद्म, चक्र और गदा धारण करते हैं। दामोदरके हाथोंमें पद्म, शङ्ख, गदा और चक्र शोभा पाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गदा, शङ्ख, चक्र और पद्म धारण करनेवाले वासुदेवने ही सम्पूर्ण जगत्का विस्तार किया है। गदा, शङ्ख पद्म और चक्र धारण करनेवाले संकल्प आपलोगोंकी रक्षा करें ॥ ५—७ ॥

वाद (युद्ध) कुशल भगवान् प्रद्युम्न चक्र, शङ्ख, गदा और पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शङ्ख और पद्म धारण करनेवाले हैं, वे हमलोगोंकी रक्षा करें। सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शङ्ख और गदा धारण करते हैं, भगवान् अधोक्षज पद्म, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले हैं। वे आपलोगोंकी रक्षा करें। नृसिंहदेव चक्र, कमल, गदा और शङ्ख धारण करनेवाले हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्रीगदा, पद्म, चक्र

* जस्य-धारणकर्ता वह काम करनेवाले चक्रके नीचेवाले हाथसे उत्तराय होकर बायें हाथके नीचेवाले हाथतक जाता है। अर्थात् केशव दायें हाथके नीचेवाले हाथमें पद्म, ऊपरवाले हाथमें शङ्ख, बायें हाथके ऊपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाले हाथमें गदा धारण करते हैं। ऐसा ही सर्वत्र सम्झना चाहिये। भक्तजनके अनुसार रहिते इनके ऊपरवाले हाथसे भी वह काम उत्तराय होता है।

सर्वप्रथम भगवान् शङ्ख धारण करनेवाले अच्युत आपसोंकी रक्षा करें। शङ्ख, गदा, चक्र और पद्म धारण करनेवाले बालवदरूपधारी वामन, पद्म, चक्र, शङ्ख और गदा धारण करनेवाले जनार्दन, शङ्ख, पद्म, चक्र और गदाधारी वज्रस्वरूप श्रीहरि तथा शङ्ख, गदा, पद्म एवं चक्र धारण करनेवाले श्रीकृष्ण मुझे भोग और मोक्ष देनेवाले हों ॥ ८—१२ ॥

आदिमूर्ति भगवान् वासुदेव हैं। उनसे संकर्षण

प्रकट हुए। संकर्षणसे प्रद्युम्न और प्रद्युम्नसे अनिरुद्धका प्रदुर्भाव हुआ। इनमेंसे एक-एक क्रमशः केशव आदि मूर्तियोंके भेदसे तीन-तीन रूपोंमें अभिव्यक्त हुआ। (अतः कुल मिलाकर बारह स्वरूप हुए)। चौबीस मूर्तियोंकी स्तुतिसे युक्त इस द्वादशाक्षर स्तोत्रका जो पाठ अथवा व्रतण करता है, वह निर्मल होकर सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है ॥ १३—१५ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले महापुरुषमें 'श्रीहरिकी चौबीस मूर्तियोंके स्तोत्रका वर्णन' नामक अष्टाक्षरीस्तोत्र अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

उनचासवाँ अध्याय

मत्स्यादि दशावतारोंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

भगवान् हथग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं तुम्हें मत्स्य आदि दस अवतार विग्रहोंका लक्षण बताता हूँ। मत्स्यभगवान्की आकृति मत्स्यके समान और कूर्म भगवान्की प्रतिमा कूर्म (कच्छप)के

के आकारकी होनी चाहिये। पृथ्वीके उद्धारक भगवान् वराहको मनुष्याकार बनाना चाहिये, वे दाहिने हाथमें गदा और चक्र धारण करते हैं। उनके बायें हाथमें शङ्ख और पद्म शोभा पाते हैं।

१. तत्पर्यं यद् ई किं वासुदेवस्य केशव, नारायण और वाधकरी, संकर्षणसे नीचिन्द, विष्णु और मधुसूदनकी, प्रद्युम्नसे विष्णुक्रम, वामन और श्रीधरकी तथा अनिरुद्धसे ब्रह्मकेस, वज्रकान एवं रामेश्वरकी अभिव्यक्ति हुई।

२. इस अध्यायमें बारह स्तोत्र स्तुतिके हैं। इनके स्तोत्रमें कच्छपकी छी-छी मूर्तियोंका लक्षण हुआ तथा इन बारहों स्तोत्रोंके आदिना एक-एक अक्षर जोड़नेसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का द्वादशाक्षर मन्त्र बनता है। इसीलिए इसे द्वादशाक्षर-स्तोत्र एवं चौबीस मूर्तियोंका स्तोत्र कहते हैं।

श्रीभगवानुवाच—

ॐ कूर्मः केशवः पद्मशङ्खगदाधरः । नारायणः शङ्खचक्रगदाधरी प्रतीक्षाम् ॥ १ ॥
 स्तो गदा माधवीऽऽश्विनी । नमामि तम् । कलकीभीमकीचक्रादौ नीचिन्द कश्चित् ॥ २ ॥
 मेघदः श्रीगदी पदी सङ्गी विष्णुः कच्छपः । शङ्खचक्रगदाधरिन् मधुसूदनमन्त्रे ॥ ३ ॥
 भुक्त्वा विविक्ताः सङ्गती चक्राः च कच्छपः । शङ्खचक्रगदाधरी कश्चिन् पद्म भो सङ्ग ॥ ४ ॥
 शक्तिः श्रीधरः पद्मो चक्र-सङ्गी च सङ्गकश्चिन् । इनीकेसे गती चक्राः पदी सङ्गी च पद्म यः ॥ ५ ॥
 सरदः पद्मनाभसु शङ्खचक्रगदाधरः । दामोदरः पद्मशङ्खगदाधरी नमामि तम् ॥ ६ ॥
 सेने गदी शङ्खचक्राः वासुदेवोऽयमक्षरः । संकर्षणे गती सङ्गी पदी चक्राः च पद्म यः ॥ ७ ॥
 शरी चक्राः सङ्गदी सङ्गः पद्मनाभः । अनिरुद्धसङ्गदी सङ्गी पदी च पद्म यः ॥ ८ ॥
 सुशोऽयमक्षरः श्रीगदी पुष्पकोटः । अक्षोख्यः सङ्गदी शङ्खचक्राः च पद्म यः ॥ ९ ॥
 देवो मुनिश्चक्राभ्यामदी सङ्गी चक्राः तम् । सङ्गः श्रीगदी पदी सङ्गी च पद्म यः ॥ १० ॥
 बालकपी शङ्खगदी उपेन्द्रकच्छपश्चिन् । नारायणः पद्मचक्राः शङ्खधारी गदाधर ॥ ११ ॥
 यज्ञः सङ्गी पद्मचक्राः हरिः श्रीमेदकीचरः । कृष्णः सङ्गी गदी पदी चक्राः ये भुक्तिमुक्तिदः ॥ १२ ॥
 आदिमूर्तियासुदेवसत्सर्वसंस्कारकऽथवा । संकर्षणस्य प्रद्युम्नः प्रद्युम्नानिरुद्धकः ॥ १३ ॥

केसवद्विप्रेतेन एकैकः स्तोत्रिकाः सङ्गः ॥ १४ ॥

स्तोत्रं चतुर्विंशतिमूर्तियः । च पद्मचक्रगदाधरिन् निर्मलः सर्वभक्षुपात् ॥ १५ ॥

अथवा पद्मके स्थानपर वाम भागमें पद्म देवी सुशोभित होती हैं। लक्ष्मी उनके बायें कूर्पर (कोहनी) का सहारा लिये रहती हैं। पृथ्वी तथा अनन्त चरणोंके अनुगत होते हैं। भगवान् वराहको स्थापनासे राज्यकी प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागरसे पार हो जाता है। नरसिंहका मुँह खुला हुआ है उन्होंने अपनी बायीं जाँघपर दानव हिरण्यकशिपुको दबा रखा है और उस दैत्यके वक्षको विदीर्ण करते दिखायी देते हैं। उनके गलेमें माला है और हाथोंमें चक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १-४ ॥

वामनका विग्रह छत्र एवं दण्डसे सुशोभित होता है अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज बनना जाय। परशुरामके हाथोंमें धनुष और बाण होना चाहिये। वे खड्ग और फरसेसे भी शोभित होते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके श्रीविग्रहको धनुष, बाण, खड्ग और शङ्खसे सुशोभित करना चाहिये। अथवा वे द्विभुज माने गये हैं। बलरामजी गदा एवं हल धारण करनेवाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्भुज बनाना चाहिये। उनके बायें भागके ऊपरवाले हाथमें हल धारण करावे और नीचेवालेमें सुन्दर शोभावाली शङ्ख दायें भागके ऊपरवाले हाथमें मुसल धारण करावे और नीचेवाले हाथमें शोभकमान सुदर्शन चक्र ॥ ५-७ ॥

बुद्धदेवकी प्रतिमाका लक्षण यों है। बुद्ध ऊँचे पद्मपत्र आसनपर बैठे हैं। उनके एक हाथमें चरद और दूसरेमें अभयकी मुद्रा है। वे शान्तस्वरूप हैं। उनके शरीरका रंग गोरा और कान लम्बे हैं। वे सुन्दर पीत वस्त्रसे आवृत हैं। कल्की भगवान् धनुष और तूणीरसे सुशोभित हैं। म्लेच्छोंके संहारमें लगे हैं। वे ब्राह्मण हैं। अथवा उनकी आकृति इस प्रकार बनावे—वे छोड़की पीठपर बैठे हैं और अपने चार हाथोंमें खड्ग, शङ्ख, चक्र

एवं गदा धारण करते हैं ॥ ८-९ ॥

ब्रह्मन्! अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि नी मूर्तियोंके लक्षण बताता हूँ। दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमें उत्तम चक्र—यह वासुदेवकी मुख्य पहचान है। उनके एक पाशमें ब्रह्मा और दूसरे भागमें महादेवजी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेवकी लेप मातें पूर्ववत् हैं। वे शङ्ख अथवा चरदकी मुद्रा धारण करते हैं। उनका स्वरूप द्विभुज अथवा चतुर्भुज होता है। बलरामके चार भुजाएँ हैं। वे दायें हाथमें हल और मुसल तथा बायें हाथमें गदा और पद्म धारण करते हैं। प्रद्युम्न दायें हाथमें चक्र और शङ्ख तथा बायें हाथमें धनुष-बाण धारण करते हैं। अथवा द्विभुज प्रद्युम्नके एक हाथमें गदा और दूसरेमें धनुष है। वे प्रसभतापूर्वक इन अस्त्रोंको धारण करते हैं। या उनके एक हाथमें धनुष और दूसरेमें बाण है। अनिरुद्ध और भगवान् नारायणका विग्रह चतुर्भुज होता है ॥ १०-१३ ॥

ब्रह्माङ्गी हंसपर आरूढ़ होते हैं उनके चार मुख और चार भुजाएँ हैं। उदर-मण्डल विशाल है। लम्बी दाढ़ी और सिरपर जटा—यही उनकी प्रतिम्यका लक्षण है। वे दाहिने हाथोंमें अक्षसूत्र और खुवा एवं बायें हाथोंमें कुण्डिका और आग्न्यस्याली धारण करते हैं। उनके वाम भागमें सरस्वती और दक्षिण भागमें सावित्री हैं। विष्णुके अठ भुजाएँ हैं। वे गरुड़पर आरूढ़ हैं। उनके दाहिने हाथोंमें खड्ग, गदा, बाण और चरदकी मुद्रा है। बायें हाथोंमें धनुष, छोट, चक्र और शङ्ख हैं। अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज भी है। नृसिंहके चार भुजाएँ हैं। उनकी दो भुजाओंमें शङ्ख और चक्र हैं तथा दो भुजाओंसे वे महान् असुर हिरण्यकशिपुका वक्ष विदीर्ण कर रहे हैं ॥ १४-१७ ॥

वरुणके चार भुजाएँ हैं। उन्होंने शेषनागको

अपने करतलमें धारण कर रखा है। वे बायें हाथसे पृथ्वीको और वाम भागमें लक्ष्मीको धारण करते हैं। जब लक्ष्मी उनके साथ हों, तब पृथ्वीको उनके चरणोंमें संलग्न बनाना चाहिये। त्रैलोक्यमोहनमूर्ति श्रीहरि गरुड़पर आरुढ़ हैं। उनके आठ भुजाएँ हैं। वे दाहिने हाथोंमें चक्र, शङ्ख, मुमल और अंकुश धारण करते हैं। उनके बायें हाथोंमें शङ्ख, शार्ङ्गधनुष, गदा और पाश तोपा पाते हैं। वाम भागमें कमलधारिणी कमला और दक्षिण भागमें घीणाधारिणी सरस्वतीकी प्रतिमाएँ बनानी चाहिये। भगवान् विश्वरूपका विग्रह बीस भुजाओंसे सुशोभित है। वे दाहिने हाथोंमें क्रमशः चक्र, खड्ग, मुसल, अंकुश, पट्टिश, मुद्गर, पाश, शक्ति, शूल तथा बाण धारण करते हैं। बायें हाथोंमें शङ्ख, शार्ङ्गधनुष, गदा, पाश, तोमर, हल, फरसा, दण्ड, सुरी और उत्तम काल लिये रहते हैं। उनके दाहिने भागमें चतुर्भुज ब्रह्मा तथा बायें भागमें त्रिनेत्रधारी महादेव विराजमान

हैं। जलसायी जलमें तयन करते हैं। इनकी मूर्ति सेषशय्यापर सोयी हुई बनानी चाहिये। भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरणकी सेवामें लगी हैं। विमल आदि शक्तिवाँ उनकी स्तुति करती हैं। उन श्रीहरिके नाभिकमलपर चतुर्भुज ब्रह्मा विराज रहे हैं ॥ २८—२४ ॥

हरिहर-मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिये—वह दाहिने हाथमें शूल तथा शक्ति धारण करती है और बायें हाथमें गदा एवं चक्र शरीरके दाहिने भागमें रुद्रके चिह्न हैं और वाम भागमें केशवके। दाहिने पार्श्वमें गौरी तथा वाम पार्श्वमें लक्ष्मी विराज रही हैं। भगवान् हयग्रीवके चार हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और वेद तोपा पाते हैं। उन्होंने अपने बायें पैर सैवनागपर और दाहिना पैर कच्छपकी पीठपर रख छोड़ा है। दत्तात्रेयके दो बाँहें हैं। उनके वामाङ्गमें लक्ष्मी स्नेहा पाती है। भगवान्के पार्श्व विष्वक्सेन अपने चार हाथोंमें क्रमशः चक्र, गदा, हल और शङ्ख धारण करते हैं ॥ २५—२८ ॥

इस प्रकार आदि आशेष महापुराणमें 'मत्स्यकण्डि दत्तकथाओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन' भगवत्

उपनिषत् अथर्व वेद पुरा ॥ ४२ ॥

पचासवाँ अध्याय

चण्डी आदि देवी देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण

श्रीभगवान् बोले—चण्डी बीस भुजाओंसे विभूषित होती है वह अपने दाहिने हाथोंमें शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पाश, खेट, आयुध, अभय, कमल और शक्ति धारण करती है। बायें हाथोंमें नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पाश, घण्टा, आयुध, गदा, दर्पण और मुद्गर लिये रहती है। अथवा चण्डीकी प्रतिमा दस भुजाओंसे युक्त होनी चाहिये उसके चरणोंके नीचे कटे हुए मस्तकवाला महिष हो। उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो। वह हाथोंमें शस्त्र उठाये हो।

उसकी ग्रीवासे एक पुरुष प्रकट हुआ हो, जो अत्यन्त क्रुपित हो। उसके हाथमें शूल हो, वह मुँहसे रक्त उगल रहा हो। उसके गलेकी माला, सिरके बाल और दोनों नेत्र लाल दिखायी देते हों। देवीका वाहन सिंह उसके रक्तका आस्वादन कर रहा हो। उस महिषासुरके गलेमें खूब कसकर पाश बाँधा गया हो। देवीका दाहिना पैर सिंहपर और बायाँ पैर नीचे महिषासुरके शरीरपर हो ॥ १—५ ॥

वे चण्डीदेवी त्रिनेत्रधारिणी हैं तथा शस्त्रोंसे

सम्पन्न रहकर शत्रुओंका मर्दन करनेवाली हैं। नवकमलात्मक पीठपर दुर्गाकी प्रतिमामें उनके पूजा करनी चाहिये। पहले कमलके नौ दलोंमें तथा मध्यवर्तिनी कर्णिकामें इन्द्र आदि दिक्पालोंकी तथा नौ तत्त्वान्मिका शक्तियोंके साथ दुर्गाकी पूजा करे ॥ ६१ ॥

दुर्गाजीकी एक प्रतिमा अठारह भुजाओंकी होती है। वह दाहिने भागके हाथोंमें मुण्ड, छोटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, डाल और पाश धारण करती है, तथा बायें भागकी भुजाओंमें शक्ति, मुद्गर, शूल, यज्ञ, छद्म, अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिये रखी है। सोलह बांहवाली दुर्गाकी प्रतिमा भी इन्हीं आयुधोंसे युक्त होती है। अठारहमेंसे दो भुजाओं तथा डमरू और तर्जनी—इन दो आयुधोंकी छोड़कर शेष सोलह हाथ उन पूर्वोक्त आयुधोंसे ही सम्पन्न होते हैं। रुद्रचण्डा आदि नौ दुर्गाएँ इस प्रकार हैं— रुद्रचण्डा, प्रध्वण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनयिका, चण्डा, चण्डवती, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। ये पूर्वादि आठ दिशाओंमें पूजित होती हैं तथा नवीं उग्रचण्डा मध्यभागमें स्थापित एवं पूजित होती हैं। रुद्रचण्डा आदि आठ देवियोंकी अङ्गकान्ति क्रमशः गौरीचनाके सदृश पीली, अरुणवर्णा, काली, नीली, शुक्लवर्णा, धूस्रवर्णा, पीतवर्णा और श्वेतवर्णा हैं। ये सब—की-सब सिंहवाहिनी हैं। महिषासुरके कण्ठसे प्रकट हुआ जो पुरुष है, वह शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियाँ अपनी मुद्राओंमें उसका केश

पकड़े रखती हैं ॥ ७—१२ ॥

ये नौ दुर्गाएँ 'आलोढा'^२ आकृतिकी होनी चाहिये। पुत्र-पौत्र आदिकी वृद्धिके लिये इनकी स्थापना (एवं पूजा) करनी उचित है। गौरी ही चण्डिका आदि देवियोंके रूपमें पूजित होती हैं। वे ही हाथोंमें कुण्डो अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके 'रम्भा' कहलाती हैं। वे ही वनमें 'सिद्धा' कही गयी हैं। सिद्धावस्वामें वे अग्निसे रहित होती हैं। 'ललिता' भी वे ही हैं। उनका परिचय इस प्रकार है—उनके एक बायें हाथमें गर्दनसहित मुण्ड है और दूसरेमें दर्पण। दाहिने हाथमें फलाञ्जलि है और उमसे ऊपरके हाथमें सौभाग्यकी मुद्रा ॥ १३-१४ ॥

लक्ष्मीके दायें हाथमें कमल और बायें हाथमें श्रीफल होता है। सरस्वतीके दो हाथोंमें पुस्तक और अक्षमाला रोभा पाती है और शेष दो हाथोंमें वे वीणा धारण करती हैं। गङ्गाजीकी अङ्गकान्ति श्वेत है। वे मकरपर आरुह्य हैं। उनके एक हाथमें कलश है और दूसरेमें कमल। यमुना देवी कछुएपर आरुह्य हैं। उनके दोनों हाथोंमें कलश है और वे श्यामवर्णा हैं। इसी रूपमें इनकी पूजा होती है। तुम्बुरुकी प्रतिमा वीणासहित होनी चाहिये। उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है। शूलपाणि शंकर खूबधर आरुह्य हो मातृकाओंके आगे-आगे चलते हैं। ब्रह्माजीकी प्रिया सावित्री गौरवर्णा एवं चतुर्भुजी हैं। उनके दाहिने हाथोंमें अक्षमाला और झुक सोभा पाते हैं और बायें हाथोंमें वे

१ इन नौ तत्त्वान्मिका शक्तियोंकी मध्यकाली इस प्रकार सम्पन्न हो कहिये—अग्निपुत्राय अष्टावक्र २१ में—लक्ष्मी, मेधा, कला, पुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रध्व, शक्ति और दुर्गा—ये नौ कमल हैं। तथा तन्मयपुत्राय और तन्मयद्वार्यके अनुकार इन शक्तियोंके वे कमल हैं—प्रध्व, मेधा, कला, सुख, विमुक्त, चिन्ता, सुप्रभा, विजय तथा सर्वविघ्नहर्ता।

२ वायव्यपक्षकोर्ण अलोढका लक्षण इस प्रकार दिख गया है—

भुजगनाभं

पद्मपत्रवत्कञ्जमुदभिरम्, शिरसाः पद्म विम्बारे तटमण्डलं प्रकीर्तितम् ॥

जिसमें मुद्रा हुआ बाबाँ पैर हो पीछे हो और उसे हुए पुटने तथा उल्टवला दाहिना पैर अलोकी ओर हो। दोनोंके बीचका विस्तार पीछे विस्तार हो जो इस प्रकारके उलटन से अवस्थापको अलोढ' कहा गया है।

कुण्ड एवं अक्षपात्र लिये रहती हैं। उनका चरित्र हंस है। शंकरप्रिया पार्वती वृषभपर आरुढ़ होती है। उनके दाहिने हाथोंमें धनुष-बाण और बायें हाथोंमें चक्र धनुष शोभित होते हैं। कौमारो शक्ति पौरपर आरुढ़ होती है। उसकी अङ्गवस्त्रि लाल है। उसके दो हाथ हैं और वह अपने हाथोंमें शक्ति धारण करती है ॥ १५—१९ ॥

लक्ष्मी (वैष्णवी शक्ति) अपने दावें हाथोंमें चक्र और शङ्ख धारण करती हैं तथा बायें हाथोंमें गदा एवं कमल लिये रहती हैं। वराही शक्ति भीसेपर आरूढ़ होती है। उसके हाथ दण्ड, शङ्ख, चक्र और गदासे सुशोभित होते हैं। ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथीपर आरूढ़ होती है। उसके सहस्र नेत्र हैं तथा उसके हाथोंमें चक्र शोभन पाता है। ऐन्द्री देवी पूजित होनेपर सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं चागुण्डाकी आँखें वृक्षके खोखलेकी भाँति गहरी होती हैं। इनका शरीर मांसरहित—कंकाल दिखायी देता है। इनके तीन नेत्र हैं। मांसहीन शरीरमें अस्थिमान ही सार है। केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं। पेट खटा हुआ है। वे हाथीका बमड़ा पहनती हैं। उनके बायें हाथोंमें कपाल और पट्टिश है तथा दावें हाथोंमें शूल और कटार। वे शवपर आरूढ़ होती और इन्डियोंके गहनोंसे अपने शरीरको विभूषित करती हैं ॥ २०—२२ ॥

विनायक (गणेश)-को अकृति मनुष्यके समान है, किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथीके समान है और सूँढ़ लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके मुखकी चौड़ाई सात कला है और सूँढ़की लंबाई छत्तीस अङ्गुल। उनकी नाड़ी (गर्दनके ऊपरकी हड्डी) बारह कला विस्तृत और गर्दन डेढ़ कला ऊँची होती है। उनके कण्ठभागकी लंबाई छत्तीस अङ्गुल है और गुह्यभागका घेरा डेढ़ अङ्गुल। नाभि और ऊरुका

विस्तार कर रह अङ्गुल है जौधों और पैरोंका भी वही माप है। जे दाहिने हाथोंमें गजदन्त और फरसा धारण करते हैं तथा बायें हाथोंमें लड्डू एवं उदपस्त लिये रहते हैं ॥ २३—२६ ॥

स्कन्द स्वामी मयूरपर आरूढ हैं। उनके त्रिभुज पाश्र्वमें सुमुखी और विद्यालक्ष्मी मातृका तथा शाख और विशाख अनुज छद्मे हैं। उनके दाहिने हाथमें शक्ति शोभा पाती है और बायें हाथमें कुक्कुट। उनके एक पाश में मुख बनाने चाहिये। गर्त्रमें उनके अर्धविग्रहको छ- अथवा बारह भुजाओंसे युक्त बनाना चाहिये, परंतु वनमें यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके दो ही भुजाएँ बनानी चाहिये। कौमारी-शक्तिकी छहों दाहिनी भुजाओंमें शक्ति, बाण, पाश, खड्ग, गदा और तर्जनी (मुद्रा)—ये अस्त्र रहने चाहिये और छः बायें हाथोंमें मोरपंख, धनुष, छंद, पताका, अभयमुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिये। रुद्रार्चिका देवी हाथोंके चर्म धारण करती हैं। उनके मुख और एक पैर ऊपरकी ओर उठे हैं। वे बायें-दायें हाथोंमें क्रमशः कपाल, कर्तरी, शूल और पाश धारण करती हैं। वे ही देवी—'अष्टभुजा'के रूपमें भी पूजित होती हैं ॥ २७—३१ ॥

मुण्डमाला और डमरूसे युक्त होनेपर ये ही 'रुद्रचामुण्डा' कही गयी हैं। ये नृत्य करती हैं। इसलिये 'नाट्येश्वरी' कहलाती हैं। ये ही आसनपर बैठी हुई चतुर्भुजी 'महालक्ष्मी' (की तामसी मूर्ति) कही गयी हैं, जो अपने हाथोंमें पड़े हुए मनुष्यों, घोड़ों, बैलों और हाथियोंको खा रही हैं। 'सिद्धचामुण्डा' देवीके दस भुजाएँ और तीन नेत्र हैं। ये दाहिने भागके पाँच हाथोंमें शस्त्र, खड्ग तथा तीन डमरू धारण करती हैं और बायें भागके हाथोंमें घण्टा, खेटक, खट्वाङ्ग, त्रिशूल

હરિદાશ ભગવાન્

[અગ્નિ ૦ અં ૪૧]

અઘર સ્વામી

[અગ્નિ ૦ અં ૫૦]

જગદી—સીસ ધુન્

[અગ્નિ ૦ અં ૫૦]

દુર્ગા—મલ્લિક ધુન્

[અગ્નિ ૦ અં ૫૦]

(और ढाल) लिये रहती हैं। 'सिद्धयोगेश्वरी' देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। इन्हीं देवीकी स्वरूपभूता एक दूसरी शक्ति हैं, जिन्को अङ्गकान्ति अरुण है। वे अपने दो हाथोंमें पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा 'श्रीरवी' नामसे विख्यात हैं। 'रूपविद्या देवी' बारह भुजाओंसे युक्त कही गयी हैं। वे सब को सब इमशानभूमिमें प्रकट होनेवाली तथा भवकर हैं। इन आठों देवियोंको 'अम्बाष्टक'^१ कहते हैं ॥ ३२-३६ ॥

'श्रमादेवी'—शिवाओं (शृगालियों) से आवृत हैं। वे एक बूढ़ी स्त्रीके रूपमें स्थित हैं। उनके दो भुजाएँ हैं। मुँह खुला हुआ है। दाँत निकले हुए हैं तथा वे धरतीपर घुटनों और हाथका सहारा लेकर बैठी हैं। उनके द्वारा उपासकोंका कल्याण होता है। यक्षिणियोंकी आँखें स्तम्भ (एकटक देखनेवाली) और बड़ी होती हैं। शक्तिनियों वक्रदृष्टिसे देखनेवाली होती हैं। अप्सराएँ सदा ही अत्यन्त रमणीय एवं सुन्दर रूपवाली हुआ करती

हैं। इनकी आँखें भूरी होती हैं ॥ ३७-३८ ॥

भगवान् संकरके द्वारपाल नन्दीश्वर एक हाथमें अक्षमाला और दूसरेमें त्रिशूल लिये रहते हैं। महाकालके एक हाथमें तलवार, दूसरेमें कटा हुआ सिर, तीसरेमें शूल और चौथेमें खेट होना चाहिये। भृङ्गीका शरीर कुश होता है। वे नृत्यकी मुद्रायें देखे जाते हैं। उनका मस्तक कृष्णान्डके समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गन्ध हाथी और गायके समान कान और मुखवाले होते हैं। घण्टाकर्णके अठारह भुजाएँ होती हैं। वे पाप और रोगका विनाश करनेवाले हैं। वे बायें भागके अठारह हाथोंमें वज्र, छद्म, दण्ड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मुद्गर तथा दायें भागके आठ हाथोंमें तर्जनी, खेट, शक्ति, मुण्ड, पाश, धनुष, घण्टा और कुत्तर धारण करते हैं। शेष दो हाथोंमें त्रिशूल लिये रहते हैं। घण्टाकी मालामे अलंकृत देव घण्टाकर्ण विस्मयेक (फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि) का निवारण करनेवाले हैं ॥ ३९-४३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'घण्टी आदि देवी देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका विवरण'

सप्तम पञ्चतर्क अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥

~*~*~*~*~

इक्यावनवाँ अध्याय

सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं—ब्रह्मन्! सप्त अक्षोंसे जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान सूर्यदेवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये। भगवान् सूर्य अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भागमें दावात और कलम

लिये दण्डी छड़े हैं और चाम भागमें पिङ्गल हाथमें दण्ड लिये द्वारपर विद्यमान हैं। वे दोनों सूर्यदेवके पार्श्व हैं। भगवान् सूर्यदेवके उभय पक्षमें बालव्यजन (चँवर) लिये 'राज्ञी' तथा 'निष्प्रभ' खड़ी हैं। अथवा मोड़ेपर चढ़े हुए

१. उदयण, अष्टभुजा (या सप्तभुजा), 'अम्बेकरी', 'चतुर्मुखी' या 'सप्तमुखी', 'सिद्धयोगेश्वरी', 'श्रीरवी' तथा 'रूपविद्या'—इन आठ देवियोंको ही 'अम्बाष्टक' कहा गया है।

२. 'छड़ी' और 'निष्प्रभ' वे चँवर बुझनेवाली छिन्नीके नाम हैं। अथवा इन चँवरोंपर सूर्यदेवकी दोयें पक्षियोंकी और लंकेल किया गया है। 'छड़ी' शब्दसे उनकी राखी 'संज्ञ' कृति होती है और 'निष्प्रभ' शब्दसे 'छाया'। वे दोनों देवियों चँवर बुझाने पर उनकी सेवा कर रही हैं।

एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये। समस्त दिक्पाल हाथोंमें धरद मुद्रा, दो-दो कमल तथा शस्त्र लिये क्रमशः पूर्वादि दिशाओंमें स्थित दिखाये जाने चाहिये ॥ १-३ ॥

बारह दलोंका एक कमल-चक्र बनावे। उसमें सूर्य, अर्यमा* आदि नामवाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह दलोंमें स्थापन करे। यह स्थापन चरुण-दिशा एवं वायव्यकोणसे आरम्भ करके नैऋत्यकोणके अन्ततकके दलोंमें होनी चाहिये। ठक आदित्यगण चार-चार हाथवाले हों और उन हाथोंमें मुद्रा, शूल, चक्र एवं कमल धारण किये हों। अग्निकोणसे लेकर नैऋत्यतक, नैऋत्यसे वायव्यतक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अग्निकोणतकके दलोंमें ठक आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये ॥ ४ ॥

बारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं—वरुण, सूर्य, महस्नाशु, धाता, तपन, सविता, गर्भस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और धिष्णु। ये येव आदि बारह राशियोंमें स्थित होकर जगत्को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये चरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास (या वृश्चिक राशि)-से लेकर कार्तिक मास (या तुलाराशि) तकके मासों (एवं राशियों)-में स्थित होकर अपना कार्य सम्पन्न करते हैं। इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः काली, लाल, कुछ-कुछ लाल, पीली, पाण्डुवर्ण, श्वेत, कपिलवर्ण, पीतवर्ण, तोतेके समान इरी, धवलवर्ण, धूम्रवर्ण और नीली है। इनकी शक्तियाँ द्वादशदल कमलके केसरोंके अग्रभागमें स्थित होती हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—इडा, सुषुम्ना, विश्वाचि, इन्दु, प्रमदिनी (प्रवर्द्धिनी), प्रहर्षिणी,

महावज्रिनी, कपिला, प्रबोधिनी, नीलाम्बरा, वनन्तस्था (चनन्तस्था) और अमृताख्या। वरुण आदिकी जो अङ्गकान्ति है, वही इन शक्तियोंकी भी है केसरोंके अग्रभागोंमें इनकी स्थापना करे। सूर्यदेवका तेज प्रचण्ड और मुख विशाल है। उनके दो भुजार्द हैं। वे अपने हाथोंमें कमल और खड्ग धारण करते हैं ॥ ५-१० ॥

चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमाला धारण करते हैं। मङ्गलके हाथोंमें शक्ति और अक्षमाला शोभित होती हैं। बुधके हाथोंमें धनुष और अक्षमाला शोभ पाते हैं। बृहस्पति कुण्डिका और अक्षमालाधारी हैं। शुकक्रा भी ऐसा ही स्वरूप है। अर्थात् उनके हाथोंमें भी कुण्डिका और अक्षमाला शोभित होती हैं। शनि किङ्किणी सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्द्धचन्द्रधारी हैं तथा केतुके हाथोंमें खड्ग और दीपक शोभा पाते हैं। अनन्त, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शङ्ख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके मुख हैं। ये सब-के-सब महान् प्रभापुङ्गवसे उद्भूतमिण होते हैं। इन्द्र पत्रधारी हैं ये हाथीपर आरुढ़ होते हैं। अग्निका वाहन बकरा है अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। यम दण्डधारी हैं और भीसेपर आरुढ़ होते हैं। निर्ऋति खड्गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकरपर आरुढ़ हैं और पारा धारण करते हैं। वायुदेव चक्रधारी हैं और भृग उनका वाहन है। कुबेर भेड़पर चढ़ते और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और श्वभ उनका वाहन है ॥ ११-१५ ॥

समस्त लोकपाल द्विभुज हैं विश्वकर्मा अक्षभूत्र

* सूर्य आदि द्वादश आदित्योंके नाम नीचे लिखे गये हैं और अर्यमा आदि द्वादश आदित्योंके नाम १२वें अध्यायके दूसरे और तीसरे श्लोकोंमें देखने चाहिये। ये नाम वैष्णव मतमतके आदित्योंके हैं। चातुर्वर्ण्य मतमतमें ये ही 'पुण्ड्रि' नामसे विख्यात थे। अन्य पुराणोंमें भी आदित्योंकी नामव्यवस्था तथा उनके पञ्चक्रममें आनेकी अपेक्षा कुछ अन्तर मिलता है। इसकी संगति कल्पमेवके अनुसार माननी चाहिये

धारण करते हैं। हनुमान्जीके हाथमें चक्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरोंसे एक असुरको दबा रखा है। किन्नर-मूर्तियाँ हाथमें घीणा लिये हों और विद्याधर माला धारण किये आकाशमें स्थित

दिखाये जायें। पिशाचोंके शरीर दुर्बल-कङ्कालमात्र हों। वेतालोंने मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शूलधारी बनाये जायें। प्रेतोंके पेट लंबे और शरीर कृश हों॥ १६—१८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सूर्यदि' जहाँ तक दिक्जलरादि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन' सम्मत् इन्द्रजन्मर्षी अध्याय पूरा हुआ॥ ५१॥

~*~*~

बावनवाँ अध्याय

घौंसठ योगिनी आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन्! अब मैं घौंसठ

योगिनियोंका वर्णन करूँगा। इनका स्थान क्रमशः पूर्वदिशासे लेकर ईशानपर्वन्त है। इनके नाम इस प्रकार हैं—१. अक्षोभ्या, २. कक्षकर्णी, ३. राक्षसी, ४. क्षपणा, ५. क्षमा, ६. पिङ्गाक्षी, ७. अक्षया, ८. क्षेमा, ९. इला, १०. नीलालया, ११. सोला, १२. रक्षा (या लक्षा), १३. बलाकेसो, १४. लालसा, १५. विमला, १६. दुर्गा (अथवा हुताशा), १७. विशालाक्षी, १८. ह्रींकार (या हुंकार), १९. बहवामुखी, २०. महाक्रूरा, २१. क्रोधना, २२. भयंकरी, २३. महानता, २४. सर्वज्ञा, २५. तरला, २६. तारा, २७. ज्ञावेदा, २८. हयानना, २९. सारा, ३०. रससंग्राही (अथवा सुसंग्राही या रुद्रसंग्राही), ३१. शबरा (या सम्भरा), ३२. शालजङ्घिका, ३३. राक्षाक्षी, ३४. सुप्रसिद्धा, ३५. विद्युज्जिह्वा, ३६. करङ्किणी, ३७. घेजनाह, ३८. प्रचण्डा, ३९. उग्र, ४०. कलकषी, ४१. वरदा, ४२. चण्डा (अथवा चन्द्रा), ४३. चण्डवती (या चन्द्रावती), ४४. प्रपञ्चा, ४५. प्रलयान्तिका, ४६. शिखुलका, ४७. पिशाची, ४८. पिशित्सम्बन्धेतुष, ४९. धमनी, ५०. तपनी, ५१. रङ्गिणी (अथवा खमनी), ५२. विकृतानना, ५३. वायुवंग, ५४. बृहत्कुक्षि, ५५. विकृता, ५६. विश्वरूपिका, ५७. यमजिह्वा, ५८. जयन्ती, ५९. दुर्जया, ६०. जयन्तिका (अथवा यमान्तिका), ६१. विह्वली, ६२. सेवती, ६३. पूतना

तथा ६४. विजयान्तिका॥ १—८॥

योगिनियों आठ अथवा चार हाथोंसे युक्त होती हैं। इच्छानुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकोंको सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करनेवाली हैं। धैर्यके बारह हाथ हैं। उनके मुखमें ऊँचे दाँत हैं तथा वे सिरपर जटा एवं चन्द्रमा धारण करते हैं। उन्होंने एक ओरके पाँच हाथोंमें क्रमशः खट्वा, अंकुश, कुठार, बाण तथा जगत्को अभय प्रदान करनेवाली मुद्रा धारण कर रखी है। उनके दूसरी ओरके पाँच हाथ धनुष, त्रिशूल, खट्वाङ्ग, पाशकाण्ड एवं वरकी मुद्रासे सुशोभित हैं। शेष दो हाथोंमें उन्होंने गजचर्म ले रखा है। हाथीका घमड़ा भी उनका वस्त्र है और वे सर्पमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। प्रेतपर आसन लगाये मातृकाओंके मध्यभागमें विराजमान हैं। इस रूपमें उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। धैर्यके एक या पाँच मुख बनाने चाहिये॥ ९—११॥

पूर्व दिशासे लेकर अग्निकोणतक विलोम-क्रमसे प्रत्येक दिशामें धैर्यको स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करे। बीज मन्त्रको आठ दीर्घ स्वरोंमेंसे एक-एकके द्वारा धेदित एवं अनुस्वारयुक्त करके उस-उस दिशाके धैर्यके स्वयं संयुक्त करे और उन सबके अन्तमें 'नमः' पदको जोड़े। यथा—ॐ ह्रीं धैर्याय नमः—प्राञ्चकम्। ॐ ह्रीं धैर्याय नमः ऐशान्याम्।

ॐ हूं भैरवाय नमः—उदीच्याम्। ॐ हूं भैरवाय
नमः—वायव्ये। ॐ हूं भैरवाय नमः—प्रतीच्याम्।
ॐ हूं भैरवाय नमः—वैश्वन्याम्। ॐ हूं भैरवाय
नमः—अवध्याम्। ॐ हुः भैरवाय नमः—
क्षेत्रेध्याम्। इस प्रकार इन मन्त्रोंद्वारा क्रमशः उन
दिशाओंमें भैरवका पूजन करे। इन्हींमेंसे छः
बीजमन्त्रोंद्वारा षडङ्गन्यास एवं उन अङ्गोंका पूजन
भी करना चाहिये ॥१२॥

उनका ध्यान इस प्रकार है—भैरवजी मन्दिर
अथवा मण्डलके आग्नेयदल (अग्निक्वण्ण दल)-
में विराजमान सुवर्णधारी रसनासे युक्त, नाद,
जिन्दु एवं इन्दुसे सुशोभित तथा मातृकाधिपतिके
अङ्गसे प्रकाशित हैं। (ऐसे भगवान् भैरवका मैं
भजन करता हूँ) चोरभद्र स्वभयर अरुह हैं। वे

मातृकाओंके मण्डलमें विराजमान और चार भुजाधारी हैं। गौरी दो भुजाओंसे युक्त और त्रिनेत्रधारिणी हैं। उनके एक हाथमें शूल और दूसरेमें दर्पण है। ललितादेवी कमलपर विराजमान हैं। उनके चार भुजाएँ हैं। वे अपने हाथोंमें त्रिशूल, कमण्डलु, कुण्डो और वरदानकी मुद्रा धारण करती हैं। स्कन्दकी अनुचरो मातृकागणोंके हाथोंमें दर्पण और शलाका होनी चाहिये ॥ १३ — १५ ॥

चण्डिका देवीके दस हाथ हैं। वे अपने दाहिने हाथोंमें बाण, खड्ग शूल, चक्र और त्रिशूल धारण करती हैं और बायें हाथोंमें नागपाश, डाल, अंकुश, कुठार तथा धनुष लिये रहती हैं। वे सिंहपर सवार हैं और उनके सामने शूलसे मारे गये भूतिबासुरका शव है ॥ १६-१७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषों 'वीरसुत ब्रह्मर्षि' आदिकों प्रतिकोंके लक्षणोंका वर्णन

समयक समकर्मक अभ्यास पुरा हुआ है ५२५

तिरणवाँ अध्याय
लिङ्ग^२ आदिका लक्षण

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं — कमलोद्भव ।
अब मैं सिङ्ग आदिका लक्षण बताता हूँ, सुनो ।
लंकाईके आधेमें आठसे भाग देकर आठ भागोंमेंसे

तीन भागको त्याग दे और शेष पाँच भागोंसे चौकोर विष्कम्भका निर्माण कराये। फिर संवार्धके छः भाग करके उन सबको एक, दो और तीनके

१. यथा— ४२० ह्रीं बुद्धपाय नमः ४२० ह्रीं गीतसे नमः। ४२० ह्रीं
४. महाशय पदः।

३. श्रीविष्णुसहस्रनामके १४वें श्लोकमें लिखे विष्णुसहस्रनाम सारकार किन्हीं इस अध्यास से नहीं है—

अपनी शक्ति के अनुसार शिखर का निम्न अंश के उसमें परतपरत विस्तार उत्पन्न हो रहे, विलम्बी पृथिवी शिखरप्रणाली कीचार्ज हो चला कि शीतलामयी संघन हो—'शिखरप्रणालीविस्तारो शिखरोच्चतमो भवेत्'। शिखरके परतपरत विस्तार विराम हो, उसमें हिमनै सुनसे बेहिन होने योग्य शिखरकी स्फुल्ला (मोटाई) रहे। शिखरशिखरकी जो स्फुल्ला या मोटाई है, उसके सुनके कणवा पीठपर बिताता रहे। तत्पश्चात् पृथ्वी शिखरका जो उत्तर अंश है, उसमें दुगुनी ऊँचाईमें मुक्त सुनकाय का चतुरस्र पीठ बनसै। पीठके मध्यभागमें शिखरके स्फुल्लाप्रणालीके मध्यस्थके हिमनै सुनसे बेहिन होने योग्य स्फुल्ला कणवाय विराम करे। कणवाके उत्तर और नीचे समधारासे तीन या दो पैरललर्याँकी रचना करे। तदनन्तर शिखरके मध्यकणवा को विस्तार है, उसको चः भागमें विभक्त करे। उनमेंसे एक अंशके भागके अनुसार पीठके ऊपरी भागमें सबसे चबूरी अंशके द्वारा पैरलला बनसै। उसके नीचे उनी भागके अनुसार उससे संलग्न अंशके द्वारा खटा (गर्त) की रचना करे। पीठसे चबूरीभागमें शिखरके समान ही चबूरी अन्तर्गत पीठकणवाके अन्तर्ग भागके कणवा चबूरी, भूतदिसमें दोषार्थ नाकके समान विस्तारबगरी और अग्रभागमें उससे अन्तर्ग भागके दुगुण विस्तारकरसै करसै बनसै। इसके 'प्रणाल' कहसै हैं। प्रणालके मध्यमें दूसरे अग्रभागवर्त्य अन्तर्गत बनसै। शिखरप्रणाली को विस्तार है, उसके एक शिखर विस्तारकले आतम्य अन्तर्गतमें मुक्त पीठ-मध्य पैरललायुक्त प्रणाल बनना चाहिये। यह स्पष्टिक उद्दिष्ट रचितेमें अन्तर्गत चबूरी अन्तर्गके द्वारा शिखरप्रणाली-विस्तारकी समस्तता विधि है। वच—

[illegible]

क्रमसे अलग-अलग रखे इनमें पहला भाग ब्रह्माका, दूसरा विष्णुका और तीसरा शिवका है। उन भागोंमें यह 'वर्द्धमान' भाग कहा जाता है। चौकोर मण्डलमें कोणसूत्रके आधे मापको लेकर उसे सभी कोणोंमें विहित करे। ऐसा करनेसे आठ कोणोंका 'षण्णवधग' सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनन्तर उसे पाँचरा कोण और फिर बत्तीस कोणोंसे युक्त करे ॥ १-४ ॥

तत्पश्चात् चौंसठ कोणोंसे युक्त करके वहाँ गोल रेखा बनावे। तदनन्तर श्रेष्ठ आचार्य लिङ्गके शिरोभागका कर्तन करे। इसके बाद लिङ्गके विस्तारको आठ भागोंमें विभाजित करे। फिर इनमेंसे एक भागके चौथे अंशको छोड़ देनेपर छत्राकार सिरका निर्माण होता है। जिसकी लंबाई-चौड़ाई तीन भागोंमें समान हो। वह समभागवाला लिङ्ग सम्पूर्ण मनोवर्णाञ्जित कर्माका देनेवाला है। देवपूजित लिङ्गमें लंबाईके चौथे भागसे विष्णुकम्प बनता है। अब तुम सभी लिङ्गोंके लक्षण सुनो ॥ ५-८ ॥

विद्वान् पुरुष सोलह अङ्गुलवाले लिङ्गके मध्यवर्ती सूत्रको जो ब्रह्म और रुद्रभागके निकटस्थ है, लेकर उसे छः भागोंमें विभाजित करे। वैद्यमन-सुप्रीन्द्रा निश्चित जो यह माप है, उसे 'अन्तर' कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिङ्ग है उसे आठ औ बड़ा बनाना चाहिये। शेष लिङ्गोंको एक-एक जो छोटा कर देना चाहिये। उपर्युक्त लिङ्गके निचले भागको तीन हिस्सोंमें विभक्त करके ऊपरके एक भागको छोड़ दे। शेष दो भागोंको आठ हिस्सोंमें विभक्त करके ऊपरके तीन भागोंको त्याग दे। पाँचवें भागके ऊपरसे घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावे और एक भागको छोड़कर बीचमें उन दो रेखाओंका संगम

करावे; यह लिङ्गोंका साधारण लक्षण बताया गया अब पिण्डिकाकी सर्वसाधारण लक्षण बताता हूँ, मुझसे सुनो ॥ ९-१३ ॥

ब्रह्मभागमें प्रवेश तथा लिङ्गकी ऊँचाई जानकर विद्वान् पुरुष ब्रह्मशिलाकी स्थापना करे और उस शिलाले ऊपर जो उत्तम रीतिसे कमका सम्पादन करे, पिण्डिकाकी ऊँचाईको जानकर उसका विभाजन करे। दो भागकी ऊँचाईको पीठ समझे चौड़ाईमें वह लिङ्गके समान हो हो। पीठके मध्यभागमें खात (गड्ढा) करके उसे तीन भागोंमें विभाजित करे। अपने मानके आधे त्रिभागसे 'बाहृत्य' की कल्पना करे। बाहृत्यके तृतीय भागसे मेखला बनावे और मेखलाके ही तुल्य खात (गड्ढा) तैयार करे। उसे क्रमशः निम्न (नीचे झुका हुआ) रखे। मेखलाके सातहवें अंशसे खात निर्माण करे और उसीके मापके अनुसार उस पीठको ऊँचाई, जिसे 'विकाराङ्ग' कहते हैं करावे। प्रस्तरका एक भाग भूमिमें प्रविष्ट हो, एक भागसे पिण्डिका बने, तीन भागोंसे कण्ठका निर्माण कराया जाय और एक भागसे पट्टिका बनायी जाय ॥ १४-१९ ॥

दो भागसे ऊपरका पट्ट बने एक भागसे शेष-पट्टिका तैयार कराया जाय। कण्ठपर्यन्त एक-एक भाग प्रविष्ट हो। तत्पश्चात् पुनः एक भागसे निर्गम (जल निकलनेका मार्ग) बनाया जाय। वह शेष-पट्टिका तक रहे। प्रणाल (नाली)-के तृतीय भागसे निर्गम बनाना चाहिये। तृतीय भागके मूलमें अङ्गुलिके अग्रभागके बराबर विस्तृत खात बनाने, जो तृतीय भागसे आधे विस्तारका हो। वह खात उत्तरकी ओर जाय वह पिण्डिकासहित साधारण लिङ्गका वर्णन किया गया ॥ २०-२३ ॥

इस प्रकार यदि आपनेव महापुराणमें 'लिङ्ग आदिके लक्षणका वर्णन' नामक

सिखण्डी अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

चीवनर्वा अध्याय

लिङ्ग-मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं दूसरे प्रकारसे लिङ्ग आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो, लक्षण तथा घृतसे निर्मित शिवलिङ्ग बुद्धिको बढ़ानेवाला होता है। वस्त्रमय लिङ्ग ऐश्वर्यदायक होता है। उसे तात्कालिक (केवल एक बार ही पूजाके उपयोगमें आनेवाला) लिङ्ग माना गया है। मूर्तिकासे बनाया हुआ शिवलिङ्ग दो प्रकारका होता है—पक्क तथा अपक्क। अपक्कसे पक्क श्रेष्ठ माना गया है उसकी अपेक्षा काष्ठका बना हुआ शिवलिङ्ग अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है। काष्ठमय लिङ्गसे प्रस्तरका लिङ्ग श्रेष्ठ है। प्रस्तरसे मोतीका और मोतीसे सुवर्णका बना हुआ 'सौह लिङ्ग' उत्तम माना गया है। चाँदी, ताँबे, पीतल, रत्न तथा रस (पारद)-का बना हुआ शिवलिङ्ग भोग-मोक्ष देनेवाला एवं श्रेष्ठ है। रस (पारद आदि)-के लिङ्गको रौंगा, लोहा (सुवर्ण, ताँका) आदि तथा रत्नके भीतर आबद्ध करके स्थापित करे सिद्ध आदिके द्वारा स्थापित स्वयम्भूलिङ्ग आदिके लिये माप आदि करना अभोष्ट नहीं है ॥ १-५ ॥

बाणलिङ्ग (नर्पदिश्वर)-के लिये भी यही बात है। (अर्थात् उसके लिये भी 'यह इतने अङ्गुलका हो'—इस तरहका मान आदि आवश्यक नहीं है।) वैसे शिवलिङ्गोंके लिये अपनी इच्छाके अनुसार पीठ और प्रासादका निर्माण करा लेना चाहिये। सूर्यमण्डलस्य शिवलिङ्गको दर्पणमें प्रतिबिम्बित करके उसका पूजन करना चाहिये। वैसे तो भगवान् शंकर सर्वत्र ही पूजनीय हैं, किंतु शिवलिङ्गमें उनके अर्चनकी पूर्णता होती है। प्रस्तरका शिवलिङ्ग एक हाथसे अधिक ऊँचा होना चाहिये। काष्ठमय लिङ्गका मान भी ऐसा ही

है। चल शिवलिङ्गका स्वरूप अङ्गुल मानके अनुस्मर निश्चित करना चाहिये तथा स्थिर लिङ्गका द्वारफल्गु, गर्भमान एवं हस्तमानके अनुसार। गृहमें पूजित होनेवाला चललिङ्ग एक अङ्गुलसे लेकर पंद्रह अङ्गुलतकका हो सकता है ॥ ६-८ ॥

द्वारमानसे लिङ्गके तीन भेद हैं। इनमेंसे प्रत्येकके गर्भमानके अनुसार नी नी भेद होते हैं। (इस तरह कुल सत्ताईस हुए। इनके अतिरिक्त) करमानसे नी लिङ्ग और हैं। इनकी देवालयमें पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार सबको एकमें जोड़नेसे छत्तीस लिङ्ग जानने चाहिये। ये ज्येष्ठमानके अनुसार हैं। मध्यममानसे और अधम (कनिष्ठ)-मानसे भी छत्तीस-छत्तीस शिवलिङ्ग हैं—ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार समस्त लिङ्गोंको एकत्र करनेसे एक सौ भाठ शिवलिङ्ग हो सकते हैं एकसे लेकर पाँच अङ्गुलतकका चल शिवलिङ्ग 'कनिष्ठ' कहलाता है, छः से लेकर दस अङ्गुलतकका चल लिङ्ग 'मध्यम' कहा गया है तथा प्यारहसे लेकर पंद्रह अङ्गुलतकका चल शिवलिङ्ग 'ज्येष्ठ' जानने योग्य है। महामूल्यवान् रत्नोंका बना हुआ शिवलिङ्ग छः अङ्गुलका, अन्य रत्नोंसे निर्मित शिवलिङ्ग नी अङ्गुलका, सुवर्णभास्वर बना हुआ बारह अङ्गुलका तथा शेष वस्तुओंसे निर्मित शिवलिङ्ग पंद्रह अङ्गुलका होना चाहिये ॥ ९-१३ ॥

लिङ्ग शिलाके सोलह अंश करके उसके ऊपरी चार अंशोंमेंसे पार्श्ववर्ती दो भाग निकाल दे। फिर बत्तीस अंश करके उसके दोनों कोणवर्ती सोलह अंशोंको लुप्त कर दे। फिर उसमें चार अंश भित्तानेसे 'कण्ठ' होता है। तात्पर्य यह कि बीस अंशका कण्ठ होता है और उभय पार्श्ववर्ती ३×४-१२ अंशोंको भित्तानेसे ज्येष्ठ चल लिङ्ग

बनता है। प्रासादकी ऊँचाईके मानको सोलह अंशोंमें विभक्त करके उसमेंसे चार, छः और आठ अंशोंद्वारा क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ द्वार निर्मित होता है। द्वारकी ऊँचाईमेंसे एक चौथाई कम कर दिया जाय तो वह लिङ्गकी ऊँचाईका मान है। लिङ्गशिलाके गर्भके आधे भागतककी ऊँचाईका शिवलिङ्ग 'अधम' (कनिष्ठ) होता है और तीन भूतांश (३×५=) पंद्रह अंशोंके बराबरकी ऊँचाईका शिवलिङ्ग 'ज्येष्ठ' कहा गया है। इन दोनोंके बीचमें बराबरकी ऊँचाईपर सात जगह सूत्रपात (सूतद्वारा रेखा) करे। इस तरह नौ सूत (भूत्रनिर्मित रेखाविह) होंगे। इन नौ सूतोंमेंसे पाँच सूतोंकी ऊँचाईके मापका शिवलिङ्ग 'मध्यम' होगा। लिङ्गोंकी संवाई (या ऊँचाई) उतरोत्तर दो-दो अंशके अन्तरसे होगी। इस तरह लिङ्गोंकी दीर्घता बढ़ती जायगी और नौ लिङ्ग निर्मित होंगे ॥ १४—१८ ॥

यदि हाथके मापसे नौ लिङ्ग बनाये जायें तो पहला लिङ्ग एक हाथका होगा, फिर दूसरेके मापमें पहलेसे एक हाथ बढ़ जायगा, इस प्रकार जबतक नौ हाथकी संवाई पूरी न हो जाय तबतक शिला या काष्ठकी मापमें एक-एक हाथ बढ़ाते रहेंगे ऊपर जो हीन, मध्यम और उत्तम—तीन प्रकारके लिङ्ग खताये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन भेद हैं बुद्धिमान् पुरुष एक-एक लिङ्गमें विभागपूर्वक तीन-तीन लिङ्गका

निर्माण करावें। छः अङ्गुल और नौ अङ्गुलके शिवलिङ्गोंमें भी तीन-तीन लिङ्ग निर्माण करावे स्मिर लिङ्ग द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान—इन तीन दीर्घ प्रमाणों (मापों)—के अनुसार बनाना चाहिये। उक्त तीन मापोंके अनुसार ही उसकी तीन संज्ञाएँ हैं—भोश, जलेश तथा देवेश। विष्कम्भ (विस्तार) के अनुसार लिङ्गके चार रूप संक्षिप्त करे दीर्घप्रमाणके अनुसार सम्पादित होनेवाले तीन रूपोंमें निर्दिष्ट लिङ्गको शुभ आय आदिसे युक्त करके निर्मित करावे। उन त्रिविध लिङ्गोंकी संवाई चार या आठ-आठ हाथकी हो—यह अभीष्ट है। वे क्रमशः त्रितत्त्वरूप अथवा त्रिगुणरूप हैं। जो लिङ्ग जितने हाथका हो, उसका अङ्गुल बनाकर आय-संख्या (८), स्वर-संख्या (७), भूत-संख्या (५) तथा अग्नि-संख्या (३) से पृथक्-पृथक् भाग दे जो शेष बचे उसके अनुसार शुभाशुभ फलको जाने ॥ १९—२४ ॥

ध्वजादि आयोंमेंसे ध्वज, सिंह, हस्ती और वृषभ—ये श्रेष्ठ हैं^१। अन्य चार आय अशुभ हैं (सात संख्यासे भाग देनेपर जो शेष बचे, उसके अनुसार स्वरका निश्चय करे।) स्वरोमें बद्धज, गान्धार तथा पञ्चम शुभदायक हैं। [पाँचसे भाग देनेपर जो शेष बचे, उसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतोंका निश्चय करे।] भूतोंमें पृथ्वी ही शुभ है। [तीनसे भाग देनेपर जो शेष रहे, तदनुसार अग्नि जाने।] अग्निधर्मोंमें आहवनीय अग्नि ही शुभ है।

१. समस्तजन्मसूत्रधार में कहा है कि दो दो अङ्गुली बुद्धि करते हुए तीन हाथकी संवाई—तक जाँचते जाँचते नौ लिङ्ग निर्मित हो सकते हैं। 'द्वयसंयुक्तं त्रीणं त्र्युपहस्तमिति शब्दः'।

२. 'अपराधितपुष्पा' के 'आयधिकार' नामक अध्यायों सूत्रों आदिमें जहाँ इस प्रकार लिखे गये हैं—ध्वज, वृष, सिंह, ज्ञान, वृष, गर्दभ, गज और ज्वाह (काक)। इनकी विधि पूर्वदिष्टिदिशतः अष्टविध-क्रमसे है। देवतायके लिये ध्वज, सिंह, वृष और गज—ये आय श्रेष्ठ कहे गये हैं। अध्यायिके लिये ज्ञान और वृष मुख्य हैं। सप्तसूत्रों में ध्वज, श्रेष्ठमें सिंह, द्वारमें वृष और कलियुगमें गन्धी नामक आयका प्राधान्य है। सिंह नामक आय मुख्यतः राजाओंके लिये कल्याणकारक है। ज्ञानके लिये ध्वज उत्तम है तथा वृषके लिये वृष। ध्वज आयमें अत्यन्त हीन होता है और सूत्रों में संक्षेप। सिंह आयमें विपुल फल उपलब्ध होते हैं। ज्ञान नामक आयमें कदाह होता है। वृषधर्म धन-धान्यकी बुद्धि होती है। गर्दभमें स्त्रियोंका चरित्र दुष्ट होता है। जम्बी नामक आयमें सब लोग शुभ देखते हैं और काक नामक आय होनेपर निश्चय ही मृत्यु होती है। (स्तोत्र ९—१५)

उक्त लिङ्गकी संख्याईको आधा करके उसमें आठसे भाग देनेपर यदि शेष सातसे अधिक हो तो वह लिङ्ग 'आढ्य' कहा जाता है। यदि पाँचसे अधिक शेष रहे तो वह 'अनाढ्य' है। यदि छः अंशसे अधिक शेष हो तो वह लिङ्ग 'देवेज्य' है और यदि तीन अंशसे अधिक शेष हो तो उस लिङ्गको 'अर्कतुल्य' माना जाता है। ये चारों ही प्रकारके लिङ्ग चतुष्पक्षेण होते हैं। पाँचवाँ 'वर्धमान' संज्ञक लिङ्ग है, उसमें व्याससे नाह बढ़ा हुआ होता है। व्यासके समान नाह एवं व्याससे बढ़ा हुआ नाह—इस प्रकार इन लिङ्गोंके दो भेद हो जाते हैं विधकर्म-शास्त्रके अनुसार इन सबके बहुत से भेद बताये जायेंगे। आढ्य आदि लिङ्गोंकी स्मृता आदिके कारण तीन भेद और होते हैं।

उनमें एक-एक यवकी वृद्धि करनेसे वे सब आठ प्रकसके लिङ्ग होते हैं। फिर हस्तमानसे 'जिन' संज्ञक लिङ्गके भी तीन भेद होंगे। उसको सर्वसम लिङ्गमें जोड़ लिया जायगा ॥ २५—२९ ॥

अनाढ्य, देवाचित तथा अर्कतुल्यमें भी पाँच-पाँच भेद होनेसे ये पच्चीस होंगे। ये सब एक, जिन और भक्त—भेदोंसे पचहत्तर हो जायेंगे सबको आकलन करनेसे पंद्रह हजार चार सौ त्रिंशत्लिङ्ग हो सकते हैं।* इसी तरह आठ अङ्गुलके विस्तारवाला लिङ्ग भी एकाङ्गुल मान, हस्तमान एवं गर्भमानके अनुसार भी भेदोंसे युक्त है। इन सबके कोन तथा अर्द्धकोणस्य सूत्रोंद्वारा कोणोंका छेदन (विभाजन) करे। लिङ्गके मध्यभागके विस्तारको ही प्रत्येक विभागका विस्तार मानकर,

* अतीतपुराण अध्याय ५४ के २८वें सर्वसम लिङ्गकर्मके क्रमानुसार लिङ्ग-भेदोंकी गणना की गयी है और सब मिलकर चौदह हजार चौदह ही भेद कहे गये हैं। इस क्रमबद्ध सूत्र का अपने सुट्टकर्मों परलम्ब नहीं हो पा है अंतरण नहीं हो हुई गणना कहे नहीं पा है। परंतु विधकर्मके नाम 'अप्राप्त्युक्त' के लक्षणोक्तसे इन भेदोंपर विशेष प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार संज्ञा लिङ्ग-भेद १४४१० होते हैं। फिर प्रकार, जो लक्षण उक्त है—अंतरण लिङ्ग कम से कम एक हाथका होता है, उसकी कम नहीं। उसका अन्तिम आधाय भी हाथका नगण्य गण्य है। इस क्रम एक हाथकी संख्या की हाथककी लिङ्ग बचने पड़ती तो उनकी संख्या भी होती है। इसका प्रसार यों समझना चाहिये।

एक हाथकी तीन हाथककी लिङ्गलिङ्ग 'कथित' कहे गये हैं। चारके छः हाथककी 'अष्टम' कहे गये हैं और सत्तमे तीसककी 'उत्तम' या 'व्येह' कहे गये हैं। इन तीनोंके प्रक्रममें वृद्धि करनेसे कुल ३३ लिङ्गलिङ्ग होते हैं। यथा—

एक हाथ। सत्ता हाथ। छेक हाथ। चैने दो हाथ, दो हाथ, सत्ता दो हाथ, चार हाथ। चैने तीन हाथ। तीन हाथ, सत्ता तीन हाथ। सत्ते तीन हाथ, चैने चार हाथ। चार हाथ। सत्ता चार हाथ, सत्ते चार हाथ। चैने पाँच हाथ। पाँच हाथ। सत्ता पाँच हाथ, सत्ते पाँच हाथ। चैने छः हाथ, छः हाथ, सत्ता छः हाथ, सत्ते छः हाथ। चैने सत्ता हाथ। सत्ता हाथ, सत्ता सत्ता हाथ। सत्ते सत्ता हाथ। चैने आठ हाथ। आठ हाथ। सत्ता आठ हाथ। सत्ते आठ हाथ, चैने बी हाथ। बी हाथ।

इन तीनोंके नाम लिङ्गकर्मके क्रमसे इस प्रकार कहे गये हैं—१. एक, २. चत्वेदस्य, ३. चार, ४. सत्तस्रधावस्तन, ५. पातियुत, ६. महादेव, ७. महादेव, ८. पातपर, ९. ईश्वर, १०. ईश्वर, ११. विष्णु, १२. सत्य, १३. महादेव, १४. सत्तेन, १५. सत्तस्रध (महीकाल), १६. मापदेव, १७. अक्षर, १८. तत्पुत्र, १९. ईश्वर, २०. सुपुत्र, २१. विष्णु, २२. किरावक, २३. अक्षरसत्, २४. बीकस, २५. पुण्यवर्ण, २६. पुण्यवर्ण, २७. सुपुत्र, २८. अक्षर, २९. विष्णु, ३०. विष्णु, ३१. अष्टम, ३२. चोर, ३३. महाकाल

पूर्वोक्त	क्रमसे	वृद्धि करनेपर	१५ तक	संख्या	सूत्रोक्त।
"	"	दो अङ्गुल वृद्धि करनेपर	१० तक	"	"
"	"	एक अङ्गुल वृद्धि करनेपर	११३ तक	"	"
"	"	अर्द्धाङ्गुल वृद्धि करनेपर	३८५ तक	"	"
"	"	अङ्गुलका चतुर्धाव बढ़ानेपर	७८९ तक	"	"
"	"	एक-एक मूँके यवकी वृद्धि करनेपर	१४४२ तक	"	"
"	"	मृदा-प्रमाण लिङ्गोंमें प्रत्येकके दस वेद करनेपर	१४४२० तक	"	"

तदनुसार मध्य, ऊर्ध्व और अधः—इन विभागोंकी स्थापना करे। मध्यम विभागसे ऊपरका अष्टकोण वा षोडश कोणवाला विभाग शिवका अंश है। पाद या मूलभागासे जानुपर्यन्त लिङ्गका अधोभाग है, यह ब्रह्माका अंश है तथा जानुसे नाभिपर्यन्त लिङ्गका मध्यम भाग है, जो मागवान् विष्णुका अंश है ॥ ३०—३३ ॥

मूर्धान्तभाग भूतभागेधरका है। व्यक्त अव्यक्त सभी लिङ्गोंके लिये ऐसी ही बात है। जिस शिवलिङ्गमें पाँच लिङ्गकी व्यवस्था है, वहाँ शिरोभाग गोलाकार होना चाहिये—ऐसा बताया जाता है। वह गोलाई छत्राकार हो, मुर्तीके अंटेके समान हो, नवीदित चन्द्रके सदृश हो वा पुरुषके आकारकी हो [‘पुरुषाकृति’के स्थानमें ‘त्रपुषाकृति’ पाठ हो तो गोलाई त्रपुषके समान आकारवाली हो—ऐसा अर्थ लेना चाहिये।] इस प्रकार एक-एकके चार भेद होते हैं। कामनाओंके भेदसे इनके फलमें भी भेद होता है, यह बताया। लिङ्गके मस्तक-भागका विस्तार जितने अङ्गुलका हो, उतनी संख्यामें आठसे भाग दे। इस प्रकार मस्तकको आठ भागोंमें विभक्त करके आदिके जो चार भाग हैं उनका विस्तार और ऊँचाईके अनुसार ग्रहण करे। एक भागको छूट देनेसे ‘पुण्डरीक’ नामक लिङ्ग होता है, दो भागोंको लुप्त कर देनेसे ‘विशाल’ संज्ञक लिङ्ग होता है, तीन भागोंका उच्छेद कर देनेपर उसकी ‘श्रीवत्स’ संज्ञा होती है तथा चार भागोंके लोपसे उस लिङ्गको ‘शशुकारक’ कहा गया है। शिरोभाग सब ओरसे सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। देवपूज्य लिङ्गमें मस्तक-भाग कुक्कुटके अण्डकी भाँति गोल होना चाहिये ॥ ३४—३८ ॥

चतुर्भागात्मक लिङ्गमेंसे ऊपरका दो भाग भिटा देनेसे ‘त्रपुष’ नामक लिङ्ग होता है। यह

(त्रपुष) अनाक्षरसंज्ञक शिवलिङ्गका सिर माना गया है। अब अर्द्ध-चन्द्राकार सिरके विषयमें सुनो—शिवलिङ्गके प्रान्तभागमें एक अंशके चार अंश करके एक अंशकी त्याग दिया जाय तो वह ‘अमृताक्ष’ नाम धारण करता है। दूसरे, तीसरे और चौथे अंशका लोप करनेपर क्रमशः उन शिवलिङ्गोंकी ‘पूर्वेन्दु’, ‘बालेन्दु’ तथा ‘कुमुद’ संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख, त्रिमुख और एकमुख होते हैं। इन तीनोंको ‘मुखलिङ्ग’ भी कहते हैं। अब मुखलिङ्गके विषयमें सुनो—पूजाभागकी त्रिविध कल्पना करनी चाहिये—मूर्तिपूजा, अग्निपूजा तथा पदपूजा। पूर्ववत् द्वादशोक्तक त्याग करके छः भागोंद्वारा छः स्थानोंकी अभिव्यक्ति करे। सिरको ऊँचा करना चाहिये तथा ललाट, नासिका, मुख, चिबुक तथा ग्रीवाभागको भी स्पष्टतया व्यक्त करे। चार भागों (वा अंशों)—द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्रोंको प्रकट करे। प्रतिमाके प्रभणके अनुसार मुकुलाकार हाथ बनाकर विस्तारके अष्टमांशसे चारों मुखोंका निर्माण करे। प्रत्येक मुख सब ओरसे सम होना चाहिये। यह मैंने चतुर्मुखलिङ्गके विषयमें बताया है, अब त्रिमुखलिङ्गके विषयमें बताया जाता है, सुनो— ॥ ३९—४४ ॥

त्रिमुखलिङ्गमें चतुर्मुखकी अपेक्षा कान और पैर अधिक रहेंगे। ललाट आदि अङ्गोंका पूर्ववत् ही निर्देश करे। चार अंशोंसे दो भुजाओंका निर्माण करे, जिनका पिछला भाग सुहृद् एवं सुपुत्र हो। विस्तारके अष्टमांशसे तीनों मुखोंका विनिर्माण (प्राकटय) हो [अब एकमुखलिङ्गके विषयमें सुनो—] एकमुख पूर्व दिशामें बनाना चाहिये, उसके नेत्रोंमें सौम्यभाव रहे। (उग्रता न हो।) उसके ललाट, नासिका, मुख और ग्रीवामें विवर्तन (विशेष उभाड़) हो बाहु विस्तारके षष्ठमांशसे पूर्वोक्त अङ्गोंका निर्माण

होना चाहिये। एकमुखलिङ्गको बाहुयुहित बनाना चाहिये। एकमुखलिङ्गमें विस्तारके छठे अंशसे मुखका निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुक्त

जितने भी लिङ्ग हैं, उन सबका शिरोभाग त्र्युपाकर या कुक्कुटण्डके समान गोलाकार होना चाहिये ॥ ४५—४८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेव महापुराणमें 'लिङ्गमन एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका वर्णन'

नामक चौविंशत् अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

पञ्चपनवाँ अध्याय पिण्डिकाका लक्षण

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं प्रतिमाओंकी पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ। पिण्डिका लंबाईमें तो प्रतिमाके बराबर होनी चाहिये और चौड़ाईमें उससे आधी। उसकी ऊँचाई भी प्रतिमाकी लंबाईसे आधी हो और उस अर्द्धभागके बराबर ही वह सुविस्तृत हो। अथवा उसका विस्तार लंबाईके तृतीयांशके तुल्य हो। उसके एक तिहाई भागको लेकर मेखला बनावे। पानी बहनेके लिये जो खात या गर्त हो, उसका माप भी मेखलाके ही तुल्य रहे। वह खात उत्तर दिशाकी ओर कुछ नीचा होना चाहिये। पिण्डिकाके विस्तारके एक चौथाई भागसे जलके निकलनेका मार्ग (प्रणाल) बनाना चाहिये। मूल भूगर्भमें उसका विस्तार मूलके ही बराबर हो, परंतु आगे जाकर वह व्याप्त हो जाय। पिण्डिकाके विस्तारके एक तिहाई भागके अथवा पिण्डिकाके आधे भागके बराबर वह जलमार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमाकी लंबाईके तुल्य हो बताया गया है। अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाईके तुल्य हो इस बातको अच्छी तरह समझकर उसका

सूत्रपाठ करे ॥ १—५ ॥

प्रतिमाकी ऊँचाई पूर्ववत् सोलह भागकी संख्याके अनुसार करे। छः और दो अर्थात् आठ भागोंको नीचेके आधे अङ्गमें गतार्थ करे इससे ऊपरके तीन भागको लेकर कण्डका निर्माण करे। शेष भागोंको एक-एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा पट्टिका आदियें विभाजित करे। यह सामान्य प्रतिमाओंमें पिण्डिकाका लक्षण बताया गया है। प्रासादके द्वारके दीर्घ-विस्तारके अनुसार प्रतिमा-गृहका भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओंमें हाथी और व्याल (सर्प या व्याघ्र आदि) की मूर्तियोंसे युक्त ततत्-देवताविषयक शोभाकी रचना करे ॥ ६—८ ॥

श्रीहरिकी पिण्डिका भी सदा यथोचित शोभासे सम्पन्न बनायी जानी चाहिये। सभी देवताओंकी प्रतिमाओंके लिये वही मान बताया जाता है, जो विष्णु-प्रतिमाके लिये कहा गया है तथा सम्पूर्ण देवियोंके लिये भी वही मान बताया जाता है, जो लक्ष्मीजीकी प्रतिमाके लिये कहा गया है ॥ ९—१० ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेव महापुराणमें 'पिण्डिकाके लक्षणका वर्णन' नामक

पञ्चपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

छप्पनवाँ अध्याय

प्रतिष्ठाके अङ्गभूत मण्डपनिर्माण, तोरण स्तम्भ, कलश एवं ध्वजके स्थापन तथा दस दिक्पाल-यागका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं—ब्रह्मन्! ये प्रतिष्ठाके पाँच अङ्गोंका वर्णन करूँगा। प्रतिष्ठा पुरुषका प्रतीक है तो पिण्डिका प्रकृतिका, अथवा प्रतिष्ठा नारायणका स्वरूप है तो पिण्डिका लक्ष्मीका। उन दोनोंके योगको 'प्रतिष्ठा' कहते हैं। इसलिये इष्टानुरूप फल चाहनेवाले मनुष्योंद्वारा इष्टदेवताको प्रतिष्ठा (स्थापना) की जाती है। आचार्यको चाहिये कि वह मन्दिरके सामने गर्भसूत्रको निकालकर आठ, सोलह अथवा बीस हाथका मण्डप तैयार करे। इनमें आठ हाथका मण्डप 'निम्न', सोलह हाथका 'मध्यम' और बीस हाथका 'उत्तम' माना गया है। मण्डपमें देवताके स्नानके लिये, कलश स्थापनके लिये तथा याग-सम्बन्धी द्रव्योंको रखनेके लिये आधा स्थान सुरक्षित कर ले। फिर मण्डपके आधे या तिहाई भागमें सुन्दर बेदी बनावे। उसे बड़े-बड़े कलशों, छोटे-छोटे बर्तनों और चंदोरे आदिसे विभूषित करे। पञ्चगव्यसे मण्डपके भीतरके स्थानोंका प्रोक्षण करके वहाँ सब सामग्री रखे। तत्पश्चात् गुरु वस्त्र एवं माला आदिसे अलंकृत हो, भगवान् विष्णुका ध्यान करके उनका पूजन करे ॥ १—५ ॥

औंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदिसे भूर्तिपालक विद्वानोंका सत्कार करके कुण्ड-कुण्डपर उन्हें बिठावे। वे वेदोंके पारंगत हों। चौकोर, अर्धचन्द्र, गोलाकार अथवा कमल-सदृश आकारवाले कुण्डोंपर उन विद्वानोंको विराजमान करना चाहिये। पूर्व आदि दिशाओंमें तोरण (द्वार)-के लिये पीपल, गूलर, खट और प्लवङ्गके

वृक्षके काष्ठका उपयोग करना चाहिये। पूर्व दिशाका द्वार 'सुशोभन' नामसे प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशाका द्वार 'सुभद्र' कहा गया है, पश्चिमका द्वार 'सुकर्मा' और उत्तरका 'सुहोत्र' नामसे प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण-स्तम्भ पाँच हाथ ऊँचे होने चाहिये। इनकी स्थापना करके 'स्वोना' पृथिवि नमो—' (शु० यजु० ३६।१३) इस मन्त्रसे पूजन करे। तोरण-स्तम्भके मूलभागमें मङ्गल अक्षुर (आम्र-पल्लव, यवाक्षुर आदि)-से मुक्त कलश स्थापित करे ॥ ६—९ ॥

तोरणस्तम्भके ऊपरी भागमें सुदर्शनचक्रकी स्थापना करे। इसके अतिरिक्त विद्वान् पुरुषोंको वहाँ पाँच हाथका ध्वज स्थापित करना चाहिये उस ध्वजकी चौड़ाई सोलह अङ्गुलकी हो सूरश्रेष्ठ। उस ध्वजका दण्ड सात हाथ ऊँचा होना चाहिये। अरुणवर्ण, अग्निवर्ण (धूपवर्ण) कृष्ण, शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत—ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओंमें ध्वजमें होने चाहिये। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्खुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित—ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजके पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि सुपक्व बिम्बफलके समान लाल दिखायी देते हों। वे एक-एक आड़क जलसे पूर्णतः भरे हों। उनकी संख्या एक सौ अष्टाद्विंश हो। उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिये, जब कि 'कास्तदण्ड' नामक योग न हो। उन सभी कलशोंमें सुवर्ण डाला गया हो। उनके कण्ठभागमें वस्त्र लपेटे गये हों। वे जलपूर्ण कलश तोरणसे

बाहर स्थापित किये जायें ॥ १०—१५ ॥

वेदीके पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणोंमें भी कलश स्थापित करने चाहिये। पहले पूर्वादि चारों दिशाओंमें चार कलश स्थापित करे। उस समय 'आजिघ्र' कलशम्' आदि मन्त्रका पाठ करना चाहिये। उन कलशोंमें पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे इन्द्र आदि दिक्पालोंका आवाहनपूर्वक पूजन करे। इन्द्रका आवाहन करते समय इस प्रकार कहे— 'ऐरावत हाथीपर बैठे और हाथमें यज्ञ धारण किये देवराज इन्द्र! यहाँ आइये और अन्य देवताओंके साथ मेरे पूर्व द्वारकी रक्षा कीजिये। देवताओंसहित आपको नमस्कार है।' इस तरह आवाहन करके विद्वान् पुरुष 'ज्ञातारयिन्मन्त्रम्'— इत्यादि मन्त्रसे उनकी अर्चना एवं अराधना करे ॥ १६—१८ ॥

इसके बाद निम्नांकितरूपसे अग्निदेवका आवाहन करे— 'बकरपर आरूढ़ हन्तिधारी एवं बलशाली अग्निदेव! आइये और देवताओंके साथ अग्निकोणकी रक्षा कीजिये। यह पूजा ग्रहण कीजिये। आपको नमस्कार है।' तदनन्तर 'अग्निर्मूर्द्धा'— इत्यादिसे अथवा 'आगये नमः।'— इस मन्त्रसे अग्निकी पूजा करे। यमराजका आवाहन— 'महिषपर आरूढ़, दण्डधारी, महाबली सूर्यपुत्र यम! आप यहाँ पधारिये और दक्षिण द्वारकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'वैवस्वतं सङ्गममम्'— इत्यादि मन्त्रसे यमराजकी पूजा करे। निर्ऋतिका आवाहन— 'बल और

बलहानसे सम्पन्न खड्गधारी निर्ऋति' आइये। आपके लिये यह अर्घ्य है, यह पाद्य है। आप वैऋत्य दिशाको रक्षा कीजिये।' इस तरह आवाहन करके 'एष' ते निर्ऋते' इत्यादिसे मनुष्य अर्घ्य आदि उपचारोंद्वारा निर्ऋतिकी पूजा करे ॥ १९—२२ ॥

वरुणका आवाहन— 'भकरपर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुणदेव! आइये और पश्चिम द्वारकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके, 'उरुं हि राजा वरुण०' इत्यादि मन्त्रोंद्वारा अर्चायें वरुणदेवताका अर्घ्य आदिसे पूजन करे। वायुदेवताका आवाहन— 'अपने वाहनपर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव! आइये और देवताओं तथा भद्रगणोंके साथ वायव्यकोणकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' 'वात आवातु०' इत्यादि वैदिक मन्त्रसे अथवा 'ॐ नमो वायवे०।' इस मन्त्रसे वायुकी पूजा करे ॥ २३—२५ ॥

सोमका आवाहन— 'बल और बलहानसे सम्पन्न भद्राधारी सोम! आप यहाँ पधारिये और उत्तर द्वारकी रक्षा कीजिये। कुबेरसहित आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके, 'सोमं राजायम्' इत्यादिसे अथवा 'सोमाय नमः।' इस मन्त्रसे सोमकी पूजा करे। ईशानका आवाहन— 'वृषधर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान! पधारिये और यज्ञ मण्डपकी ईशान-दिशाका संरक्षण कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन

१-आजिघ्र कलशं पञ्चा रक्षा विस्मयिष्यन्वः पुनस्तर्वा निर्यज्य सः ॥ तर्वां कुबेरस्यैव वपस्वती पुनर्पथिस्तदिति ॥ (यजु० ८ ४२)

२-ज्ञातारयिन्मन्त्रिस्तारयिन्मन्त्रं इमे इमे सुहवःसूर्यमित्रम् ॥ इत्यग्निं तर्कं पुनर्गृह्णीकर स्वस्तिं नै वयस्य धाविनः ॥ (यजु० २०।५०)

३-अग्निर्मूर्द्धा दिशः ककुत्तसिः पुषिष्य अयम् ॥ अयं देवतादि विन्वति ॥ (यजु० ३।१२)

४-एष ते निर्ऋते भागस्य जुषस्य स्वाहा (यजु० ९।३५)

५-उरुं हि राजा वरुणःकलशं सूर्याय यमकमन्त्रेण वः ॥ अयं यमः कुबेरस्यैव वपस्वत्यैव इत्यग्निर्वायम् (ऋ० मं० १ सू० २४ ८)

६-वात आवातु मेवं सप्तपुत्रो वु नो हरे। इ न आसीत् धरिषम् ॥ (ऋ० मं० १० सू० १८६।१)

७-सोमं राजायमसेऽग्निं पीथिर्वायम्बो ॥ आदित्यन् दिव्यं सूर्यं खड्गं च वृषधरिम् ॥ (ऋ० मं० १० सू० १४१ इ तथा यजु० ९ २६)

करके 'ईशानमस्य०' इत्यादिसे अथवा 'ईशानाय नमः।' इस मन्त्रसे ईशानदेवताका पूजन करे। ब्रह्माका आवाहन—'हाथके अग्रभागमें सुक् और सुवा लेकर हंसपर आरुढ़ हुए अजन्म ब्रह्मजो! आइये और लोकसहित यज्ञमण्डपको ऊर्ध्व-दिशाकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'हिरण्यगर्भ०' इत्यादिसे अथवा 'नमस्ते ब्रह्मणे' इस मन्त्रसे

ब्रह्माजीकी पूजा करे ॥ २६-३० ॥

अनन्तका आवाहन—'कच्छपकी पीठपर विराजमान, नागपार्श्वके अधिपति, चक्रधारी अनन्त। आइये और नीचेकी दिशाकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। अनन्तेश्वर! आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'नमोऽस्तु' सर्वेभ्यः' इत्यादिसे अथवा 'अनन्ताय नमः।' इस मन्त्रसे भगवान् अनन्तकी पूजा करे ॥ ३१-३२ ॥

इस प्रश्न आदि आश्रय महापुराणमें 'दश दिक्कालोंके पूजनका वर्णन' नामक

उपनिषद् अध्याय द्वादश ॥ ५४ ॥

सत्तावनवाँ अध्याय

कलशाधिवासकी विधिकी वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! प्रतिक्रमे लिये अथवा देवपूजनके लिये जिस भूमिको ग्रहण करे, वहाँ नारसिंह मन्त्रका पाठ करते हुए राक्षसोंका अपसारण करनेवासे अक्षत और सरसों छींटे तथा पञ्चगव्यसे उस भूमिका प्रोक्षण करे। रत्नयुक्त कलशपर अङ्ग-देवताओंसहित श्रीहरिका पूजन करके, वहाँ अस्त्र-मन्त्रसे एक सी आठ फरकों (कमण्डलुओं)-का पूजन करे। अविच्छिन्न धारासे वेदीका संचन करके वहाँ घीहि (घान्, जी आदि)-को संस्कारपूर्वक बिखेरे तथा कलसको प्रदक्षिणाक्रमसे घुमाकर उस बिखेरे हुए मन्त्रके ऊपर स्थापित करे। वस्त्रवेष्टित कलशपर पुनः भगवान् विष्णु और लक्ष्मीकी पूजा करे। तत्पश्चात् 'योगे योगे।' इत्यादि मन्त्रसे मण्डलमें शय्या स्थापित करे। स्नान मण्डपमें कुराके ऊपर शय्या और शय्याके ऊपर तुलिका (रुईभर गद्द) बिछाकर, दिशाओं और विदिशाओंमें विद्यधिपतियों

(भगवान् विष्णुके ही विभिन्न विग्रहों)-का पूजन करे। पूर्वदि दिशाओंमें क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामनका तथा अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः श्रीधर, हवींकेश, पद्मनाभ एवं दामोदरका पूजन करे। दामोदरका पूजन ईशानकोणमें होना चाहिये ॥ १-६ ॥

इस तरह पूजन करनेके पश्चात् स्नानमण्डपके भीतर ईशानकोणमें स्थित तथा वेदीसे विभूषित चार कलशोंमें स्नानोपयोगी सब द्रव्योंको लाकर ढाले। उन कलशोंको चारों दिशाओंमें विराजमान कर दे। भगवान् के अभिषेकके लिये संचित किये गये वे कलश बड़े आदरके साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशाके कलशमें बड़, गूलर, पीपल, चम्पा, असोक, श्रीदुम (चित्त), पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मौलसिरी और आमके फल्लवोंको लाकर ढाले। दक्षिणके कलशमें कमल, रोचना, दुर्वा, कुशकी मुदठी, जातीपुष्प, कुन्द, श्वेतचन्दन,

१-हिरण्यगर्भः समस्तलोकों पूज्यः कालः परितःक आसीत् । स चकार पृथिवी समुत्पत्तये सर्वं देवाय इतिच विधेयः ॥ (यजु० १३/४)

२-नमोऽस्तु सर्वेभ्यो ये केच पृथिवीन्तु ये असीतो ये इति वेदः सर्वेभ्यो नमः ॥ (यजु० १३/५)

३-योगे योगे तत्सर्वं बालं बालं त्वाम्बो । अक्षय इदमुत्तमे ॥ (यजु० ११/१४)

रक्तचन्दन, सरसों, तगर और अक्षत डाले। पश्चिमके कलशमें सोना, चाँदी, समुद्रगामिनी नदीके दोनों तटोंकी मिट्टी, विशेषतः गङ्गाकी मृत्तिका, गोबर, जी, अण्डनी धानका चक्कल और तिल छोड़े ॥ ७—१२ ॥

उत्तरके कलशमें विष्णुपर्णी (भुईं औँवला), सातपर्णी (सखिन), भुङ्गण (भैरव), सतवरी, सहदेवी (सहदेव्या) बज्र, सिंही (कटोरी या अडूस), बाला (छोटी), व्याघ्री (कटेवरी) और लक्ष्मण—इन ओषधियोंको छोड़े। ईशानकोणमें अन्य कलशमें बाङ्गलिक वस्तुएँ छोड़े। अग्निर्कोणस्थ दूसरे कलशमें चाँबी आदि सात स्थानोंकी मिट्टी छोड़े। नैऋत्यकोणमें अन्य कलशमें गङ्गाजीकी वात् और जल डाले तथा वायव्यकोणमें अन्य कलशमें सूकर, वृषभ और गजराजके दाँत एवं सींगोंछाट छोड़ी हुई मिट्टी, कमलकी अड़के वसुकी मिट्टी तथा उत्तर कलशमें भुङ्गके मूल भागकी मूँछका डाले। इसी तरह किसी कलशमें तीर्थ और पर्वतोंकी मृत्तिकाओंसे युक्त जल डाले, किसीमें नागके सरके फूल और केसर छोड़े, किसी कलशमें चन्दन, अण्ड और कपूरसे पूरित जल भरे और उसमें वैद्युत, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र (हीरा)—ये पाँच रत्न डाले ॥ १३—१८ ॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुरुषमें 'कलशविद्याकी विधिवत वर्णन' नामक

उपनिषद् अथर्व वेद ५८ ॥

अष्टावनवाँ अध्याय

भगवद्विश्वको स्नान और शयन करानेकी विधि

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं—ब्रह्मन्! आचार्य ईशानकोणमें एक होमकुण्ड तैयार करे और उसमें वैष्णव अग्निकी स्थापना करे। तदनन्तर गायत्री मन्त्रसे एक सी आठ आहुतियाँ देकर सम्पन्न विधिसे कलशोंका प्रोक्षण करे। तदनन्तर

इन सबको एक कलशमें डालकर ठसीके ऊपर इष्ट-देवताकी स्थापना करे। अन्य कलशमें नदी, नद और तालाबोंके जलसे युक्त जल छोड़े। इक्वाली पदवाले वास्तुमण्डलमें अन्य-अन्य कलशोंकी स्थापना करे। ये कलश गन्धोदक आदिसे पूर्ण हों। उन सबको श्रीसूक्तसे अभिषिक्त करे। जी, सरसों, गन्ध, कुराण, अक्षत, तिल, फल और पुष्प—इन सबको अर्घ्यके लिये पात्रविशेषमें संचित करके पूर्व दिशाकी ओर रख दे कमल, स्वामस्तक, दुर्वादल, विष्णुकान्ता और कुरा—इन सबको पात्र त्रिवेदनके लिये दक्षिण भागमें स्थापित करे। मधुपर्क पश्चिम दिशामें रखे। कङ्काल, लवङ्ग और सुन्दर जायफल—इन सबको आचमनके उपयोगके लिये उत्तर दिशामें रखे। अग्निर्कोणमें दूर्वा और अक्षतसे युक्त एक पात्र नीराजना (आरती डटारने)-के लिये रखे। वायव्यकोणमें उद्गतनपात्र तथा ईशानकोणमें गन्धपिहसे युक्त पात्र रखे। कलशमें सुरमांसी (जटामांसी), औँवला, सहदेव्या तथा इस्ती आदि छोड़े। नीराजनाके लिये अड़सठ दीपोंकी स्थापना करे। शङ्ख तथा धनुनिर्मित चक्र, व्रीहत्स, वज्र एवं कमलपुष्प आदि रंग-बिरंगे पुष्प सुवर्ण आदिके पात्रमें सज्जित करके रखे ॥ १९—२६ ॥

मृतिपात्क विद्वानों तथा शिल्पियोंसहित यजमान वाले-गाजेके साथ कारुशाला (कारीगरकी कर्मशाला)—में जाय। वहाँ प्रतिमाधर्ती इष्टदेवताके दाहिने हाथमें कौतुक-सूत्र (कङ्कण आदि) बाँधे। उसे बाँधते समय 'विद्याये शिषिषिष्टाय नमः।'—

‘हिरण्यगर्भः०’ इत्यादि मन्त्रसे पाँच प्रकारको मृत्तिकाओंद्वारा परमेश्वरको स्नान करावे। इसके बाद ‘इमं मे गङ्गे समुने०’ इत्यादि मन्त्रसे बालुकामिश्रित जलके द्वारा तथा ‘तद्’ विष्णोः०’ इत्यादि मन्त्रसे बाँबीको मिट्टी मिले हुए जलसे पूर्ण घटके द्वारा भगवान्‌को स्नान करावे। ‘शा ओषधीः०’ इत्यादि मन्त्रसे ओषधिमिश्रित जलके द्वारा, ‘यज्ञा’ यज्ञा०’ इत्यादि मन्त्रसे अँवले अग्नि करीले पदार्थोंसे मिश्रित जलके द्वारा, ‘षयः’ पृथिव्याम्०’ इत्यादि मन्त्रसे पञ्चगव्योंद्वारा तथा ‘याः फल्गिनी ०’ इत्यादि मन्त्रसे फलमिश्रित जलके द्वारा भगवान्‌को नहलावे। ‘विष्णुस्तश्चक्षुः०’ इत्यादि मन्त्रसे उत्तरवर्ती कलशद्वारा, ‘सोम’ राजाभम्०’ इस मन्त्रसे पूर्ववर्ती कलशद्वारा, ‘विष्णो’ रातपसि०’ इत्यादि मन्त्रसे दक्षिणवर्ती कलशद्वारा तथा ‘इन्द्रः’ शुचिषद्०’ इत्यादि मन्त्रसे पश्चिमवर्ती कलशद्वारा भगवान्‌को उद्गर्जन स्नान करावे॥ १४—१७॥

मिले हुए जलके द्वारा, 'मम वस्तोके०' इत्यादि मन्त्रसे जलमंसीमिश्रित जलके द्वारा, 'गन्धद्वारा०' इत्यादि मन्त्रसे गन्धमिश्रित जलके द्वारा तथा 'इदमायः०' इत्यादि मन्त्रसे इक्ष्वासी पक्षीवाले वास्तुमण्डलमें रखे गये कलशोंद्वारा भगवान्‌को नहलावे। इस प्रकार स्नानके पश्चात् भगवान्‌को सम्बोधित करके कहे—'भगवन्! समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले सर्वव्यापी वासुदेव! आइये, आइये, इस यज्ञभागको ग्रहण कीजिये। आपकी नमस्कार है।' इस प्रकार देवेश्वरका आवाहन करके उनके हाथमें रींथा हुआ मङ्गलसूत्र खोल दे। उसे खोलते समय 'मुञ्जामि' त्वा०' इस मन्त्रका पाठ करे। इसी मन्त्रसे आचार्यका भी कौतुकसूत्र खोल दे। तदनन्तर 'हिरण्ययेन०' इत्यादि मन्त्रसे पाठ और 'अतो देवाः०' (ऋक्० १।१३।६) इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्य दे फिर 'यधु चाताः०' इत्यादि मन्त्रसे मधुपर्क देकर 'यधि गृह्णामि०' इत्यादि मन्त्रसे आश्विन करावे।

‘मूर्ध्नि’ दिवो०’ इत्यादि मन्त्रसे आँखले

१. तद् विष्णोः परमं पदः तथा परमं नित्यं सुरैः । दिवीषु चन्द्रमण्डले ॥ (यमु० ६।५)
२. या ओषधेः पूर्वां जगत् दमेभ्यश्चिन्तयन् पुरा । जनेभ्यु जगन्मन्त्रं तत् कल्पयि सप्त च ॥ (यमु० १२।५५)
३. यज्ञा यज्ञा यो जगन्ने गिरा गिरा च दक्षणे । इ प्र यजमानो जगत्पदेनै दिवं धिरे न तत् सिधम् ॥ (यमु० २७।४२)
४. यमः पृथिव्यां यम ओषधीषु यमो दिव्यजगति च यमो यः । यजमानोः इति सः सन्तु यज्ञम् ॥ (यमु० १८।४६)
५. याः कलिनीषां अक्षयः अक्षयः यज्ञं पुन्यनीः । बुधनीतिगुणान्तो नो बुधनीत्यवः इति ॥ (यमु० १२ ६९)
६. विश्वजगद्भुता विश्वोभुतो विश्वोभुता विश्वसम् ॥ तं यज्ञं यज्ञं यज्ञं तं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० १७ १९)
७. सोमं राजानमयमे इति यज्ञं यज्ञं यज्ञं । अदित्यमिच्छन्तुः पूर्वं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० ९।२६)
८. विश्वो रराधमि विश्वोः इत्येव यज्ञो विश्वोः । इत्येव विश्वोभुतोऽति वैष्णवमिति विश्वो यज्ञः ॥ (यमु० ५।२१)
९. इति ॥ शुचिभ्यस्तुतिरिति यज्ञो यज्ञो यज्ञो यज्ञो यज्ञो यज्ञो यज्ञो यज्ञो यज्ञो यज्ञो ॥ (यमु० १० २४)
१०. यज्ञानं दिव्यो अरतिं पुन्यं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० ७।२४)
११. या नवतोके सत्ये या न आयुषि या नो गोभु या नो अक्षे यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० १६।२६)
१२. गन्धर्वाणां दुराचर्यं नित्यमुत्तरं करीषिणीम् । ईशं सर्वकृष्णं त्रिभिर्द्विष्यते त्रिषु ॥ (श्रीसूत्र)
१३. इत्येषः प्रवृत्तमन्त्रं च यज्ञं च यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० १।२७)
१४. यज्ञमि त्या इति यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० १।२७)
१५. इति यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० १।२७)
१६. यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं यज्ञं ॥ (यमु० १।२७)

तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष 'अश्वन्नमीमदन्०' इत्यादि
मन्त्र पढ़कर भगवान्के श्रीअङ्गोपर दूर्वा एवं
अक्षत बिज्रै ॥ १८—२३ ॥

‘काण्डात्०’ इत्यादि मन्त्रसे निर्मञ्जन करे। ‘गन्धध्वनी०’ इत्यादिसे गन्ध अर्पित करे। ‘उन्मयामि०’ इस मन्त्रसे फूल-माला और ‘इदं विष्णुः०’ इत्यादि मन्त्रसे पवित्रक अर्पित करे। ‘बहुस्पते०’ इत्यादि मन्त्रसे एक जोड़ा सम्प्र चढ़ावे। ‘वेदाहमेतम्०’ इत्यादिसे वस्तु अर्पित करे। ‘महाकृते०’ इस मन्त्रसे फूल और आदक— इन सबको चढ़ावे। तदनन्तर ‘धूमि०’ इस मन्त्रसे धूप दे। ‘विभाद्’ सूक्तसे अञ्जन अर्पित करे। ‘सुस्तुतिः०’ इत्यादि मन्त्रसे तिलक लगावे तथा ‘दीर्घास्ताय०’ (अथर्व० २।४।१) इस मन्त्रसे फूलमाला चढ़ावे। ‘इन्द्र क्षत्रमभि०’ (अथर्व० ७।४।२) इत्यादि मन्त्रसे छत्र, ‘विताद्’ मन्त्रसे दर्पण, ‘विकर्ण’ मन्त्रसे चँवर तथा ‘रथन्तर’ साम-मन्त्रसे आभूषण निवेदित करे॥ २३—२६॥

वायुदेवता-सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा व्यजन, 'मुञ्जामि
त्वा' (ऋक् १०-१६१।१) इस मन्त्रसे कृत्त तथा
मैदादि (प्रणज)-युक्त पुरुषसूक्तके मन्त्रों द्वारा श्वेतिकी
स्तुति करे। ये सारी वस्तुपूर्व पिण्डिका आदिपर
तथा शिव आदि देवताओं पर इसी प्रकार चढ़ाये।

इस प्रकार यदि आपने महापुराणों 'स्वयम्भू विधि' आदिक पर्वों' समस्त
अनुष्ठानों अथवा पूरा पूजा # ५८ #

भगवान्को उठाते समय 'सौपर्ण' सूक्तका पाठ करे। 'प्रभो। ठठिये' ऐसा कहकर भगवान्को उठावे और मण्डपमें शय्यापर ले जाय। उस समय 'शकुनि' सूक्तका पाठ करे। ब्रह्मरथ एवं पालकी आदिके द्वारा भगवान्को शय्यापर ले जाना चाहिये। 'अस्यो देवाः' (ऋक्० १ २२।१६) इस सूक्तसे तथा 'श्रीश्च ते सक्ष्मीश्च' (यजु० ३१।२२) से प्रतिमा एवं पिण्डकाको शय्यापर पधरावे। तदनन्तर भगवान् विष्णुके सिये निष्कलीकरणकी क्रिया सम्पादित करे॥ २७—३०॥

सिंह, कुबभ, हाथी, घ्यजन, कलश, वैजयन्ती (पताका), भेरी तथा दीपक—ये आठ मङ्गलसूचक वस्तुएँ हैं। इन सब वस्तुओंको अधसूक्तका पाठ करते हुए भगवान्को दिखावे। 'त्रिषात्' इत्यादि मन्त्रसे भगवान्के चरण-ग्रन्थमें ठखा (पात्रविशेष), ठमकर डक्कन, अम्बिका (फड़ाही), दर्विका (करसूल), पात्र ओखली, मूसल, सिल, झाड़ू, भोजन-पात्र तथा चरके अन्य सामान रखे। उनके सिरकी ओर वस्त्र और रत्नसे चुक एक कलश स्थापित करे, जो खौड़ और स्वाद्य-पदार्थसे भरा हुआ हो। उस घटकी 'निद्रा' संज्ञा होती है। इस प्रकार भगवान्के शयनकी विधि बतायी गयी है ॥ ३१—३४ ॥

- [illegible]

उनसठवाँ अध्याय अधिवास-विधिका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन् ! श्रीहरिका सांनिध्यकरण 'अधिवासन' कहलाता है। साधक यह चिन्तन करे कि 'मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तमरूप है।' इस प्रकार भावना करके आत्माकी 'ॐ' इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले परमात्माके साथ एकता करे। तदनन्तर चैतन्याभिमानिनी जीव-शक्तिको पृथक् करके आत्माके साथ उसकी एकता करे। ऐसा करके स्वात्मरूप सर्वव्यापी परमेश्वरमें उसे जोड़ दे। तत्पश्चात् प्राणवायुद्वारा ('लं' बीजस्वरूप) पृथ्वीको अग्निबीज (१) के चिन्तनद्वारा प्रकट हुई अग्निमें जला दे, अर्थात् यह भावना करे कि पृथ्वीका अग्निमें लय हो गया। फिर वायुमें अग्निको विलीन करे और आकाशमें वायुको लय कर दे। अधिभूत, अधिदैव तथा अध्यात्म-वैभवके साथ समस्त भूतोंको तन्मात्राओंमें विलीन करके विद्वान् पुरुष आकाशमें उन सबका क्रमशः संहार करे। इसके बाद आकाशका मनमें, मनका अहंकारमें, अहंकारका महत्त्वमें और महत्त्वका अव्याकृत प्रकृतिमें लय करे ॥ १-५ ॥

अध्याकृत प्रकृति (अथवा माया)-को ज्ञानस्वरूप परमात्मामें विलीन करे। उन्हीं परमात्मामें 'ब्रह्मदेव' कहा गया है। उन शब्दस्वरूप भगवान् ब्रह्मदेवकी सृष्टिकी इच्छासे उस अव्याकृत मायाका आश्रय ले स्पर्शसंज्ञक संकर्षणको प्रकट किया। संकर्षणने मायाको क्षुब्ध करके तेजोरूप प्रद्युम्नकी सृष्टि की। प्रद्युम्नने रसस्वरूप अनिरुद्धको और अनिरुद्धने गन्धस्वरूप ब्रह्माकी जन्म दिया। ब्रह्मने सबसे पहले जलकी सृष्टि की। उस जलमें उन्होंने पाँच भूतोंसे युक्त हिरण्यव अण्डको उत्पन्न किया। उस अण्डमें जीव-शक्तिका संचार हुआ। यह

वही जीव-शक्ति है, जिसका आत्मामें पहले उपसंहार बताया गया है। जीवके साथ प्राणका संयोग होनेपर यह 'वृत्तिमान्' कहलाता है। व्यावृत्तिसंज्ञक जीव प्राणोंमें स्थित होकर 'आध्यात्मिक पुरुष' कहा गया है। उससे प्राणयुक्त बुद्धि उत्पन्न हुई, जो आठ वृत्तिवाली बतायी गयी है। उस बुद्धिसे अहंकारका और अहंकारसे मनका प्रादुर्भाव हुआ। मनसे संकल्पादियुक्त पाँच विषय प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ॥ ६-१२ ॥

इन सबने ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न पाँच इन्द्रियोंको प्रकट किया, जिनके नाम हैं—त्वक्, श्रोत्र, घ्राण, नेत्र और जिह्वा। इन सबको 'ज्ञानेन्द्रिय' कहा गया है। दो पैर, गुदा, दो हाथ, वाक् और उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं अब पञ्चभूतोंके नाम सुनो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्त्वोंके वाचक जो उत्तम बीज-मन्त्र हैं, उनका न्यासके लिये यहाँ वर्णन किया जाता है। 'मं' यह बीज जीवस्वरूप (अथवा जीवतत्त्वका वाचक) है। वह सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक है - इस भावनाके साथ ठठ बीजका सम्पूर्ण देहमें व्यापक-न्यास करना चाहिये। 'धं' यह प्राणतत्त्वका प्रतीक है। यह जीवको उपाधिमें स्थित है, अतः इसका वहाँ न्यास करना चाहिये। विद्वान् पुरुष बुद्धितत्त्वके बोधक अकार अथवा 'बं' बीजका हृदयमें न्यास करे। फकार (फं) अहंकारका स्वरूप है, अतः उसका भी हृदयमें ही न्यास करे। संकल्पके कारणभूत मनस्तत्त्वका पकार (पं)-का भी वहाँ न्यास करे ॥ १३-१८ ॥

शब्दतन्मात्रतत्त्वके बोधक नकार (नं)-का मस्तकमें और स्पर्शरूप धकार (धं)-का मुखप्रदेशमें न्यास करे। रूपतत्त्वके वाचक दकार (दं)-का नेत्रप्रान्तामें और रसतन्मात्राके बोधक धकार (धं) का वस्तिदेश (मूत्राशय) में न्यास करे। गन्धतन्मात्रस्वरूप तंकार (तं) का पिण्डलियांमें न्यास करे। जकार (जं)-का दोनों कानोंमें न्यास करके ङकार (ङं)-का त्वचामें न्यास करे। ङकार (ङं)-का दोनों नेत्रोंमें, ठकार (ठं)-का रसनामें, टकार (टं)-का नासिकामें और वकार (अं)-का वागिन्द्रियमें न्यास करे विद्वान् पुरुष पाणितत्त्वरूप झकार (झं) का दोनों हाथोंमें न्यास करके, जकार (जं) का दोनों पैरोंमें 'उ' का पायुमें और 'च' का उपस्थमें न्यास करे। ङकार (ङं) पृथ्वीतत्त्वका प्रतीक है। उसका युगल चरणोंमें न्यास करे। घकार (घं) का वस्तिमें और तेजस्तत्त्वरूप (गं)-का हृदयमें न्यास करे। छकार (छं) वायुतत्त्वका प्रतीक है। उसका नासिकामें न्यास करे। ककार (कं) आकाशतत्त्वरूप है। विद्वान् पुरुष उसका सदा ही मस्तकमें न्यास करे॥ १९—२५ ॥

हृदय कमलमें सूर्य-देवता-सम्बन्धी 'सं' बोजक न्यास करके, हृदयसे निकली हुई जो बहतर हजार नाड़ियाँ हैं, उनमें चौदह कलाओंसे युक्त सकार (सं)-का न्यास करे। उसके मध्यभागमें मन्त्रज्ञ पुरुष बिन्दुस्वरूप अहिमण्डलका चिन्तन करे। सुरश्रेष्ठ! उसमें प्रणवसहित हकार (हं)-का न्यास करे। १. ॐ आं नमः परमेष्ठ्यत्मने। २. ॐ आं नमः पुरुषात्मने। ३. ॐ वां नमो नित्यत्मने। ४. ॐ नां नमो विद्यात्मने। ५. ॐ वं नमः सर्वत्मने। ये पाँच शक्तियाँ बतायी गयी हैं। 'स्नानकर्म' में प्रथमा शक्तिकी योजना करना चाहिये। 'असनकर्म' में द्वितीया, 'शयन' में तृतीया, 'यानकर्म' में चतुर्थी

और 'अर्चनाकाल'में पञ्चमी शक्तिका प्रयोग करना चाहिये—ये पाँच उपनिषद् हैं। इनके मध्यमें मन्त्रमय श्रीहरिका ध्यान करके क्षकार (क्षं) का न्यास करे॥ २६—३१ ॥

तदनन्तर जिस मूर्तिकी स्थापना की जाती है, उसके मूल-मन्त्रका न्यास करना चाहिये। (भगवान् विष्णुकी स्थापनामें) 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यह मूल मन्त्र है। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कण्ठ, हृदय, दो भुजा, दो पिण्डली और दो चरणोंमें क्रमशः उक्त मूल-मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये। तत्पश्चात् कशधका मस्तकमें न्यास करे। नाशयणका मुखमें, माधवका ग्रीवामें और गोविन्दका दोनों भुजाओंमें न्यास करके विष्णुका हृदयमें न्यास करे। पृष्ठभागमें मधुसूदनका, जठरमें वामनका और कटिमें त्रिक्रमका न्यास करके जंघा (पिण्डली) में श्रीधरका न्यास करे। दक्षिण भागमें हृषीकेशका, गुल्फमें परनाभका और दोनों चरणोंमें दामोदरका न्यास करनेके पश्चात् हृदयादि षडङ्गन्यास करे॥ ३२—३६ ॥

सत्पुरुषोंमें ब्रह्म ब्रह्माजी! वह आदिमूर्तिके लिये न्यासका साधारण क्रम बताया गया है। अथवा जिस देवताकी स्थापनाका आरम्भ हो, उसीके मूल-मन्त्रसे मूर्तिके सजीवकरणकी क्रिया होनी चाहिये जिस मूर्तिका जो नाम हो उसके आदि अक्षरका बारह स्वरोसे भेदन करके अङ्गोंकी कल्पना करनी चाहिये। देवेश्वर! हृदय आदि अङ्गोंका तथा द्वादश अक्षरवाले मूल-मन्त्रका एवं तत्वाक्ष जैसे देवताके विग्रहमें न्यास करे, वैसे ही अपने शरीरमें भी करे तत्पश्चात् चक्राकार परमण्डलमें भगवान् विष्णुका गन्ध आदिसे पूजन करे। पूर्ववत् शरीर और वस्त्राभूषणोंसहित भगवान्के आसनका ध्यान करे। ऊपरी भागमें बारह अरोंसे युक्त सुदर्शनचक्रका चिन्तन करे। वह चक्र तीन

साठवाँ अध्याय

वासुदेव आदि देवताओंके स्थापनकी साधारण विधि

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्। पिण्डिकाकी स्थापनाके लिये विद्वान् पुरुष मन्दिरके गर्भगृहको सात भागोंमें विभक्त करे और ब्रह्मभागमें प्रतिमाको स्थापित करे। देव, मनुष्य और पिश्रव-भागोंमें कदापि उसको स्थापना नहीं करने चाहिये। ब्रह्मन् ब्रह्मभागका कुछ अंश छाड़कर तथा देवभाग और मनुष्य-भागोंमेंसे कुछ अंश लेकर, उस भूमिमें धूलपूर्वक पिण्डिका स्थापित करनी चाहिये। नपुंसक शिलामें रत्नन्यास करे। नृसिंह-मन्त्रसे हुवन करके उसीसे रत्नन्यास भी करे। वीरिह, रत्न, सोह आदि धातु और चन्दन आदि पदार्थोंको पूर्वादि दिशाओं तथा मध्यमें बने हुए नौ कुण्डोंमें अपनी रुक्के अनुसार छांड़े। तदनन्तर इन्द्र आदिके मन्त्रोंसे पूर्वादि दिशाओंके गर्तको गुग्गुलुसे आवृत करके, रत्नन्यासकी विधि सम्पन्न करनेके पश्चात्, गुह शलाकासहित कुश समूहों और 'सहदेव' नामक औषधके द्वारा प्रतिमाको अच्छी तरह घले और झाड़ू-पोंछ करे। बाहर-भीतरसे संस्कार (सफाई) करके पञ्चगव्यद्वारा उसकी शुद्धि करे। इसके बाद कुशोदक, नदीके जल एवं तीर्थ-जलसे उस प्रतिमाका प्रोक्षण करे ॥ १-७ ॥

होमके लिये बालूद्वारा एक वेदी बनावे, जो सब ओरसे डेढ़ हाथकी लंबी-चौड़ी हो। वह वेदी चौकोर एवं सुन्दर शोभासे सम्पन्न हो। आठ दिशाओंमें यथास्थान कलशोंको भी स्थापित करे। उन पूर्वादि कलशोंको आठ प्रकारके रंगोंसे

सुसज्जित करे। तत्पश्चात् अग्नि ले आकर वेदीपर उसको स्थापना करे और कुशकण्डिकाद्वारा संस्कार करके उस अग्निमें 'त्वमग्ने ह्यभिः०' (यजु० ११। २७) इत्यादिसे तथा गायत्री-मन्त्रसे समिधाओंका हवन करे। अष्टाक्षर मन्त्रसे अष्टोत्तरशत धीकी आहुति दे, पूर्णाहुति प्रदान करे तत्पश्चात् मूल-मन्त्रसे सौ बार अभिमन्त्रित किये गये शान्तिजलको आपपल्लवाँद्वारा लेकर इष्टदेवताके मस्तकपर अभिषेक करे। अभिषेक-कालमें 'क्षीश्च ते लक्ष्मीश्च०' इत्यादि श्रवाका पाठ करता रहे 'इतिष्टु' ब्राह्मणस्यते०' इस मन्त्रसे प्रतिमाको ठठाकर ब्रह्मरथपर रखे और 'तद्' विष्णोः०' इत्यादि मन्त्रसे ठक रथद्वारा उसे मन्दिरकी ओर ले जाय। वहाँ श्रीहरिकी उस प्रतिमाको शिविका (जलकी)-में पधराकर नगर आदिमें घुमावे और गीत, वाद्य एवं वेदमन्त्रोंकी ध्वनिके साथ उसे पुनः लाकर मन्दिरके द्वारपर विराजमान करे ॥ ८-१३ ॥

इसके बाद गुरु सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणोंद्वारा आठ मङ्गल कलशोंके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे तथा गन्ध आदि उपचारोंसे मूल-मन्त्रद्वारा पूजन करनेके पश्चात् 'अतो देवाः०' (ऋक्० १। २२। १६) इत्यादि मन्त्रसे यस्त्र आदि अष्टाङ्ग अर्घ्य निवेदन करे। फिर स्थिर लगनमें पिण्डिकापर 'देवस्य त्वा०' इत्यादि मन्त्रसे इष्टदेवताके उस अर्चा-विग्रहको स्थापित कर दे। स्थापनाके पश्चात् इस प्रकार कहे 'सन्निदानन्दस्वरूप त्रिविक्रम

१ श्रीब्र ते लक्ष्मीश्च पाण्डवहोमके पाठे तद्वर्जितं त्वमग्ने ह्यभिः इत्येवमिति म इत्यत्र सर्वलोको म इत्यत्र ॥ (यजु० ११। २२)
२ उतिष्टु ब्राह्मणस्यो देवयन्तस्केमहे। उप प्रपन्तु जलः सुदान्त्य इन्द्र प्रपुन्यं सखा ॥ (यजु० ३४। ५६)
३ तद् विष्णोः सत्यं यद्- सत्यं पश्यति मूलः। दिक्विष्वक् चतुर्गुणम् ॥ (यजु० ६। ५)
४ देवस्य त्वा इति तु प्रसवेर्वाभिषेकं दुष्प्रपुनो हस्तस्य मन्त्रः कन्त्ये नृत्वं ब्राह्मणमीषेनाम्यं बृहं गृह्णामि ॥ (यजु० १। १०)

आपने तीन पगाँद्वारा समूची त्रिलोकोको आकान्त कर लिया था। आपको नमस्कार है।' इस तरह पिण्डकापर प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान् पुरुष उसे स्थिर करे। प्रतिमा स्थिरकरणके समय 'ध्रुवायीः०' इत्यादि तथा 'विश्वनाभश्च ०' (यजु० १७।१९) इत्यादि मन्त्रोंका पाठ करे। यज्ञमन्त्रसे स्नान कराकर गन्धोदकसे प्रतिमाका प्रक्षालन करे और 'सकलीकरण' करनेके पश्चात् ग्रीहस्थ साङ्गोपाङ्ग साधारण पूजन करे ॥ १४—१७ ॥

उस समय इस प्रकार ध्यान करे—'आकाश
भगवान् विष्णुका विराह है और पृथिवी उसकी
पीठिका (सिंहासन) है।' तदनन्तर तैजस परमात्मासे
भगवान्‌के श्रीविग्रहकी कल्पना करे और कहे—
'मैं पृथ्वीस तत्त्वोंमें व्यापक ओवक्ष्य आत्माहन
करूँगा।' ॥ ३८-३९ ॥

‘वह जीव चैतन्यमय, परमावन्दस्वरूप तथा जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंसे रहित है। देख, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा अहंकारसे शून्य है। वह क्रिया आदिसे लेकर क्षीटपर्यन्त समस्त जगत्में व्याप्त और सबके हृदयोंमें विराजमान है। परमेश्वर। आप ही जीव चैतन्य हैं, आप हृदयसे प्रतिमा विन्ध्यमें आकर

स्थिर होइये। आप इस प्रतिमा-बिम्बको इसके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिये। अङ्गुष्ठमात्र पुरुष (परमात्मा जीवरूपसे) सम्पूर्ण देहोपाधियोंमें स्थित हैं। वे हो ज्योतिःस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म हैं।' इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणवद्वारा भगवान्को उगावे। फिर भगवान्के हृदयका स्पर्श करके पुरुषसूक्तका अप करे। इसे 'सान्निध्यकरण' नामक कर्म कहा गया है। इसके लिये भगवान्का ध्यान करते हुए निम्नाङ्कित गुह्य-मन्त्रका अप करे— ॥ २०—२४ ॥

‘प्रभो! आप देवताओंके स्वामी हैं, संतोष-वैभव रूप हैं। आपको नमस्कार है ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं। ब्रह्मदेव आपका अनुगामी है। आपका स्वरूप गुणातीत है। आप अन्तर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं, अक्षय पुराणपुरुष हैं, आपको नमस्कार है। विष्णो! आप यहाँ संनिहित होइये। आपका जो परमतत्त्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वह सब एकत्र हो, इस अर्चाविग्रहमें जाग उठे।’ इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिकर सौन्ध्यकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारोंकी उनके नामसे स्थापना करे। उनके जो आयुध आदि हैं, उनकी

१. भूमा जीर्णस्य पृथिवी भूमास्य चरितम् इति । इदं विभक्तिद्वयं अग्रे भूमे चरितं चित्तावस्थम् ॥ (अर्थः १०.१७३.१४)

१. जीविधारण्य सुनिषे भूमिधोऽस्यऽपि योऽर्थोऽन्यऽपि टीकायै भक्त्यनुरागः प्रत्यक्षः न्यायः। विधि योऽस्मादी ई—इत्येते अलक्षणी 'अ' इति नामके द्वयः प्रतीकादिन होनेवाले अर्थके प्रथम अक्षर कहके तथा इत्यपि अक्षरके साथ ओंकारके सम्बन्धरूपसे एकत्र करके यह एकत्रित अक्षरहित, कृपारहित, अमुक्तप्रकाश, निर्धन चिन्ताय लभ्य 'अ' ई—इस प्रकार अनुभव करे। तथापि इस सम्बन्धप्रकाश ओंकारात् स्पष्ट, सुख्य और कारण इन तीन शरीरोंवाले अर्थके द्वय-प्रतिष्ठाका आरोप करके, अर्थात् एक परमप्रकाश ही सत्य है, इन्हींमें इस स्पष्ट, सुख्य एवं कारण-सम्बन्धी सम्बन्ध ही है—ऐसा विवेकद्वारा अनुभव करके यह विद्वान् करे कि 'यः चात् सविद्यमानप्रकाश परमात्मक ही है; क्योंकि तन्मय (परमात्मक) होनेके कारण अन्तर्गत् सत्यसम्बन्ध (धामात्म्यसम्बन्ध) ही है' और इस दृष्ट निद्वयके द्वारा इस वास्तव्यो 'अ' के सम्बन्धप्रकाश परमात्मके स्थिति का अर्थ है। इसके बाद मनुष्यिक शरीरको सुदिके स्थिते निष्पन्नित प्रकाशसे सकलीकरण करे। 'अ' का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है—एक जो केवल मध्य-संध्य उच्चारण होता है, दूसरा विन्दु पर्यन्त, तिसरा पर-पर्यन्त और चौथा शक्ति-संध्य होता है। फिर उच्चारण करे ही अन्तर्गत् उच्चैः उच्चैः संज्ञा होती है। सकलीकरणको क्रिया आरम्भ करते समय पहले 'अ' का उपर्युक्त रीतिसे सत्य पर्यन्त उच्चारण करके सकलीकरणप्रकारसे उद्दिष्ट करे। इस प्रकार व्यापक-न्याय करके हुए उच्चैः का चिन्ता करे फिर शक्तिपर्यन्त उच्चारण उच्चारण करके सन्निभप्रकाशिकप्रकाशवाले सन्निभप्रकाश परमात्मक ही है। इस प्रकार व्यापक करके हुए अन्तर्गत्, भक्त्यनुराग, सत्प्रकाश परमात्मक प्रकाश देवका चिन्ता करे। फिर प्रत्यक्ष परमात्मक उच्चारण करके विद्वान्प्रकाशपरमात्मकप्रकाशवाले सन्निभप्रकाश परमात्मक ही है। इस प्रकार व्यापक-न्याय करके हुए प्रत्यक्ष, सन्निभ एवं ईश्वरप्रकाशवाले सन्निभ प्रकाश परमात्मक ही है। इस प्रकार व्यापक करके हुए सुख्यप्रकाश, अन्तःकरण, प्रत्यक्ष एवं इन्द्रियोंके संयुक्त रूप सन्निभ प्रकाश चिन्ता करे। फिर प्रत्यक्ष परमात्मक उच्चारण करके 'निर्वाणप्रकाशवाले सन्निभप्रकाश परमात्मक ही है' इस प्रकार व्यापक करके हुए प्रतीकित भूत एवं उसके कार्यरूप सन्निभप्रकाश चिन्ता करे।

भी भुद्रासहित स्थापना करे। यात्रा सम्बन्धी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सवकी भी योजना करके और उन उत्सवोंका दर्शनकर श्रीहरिको अपने स्निहित जानना चाहिये। भगवान्को नमस्कर, स्तोत्र आदिके द्वारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टशर आदि मन्त्रका जप करते समय भी भगवान्को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिये ॥ २५—२९ ॥

तदनन्तर आचार्य मन्दिरसे निकलकर द्वारवालों द्वारपाल चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे। फिर मण्डपमें आकर गरुड़की स्थापना एवं पूजा करे। प्रत्येक दिशामें दिक्पालों तथा अन्य देवताओंका स्थापन-पूजन करके गृह विष्वक्सेनकी स्थापना तथा शङ्ख, चक्र आदिकी पूजा करे। सम्पूर्ण

पार्वदों और भूर्ताको बलि अर्पित करे। आचार्यको दक्षिणरूपसे ग्राम, घन्ना एवं सुवर्ण आदिका दान दे। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्यको अर्पित करे। आचार्यसे आधी दक्षिणा ऋत्विजोंको दे। इसके बाद अन्य ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा दे और भोजन करावे। वहाँ आनेवाले किसी भी ब्राह्मणको रोके नहीं सबका सत्कार करे। तदनन्तर गृह यजमानको फल दे ॥ ३०—३४ ॥

भगवद्बिग्रहकी स्थापना करनेवाला पुत्र अपने साथ सम्पूर्ण कुलका भगवान् विष्णुके समीप ले जात्र है। सभी देवताओंके लिये यह साधारण विधि है, किंतु उनके मूल भन्त्र पृथक् पृथक् होते हैं। शेष सब कार्य समान हैं ॥ ३५—३६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'वासुदेव आदि देवताओंकी स्थापनाके सामान्य विधानका वर्णन'

सम्पन्न साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥

इकसठवाँ अध्याय

अवभृथस्नान, द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदिकी विधिकी वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं अवभृथस्नानका वर्णन करता हूँ। 'विष्णोर्मुक्कं' वीर्याणि०' इत्यादि मन्त्रसे स्नान करे। स्नानासी पदवाले वास्तुमण्डलमें कलश स्थापित करके उनके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे। स्नानके पश्चात् गन्ध, पुष्प आदिसे भगवान्की पूजा करे और बलि अर्पित करके गुरुका पूजन करे। अब मैं द्वारप्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। गुरु द्वारके निम्नभागमें सुवर्ण रखे और आठ कलशोंके साथ वहाँ दो गूलरकी शाखाओंको स्थापित करे। फिर गन्ध आदि उपचारों और वैदिक आदि मन्त्रोंसे सम्यक् पूजन करके कुण्डोंमें स्थापित अग्निमें समिधा, घी और तिल आदिकी आहुति दे। तत्पश्चात् शय्या आदिकका दान देकर नीचे आधारशक्तिकी स्थापना करे ॥ १ ॥ ४ ॥

दोनों शाखाओंके मूलभागमें चण्ड और प्रचण्ड नामक देवताओंकी स्थापना करे। उदुम्बर शाखाओंके ऊपरी भागमें देववृन्दपूजित लक्ष्मीदेवीकी स्थापना करके श्रीसूक्तसे उनका घघोषित पूजन करे। तत्पश्चात् ब्रह्माजीका पूजन करके आचार्य आदिको श्रीफल (नारियल) आदिकी दक्षिणा दे। प्रतिष्ठा-द्वारा सिद्ध द्वारपर आचार्य श्रीहरिकी स्थापना करे। मन्दिरकी प्रतिष्ठा 'द्वारप्रतिष्ठा०' इत्यादि मन्त्रसे की जाती है। उसका वर्णन सुनो। वेदोंके पहले गर्भगृहके शिरोभागमें, जहाँ शुकनासाकी समाप्ति होती है, उस स्थानपर सोने अथवा चाँदीके बने हुए श्वेत निर्मल कलशकी स्थापना करे। उसमें आठ प्रकारके रत्न, ओषधि, धातु, बीज और लोह (सुवर्ण) छोड़ दे। उस सुन्दर कलशके कण्ठभागमें वस्त्र लपेटकर उसमें जल

• विष्णोर्मुक्कं वीर्याणि प्रकीर्तयः कर्षिर्वायं विष्णवे रत्न-क्षिः को अस्मकभक्तदुःख-समर्थं विजययन्त्रेणोत्पन्नो विष्णवे नमः ॥

(यजु० ५।१८)

भर दे और मण्डलमें उसका अधिवासन करे। उसमें पल्लव डाल दे। तत्पश्चात् नृसिंह मन्त्रसे अग्निमें चीकी धारा गिराते हुए होम करे। नारायणतत्त्वसे प्राणन्यास करे॥५—१०॥

सुरेश्वर। प्रासादके उस कलशका वैराजरूपमें चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण प्रासादका ही पुरुषको भीति चिन्तन करे। तदनन्तर नीचे सुवर्ण देकर तत्त्वभूत कलशकी स्थापना करे। गुरु आदिको दक्षिणा दे और ब्रह्म आदिको भोजन करावे। तत्पश्चात् वेदीके चारों ओर सूत या माता लपेटे। उसके ऊपर कण्ठभागमें सब ओर सूत अथवा बन्दनध्वज बंधे और उसके भी ऊपर 'विष्णुध्वजसमस्त' नामक पुष्पाहार वा बन्दनध्वज मन्दिरके चारों ओर बाँधे। इसके ऊपर 'वृक्ष' तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शनचक्र बनावे। वही भगवान् वासुदेवकी ग्रहगुप्त मूर्ति निवेदित करे। अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उतम सुदर्शनचक्रकी योजना करे। ब्रह्मन् वेदीके चारों ओर आठ विघ्नेश्वरोंकी स्थापना करनी चाहिये। अथवा चार दिग्भूमिमें चार ही विघ्नेश्वर स्थापित किये जाने चाहिये। जब गरुडध्वजारोपणकी विधि कलता है, जिसके होनेसे भूत आदि गह हो जाते हैं॥११—१६॥

प्रासाद-विष्णुके द्रव्योंमें अतिने परमाणु होते हैं, उतने सहस्र यथौक्त मन्दिर निर्मिता पुरुष विष्णुलोकमें निवास करता है। निष्ठाप ब्रह्माजी! जब वायुसे ध्वज फहराता है और कलश, वेदी तथा प्रासादविष्णुके कण्ठको आवेष्टित कर लेता है, तब प्रासादकर्ताको ध्वजारोपणकी अपेक्षा भी कोटिगुणा अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिये। पताकाको प्रकृति जानो और दण्डको पुरुष। साथ ही मुझसे यह भी समझ लो कि प्रासाद (मन्दिर) भगवान् वासुदेवकी मूर्ति है। मन्दिर भगवान्को धारण करता है, वही उसमें धरणीतत्त्व है, ऐसा जानो। मन्दिरके भीतर जो शून्य अवकाश है, वही उसमें अकालतत्त्व

है। उसमें जो तेज या प्रकाश है, वही अग्निस्तत्त्व है और उसके भीतर जो इवाका स्पर्श होता है, वही उसमें वायुतत्त्व है॥१७—२०॥

पञ्चाप आदिमें ही जो जल है, वह पार्थिव जल है। उसमें पृथ्वीका गुण गन्ध विद्यमान है। प्रतिघ्ननिसे जो शब्द प्रकट होता है, वही वहाँका शब्द है। सूनेमें कठोरता आदिका जो अनुभव होता है, वही वहाँका स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप है। आह्लादका अनुभव करानेवाला रस ही वहाँ रस है। धूप आदिकी गन्ध हो वहाँकी गन्ध है। भेरी आदिमें जो नाद प्रकट होता है, वही पानी वागिन्द्रियका कार्य है। इसलिये वहाँ वागिन्द्रियकी स्थिति है। शुकनासामें नासिकाकी स्थिति है दो भद्रात्मक भुजएँ कहीं गयी हैं। शिखरपर जो अण्ड-सा बना रहता है, वही मस्तक कहा गया है और कलशको केस कहा गया है। प्रासादका कण्ठभाग ही उसका कण्ठ जानना चाहिये। वेदीको कंधा कहा गया है। दो नासिकाएँ भुजा और उपर्युक्त बतायी गयी हैं। मन्दिरपर जो चूना फेरा गया है, उसीको त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुँह है और प्रतिमाको मन्दिरका जीवात्मा कहा गया है। पिण्डिकाको जोयकी शक्ति समझो और उसकी आकृतिको प्रकृति॥२१—२५॥

निश्चलता उसका गर्भ है और भगवान् केशव उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार ये भगवान् विष्णु ही सम्पत्त मन्दिररूपसे रहते हैं। भगवान् शिव उसकी बाँध हैं, ब्रह्म स्कन्धभागमें स्थित हैं और ऊर्ध्वभागमें स्वयं विष्णु विराजमान हैं। इस प्रकार स्थित हुए प्रासादकी ध्वजरूपसे जो प्रतिष्ठा की गयी है, उसके मुझसे सुनो। शस्त्रादिनिहित ध्वजका आरोपण करके देवताओंने दैत्योंको जीता है। अण्डके ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वजकी स्थापना करे। ध्वजका मान विष्णुके मानका आधा पाया है। ध्वजदण्डकी संभाईके एक तिहाई भागसे चक्रका निर्माण कराना चाहिये।

वह चक्र आठ या बारह अरोंका हो और उसके मध्यभागमें भगवान् नृसिंह अथवा गरुडकी मूर्ति हो। ध्वज-दण्ड टूटा-फूटा या छेदवात्त न हो। प्रासादकी जो चौड़ाई है, उसीको दण्डकी लंबाईका मान कहा गया है। अथवा शिखरके आधे या एक तिहाई भागसे उसकी लंबाईका अनुमान करना चाहिये अथवा द्वारकी संवाईसे दुगुना बड़ा दण्ड बनाना चाहिये। उस ध्वज-दण्डको देवमन्दिरपर ईशान या वायव्यकोणकी ओर स्थापित करना चाहिये ॥ २६—३२ ॥

उसकी परतपर रेशमी आदि वस्त्रोंसे विचित्र शोभायुक्त बनावे अथवा उसे एक रंगकी ही बनावे। यदि उसे घण्टा, चौंवर अथवा छोटी-छोटी घंटियोंसे विभूषित करे तो वह पापोंका नश करनेवाला होना है। दण्डके अग्रभागसे लेकर भूमितक लंबा जो एक वस्त्र है, उसे 'महाध्वज' कहा गया है। वह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है। जो उससे एक चौथाई छोटा हो, वह ध्वज पूजित होनेपर सर्वमनोरथोंका पूरक होता है। ध्वजके आधे मानवाले वस्त्रसे बने हुए झंडेको 'पताका' कहते हैं अथवा पताकाका कोई माप नहीं होता। ध्वजका विस्तार बीस अङ्गुलके बराबर होना चाहिये। चक्र, दण्ड और ध्वज—इन सबका अधिवासनकी विधिसे देवताकी ही भाँति सकलीकरण करके घण्टप-स्नान (घण्टपमें नहलानेकी क्रिया) आदि सब कार्य करे। 'नेत्रोन्मीलन'को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मोंका अनुष्ठान करे। आचार्यको चाहिये कि वह इन सबको विधिवत् श्रद्धापर स्थापित करके इनका अधिवासन करे ॥ ३३—३७ ॥

तदनन्तर विद्वान् पुरुष 'सहस्रशीर्ष०' (वन० अ० ३१) इत्यादि सूक्तका ध्वजाङ्कित चक्रमें न्यास करे तथा सुदर्शन-मन्त्र एवं 'मनस्तत्त्व'का न्यास करे, यह 'मन' रूपसे उस चक्रका ही

'सजीवोत्करण' कहा गया है। सुरग्रेह। बारह अरोंमें क्रमशः केशव आदि मूर्तियोंका न्यास करना चाहिये। गुरु चक्रकी नाभि, कमल एवं प्रतिनेत्रियोंमें तत्त्वोंका न्यास करे। कमलमें नृसिंह अथवा विश्वरूपका निवेश करे। दण्डमें जीवसहित सम्पूर्ण सूत्रात्मक न्यास करे। ध्वजमें ग्रीहरिका ध्यान करते हुए निष्कल परमात्माका निवेश करे। उनकी बलाबलारूपा व्यापिनी शक्तिका ध्वजके रूपमें ध्यान करे। दण्डपमें उसकी स्थापना और पूजा करके कुण्डोंमें हवन करे। कलशमें सोनेका टुकड़ा और पञ्जरल डालकर अस्व-मन्त्रसे चक्रकी स्थापना करे। तदनन्तर स्वर्णचक्रकी नीचेसे पारेद्वारा सम्प्लावित करके नेत्रपटसे आच्छादित करे। तदनन्तर चक्रका निवेश करे और उसके भीतर ग्रीहरिका स्मरण करे ॥ ३८—४४ ॥

'ॐ ह्रीं नृसिंहाय नमः।'—इस मन्त्रसे ग्रीहरिकी स्थापना और पूजा करे। तदनन्तर बभ्रु-बान्धवोंसहित यजमान ध्वज लेकर दही-भातसे युक्त पात्रमें ध्वजका अग्रभाग डाले। आदिमें (ॐ) और अन्तमें 'फट्' लगाकर 'ॐ फट्' इस मन्त्रसे ध्वजका पूजन करे तत्पश्चात् उस पात्रको सिरपर रखकर करावणका बारबार स्मरण करते हुए वाद्योंकी ध्वनि और यङ्गलपाठके साथ परिक्रमा करे। तदनन्तर अष्टाक्षर-मन्त्रसे ध्वजदण्डकी स्थापना करे। विद्वान् पुरुष 'मुञ्जामि त्वा' (ऋक्० १८।१६१।१) इस सूक्तके द्वारा ध्वजको फहरावे। द्विजको चाहिये कि वह आचार्यको पात्र, ध्वज और हाथी आदि दान करे। वह ध्वजारोपणकी साधारण विधि बतायी गयी है ॥ ४५—४९ ॥

जिस देवताका जो चिह्न है, उससे युक्त ध्वजको उसी देवताके मन्त्रसे स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। मनुष्य ध्वज-दानके पुण्यसे स्वर्गलोकमें जाता है तथा वह पृथ्वीपर कलशान् राजा होता है ॥ ५० ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तमशतकमें 'अवधुतस्नान, द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदिकी विविध वर्णन' सम्पन्न इन्द्रावर्णन अन्तर्गत पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

આસઠવાઈ અધ્યાય

लक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—अब मैं सामूहिक

रूपसे देवता आदिकी प्रतिष्ठाका तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले लक्ष्मीकी, फिर अन्य देवियोंके समुदायकी स्थापनाका वर्णन करेंगे। पूर्ववर्ती अध्यायोंमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार मण्डप अभिषेक आदि सारा कार्य करे। तत्पश्चात् भद्रपीठपर लक्ष्मीकी स्थापना करके आठ दिशाओंमें आठ कलश स्थापित करे। देवीकी प्रतिमाका घीसे अभ्यञ्जन करके मूल-मन्त्रद्वारा पञ्चगव्यसे उसके स्नान करावे। फिर 'हिरण्यवर्णाहुरिणीम्०' इत्यादि मन्त्रसे लक्ष्मीजीके दोनों नेत्रोंका उन्मीलन करे 'तां य आ सह०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर देवीके लिये मधु, घी और चीनी अर्पित करे। तत्पश्चात् 'अधूर्वाम्०' इत्यादि मन्त्रसे पूर्ववर्ती कलशके जलद्वारा श्रीदेवीका अभिषेक करे। 'कां सोऽस्मिताम्०' इस मन्त्रकी पढ़कर दक्षिण कलशसे 'चन्द्रां प्रभासाम्०' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके पश्चिम कलशसे तथा 'आदित्यवर्णै०' इत्यादि मन्त्र बोलकर उत्तरवर्ती कलशसे देवीका अभिषेक करे ॥ १-५ ॥

‘ठमैतु याम्०’ इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके आनेय कोणके कलशसे, ‘सुविषासाम्भलाम्—’ इत्यादि मन्त्र बोलकर नैऋत्यकोणके कलशसे ‘गन्धद्वारा दुराघर्षाम्०’ इत्यादि मन्त्रको पढ़कर वायव्यकोणके कलशसे तथा ‘मनसः काममाकृतिम्—’ इत्यादि मन्त्र कहकर ईशानकोणवर्ती कलशसे लक्ष्मीदेवीका अभिषेक करे। ‘कर्दमेन प्रजा भूता०’ इत्यादि मन्त्रसे सुवर्णमय कलशके जलसे देवीके मस्तकका अभिषेक करे। तदनन्तर ‘आयः सृजन्तु०’ इत्यादि मन्त्रसे इमयाक्षी कलशोंद्वारा श्रीदेवीकी प्रतिमाको स्नान करावे ॥ ६-७ ॥

सत्यज्ञात् (श्री प्रतिमाको शुद्ध यन्त्रसे पोंछकर
सिंहासनपर विराजमान करे और यन्त्र आदि
समर्पित करनेके बाद) 'आर्द्रा पुष्करिणीम्०' इस
यन्त्रसे गन्ध अर्पित करे। 'आर्द्रा यः करिणीम्०'
आदिसे पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करे।
इसके बाद 'सौं य आ चहु जातयेदो०' इत्यादि
यन्त्रसे और 'आनन्द०' इत्यादि स्तोत्रसे अश्विन
उपहार अर्पित करे ॥ ८ ॥

१. हिरण्यवर्णं इरिणी कुर्वन्निजालम् । पन्तं हिरण्यं लब्धं जालवेदो य आ वह ॥
 २. तां य आ वह जालवेदो लब्धं निजालम् । पन्तं हिरण्यं विन्देत् पन्तं पुराणम् ॥
 ३. अथपूर्वा रथपत्न्यं इतिजालवेदो विन्देत् । देवीमुपहृते जीवं देवीं सुखम् ॥
 ४. यां सोऽस्मिन् हिरण्यवर्णवपुः पत्न्यं जालवेदो हृत्तं कर्त्तव्यम् । पत्न्यं पत्न्यं जालवेदो विन्देत् ॥
 ५. पन्तं प्रथमं यत्नं पत्न्यं विन्देत् देवमुपहृत्तम् । जालवेदो लब्धं प्रथमं लब्धं यत्नं ॥
 ६. आदिपत्न्यं जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 ७. हृत्तं जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 ८. भुविजालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 ९. गन्धर्वो हृत्तं विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 १०. यत्नं जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 ११. कर्त्तव्यं प्रथमं भुवि जालवेदो विन्देत् जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 १२. जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 १३. जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 १४. जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 १५. जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥
 १६. जालवेदो विन्देत् जालवेदो विन्देत् । जालवेदो लब्धं जालवेदो लब्धं ॥

श्रीविष्णुकी त्रैलोक्यमोहन मन्त्रसमूहसे प्रतिष्ठा करे। उनके द्विभुज विग्रहके वाम हस्तमें गदा और दक्षिण हस्तमें अभयमुद्रा होनी चाहिये। यदि चतुर्भुज रूपकी प्रतिष्ठा की जाय, तो दक्षिणोर्ध्व हस्तमें चक्र और वामोर्ध्वमें पाशजन्म शङ्ख होना चाहिये। उनके साथ श्री एवं पुष्टि, अथवा बलराम, सुभद्राको भी स्थापना करनी चाहिये। श्रीविष्णु, वामन, वैकुण्ठ, हयग्रीव और अनिरुद्धकी प्रासादमें, घरमें अथवा मण्डपमें स्थापना करनी चाहिये। यस्स्यादि अवतारोंको जल-शय्यापर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण, विश्वरूप, रुद्रमूर्तिलिङ्ग, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मातृकागण, शैव, सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इन्द्र आदिके द्वारा सेवनीया गौरी, विज्रजा एवं 'बलाबला' विद्याकी भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिये ॥ ७—१२ ॥

अब मैं ग्रन्थकी प्रतिष्ठा और उसकी लेखन-विधिका वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वस्तिक-मण्डलमें शरयन्त्रके अग्रसनपर स्थित लेख्य, लिखित पुस्तक, विद्या एवं श्रीहरिका यजन करे। फिर यजमान, गुरु, विद्या एवं भगवान् विष्णु और लिपिक (लेखक) पुरुषकी अर्चना करे। तदनन्तर पूर्वाभिमुख होकर पश्चिमीका ध्यान करे और चाँदीकी दावातमें रखी हुई स्याही तथा सोनेकी कलमसे देवनागरी अक्षरोंमें पाँच श्लोक लिखे। फिर ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भोजन करावे और अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे। आचार्य, विद्या और श्रीविष्णुका पूजन करके लेखक पुण्य

आदिका लेखन प्रारम्भ करे। पूर्ववत् मण्डल आदिके द्वारा ईशानकोणमें भद्रपीठपर दर्पणके ऊपर पुस्तक रखकर पहलेकी ही भौति कलशोंसे सेचन करे। फिर यजमान नेत्रोन्मीलन करके शय्यापर उस पुस्तकका स्थापन करे तत्पश्चात् पुस्तकपर पुरुषसूक्त तथा वेद आदिका न्यास करे ॥ १३—१८ ॥

तदनन्तर प्राण-प्रतिष्ठा, पूजन एवं चरहोम करके, पूजनके पश्चात् दक्षिणासे आचार्य आदिका सत्कार करके ब्राह्मण-भोजन करावे। उस ग्रन्थकी रथ या हाथीपर रखकर जनसमाजके साथ नगरमें घुमावे। अन्तमें गृह या देवालयमें उसे स्थापित करके उसकी पूजा करे। ग्रन्थको वस्त्रसे आवेष्टित करके पाठके आदि अन्तमें उसका पूजन करे। पुस्तकवाचक विद्वज्ज्ञानिका संकल्प करके एक अध्यायका पाठ करे। फिर गुरु कुम्भजलसे यजमन आदिकर अभिषेक करे। ब्राह्मणकी पुस्तक-दान करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है। गोदान, भूमि-दान और विद्यादान—ये तीन अतिदान कहे गये हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठमात्र करनेपर नरकसे उद्धार कर देते हैं। मसीलिखित पत्र-संघयका दान विद्यादानका फल देता है और दान पत्रोंकी एवं अक्षरोंकी जितनी संख्या होती है, दाता पुरुष उतने ही हजार वर्षतक विष्णुलोकमें पूजित होता है। पञ्चरात्र, पुराण और महाभारतका दान करनेवाला मनुष्य अपनी इच्छासे पोटियोंका उद्धार करके परमतत्त्वमें विलीन हो जाता है ॥ १९ - २६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'विष्णु खडि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधिका वर्णन'

सम्पन्न शिरस्यर्ध अम्बुज पूरा हुअ ॥ ६३ ॥

चौंसठवाँ अध्याय

कुआँ, बावड़ी और पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाकी विधि

श्रीभगवान् कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं कृप, वापी और तड़ागकी प्रतिष्ठाकी विधिकी वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। भगवान् श्रीहरि हो जलरूपसे देवश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। सम्पूर्ण विश्व अग्नीषोममय है। जलरूप नारायण उसके कसरण हैं। मनुष्य वरुणकी स्पर्श, सौम्य या रत्नमयी प्रतियाका निर्माण करावे। वरुणदेव द्विभुज, हंसारूढ़ और नदी एवं नालोंसे युक्त हैं। उनके दक्षिण-हस्तमें अभयमुद्रा और वाम-हस्तमें नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञमण्डपके मध्यभागमें कुण्डसे सुशोभित वेदिका होनी चाहिये तथा उसके तोरण (पूर्व-द्वार) पर कमण्डलुसहित वरुण-कलशकी स्थापना करनी चाहिये। इसी तरह भद्रक (दक्षिण-द्वार), अर्द्धचन्द्र (पश्चिम-द्वार) तथा स्वस्तिक (उत्तर-द्वार) पर भी वरुणकलशोंकी स्थापना आवश्यक है। कुण्डमें अग्निको आधार करके पूर्णाहुति प्रदान करे॥ १-५॥

'ये ते शतं वरुण०' आदि मन्त्रसे स्नानपीठपर वरुणकी स्थापना करे। तत्पश्चात् आचार्य मूल-मन्त्रका उच्चारण करके, वरुण देवताकी प्रतिमाको वहीं पधराकर, उसमें घृतका अभ्यङ्ग करे। फिर 'शं नो देवी०' (अथर्व० १।६।१, शु० यजु० ३६।१२) इत्यादि मन्त्रसे उसका प्रक्षालन करके 'शुद्धवालः० सर्वशुद्धवालो०' (शु० यजु० २४।३) आदिसे पवित्र जलद्वारा उसे स्नान करावे। तदनन्तर स्नानपीठकी पूर्वादि दिशाओंमें आठ कलशोंका अधिवासन (स्थापन) करे। इनमेंसे पूर्ववर्ती कलशमें समुद्रके जल, अग्नेयकोणवर्ती कुम्भमें गङ्गाजल, दक्षिणके कलशमें वर्षाके जल, नैऋत्यकोणवाले कुम्भमें सरनेके जल, पश्चिमवाले कलशमें नदीके जल, वायव्यकोणमें नदके जल,

उत्तर कुम्भमें अर्द्धिज (सोते)-के जल एवं ईशानवर्ती कलशमें तीर्थके जलको भरे उपर्युक्त विविध जल न मिलनेपर सब कलशोंमें नदीके ही जलको ढाले। उक्त सभी कलशोंको 'यासां राजा०' (अथर्व० १।३३ २) आदि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। विद्वान् पुरोहित वरुणदेवका 'सुभिधिया०' (शु० यजु० ३५।१२) आदि मन्त्रसे मार्जन और निर्मज्जन करके, 'चित्रं देवानां०' (शु० यजु० १३।४६) तथा 'तच्चक्षुर्देवहितं०' (शु० यजु० ३६ २४)—इन मन्त्रोंसे मधुरत्रय (तहद, घी और चीनी) द्वारा वरुणदेवके नेत्रोंका उन्मीलन करे। फिर वरुणकी उस सुवर्णमयी प्रतिमामें ज्योतिका पूजन करे एवं आचार्यको गोयज दे॥ ६-१० ॥

तदनन्तर 'समुद्रयेष्टाः०' (ऋक्० ७।४९ १) आदि मन्त्रके द्वारा वरुणदेवताका पूर्व-कलशके जलसे अभिषेक करे। 'समुद्रं गच्छ०' (यजु० ६।२१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा अग्निकोणवर्ती कलशके गङ्गाजलसे, 'सोमो धेनु०' (शु० यजु० ३४।२१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा दक्षिण-कलशके वर्षाजलसे, 'देवीरापो०' (शु० यजु० ६ २७) इत्यादि मन्त्रके द्वारा नैऋत्यकोणवर्ती कलशके निर्र-जलसे, 'पञ्च नद्यः०' (शु० यजु० ३४।११) आदि मन्त्रके द्वारा पश्चिम-कलशके नदी-जलसे, 'उद्दिदध्वः०' इत्यादि मन्त्रके द्वारा उत्तरवर्ती कलशके उद्दिज जलसे और पावमानी ऋषिके द्वारा ईशानकोणवाले कलशके तीर्थ-जलसे वरुणका अभिषेक करे। फिर यजमान भीन रहकर 'आपो हि ह्य०' (शु० यजु० ११।५०) मन्त्रके द्वारा पङ्कजव्यसे, 'हिरण्यवर्णा०' (श्रीसूक्त) के द्वारा स्वर्ण-जलसे, 'आपो अस्मान्०' (शु० यजु० ४ २)

मन्त्रके द्वारा वर्षाजलसे, व्याहृतियोंका उच्चारण करके कूप-जलसे तथा 'आपो देवीः०' (तु० यजु० १२।३५) मन्त्रके द्वारा तद्गण-जल एवं तोरणवर्ती वरुण-कलशके जलसे वरुणदेवको स्नान करावे। 'वरुणस्योत्तमभनर्मसि०' (तु० यजु० ४।३६) मन्त्रके द्वारा पर्वतीय जल (अर्थात् झरनेके पानी)-से भरे हुए इक्यासी कलशोंद्वारा उसको स्नान करावे फिर 'त्वं चो अग्ने वरुणस्य०' (तु० यजु० २१।३) इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे। व्याहृतियोंका उच्चारण करके मधुपर्क, 'बृहस्पते अति यदयौ०' (तु० यजु० २६।३) मन्त्रसे चरित्र, 'इमं मे वरुणः०' (तु० यजु० २१।१) इस मन्त्रसे पवित्रक और प्रणवसे उत्तरीय समर्पित करे॥ ११—१६॥

वारुणमूक्तसे वरुणदेवताको पुष्प, चैत्र, दर्पण, छत्र और पताका निवेदन करे। मूल-मन्त्रसे 'वतिष्ठ' ऐसा कहकर उत्थापन करे। उस छत्रिके अधिवासन करे। 'वरुणं वा०' इस मन्त्रसे संनिधीकरण करके वरुणमूक्तसे उनका पूजन करे। फिर मूल-मन्त्रसे सजीवीकरण करके चन्दन आदिद्वारा पूजन करे। मण्डलमें पूर्ववत् अर्चना कर ले। अग्निकुण्डमें समिधाओंका इकन करे। वैदिक मन्त्रोंसे गङ्गा आदि चारों गीओंका दोहन करे। तदनन्तर सम्पूर्ण दिशाओंमें क्वनिर्मित चरुकी स्थापना करके होम करे। चरुको लम्बवृत्ति, गायत्री या मूल-मन्त्रसे अभिपन्त्रित करके, सूर्य, प्रजापति, दिव्य, अन्तक-निग्रह, पृथ्वी, देहवृत्ति, स्वपृत्ति, रति, रमती, ठग्य, भीम, रौद्र, विष्णु, वरुण, वाता, रायस्पोष, महेन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश, अनन्त, ब्रह्मा, राज्ञ जलेष्मर (वरुण)—इन नापोंका चतुर्थ्यन्तरूप बोलकर अन्तमें स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करे। 'इष्टं विष्णुः०' (तु० यजु० ५।१५) और 'सद् विप्रश्नो०'

(तु० यजु० ३४।४४)—इन मन्त्रोंसे आहुति दे। 'स्नेष्टे स्नेयु०' (तु० यजु० ३४।२१) मन्त्रसे छः आहुतियाँ देकर 'इमं मे वरुणः०' (तु० यजु० २१।१) मन्त्रसे एक आहुति दे। 'आपो हि ह्य०' (तुल्य यजु० ११।५०—५२) आदि तीन ऋचाओंसे तथा 'इम्य रुद्र०' इत्यादि मन्त्रसे भी आहुतियाँ दे॥ १७—२५॥

फिर दसों दिशाओंमें बलि समर्पित करे और गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष प्रतिमाको ठठाकर मण्डलमें स्थापित करे तथा गन्ध पुष्प आदि एवं स्वर्ण-पुष्प आदिके द्वारा क्रमशः उसका पूजन करे। तदनन्तर ग्रेह ऋचाय आठों दिशाओंमें दो बिते प्रमाणके जलाशय और आठ बालुकामयी सुरम्य वेदियोंका निर्माण करे। 'वरुणस्य०' (यजु० ४।३६) इस मन्त्रसे घृत एवं यवनिर्मित चरुकी पृथक्-पृथक् एक सौ आठ आहुतियाँ देकर शान्ति-जल ले आवे और उस जलसे वरुणदेवके सिरपर अभिवेक करके सजीवीकरण करे। वरुणदेव अपनी धर्मपत्नी गौरीदेवीके साथ विराजमान नदी-नदोंमें धिरे हुए हैं—इस प्रकार उनका ध्यान करे। 'ॐ वरुणाय नमः।' मन्त्रसे पूजन करके सांनिध्यकरण करे। तत्पश्चात् वरुणदेवको ठठाकर गजराजके पृष्ठदेश अर्थात् सवारियोंपर भङ्गल-द्रव्योंसहित स्थापित करके नगरमें भ्रमण करावे। इसके बाद उस चरुणमूर्तिको 'आपो हि ह्य०' आदि मन्त्रका उच्चारण करके त्रिमधुयुक्त कलश-जलमें रखे और कलशसहित वरुणको जलाशयके मध्यभागमें सुरक्षितरूपसे स्थापित कर दे॥ २६—३१॥

इसके बाद वज्रमान स्नान करके वरुणका ध्यान करे। फिर ब्रह्मण्ड-संज्ञिक सृष्टिको अग्निबीज (१)—से दग्ध करके उसकी भस्मराशिको जलसे स्तवित करनेकी भावना करे। 'समस्त लोक

जलमय हो गया है'—ऐसी भावना करके उस जलमें जलेश्वर ब्रह्मका ध्यान करे। इस प्रकार जलके मध्यभागमें ब्रह्मदेवताका चिन्तन करके वहाँ यूपकी स्थापना करे। यूप क्षुष्कोष्, अष्टकोष् या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई दस हाथकी होनी चाहिये। उसमें उपस्यदेवताका परिचायक चिह्न हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ-सम्बन्धी वृक्षके काष्ठसे हुआ हो। ऐसा ही यूप कूपके लिये उपयोगी होता है। उसके मूलभागमें हेममय फलका न्यास करे। बापीमें पंद्रह हाथका, पुष्करिणीमें बीस हाथका और पोखरेमें पचीस हाथका यूपकाष्ठ जलके भीतर निवेशित करे। भद्रमण्डपके प्राङ्गणमें 'यूप ऋद्ध०' आदि मन्त्रसे यूपकी स्थापना करके उसके चरित्रोंसे अवहेलित करे तथा यूपके ऊपर पताका लगावे। उसका मन्त्र आदिसे पूजन करके जगत्के लिये शान्तिकर्म करे। आचार्यको भूमि, गौ, सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणामें दे। अन्य ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा दे और समागत जनोंको भोजन करावे।

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'कुर्वा कचड़ी तक चोखरे आदिकी प्रतिक्रिया वर्णन'

क्रमक बीसतर्वा अथवा पूर हुआ ॥४४॥

पैंसठवाँ अध्याय

सभा-स्थापन और एकशालादि भवनके निर्माण आदिकी विधि,
गृहप्रवेशका क्रम तथा गोपातासे अभ्युदयके लिये प्रार्थना

श्रीभगवान् बोले— अब मैं सभा (देवमन्दिर) आदिकी स्थापनाका विषय बताऊँगा तथा इन सबकी प्रवृत्तिके विषयमें भी कुछ कहूँगा। भूमिकी परीक्षा करके वहाँ वास्तुदेवताका पूजन करे। अपनी इच्छाके अनुसार देव-सभा (मन्दिर) का निर्माण करके अपनी ही रक्षिके अनुकूल देवताओंकी स्थापना करे। नगरके चौराहेपर अथवा ग्राम आदिमें सभाका निर्माण करावे, सूने स्थानमें नहीं।

आकाशात्मवर्षन्तं ये केचित्सलिलात्मिनः।

ते वृषिकुपयच्छन्तु तद्विषस्त्रेण चरिषा॥

'ब्रह्मसे लेकर तृण-पर्यन्त जो भी जलपिपासु है, वे इस तड़प्राग्में स्थित जलके द्वारा वृषिको प्राप्त हों।'—ऐसा कहकर जलका उत्सर्ग करे और जलाशयमें पञ्चगव्य डाले ॥ ३२—४० ॥

तदनन्तर 'आपो हि ह्र०' इत्यादि तीन ऋचाओंसे ऋद्धर्षोद्गाय सम्पादित शान्ति—जल तस्य पवित्र तीर्थ—जलका निक्षेप करे एवं ब्राह्मणोंको गोवत्सका दान करे। सर्वसम्भारोंके लिये केोक-लेक अन्न-वितरणका प्रबन्ध करावे। जो मनुष्य एक लाख अक्षपेध यज्ञोंका अनुष्ठान करता है तथा जो एक बार भी जलाशयकी प्रतिष्ठा करता है, उसका पुण्य उन यज्ञोंकी अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। वह स्वर्गलोकको प्राप्त होकर विष्णुमें प्रमुदित होता है और नरकको कभी नहीं प्राप्त होता है ॥ ४१—४३ ॥

जलजलसे गौ अग्नि पशु जल पीते हैं इससे कर्तव्यपुत्र हो पकड़ है, मनुष्य जलदानसे सम्पूर्ण दुर्गोंका पतन प्राप्त करके स्वर्गलोकको जाता है ॥ ४४ ॥

देव-सभाका निर्माण एवं स्थापना करनेवाला पुरुष निर्मल (जपरहित) होकर, अपने समस्त कुलका उद्धार करके स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता है। इस विधिसे भगवान् श्रीहरिके सतमहल्ले मन्दिरका निर्माण करना चाहिये। ठीक उसी तरह, जैसे राजाओंके प्रासाद बनाये जाते हैं। अन्य देवताओंके लिये भी वही बात है। पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे जो ब्रज आदि आय होते हैं,

उनमेंसे कोण दिशाओंमें स्थित आयोंको त्याग देना चाहिये। चार, तीन, दो अथवा एकशालाका गृह बनावे जहाँ व्यय (ऋण) अधिक हो, ऐसे 'पद' पर घर न बनावे क्योंकि वह व्यवस्थी दोषको उत्पन्न करनेवाला होता है। अधिक आय होनेपर भी पौड़ाको सम्भावना रहती है, अतः आय-व्ययको समभावसे संतुलित करके रखें ॥ १-५ ॥

घरकी लंबाई और चौड़ाई जितने हाथकी हों, उन्हें परस्पर गुणित करनेसे जो संख्या होती है उसे 'करराशि' कहा गया है उसे गणाचार्यकी बताया हुई ज्योतिष-विद्यामें प्रकीर्ण गृह (पुरोहित) आठगुना करे। फिर सातसे भाग देनेपर शेषके अनुसार 'वार'का निश्चय होता है और आठसे भाग देनेपर जो शेष होता है, वह 'व्यय' माना गया है। अथवा विद्वान् पुरुष करराशिमें सातसे गुणा करे फिर उस गुणनफलमें आठसे भाग देकर शेषके अनुसार ध्वजादि आयोंकी कल्पना करे।

१. भोज, २. घृष्ट, ३. सिंह, ४. खान, ५. मृषभ, ६. खर (गधा), ७. गज (हाथी) और ८. ध्वाद्भक्ष (काक) — ये क्रमशः आठ आय कहे गये हैं, जो पूर्वादि दिशाओंमें प्रकट होते हैं इस प्रकार इनकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ६-१ ॥

तीन शालाओंसे युक्त गृहके अनेक भेदोंमेंसे तीन प्रारम्भिक भेद उत्तम माने गये हैं। उत्तर पूर्व दिशामें इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशामें अन्यगृहसे युक्त दो शालाओंवाला भवन सदा श्रेष्ठ

माना जाता है। दक्षिण दिशामें अनेक या एक शालावाला गृह भी उत्तम है। दक्षिण-पश्चिममें भी एक शालावाला गृह श्रेष्ठ होता है। एक शालावाले गृहके जो प्रथम (ध्रुव और धान्य नामक) दो भेद हैं, वे उत्तम हैं। इस प्रकार गृहके सोलह भेदोंमेंसे अधिकांश (अर्थात् १०) उत्तम हैं और शेष (छः, अर्थात् पाँचवाँ, नवाँ, दसवाँ, ग्यारहवाँ, तेरहवाँ और चौदहवाँ भेद) भयावह हैं। चार शाला (या द्वार) वाला गृह सदा उत्तम है वह सभी दोषोंसे रहित है। देवताके लिये एक मंजिलमें लेकर सात मंजिलतकका मन्दिर बनावे, जो द्वार वेधादि दोष तथा पुराने सामानसे रहित हो। उसे सदा मानव समुदायके लिये कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा-विधिके अनुसार स्थापित करें ॥ १०-१३ ॥

गृहप्रवेश करनेवाले गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वह आत्मस्थ छोड़कर प्रातःकाल सर्वाङ्गधिमिश्रित जलसे स्नान करके, पवित्र हो, दैवज्ञ ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मधुर अन्न (मीठे पकवान) भोजन करावे। फिर उन ब्राह्मणोंसे स्वास्तवाचन करकर गायके पीठपर हाथ रखे हुए, पूर्ण कलश आदिसे सुशोभित तोरणयुक्त गृहमें प्रवेश करे। घरमें जाकर एकाग्रचित्त हो, गौके सम्मुख हाथ जोड़ वह पुष्टिकारक मन्त्र पढ़े 'ॐ श्रीवसिष्ठजीके द्वारा लालित-पलित नन्दे! धन और संतान देकर मेरा आनन्द बढ़ाओ। प्रजाको विजय दिलानेवाली भार्गवनिदिनि अये! तुम मुझे धन और सम्पत्तिसे आनन्दित करो।

१. भूमिकी लंबाई-चौड़ाईको परस्पर गुणित करनेसे जो संख्या आती है, उसे 'पद' कहते हैं।

२-३. तारादण्ड, पूर्वपाव, द्वितीयपद, जन्मका ५५० के लोको ५८० से ५८२ में कदा गय है कि 'वाके छः भेद हैं—एकशाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुःशाला, पञ्चशाला और एकशाला' इनमेंसे प्रत्येकके सोलह-सोलह भेद होते हैं। उन सबके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१. ध्रुव, २. धान्य, ३. व्यय, ४. नन्द, ५. खर, ६. खान, ७. मृषभ, ८. घृष्ट, ९. दुर्मुख, १०. कूर, ११. तनुद, १२. स्वर्ण, १३. अय, १४. आक्रन्द, १५. विपुल, १६. विजय। पूर्वादि दिशाओंमें इनका निर्माण होता है। इनका वैश्व नाम, वैश्व ही गुण है।

अङ्गिराकी पुत्री पूर्ण! तुम मेरे मनोरथको पूर्ण करो—मुझे पूर्णकाम बना दो। काम्यपकुम्भरो भद्रे, तुम मेरी बुद्धिको कल्याणमयी बना दो। सबको आनन्द प्रदान करनेवाली वसिष्ठनन्दिनी नन्दे! तुम समस्त बीजों और ओषधियोंसे युक्त तथा सम्पूर्ण रत्नौषधियोंसे सम्पन्न होकर इस सुन्दर घरमें सदा आनन्दपूर्वक रहो ॥ १४—१९ ॥

‘कश्यप प्रजापतिकी पुत्री देवि भद्रे! तुम सर्वथा सुन्दर हो, महती महत्तासे युक्त हो, सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम कृतका फलन करनेवाली हो, मेरे घरमें आनन्दपूर्वक निवास करो। देवि

भर्गवि जये! सर्वश्रेष्ठ आचार्य-चरणोंने तुम्हारा पूजन किया है, तुम चन्दन और पुष्पमालासे अलंकृत हो तथा संस्कारके समस्त ऐश्वर्योंको देनेवाली हो। तुम मेरे घरमें आनन्दपूर्वक विहरो। अङ्गिरामुनिकी पुत्री पूर्ण! तुम अव्यक्त एवं अव्याकृत हो, इष्टके देवि! तुम भुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करो। मैं तुम्हारी इस घरमें प्रतिष्ठा चाहता हूँ। देवि, तुम देशके स्वामी (राजा), ग्राम या नगरके स्वामी तथा गृहस्वामीपर भी अनुग्रह करनेवाली हो। मेरे घरमें धन, धन, हाथी, घोड़े तथा गाय-भैंस आदि पशुओंकी वृद्धि करनेवाली बनो ॥ २०—२३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें ‘सध आदिकी स्थापनाके विधानका वर्णन’ सम्पन्न
पैतृकी मन्त्र पृष्ठ ६५ ॥ ६५ ॥

छाछठवाँ अध्याय देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा

श्रीभगवान् कहते हैं— अब मैं देव-समुदायकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। यह भगवान् वासुदेवकी प्रतिष्ठाकी भाँति ही होता है। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण—ये देवसमुदाय हैं। इनकी स्थापनाके विषयमें जो विवेकता है, वह बतलाता है। जिस देशताका जो नाम है, उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसे मात्राओंद्वारा भेदन करे, अर्थात् उसमें स्वरमात्रा लगावे। फिर दीर्घ स्वरोंसे युक्त उन बीजोंद्वारा अङ्गन्यास करे। उस प्रथम अक्षरको बिन्दु और प्रणवसे संयुक्त करके ‘बीज’ माने। समस्त देवताओंका मूल मन्त्रके द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करे। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच्छ्र, षष्ठ, सेतु, गृह, मासोपवास और द्वादशीव्रत आदिको स्थापनाके विषयमें भी कहूँगा ॥ १—४ ॥

पहले शिला, पूर्णकुम्भ और कांस्यपात्र साकर रखे। साधक ऋषिकूर्चको लाकर ‘तद् विष्णोः

परमम्’ (शु० यजु० ६।५) मन्त्रके द्वारा कपिला गीके दुग्धसे बवमव चरु त्रपित करे। प्रणवके द्वारा उसमें घृत डालकर दही (कलछी) से संपर्कित करे। इस प्रकार चरुको सिद्ध करके उतार ले। फिर श्रीविष्णुका पूजन करके हवन करे। आहुति और गायत्रीसे युक्त ‘सद्विप्रासो०’ (शु० यजु० ३४।४४) आदि मन्त्रसे चरु-होम करे। ‘विष्णुस्तुतुः०’ (शु० यजु० १७।१९) आदि वैदिक मन्त्रोंसे भूमि, अग्नि, सूर्य, प्रजापति, अन्तरिक्ष, द्यौ, ब्रह्मा, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा सोमको चतुर्ध्वन्त एवं ‘स्वाहा’ संयुक्त करके इनके उद्देश्यसे आहुतियाँ प्रदान करे। इन्द्र आदि देवताओंको इन्द्र आदिसे सम्बन्धित मन्त्रोंद्वारा आहुति दे। इस प्रकार चरुभागोंका हवन करके अक्षरपूर्वक दिग्बलि समर्पित करे ॥ ५ ॥ १० ॥

फिर एक सौ आठ पलाश-समिधाओंका हवन करके पुरुषसूक्तसे घृत होम करे। ‘इरावती

धेनुमती०' (शु० यजु० ५।१६) मन्त्रसे तिलपात्रका होम करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव—इन देवताओंके पार्षदों, ग्रहों तथा लोकपालोंके लिये पुनः आहुति दे। पर्वत, नदी, समुद्र इन सबके उद्देश्यसे आहुतियोंका हवन करके, तीन महाव्याहृतियोंका उच्चारण करके, स्त्रुवाके द्वारा तीन पूर्णाहुति दे। पितामह! 'वौषट्' संयुक्त वैष्णव मन्त्रसे पञ्चगव्य तथा चरुका प्राशन करके आचार्यको सुवर्णयुक्त तिलपात्र, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणार्ध दे। विद्वान् पुरुष 'भगवान् विष्णुः प्रीयताम्'—ऐसा कहकर व्रतका विसर्जन करे॥ ११—१५ ॥

यै मासोपवास आदि कृत्योंकी दूसरी विधि भी कहता है पहले देवाधिदेव ग्रांथरिको यज्ञसे सन्तुष्ट करे। तिल, तण्डुल, नीवार, श्यामाक अथवा यवके द्वारा वैष्णव चरु अर्पित करे। उसको घृतसे संयुक्त करके ठठारकर मूर्ति-मन्त्रोंसे हवन करे। तदनन्तर मासाधिपति विष्णु आदि देवताओंके उद्देश्यसे पुनः होम करे ॥ १६-१८ ॥

ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा । ॐ विष्णवे विभूषणाय
स्वाहा । ॐ विष्णवे त्रिपिण्डाय स्वाहा । ॐ
भरर्षिद्वय स्वाहा । ॐ परब्रह्मण्य स्वाहा ।

—आदि मन्त्रोंसे घृतप्लुत अश्वत्थ्वक्षकी बारह समिधाओंका हवन करे। 'विष्णो रराटमसि०' (शु० यजु० ५।२१) मन्त्रके द्वारा भी बारह आहुतियाँ दे। फिर 'इदं विष्णु०' (शु० यजु० ५।१५) 'हरावती०' (शु० यजु० ५।१६) मन्त्रसे चरुकी बारह आहुतियाँ प्रदान करे। 'तद्विष्वासो०' (शु० यजु० ३४ ४४) आदि मन्त्रसे मुताहुति समर्पित करे। फिर शेष होम करके तीन पूर्णाहुति दे। 'युञ्जते' (शु० यजु० ५।१४) आदि अनुष्ककका

जप करके मन्त्रके आदिमें स्वकर्तृक मन्त्रोच्चारणके पश्चात् पीपलके पत्ते आदिके पात्रमें रखकर चरुका प्राशन करे ॥ १९—२२ ॥

तदनन्तर मासाधिपतियौके षड्देश्यसे बारह ब्राह्मणोंको भोजन करावे। आचार्य उनमें तेरहवाँ होना चाहिये। उनको मधुर जलसे पूर्ण तेरह कलस, उत्तम छत्र, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा मात्स्य प्रदान करे। व्रतपूर्तिके लिये सभी वस्तुएँ तेरह तेरह होनी चाहिये। 'गौरी प्रसन्न हों। वे हर्षित होकर चरें।'—ऐस कहकर पीसला, उद्यान, मठ तथा सेतु आदिके समीप गोपथ (गोचरभूमि) छोड़कर दस हाथ ऊँचा घूप निवेशित करे। गृहस्थ घरमें होम तथा अन्य कार्य विधिवत् करके, पूर्वोक्त विधिके अनुसार गृहमें प्रवेश करे। इन सभी कार्योंमें जनसाधारणके लिये अनिवारित अन्न-सत्र खुलवा दे। विद्वान् पुरुष ब्राह्मणोंको यथालक्षि दक्षिणा दे॥ २३—२८॥

जो मनुष्य उद्यानका निर्माण करता है, वह धिरकालतक नन्दनकाननमें निवास करता है। पठ-प्रदानसे स्वर्गलोक एवं इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। प्रपादन करनेवाला चरुणलोकमें तथा पुष्पका निर्माण करनेवाला देवलोकमें निवास करता है। ईष्टका सेतु बनानेवाला भी स्वर्गको प्राप्त होता है। ग्रेषव-निर्माणसे गोलोककी प्राप्ति होती है। नियमों और शर्तोंका पालन करनेवाला विष्णुके सारूप्यको अधिगत करता है। कुञ्चुव्रत करनेवाला सम्पूर्ण पापोंका नश कर देता है। गृहदान करके दाता प्रलयकालपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है। गृहस्व-मनुष्योंको शिव आदि देवताओंकी समुदाय-प्रतिष्ठा करने चाहिये ॥ २९—३२ ॥

इस प्रकार यदि हमने महापुराणों "देवता-तत्त्व-प्रतिष्ठा-कथन" नामक

आचार्य महाराज गुरु गुरुद्वारा १५५

सइसठवाँ अध्याय

जीर्णोद्धार-विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं जीर्णोद्धारकी विधि बतलाता हूँ। आचार्य मूर्तिको विभूषित करके स्नान करावे। अत्यन्त जीर्ण, अङ्गहीन, भग्न तथा शिलामग्नवशिष्ट (विलेश चिह्नसे रहित) प्रतिमाका परित्याग करे। उसके स्थानपर पूर्ववत् देवगृहमें नवीन स्थिर मूर्तिका न्यास करे। आचार्य वहाँपर (भूतशुद्धि प्रकरणमें उक्त) संहारविधिसे सम्पूर्ण तत्त्वोंका संहार करे। गुप्त नृसिंह-मन्त्रकी सहस्र आहुतियाँ देकर मूर्तिको उखाड़ दे। फिर दारुमयी मूर्तिको अग्निमें

जल दे, प्रस्तरनिर्मित विसर्जित प्रतिमाको जलमें फेंक दे, चातुमयी या रत्नमयी मूर्ति हो तो उसे समुद्रको अगाध जलराशिमें विसर्जित कर दे। जीर्णोद्धार प्रतिमाको धानपर आरुढ़ कर, वस्त्र आदिसे आच्छादित करके, गाजे-बाजेके साथ ले जाय और जलमें छोड़ दे। फिर आचार्यको दक्षिण दे। उसी दिन पूर्व प्रतिमाके प्रमाण तथा द्रव्यके अनुसार उसी प्रमाणकी मूर्ति स्थापित करे। इसी प्रकार कूप, चापो और तद्भाग आदिका जीर्णोद्धार करनेसे भी महान् फलकी प्राप्ति होती है ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'जीर्णोद्धारविधि कथन' नामक सइसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥

अइसठवाँ अध्याय

उत्सव-विधिका कथन

श्रीभगवान् कहते हैं—अब मैं उत्सवकी विधिका वर्णन करता हूँ। देवस्थापन होनेके पश्चात् उसी वर्षमें एकरात्र, त्रिरात्र या अष्टरात्र उत्सव मनावे क्योंकि उत्सवके बिना देवप्रतिष्ठा निष्फल होती है। अपन या विषुव-संक्रान्तिके समय शयनोपवन या देवगृहमें अथवा कर्ताके जिस प्रकार अनुकूल हो, भगवान्की नगरयात्रा करावे उस समय मङ्गलाष्टकुरोंका रोपण, नृत्य-गीत तथा गाजे-बाजेका प्रबन्ध करे। अष्टकुरोंके रोपणके लिये सराव (परई) या हैंडिय श्रेष्ठ पानी गयी है। यव, शालि, तिल, मुद्ग, गोधूम, श्वेत सर्षप, कुलत्थ, माष और निष्पाकको प्रक्षालित करके चपन करे। प्रदीपोंके साथ रात्रिमें नगरभ्रमण करते हुए इन्द्रादि दिक्पालों, कुमुद आदि दिग्गजों तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके उद्देश्यसे पूर्वादि दिशाओंमें बलि-प्रदान करे। जो मनुष्य देवबिम्बका पहन करते हुए देवयात्राका अनुगमन करते हैं,

उनको पद-पदपर अश्वमेध यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ १-६ ॥

आचार्य पहले दिन देवमन्दिरमें आकर देवताको सूचित करे—'भगवन्! देवश्रेष्ठ! आपको कल तीर्थयात्रा करनी है। सर्वज्ञ! आप उसका आरम्भ करनेकी आज्ञा देनेमें सदा समर्थ हैं।' देवताके सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके उत्सव-कार्यका आरम्भ करे। चार स्तम्भोंसे युक्त मङ्गलाष्टकुरोंकी घटिकासे समन्वित तथा विभूषित वेदिकाके समीप जाय। उसके मध्यभागमें स्वस्तिकपर प्रतिमाका वास करे। काम्य अर्थको लिखकर चित्रोंमें स्थापित करके अधिवासन करे ॥ ७-१० ॥

फिर विद्वान् पुरुष वैष्णवोंके साथ मूल-मन्त्रसे देवमूर्तिके अङ्गोंमें घृतका लेपन करे तथा सारी रात घृतधारासे अभिषेक करे। देवताको दर्पण दिखलाकर, आरती, गीत, वाद्य आदिके साथ

मङ्गलकृत्य करे, अञ्जन झुलावे एवं पूजन करे। फिर दीप, गन्ध तथा पुष्पादिसे स्नान करे। हरिद्रा, कपूर, केसर और श्वेत-चन्दन-चूर्णको देवमूर्ति तथा भक्तोंके सिरपर छोड़नेसे समस्त तीर्थोंके फलकी प्राप्ति होती है। आचार्य वाक्त्रके लिये नियत देवमूर्तिकी रथपर स्थापना और अर्चना करके छत्र-चैवर तथा शङ्खनाद आदिके साथ राष्ट्रका पालन करनेवाली नदीके तटपर ले जाय ॥ ११—१४ ॥

नदीमें नहलानेसे पूर्व वहाँ तटपर वेदीका निर्माण करे फिर मूर्तिको यानसे उतारकर उसे

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'उत्पन्न-विधि-कथन' उसके अङ्गुलार्ध अर्धवत् पूत हुआ ॥ ६८ ॥

उनहत्तरवीं अध्याय

स्नपनोत्सवके विस्तारका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं स्नपनोत्सवका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। प्रासादके सम्मुख मण्डपके नीचे मण्डलमें कलशोंका न्यास करे प्रारम्भकालमें तथा सम्पूर्ण कर्मोंको करते समय भगवान् ग्रीहरिका ध्यान, पूजन और हवन करे पूर्णाहुतिके साथ हजार या सौ आहुतियाँ दे फिर स्नान द्रव्योंको लाकर कलशोंका विन्यास करे। कण्ठसूत्रयुक्त कुम्भोंका अधिवासन करके मण्डलमें रखे ॥ १—३ ॥

चौकोर मण्डलका निर्माण करके उसे ग्यारह रेखाओंद्वारा विभाजित कर दे। फिर पाईभागको एक रेखा मिटा दे। इस तरह उस मण्डलमें चारों दिशाओंमें नौ नौ कोहकोंकी स्थापना करके उनको पूर्व आदिके क्रमसे शालिचूर्ण आदिसे पूरित करे। फिर विद्वान् मनुष्य कुम्भमुद्राको रचना करके पूर्वादि दिशाओंमें स्थित नवकमें कलश लाकर रखे। पुण्डरीकाक्ष-मन्त्रसे उनमें दर्भ डाले सर्वरत्नसमन्वित जलपूर्ण कुम्भको

वेदिकापर विन्यस्त करे। वहाँ चरु निर्मित करके उसको आहुति देनेके पश्चात् पायसका होम करे। फिर वरुणदेवतासम्बन्धी मन्त्रोंसे तीर्थोंका आवाहन करे। 'आषे हि ह्यः' आदि मन्त्रोंसे उनको अर्घ्य प्रदान करके पूजन करे। देवमूर्तिको लेकर जलमें अघमर्षण करके ब्राह्मणों और महाजनोके साथ स्नान करे। स्नानके पश्चात् मूर्तिको ले आकर वेदिकापर रखे। उस दिन देवताका वहाँ पूजन करके देवप्रासादमें ले जाय। आचार्य अग्निमें स्थित देवका पूजन करे, यह उत्सव भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ १५—१९ ॥

मध्यमें विन्यस्त करे। शेष आठ कुम्भोंमें क्रमशः खव, ग्रीहि, तिल, नीवार, श्यामाक, कुलत्थ, मुद्ग और श्वेत सर्वत्र डालकर आठ दिशाओंमें स्थापित करे। पूर्वदिशावर्ती नवकमें घृतपूर्ण कुम्भ रखे। इसमें पलाश, मसूर, घट, बिल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा कफिल्य वृक्षकी छालका क्वाथ डाले। आग्नेयकोणवर्ती नवकमें मधुपूर्ण घटका न्यास करे। इस कलशमें गोशृङ्ग, पर्वत, गङ्गाजल, गजशाला, तीर्थ, खेत और खलिहान—इन आठ स्थलोंकी मृत्तिका छोड़े ॥ ४—१० ॥

दक्षिणदिशावर्ती नवकमें तिल-तैलसे परिपूर्ण घट स्थापित करे। उसमें क्रमशः नारंगी, जम्बोरी नीबू, खजूर, मृत्तिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस (कटहल) का फल डाल दे। नैऋत्यकोणगत नवकमें क्षीरपूर्ण कलश रखे। उसमें कुङ्कुम, नागपुष्प, चम्पक, मालती, मल्लिका, पुनाग, कटवीर एवं कमल-कुसुमोंको प्रक्षिप्त करे। पश्चिमीय नवकमें नारिकेल-जलसे पूर्ण

कलशमें नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देवनदीका जल छोड़े। वायव्यकोणवर्ती नवकमें कदलीजलपूरित कुम्भ रखे। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंही, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्जा, दुर्वा, घच—इन दिव्य ओषधियोंको प्रक्षिप्त करे। पूर्वादि उत्तरवर्ती नवकमें दधिकलशका विन्यास करे। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगन्धवाला, चन्दनद्वय, लता, कस्तूरी, कुष्माण्ठ तथा सिद्ध द्रव्य डाल दे। ईशानस्य नवकमें शान्तिजलसे पूर्ण कुम्भ रखे। उसमें क्रमशः शुभ रजत, लौह, ताम्र, कांस्य, सोसक तथा रत्न डाले। प्रतिमाको धृतका अभ्यङ्ग तथा उद्घाटन

करके मूल-मन्त्रसे स्नान करावे। फिर उसका गन्धादिके द्वारा पूजन करे। अग्निमें होम करके पूर्णाहुति दे। सम्पूर्ण भूतोंको बलि प्रदान करे। ब्राह्मणोंको दक्षिणापूर्वक भोजन करावे। देवता और मुनि तथा बहुत से भूपाल भी भगवद्ग्राहक अभिषेक करके ईश्वरत्वको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार एक हजार आठ कलशोंसे स्नपनोत्सवका अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञके अवधूत स्नानमें भी पूर्णस्नान सम्पन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मीके विवाह आदिमें भी स्नपनोत्सव किया जाता है ॥ ११—२३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महर्षयुक्तमें 'स्नपनोत्सव-विधि-ब्रह्म' नामक

उपनिषद्में अध्याय द्वादश ॥ ११ ॥

सत्तरवाँ अध्याय

वृक्षोंकी प्रतिष्ठाकी विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं वृक्षप्रतिष्ठाका वर्णन करता हूँ, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है। वृक्षोंको सर्वाधिजलसे लिप्त, सुगन्धित चूर्णसे विभूषित तथा मालाओंसे अलंकृत करके वस्त्रोंसे आवेष्टित करे। सभी वृक्षोंका सुवर्णमयी सूचीसे कर्णवेधन तथा सुवर्णमयी शलाकासे अङ्गन करे। वेदिकापर सात फल रखे। प्रत्येक वृक्षका अधिवासन करे तथा कुम्भ समर्पित करे। फिर इन्द्र आदि दिक्पालोंके उद्देश्यसे बलिप्रदान करे। वृक्षके अधिवासनके समक ऋग्वेद, यजुर्वेद वा सामवेदके मन्त्रोंसे अथवा वरुणदेवता-सम्बन्धी तथा मतभैरव सम्बन्धी मन्त्रोंसे होम

करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्षवेदीपर स्थित कलशोंद्वारा वृक्षों और वज्रफनको स्नान करावे। वज्रमान अलंकृत होकर ब्राह्मणोंको गो, भूमि, आभूषण तथा वस्त्रादिकी दक्षिणा दे तथा चार दिनतक क्षीरयुक्त भोजन करावे। इस कर्ममें तिल, धृत तथा पलाश-समिधाओंसे हवन करना चाहिये। आचार्यको दुग्नी दक्षिणा दे। मण्डप आदिका पूर्ववद् निर्माण करे। वृक्ष तथा उद्यानकी प्रतिष्ठासे पापोंका नाश होकर परम सिद्धिकी प्राप्ति होती है। अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति तथा श्रीहरिके परिवारकी प्रतिष्ठाकी विधि सुनिये, जो भगवान् महेश्वरने कार्तिकेयको बतलायी थी ॥ १ ॥ १ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महर्षयुक्तमें 'वृक्ष-प्रतिष्ठा-विधिवर्णन' नामक

सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

इकहत्तरवाँ अध्याय

गणपतिपूजनकी विधि

भगवान् महेश्वरने कह्य—कार्तिकेय ! मैं विष्णुके विनाशके लिये गणपतिपूजाकी विधि बतलाता हूँ, जो सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थोंको सिद्ध करनेवाली है। 'गणजयाय स्वाहा०'—इदम्, 'एकदंष्ट्राय हुं फट्'—सिस्, 'अचलकारिणे नमो नमः।'—शिखा, 'गजवक्त्राय नमो नमः।'—कवच, 'महोदराय वज्रपाय नमः।'—नेत्र एवं 'सुदण्डहस्ताय हुं फट्।'—अस्त्र है इन मन्त्रोंद्वारा अङ्गन्यास करे। गण, गुरु, गुरु-पादुका, शक्ति, अनन्त और धर्म—इनका मुख्य कमल मण्डलके ऊर्ध्व तथा निम्न दलोंमें पूजन करे एवं कमलकर्णिकाध्वं बीजकी अर्चना करे। तीखा, ज्वालिनी, नन्दा,

भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, स्रया एवं विष्णुनाशिनी—इन नी पीठशक्तियोंकी भी पूजा करे। फिर चन्दनके घूर्णका आसन समर्पित करे। 'वं' शोचककवु, 'रं' अग्नि, 'लं' एव (पृथिवी) तथा 'वं' अमृतका बीज माना गया है।

'ॐ सम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो इन्ती प्रचोदयात्।'—यह गणेश-गायत्री-मन्त्र है। गणपति, गणाधिप, गणेश, गणनायक, गणकोट, वक्रतुण्ड, एकदंष्ट्र, महोदर, गजवक्त्र, सम्बोदर, विकट, विष्णुनाशन, धूपघर्षण तथा इन्द्र आदि दिक्पाल—इन सबका गणपतिकी पूजामें अङ्गरूपसे पूजन करे ॥ १—८ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले महापुताणमें 'गणपतिपूजा-विधिकान्त' नामक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

सहत्तरवाँ अध्याय

स्नान, संध्या और तर्पणकी विधिका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं तित्थ-नैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और प्रतिष्ठासहित पूजाका वर्णन करूँगा। किसी तालक या पोखरेसे अस्त्रमन्त्र (फट्) के उच्चारणपूर्वक आठ अङ्गुल गहरी मिट्टी खोदकर निकाले। उसे सम्पूर्णरूपसे ले आकर उसी मन्त्रद्वारा उसका पूजन करे। इसके बाद शिरोमन्त्र (स्वाहा) से उस मृत्तिकाको जलाशयके तटपर रखकर अस्त्रमन्त्रसे उसका शोधन करे। फिर शिखापन्त्र (वषट्) के उच्चारणपूर्वक उसमेंसे तृण आदिको निकालकर, कवच मन्त्र (हुम्)—से उस मृत्तिकाके तीन भाग करे प्रथम भागकी जलमिश्रित मिट्टीको नभिसे लेकर पैरतकके अङ्गुलीमें लगावे। तत्पश्चात् उसे धोकर, अस्त्र-मन्त्रद्वारा अधिमन्त्रित हुई दूसरे

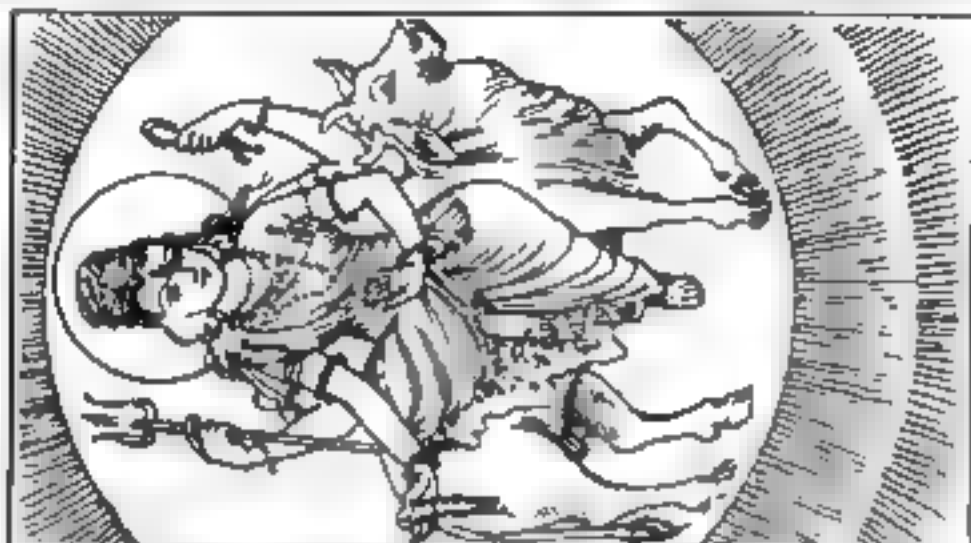
भागकी दीप्तिमती मृत्तिकाद्वारा शेष सम्पूर्ण शरीरको अनुलिख करके, दोनों हाथोंसे कान नाक आदि इन्द्रियोंके छिद्रोंको बंद कर, साँस रोक मन ही-मन कात्माग्निके समान तेजोमय अस्त्रका चिन्तन करते हुए पानीमें डुबकी लगाकर स्नान करे। यह मल (शारीरिक मैल)—को दूर करनेवाला स्नान कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जलके भीतरसे निकल आवे और संध्या करके विधि-स्नान करे ॥ १—५ ॥

इदम् मन्त्र (नमः) के उच्चारणपूर्वक अङ्गुलमुद्राद्वारा सरस्वती आदि तीर्थोंमेंसे किसी एक तीर्थका भाषनाद्वारा आकर्षण करके, फिर सङ्गममुद्राद्वारा उसे अपने सपीपवर्ती जलाशयमें स्थापित करे। तदनन्तर शेष (तीसरे भागकी)

१. मध्यम अङ्गुलीको सीसी रखकर उर्वरको निचले चोखण्ड उसके चमक सटकर कुछ मिथोइ ले—यही अङ्गुल-मुद्रा है।

२. अङ्गुल चमकसटकर उर्वरको निचला हाथ रखकर अङ्गुलीको चमक सटकर चमक करके मुक्त—यही सङ्गम-मुद्रा है (मन्त्रमहार्णव)

[૬૦ મં. ૩૦]

સંસ્કૃત - શ્રી

શ્રી

સંસ્કૃત - શ્રી

मिट्टी लेकर नाभिक जलके भीतर प्रवेष्ट करे और उत्तराभिमुख हो, बायीं हथेलीपर उसके तीन भाग करे। दक्षिणभागकी मिट्टीको अङ्गन्यास-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा (अर्थात् ॐ हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्, कवचाय हुम्, नेत्रत्रयाय बीषट् तथा अस्त्राय चट्—इन छः मन्त्रोंद्वारा) एक बार अभिमन्त्रित करे। पूर्वभागकी मिट्टीको 'अस्त्राय चट्'—इस मन्त्रका सात बार जप करके अभिमन्त्रित करे तथा उत्तरभागकी मिट्टीका 'ॐ नमः शिखायै'—इस मन्त्रका इस बार जप करके अभिमन्त्रण करे। इस तरह पूर्वोक्त मृत्तिकाके तीन भागोंका क्रमशः अभिमन्त्रण करना चाहिये। तत्पश्चात् पहले उन मृत्तिकाओंमेंसे छोड़ा-थोड़ा-सा भाग लेकर सम्पूर्ण दिशाओंमें छोड़े। छोड़ते समय 'अस्त्राय हुं फट्।' का जप करता रहे। इसके बाद 'ॐ नमः शिखायै।'—इस त्रिव-मन्त्रका तथा 'ॐ सोमाय स्वाहा।' इस सोम-मन्त्रका जप करके जलमें अपनी भुजाओंको घुमाकर उसे शिवतीर्थस्वरूप बना दे तथा पूर्वोक्त अङ्गन्यास-सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करते हुए उसे मस्तकसे लेकर पैर तकके सारे अङ्गोंमें लगावे ॥ ६—९ ॥

तदनन्तर अङ्गन्यास-सम्बन्धी चार मन्त्रोंका पाठ करते हुए दाहिनेसे आरम्भ करके बायें-तकके हृदय, भ्रू, शिखा और दोनों भुजाओंका स्पर्श करे तथा नाक, कान आदि सारे छिद्रोंको बंद करके सम्मुखीकरण-मुद्राद्वारा भगवान् शिव, विष्णु अथवा गङ्गाजीका स्मरण करते हुए जलमें गोता लगावे। 'ॐ हृदयाय नमः।' 'शिरसे स्वाहा।' 'शिखायै वषट्।' 'कवचाय हुम्।' 'नेत्रत्रयाय बीषट्।' तथा 'अस्त्राय चट्।'—इन चट्क-सम्बन्धी मन्त्रोंका उच्चारण करके, जलमें स्थित हो, बायें और दायें हाथ दोनोंको फिसाकर, कुम्भमुद्राद्वारा अभिषेक करे। फिर रक्षाके लिये

पूर्वादि दिशाओंमें जल छोड़े। सुगन्ध और औंखला आदि उज्ज्वलित उपचारसे स्नान करे। स्नानके पश्चात् जलसे बाहर निकलकर संहारिणी-मुद्राद्वारा उस तीर्थका उपसंहार करे। इसके बाद विधि-विधानसे शुद्ध, संहितामन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा निवृत्ति आदिके द्वारा शोधित भस्मसे स्नान करे ॥ १०—१४ ॥

'ॐ अस्त्राय हुं फट्।'—इस मन्त्रका उच्चारण करके, शिरसे पैर तक भस्मद्वारा मलस्नान करके फिर विधिपूर्वक शुद्ध स्नान करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, गुह्यक या वामदेव तथा सद्योजात-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, गुह्याङ्ग तथा शरीरके अन्य अवयवोंमें उद्घर्तन (अनुलेप) लगाया चाहिये। तीनों संध्याओंके समय, निशीथकालमें, वर्षाके पहले और पीछे, सोकर, छाकर, शनी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्नान करना चाहिये। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, हाथ और चूहेका स्पर्श हो जानेपर भी आग्नेय स्नानका विधान है। पुत्सुभर पवित्र जल पी ले, यही 'आग्नेय-स्नान' है। सूर्यकी किरणोंके दिखायी देते समय यदि आकाशसे जलकी पर्णा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख हो, दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, ईशान-मन्त्रका उच्चारण करते हुए, सात पग चलकर उस वर्षाके जलसे स्नान करे। यह 'भाहेन्द्र-स्नान' कहलाता है। गौओंके समूहके मध्यभागमें स्थित हो उनकी खुर्तोंसे खुदकर ऊपरको उड़ी हुई धूलसे हृद्देव-सम्बन्धी मूलमन्त्रका जप करते हुए अथवा कलत्र-मन्त्र (हुम्)—का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है, उसे 'ध्वनस्तन' कहते हैं ॥ १५—२० ॥

सद्योजात आदि मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक जो जलसे अभिषेक किया जाता है, उसे 'मन्त्रस्नान' कहते हैं। इसी प्रकार वरुणदेवता और अग्निदेवता-

सम्बन्धी मन्त्रोंसे भी यह स्नान-कर्म सम्पन्न किया जाता है। मन ही-मन मूल-मन्त्रका उच्चारण करके प्राणायामपूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिये। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णुदेवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्योंमें उन-उन देवताओंके मन्त्रोंसे ही स्नान करावे ॥ २१—२३ ॥

कार्तिकेय ! अब मैं विभिन्न मन्त्रोंद्वारा संध्या-विधिका सम्यग् वर्णन करूँगा। भक्तो भौति देख-भालकर ब्रह्मतीर्थसे तीन बार जलकर मन्त्रपाठपूर्वक आचमन करे आचमन-कालमें अक्षतत्त्व, सिद्धतत्त्व और शिवतत्त्व—इन शब्दोंके अन्तमें 'नमः' सहित 'स्वाहा' शब्द जोड़कर मन्त्रपाठ करना चाहिये यथा 'ॐ अक्षतस्तत्त्वाय नमः स्वाहा।' 'ॐ सिद्धतत्त्वाय नमः स्वाहा।'—इन मन्त्रोंसे आचमन करनेके पश्चात् मुख, नासिका, नेत्र और कानोंका स्पर्श करे। फिर प्राणायामद्वारा सकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके स्थिरतापूर्वक बैठ जाय। इसके बाद मन्त्र-साधक पुरुष मन-ही-मन तीन बार शिवसंहिताकी आवृत्ति करे और आचमन एवं अङ्गन्यास करके प्रातःकाल ब्राह्मी संध्याका इस प्रकार ध्यान करे— ॥ २४—२६ ॥

संध्यादेवी प्रातःकाल ब्रह्मशक्तिके रूपमें उपस्थित हैं। हंसपर आरुढ़ हो कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति लाल है। वे चार मुख और चार भुजाएँ धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथोंमें कमल और स्फटिकाक्षकी माला तथा बायें हाथोंमें दण्ड एवं कमण्डलु सोभा पाते हैं। मध्याह्नकालमें वैष्णवी शक्तिके रूपमें संध्याका ध्यान करे। वे गरुडकी पीठपर बिछे हुए कमलके

आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति ह्वेत है। वे अपने बायें हाथोंमें शङ्ख और चक्र धारण करती हैं तथा दायें हाथोंमें गदा एवं अभयकी मुद्रासे सुशोभित हैं। स्यांकालमें संध्यादेवीका स्मृशक्तिके रूपमें ध्यान करे। वे वृषभकी पीठपर बिछे हुए कमलके आसनपर बैठी हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे मस्तकपर अर्धचन्द्रके मुकुटसे विभूषित हैं। दाहिने हाथोंमें त्रिशूल और वज्राक्ष धारण करती हैं और बायें हाथोंमें अभय एवं शक्तिसे सुशोभित हैं। वे संध्याएँ कर्णोंकी साक्षिणी हैं अपने-आपको उनकी प्रभासे अनुगत समझे। इन तीनके अतिरिक्त एक चौथी संध्या है, जो केवल उन्नीके स्थित है। उसका आधी रातके आरम्भमें बोधात्मक सम्भारकार होता है ॥ २७—३० ॥

वे तीन संध्याएँ क्रमशः हृदय, चिन्तु और ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित हैं। चौथी संध्याका कोई रूप नहीं है। वह परमशिवमें विराजमान है; क्योंकि वह शिव सबसे परे हैं, इसलिये इसे 'परमा संध्या' कहते हैं। तर्जनी औंगुलीके मूलभागमें भित्तिका, कनिष्ठाके मूलभागमें प्रजापति, अङ्गुष्ठके मूलभागमें ब्रह्माका और हाथके अग्रभागमें देवताओंका तीर्थ है। दाहिने हाथकी हथेलीमें अग्निकर, बायें हथेलीमें सोमकर तथा औंगुलियोंके सभी पर्वों एवं संधियोंमें ऋषियोंका तीर्थ है। संध्याके ध्यानके पश्चात् शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा तीर्थ (चलासय) को शिवस्वरूप बनाकर 'आपो हि ह्य' इत्यादि संहिता-मन्त्रोंद्वारा उसके जलसे पार्जन करे। बायें हाथपर तीर्थके जलको गिराकर उसे रोके रहे और दाहिने हाथसे मन्त्रपाठपूर्वक क्रमशः सिरका सेचन करना 'मार्जन'

१. हंसपर आरुढ़। रत्न। चतुर्भुजा। चतुर्मुख। अक्षतत्त्वसहित दण्ड कमण्डलु ॥ (अग्नि० ७२। २७)

२. हाथपर आरुढ़। स्वयंभूवर्ण। शिवकी। स्थित। शङ्खचक्रगदा दण्ड। अक्षतत्त्व ॥ (अग्नि० ७२। २८)

३. तीर्थ। आरुढ़। वृषभकी। स्थित। शक्तिपूर्वक। त्रिशूलवज्राक्ष दण्ड दण्ड। अक्षतत्त्वसहित ॥ (अग्नि० ७२। २९)

कहलाता है ॥ ३१—३५ ॥

इसके बाद अघमर्षण करे। दाहिने हाथके दोनेमें रखे हुए बोधरूप शिवभय जलको नसिकाके समीप ले जाकर बायीं—इडा नाडोद्वारा सौंसको खींचकर रोके और भीतरसे काले रंगके पत्र-पुरुषको दाहिनी—पिङ्गला नाडोद्वारा बाहर निकालकर उस जलमें स्थापित करे। फिर उस पापयुक्त जलको हथेलीद्वारा पत्रमयी शिलाकी भावना करके उसपर दे मारे। इससे अघमर्षणकर्म सम्पन्न होता है। तदनन्तर कुरा, पुष्प, अक्षत और जलसे युक्त अर्घ्याञ्जलि लेकर, वसे 'ॐ नमः शिवाय स्वाहा।'—इस मन्त्रसे गणेश्वर शिवको समर्पित करे और यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रका जप करे ॥ ३६—३८ ॥

अब मैं तर्पणकी विधिका वर्णन करूँगा। देवताओंके लिये देवतीर्थसे उनके नाममन्त्रके उच्चारणपूर्वक तर्पण करे। 'ॐ हूँ शिवाय स्वाहा।' ऐसा कहकर शिवका तर्पण करे। इसी प्रकार अन्य देवताओंको भी उनके स्वाहायुक्त नाम लेकर जलसे तृप्त करना चाहिये। 'ॐ हूँ हृदयाय नमः। ॐ हूँ शिरसे स्वाहा। ॐ हूँ शिखायै वषट्। ॐ हूँ कवचाय हुम्। ॐ हूँ नेत्रत्रयाय धौषट्। ॐ हूँ अस्त्राय वट्।'—इन वाक्योंको क्रमशः पढ़कर हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं अस्त्र-विषयक न्यास करना चाहिये। अठ्ठ देवगणोंको उनके नामके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर तर्पणार्थ अल अर्पित करना चाहिये। यथा—'ॐ हूँ आदित्येभ्यो नमः। ॐ हूँ वसुभ्यो नमः। ॐ हूँ रुद्रेभ्यो नमः। ॐ हूँ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ हूँ मरुद्भ्यो नमः। ॐ हूँ भृगुभ्यो नमः। ॐ हूँ अङ्गिरोभ्यो नमः।' तत्पश्चात् जनेऊको कण्ठमें मालाकी भाँति धारण करके ऋषियोंका तर्पण करे ॥ ३९-४१ ॥

'ॐ हूँ अत्रवे नमः। ॐ हूँ वसिष्ठाय नमः। ॐ हूँ सुत्यस्तवे नमः। ॐ हूँ कतवे नमः। ॐ हूँ अरुद्रायाय नमः। ॐ हूँ विश्वामित्राय नमः। ॐ हूँ प्रचेतसे नमः। ॐ हूँ मरीचये नमः।'—इन मन्त्रोंको पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियोंको (ऋषितीर्थसे) एक-एक अञ्जलि जल दे तत्पश्चात् सनकादि मुनियोंको (दो-दो अञ्जलि) जल देते हुए निम्नाङ्कित मन्त्रवाक्य पढ़े—'ॐ हूँ सनकाय वषट्। ॐ हूँ सनन्दनाय वषट्। ॐ हूँ सनातनाय वषट्। ॐ हूँ सनाकुमाराय वषट्। ॐ हूँ कपिलाय वषट्। ॐ हूँ पञ्चशिखाय वषट्। ॐ हूँ ब्रह्मणे वषट्।'—इन मन्त्रोंद्वारा मुझे हाथोंकी कनिष्ठिकाओंकी मूलभागसे अज्ञाञ्जलि देनी चाहिये ॥ ४२—४४ ॥

'ॐ हूँ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वषट्'—इस मन्त्रसे वषट्स्वरूप भूतगणोंका तर्पण करे। तत्पश्चात् यज्ञोपवीतको दाहिने कंधेपर करके दुहरे मुड़े हुए कुराके मूल और अग्रभागसे तिलसहित जलकी तीन-तीन अञ्जलिर्पाँ दिव्य पितरोंके लिये अर्पित करे। 'ॐ हूँ कश्यपाय स्वाहा। ॐ हूँ अमर्याय स्वाहा। ॐ हूँ सोमाय स्वाहा। ॐ हूँ कपतय स्वाहा। ॐ हूँ अयंभ्यो स्वाहा। ॐ हूँ अग्निष्मत्तेभ्यः स्वाहा। ॐ हूँ बर्हिषद्भ्यः स्वाहा। ॐ हूँ आन्यदेभ्यः स्वाहा। ॐ हूँ सोमयेभ्यः स्वाहा।'—इत्यादि मन्त्रोंका उच्चारण कर विशिष्ट देवताओंकी भाँति दिव्य पितरोंको जलाञ्जलिसे तृप्त करना चाहिये ॥ ४५—४६ ॥

'ॐ हूँ ईशानाय पित्रे स्वाहा।' कहकर पिताको, 'ॐ हूँ पितामहाय स्वाहा।' कहकर पितामहको तथा 'ॐ हूँ शान्तप्रपितामहाय स्वाहा।' कहकर प्रपितामहको भी तृप्त करे। इसी प्रकार समस्त प्रेत-पितरोंका तर्पण करे यथा—'ॐ हूँ पितृभ्यः स्वाहा। ॐ हूँ पितृमहेभ्यः स्वाहा। ॐ हूँ प्रपितामहेभ्यः स्वाहा। ॐ हूँ

वृद्धप्रपितामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां मातृभ्यः स्वधा । ॐ हां मातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां प्रमातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः ज्ञातिभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वाचार्येभ्यः स्वधा । ॐ हां दिग्भ्यः स्वधा । ॐ हां दिक्पतिभ्यः स्वधा । ॐ हां सिद्धेभ्यः स्वधा । ॐ हां मातृभ्यः स्वधा । ॐ

हां ग्रहेभ्यः स्वधा । ॐ हां रक्षोभ्यः स्वधा ।—इन व्यक्तियोंको पढ़ते हुए क्रमशः पितरों, पितामहों, वृद्धप्रपितामहों, माताओं, मातामहों, प्रमातामहों, वृद्धप्रमातामहों, सभी पितरों, सभी ज्ञातिजनों, सभी आचार्यों, सभी दिशाओं, दिक्पतियों, सिद्धों, मातृकाओं, ग्रहों और राक्षसोंको जलाहुलि दे ॥ ४७—५१ ॥

इस प्रकार आदि अगनेय मन्त्रापुराणमें 'स्नान आदिकी विधिका वर्णन' समाप्त

महामर्क अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

तिहत्तरवीं अध्याय

सूर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द । अब मैं करन्यास और अङ्गन्यासपूर्वक सूर्यदेवताके पूजनकी विधि बताऊँगा । 'मैं तेजोमय सूर्य हूँ—ऐसा चिन्तन करके अर्घ्य-पूजन करे । लाल रंगके चन्दन या रोलीसे मिश्रित जलको ललाटके निकटतक ले जाकर उसके द्वारा अर्घ्यपात्रको पूर्य करे । उसका गन्धादिसे पूजन करके सूर्यके अङ्गोंद्वारा रक्षागुप्तेन करे । तत्पश्चात् जलसे पूजा सामग्रीका प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्यदेवकी पूजा करे । 'ॐ आ इन्द्रयाय नमः ।' इस प्रकार आदिमें स्वर बीज लगाकर सिर आदि अन्य सब अङ्गोंमें भी न्यास करे । पूजा-गृहके द्वारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डी' का और वामभागमें 'पिङ्गल' का पूजन करे । ईशानकोणमें 'गं गणपतये नमः ।' इस मन्त्रसे 'गणेश' की और अग्निकोणमें गुस्की पूजा करे । पीठके मध्यभागमें कमलाकार आसनका चिन्तन एवं पूजन करे । पीठके अग्नि आदि चारों कोणोंमें क्रमशः विमल, सार, आराध्य तथा परम सुखकी और मध्यभागमें प्रभूतासनकी पूजा करे । उपर्युक्त प्रभूत आदि चारोंके वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंहके समान हैं । इन सबकी पूजा करनी चाहिये ॥ १—५ ॥

पीठस्थ कमलके भीतर 'रां दीप्तायै नमः ।' इस मन्त्रद्वारा दीप्ताकी 'रीं सुद्धायै नमः ।' इस मन्त्रसे सुद्धाकी, 'रूं जयायै नमः ।' इससे जयाकी, 'रै भद्रायै नमः ।' इससे भद्राकी 'रिं विभूतये नमः ।' इससे विभूतिकी, 'रों विमलायै नमः ।' इससे विमलाकी, 'रीं अमोघायै नमः ।' इससे अमोघाकी तथा 'रिं विद्युतायै नमः ।' इससे विद्युताकी पूर्व आदि आठों दिशाओंमें पूजा करे और मध्य-भागमें 'रः सर्वतोमुख्यै नमः ।' इस मन्त्रसे नवीं पीठशक्ति सर्वतोमुखीकी आराधना करे । तत्पश्चात् 'ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय योगपीठात्मने नमः ।' इस मन्त्रके द्वारा सूर्यदेवके आसन (पीठ)-का पूजन करे । तदनन्तर 'खल्लोस्काय नमः ।' इस बह्वक्षर मन्त्रके आरम्भमें 'ॐ हूं खं' जोड़कर नौ अक्षरोंसे युक्त ('ॐ हूं खं खल्लोस्काय नमः ।'—इस) मन्त्रद्वारा सूर्यदेवके विग्रहका आवाहन करे । इस प्रकार आवाहन करके भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये ॥ ६—७ ॥

अङ्गलिमें लिये हुए जलको ललाटके निकटतक ले जाकर रक्त वर्णवाले सूर्यदेवका ध्यान करके उन्हें भावनाद्वारा अपने सामने स्थापित करे फिर 'हूं ह्रीं सः सूर्याय नमः ।' ऐसा कहकर उक्त

जलसे सूर्यदेवको अर्घ्य दे। इसके बाद 'विम्बमुद्रा' दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करे। तदनन्तर सूर्यदेवकी प्रीतिके लिये गन्ध (चन्दन-रोली) आदि समर्पित करे। तत्पश्चात् 'पद्ममुद्रा' और 'विम्बमुद्रा' दिखाकर अग्नि आदि कोणमें हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे। अग्नि-कोणमें 'ॐ अग्निं हृदयाय नमः।' इस मन्त्रसे हृदयकी, नैऋत्य-कोणमें 'ॐ धूः अर्काय शिरसे स्वाहा।' इससे शिरकी, वायव्य-कोणमें 'ॐ भुवः सुतेजाय शिखायै वषट्।' इससे शिखाकी, ईशान-कोणमें 'ॐ स्वः कवचाय हुम्।' इससे कवचकी, इहदेव और उपसक्तके बीचमें 'ॐ हां नेत्रत्रयाय वीषट्।' से नेत्रकी तथा देवताके पश्चिम-भागमें 'वः अस्त्राय फट्।' इस मन्त्रसे अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद पूर्वादि दिशाओंमें मुद्राओंका प्रदर्शन करे ॥ ८—११ ॥

हृदय, शिर, शिखा और कवच—इनके लिये पूर्वादि दिशाओंमें धेनुमुद्राका प्रदर्शन करे। नेत्रोंके लिये गोमूत्रकी मुद्रा दिखावे। अस्त्रके लिये त्रिशूलकी मुद्राका प्रदर्शन करे। तत्पश्चात् ग्रहोंको वन्दन और उनकी पूजा करे 'ॐ ह्यं सोमस्य नमः।' इस मन्त्रसे पूर्वमें चन्द्रमाकी, 'ॐ बुधस्य नमः।' इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, 'ॐ बृहस्पतये नमः।' इस मन्त्रसे पश्चिममें बृहस्पतिकी और 'ॐ भर्गवाय नमः।' इस मन्त्रसे उत्तरमें शुककी पूजा

करे। इस तरह पूर्वादि दिशाओंमें चन्द्रमा आदि ग्रहोंकी पूजा करके, अग्नि आदि कोणोंमें शेष ग्रहोंका पूजन करे। यथा—'ॐ भी भीमाय नमः।' इस मन्त्रसे अग्नि-कोणमें यज्ञलकी, 'ॐ शं जनैश्चास्य नमः।' इस मन्त्रसे नैऋत्य-कोणमें जनैश्वरकी 'ॐ रां राहवे नमः।' इस मन्त्रसे वायव्य-कोणमें राहुकी तथा 'ॐ के केतवे नमः।' इस मन्त्रसे ईशान-कोणमें केतुकी गन्ध आदि उपचारोंसे पूजा करे। खलोत्की (भगवान् सूर्य) के साथ इन सब ग्रहोंका पूजन करना चाहिये ॥ १२—१४ ॥

मूलमन्त्रका जप करके, अर्घ्यपात्रमें जल लेकर सूर्यको समर्पित करनेके पश्चात् उनकी स्तुति करे। इस तरह स्तुतिके पश्चात् सामने मुँह किये खड़े हुए सूर्यदेवको वन्दन करके कहे—'प्रभो! मेरे अपराधों और त्रुटियोंको आप क्षमा करें।' इसके बाद 'अस्त्राय फट्।' इस मन्त्रसे अनुसंहारका समाहरण करके 'शिव! सूर्य! (कल्प्यन्मम सूर्यदेव!)"—ऐसा कहते हुए संहारिणी-स्तुति या मुद्राके द्वारा सूर्यदेवके उपसंहृत रोजको अपने हृदय-कमलमें स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्मात्य उनके पार्षद चण्डको अर्पित कर दे। इस प्रकार बागदीधर सूर्यका पूजन करके उनके जप, ध्यान और होम करनेसे साधकका सारा मनोरथ सिद्ध होखे ॥ १५—१७ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाला मन्त्रापात्रमें 'सूर्यपूजाकी विधिका वर्णन' नामक तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

—॥

१. पञ्चकारी कही कुन्दा प्रतिस्तिष्ठे तु मन्त्रेः। अङ्गुली धारवेहसिपुं विम्बमुद्रेति खेचये।

२. इमं तु जम्बुकी मूला अन्धशोन्मन्त्रेः। तन्मन्त्रेतिपुनरुही मुद्राया मन्त्रेतिपुनरुही।

३. मन्त्रमहार्णवमें हृदयकी अङ्गुली मुखका छत्र इस क्रमसे दिखा गया है—

अग्नि-कोणमें—ॐ तत्परोक्षोन्मन्त्राय नमः। फट् स्वाहा। हृदयका पक्षः हृदयश्रीकटुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। विन्मूतोन्मन्त्राय नमः। फट् स्वाहा। शिरसे स्वाहा। शिरःश्रीकटुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। कवचके—ॐ विन्मूतोन्मन्त्राय नमः। फट् स्वाहा। शिखायै वषट्। शिखाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। देवताके—ॐ तत्परोक्षोन्मन्त्राय नमः। फट् स्वाहा। कवचाय हुम्। कवचश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। पूज्य-पूजकदोषके—ॐ अग्निदेवोन्मन्त्राय नमः। फट् स्वाहा। नेत्रत्रयाय वीषट्। नेत्रश्रीकटुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। देवतापक्षके—ॐ सूर्यदेवोन्मन्त्राय नमः। फट् स्वाहा। अस्त्राय फट्। अस्त्रश्रीकटुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। यहाँ मूलकी पञ्चकारियों की इसी क्रमसे संगति लगते हुए अर्घ्य किया गया है।

४. साधकविरक्त के अनुसार सूर्यका दत्तक करके इस क्रमसे है—'ॐ ह्रीं वृषिः सूर्यं कर्तित्व श्रीं। इति दशाक्षरे मन्त्रः। किंतु इस मन्त्रमें 'ॐ ह्रीं वृषिः' इन बीजोंके स्थान 'खलोत्कीय नमः।' इस पदका स्थान बदलता है। अतः इसीको यहाँ मूल मन्त्र समझना चाहिये।

चौहत्तरवाँ अध्याय शिवपूजाकी विधि

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं शिव-पूजाकी विधि बताऊँगा। आचमन (एवं स्नान आदि) करके प्रणवका जप करते हुए सूर्यदेवको अर्घ्य दे। फिर पूजा-मण्डपके द्वारको 'फट्' इस मन्त्रद्वारा जलसे सींचकर आदिमें 'ह्रां' बीजसहित नन्दी* आदि द्वारपालोंका पूजन करे। द्वारपर उदुम्बर वृक्षकी स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भागमें गणपति, सरस्वती और लक्ष्मीजीकी पूजा करे। उस वृक्षकी दाहिनी शाखापर या द्वारके दक्षिण भागमें नन्दी और गङ्गाका पूजन करे तथा वाम शाखापर या द्वारके वाम भागमें महाकाल एवं यमुनाजीकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् अपनी दिव्य दृष्टि ढालकर दिव्य विष्णुका उत्सारण (निवारण) करे उनके ऊपर या उनके उद्देश्यसे फूल फेंके और यह भावना करे कि 'आकाशेश्वरी सारे विष्णु दूर हो गये।' साथ ही, दाहिने पैरकी एड़ीसे तीन बार भूमिपर आघात करे और इस क्रियाद्वारा भूतलवर्ती समस्त विष्णुके निवारणकी भावना करे। तत्पश्चात् यज्ञमण्डपकी देहलीको लाँघे वाम शाखाका आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करे। दाहिने पैरसे मण्डपके भीतर प्रविष्ट हो उदुम्बरवृक्षमें अस्त्रका न्यास करे तथा मण्डपके मध्य भागमें पीठकी आधारभूमिमें 'ॐ ह्रां वास्तवधिपतये ब्रह्मणे नमः।' इस मन्त्रसे वास्तुदेवताकी पूजा करे॥ १-५॥

निरीक्षण आदि शस्त्रोंद्वारा शुद्ध किये हुए गडुओंको हाथमें लेकर, भावनाद्वारा भगवान् शिवसे आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गङ्गा आदि नदीके तटपर जाय। वहाँ अपने शरीरको पवित्र करके गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए वस्त्रसे छाने हुए जलके द्वारा जलाशयमें उन

गडुओंको भरे, अथवा हृदय-बीज (नमः)-का उच्चारण करके जल भरे, तत्पश्चात् पूजाके लिये गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्योंको अपने पास एकत्र करके भूतशुद्धि आदि कर्म करे। फिर उत्तरीभिमुख हो अग्राध्यदेवके दाहिने भागमें—शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें मातृकान्यास करके, संहार मुद्राद्वारा अर्घ्यके लिये जल लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक मस्तकसे लगावे और उसे देवतापर अर्पित करनेके लिये अपने पास रख ले। इसके बाद भोग्य कर्मोंके उपभोगके लिये पाणिकच्छपिका (कूर्ममुद्रा)-का प्रदर्शन करके द्वादश दलोंसे युक्त हृदयकमलमें अपने आत्माका चिन्तन करे॥ ६-१०॥

तदनन्तर शरीरमें शून्यका चिन्तन करते हुए पाँच भूतोंका क्रमशः शोधन करे। पैरोंके दोनों अँगुठोंको पहले बाहर और भीतरसे छिद्रमय (शून्यरूप) देखे। फिर कुण्डलिनी-शक्तिको मूलाधारसे उठाकर हृदयकमलसे संयुक्त करके इस प्रकार चिन्तन करे—'हृदयरन्ध्रमें स्थित अग्निगुल्फ तेजस्वी 'ह्रूं' बीजमें कुण्डलिनी-शक्ति विराज रही है।' उस समय चिन्तन करनेवाला साधक प्राणवायुका अवरोध (कुम्भक) करके उसका रेषक (निःसारण) करनेके पश्चात्, 'ह्रूं फट्' के उच्चारणपूर्वक क्रमशः तत्तरीसर चक्रोंका भेदन करता हुआ उस कुण्डलिनीको हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य एवं ब्रह्मरन्ध्रमें ले जाकर स्थापित करे। इन ग्रन्थियोंका भेदन करके कुण्डलिनीके साथ हृदयकमलसे ब्रह्मरन्ध्रमें आये 'ह्रूं' बीजस्वस्म बीजको वहीं मस्तकमें (मस्तकवर्ती ब्रह्मरन्ध्रमें या सहस्रारचक्रमें) स्थापित कर दे। हृदयस्थित 'ह्रूं' बीजसे सम्पुटित हुए उस जीवमें

* नगरदुर्गपक्षके उदुम्बर नन्दी, पृथ्वी, सिद्धि, स्कन्द, लक्ष्मी, उष्ण-ध्वज, नन्दी-वृषभ तथा महाकाल—ये सब द्वारपाल हैं।

पूरक प्राणायामद्वारा चैतन्यभाव जाग्रत् क्रिया मय है। शिखाके ऊपर 'हुं' का न्यास करके शुद्ध बिन्दुस्वरूप जीवका चिन्तन करे। फिर कुम्भक-प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुणसे युक्त जीवको शिवके साथ संयुक्त कर दे ॥ ११—१५ ॥

इस तरह शिवमें लीन होकर साधक सबोध रेखक प्राणायामद्वारा शरीरगत भूतोंका शोधन करे। अपने शरीरमें पैरसे लेकर बिन्दु-पर्वत सभी तत्त्वोंका विलोम-क्रमसे चिन्तन करे। बिन्दुरूप जीवको बिन्दुवन्त लीन करके पृथ्वी और वायुका एक-दूसरेमें लय करे। साथ ही अग्नि एवं जलका भी परस्पर विलय करे। इस प्रकार दो-दो विरोधी भूतोंका परस्पर शोधन (लय) करना चाहिये। आकाशका किसीसे विरोध नहीं है, इस भूत-शुद्धिकर विशेष विवरण सुनो—भूमण्डलका स्वरूप अनुष्णोष्ण है। इसका रंग सुवर्णके समान पीला है। वह कठोर होनेके साथ ही वज्रके चिह्नसे तथा 'ह्रीं' इस आत्मीय बीज (भूबीज) से युक्त है। उसमें 'निवृत्ति' नामक कला है। (शरीरमें पैरसे लेकर घुटनेतक भूमण्डलकी स्थिति है।) इसी तरह पैरसे लेकर मस्तक-पर्वत क्रमशः पाँचों भूतोंका चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार पाँच गुणोंसे युक्त वायुभूत भूमण्डलका चिन्तन करे ॥ १६—१९ ॥

जलका स्वरूप अर्धकण्टाकार है। वह द्रवस्वरूप है, चन्द्रमण्डलमय है। उसकी कान्ति या वर्ण उज्ज्वल है। वह दो कमलोंसे चिह्नित है। 'ह्रीं' इस बीजसे युक्त है। 'प्रतिष्ठा' नामक कलाके स्वरूपको प्राप्त है। वह आमदेव तथा तम्पुरुष-मन्त्रोंसे संयुक्त जलतत्त्व चार गुणोंसे युक्त है। उसे इस प्रकार (घुटनेसे नाभितक जलका) चिन्तन करते हुए उस जल-तत्त्वका वहिस्वरूपमें लीन

करके शोधन करे। अग्निमण्डल त्रिकोणाकार है। उसका वर्ण लाल है। (नाभिसे हृदयतक उसकी स्थिति है।) वह स्वस्तिकके चिह्नसे युक्त है। उसमें 'हुं' बीज अङ्कित है। वह विद्याकला-स्वरूप है। उसका अधोर मन्त्र है तथा वह तीन गुणोंसे युक्त एवं जलभूत है—इस प्रकार चिन्तन करते हुए अग्नितत्त्वका शोधन करे। वायुमण्डल चद्रकोणाकार है। (शरीरमें हृदयसे लेकर भीहोंके मध्य भागतक उसकी स्थिति है।) वह छः बिन्दुओंसे चिह्नित है। उसका रंग काला है। वह 'हुं' बीज एवं मधोजात-मन्त्रसे युक्त और शक्तिकला-स्वरूप है। उसमें दो गुण हैं तथा वह पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए वायुतत्त्वका शोधन करे ॥ २०—२४ ॥

आकाशका स्वरूप व्योमाकार, बाद-बिन्दुमय, गोलाकार, बिन्दु और शक्तिसे विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक धणिके समान निर्मल है। (शरीरमें भूमध्यसे लेकर ब्रह्मरन्ध्रतक उसकी स्थिति है।) वह 'ह्रीं चन्द' इस बीजसे युक्त है। शान्त्यतीतकलायम है। एक गुणसे युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए आकाश-तत्त्वका शोधन करे। तदनन्तर अमृतवर्षी मूलमन्त्रसे सबको परिपुष्ट करे। तत्पश्चात् आधारशक्ति, कूर्म, अनन्त (पृथ्वी)-की पूजा करे। फिर पीठ (चीकी) के अग्निकोणवाले पायेमें धर्मकी, वैश्वदेव कोणवाले पायेमें ज्ञानकी, वायव्यकोणमें वैष्णवकी और ऐशान्यकोणमें ऐश्वर्यकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पीठकी पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्यकी पूजा करना चाहिये। इसके बाद पीठके मध्यभागमें कमलकी पूजा करे। इस प्रकार मन-हो-मन इस पीठवर्ती कमलमय आसनका

१. अन्य तन्त्रोंके अनुसार पृथ्वीका अणु बीज 'सं' है। २. जलका बीज 'व' है; यही अणुतत्त्वसे विद्य है।

३. अग्निका मुख्य बीज 'हं' है।

४. वायुका बीज 'वं' है।

५. आकाशका बीज 'हं' है—यही सर्वव्यापी है।

६. शान्त्यतीतकलायम धैर्य, इन्द्रिया, दीर्घक, शैविक और चैविक—ये सब कलाएँ होती हैं।

ध्यान करके उसपर देवमूर्ति सच्चिदानन्दरूप ध्यात्वा शिवका आवाहन करे। उस शिवमूर्तिमें शिवस्वरूप आत्माको देखे और फिर अस्त्र, फटुकद्वय तथा नौ पीठशक्ति—इन नारहोंका ध्यान करे। फिर शक्तिमन्त्रके अन्तमें 'बीषट्' लगकर उसके उच्चारणपूर्वक पूर्वोक्त आत्ममूर्तिको दिव्य अमृतसे आप्लावित करके उसमें सकलीकरण करे। हृदयसे लेकर इक्षु-पर्यन्त अङ्गोंमें तथा कर्नहिक्रिया आदि अंगुलिमें हृदय (नमः) मन्त्रोंका जो न्यास है, इसीको 'सकलीकरण' माना गया है ॥ २५—३० ॥

तत्पश्चात् 'हुं फट्'—इस मन्त्रसे प्राकारकी भावनाद्वारा आत्मरक्षाकी व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्तिजलका विस्तार करे। इसके बाद महामुद्राका प्रदर्शन करे। तत्पश्चात् पूरक प्राणायामके द्वारा अपने हृदय-कमलमें विराजमान शिवका ध्यान करके भावमय पुष्पोद्धार उनके पैरसे लेकर शिर तकके अङ्गोंमें पूजन करे। वे भावमय पुष्प आनन्दामृतमय मकरन्दसे परिपूर्ण होने चाहिये। फिर शिव-मन्त्रोंद्वारा नाभिकुण्डलमें स्थित शिवस्वरूप अग्निको तृप्त करे वहीं शिवानल लसाटमें बिन्दुरूपसे स्थित है; उसका विग्रह मङ्गलमय है—इस प्रकार चिन्तन करे ॥ ३१—३३ ॥

स्वर्ण, रजत एवं ताम्रपात्रोंमेंसे किसी एक पात्रको अर्घ्यके लिये लेकर उसे अस्त्रबीज (फट्) के उच्चारणपूर्वक जलसे धोये। फिर

बिन्दुरूप शिवसे प्रकट होनेवाले अमृतकी भावनासे युक्त जल एवं अक्षत आदिके द्वारा हृदय-मन्त्र (नमः)—के उच्चारणपूर्वक उसे भर दे। फिर हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र—इन छः अङ्गोंद्वारा (अथवा इनके बीज-मन्त्रोंद्वारा) उस अर्घ्यपात्रका पूजन करके उसे देवता सम्बन्धी मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। फिर अस्त्र मन्त्र (फट्)—से उसकी रक्षा करके कवच-बीज (हुम्)—के द्वारा उसे अवगुण्डित कर दे। इस प्रकार अष्टाङ्ग अर्घ्यकी रचना करके, धेनुमुद्राके द्वारा उसका अभिषेक करके उस जलको सब ओर सींचे। अपने मस्तकपर भी उस जलकी बूँदोंसे अभिषेक करे। वहाँ रखी हुई पूजा-सामग्रीका भी अस्त्र-बीजके उच्चारणपूर्वक उक्त जलसे प्रोक्षण करे। तदनन्तर हृदयबीजसे अभिमन्त्रित करके 'हुम्' बीजसे पिण्डों (अथवा मत्स्यमुद्रा) द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करे ॥ ३४—३७ ॥

इसके बाद अमृता (धेनुमुद्रा)—के लिये धेनुमुद्राका प्रदर्शन करके अपने आसनपर पुष्प अर्पित करे (अथवा देवताके निज आसनपर पुष्प चढ़ावे)। तत्पश्चात् धूजक अपने मस्तकमें तिलक लगाकर धूलमन्त्रके द्वारा आराध्यदेवकी पुष्प अर्पित करे। स्नान, देवपूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक उनके समस्त धीरबुद्धि साधकको सदा मौन रहना कहिये। प्रणवका नन्द-पर्यन्त उच्चारण करके

१ अन्योन्यप्रतिबन्धुता प्रसारितकरावृत्ती : प्रामुख्येन प्रकृत्यैः परस्परं करणी भवेत् ॥ (नमः के वा तन्त्राकारं मुद्राविषयम् ११-१२)
—दोनों अंगुलियों परस्पर प्रक्षिप्त या हल्कीकी अन्य एक अंगुलिमेंसे फैलाने लाना—यह 'प्रामुख्य' कही गयी है। इससे परस्परकरणीय प्रयोग होता है।

२. यहाँ हाथके फुलकारण दाहिने हाथकी इमेरी रखे और दोनों अंगुलियोंके फैलाने लगे। यही 'प्रामुख्य' है।

३. अभिषेककरणीय विधि यह है—

यं' इस अमृत-बीजका उच्चारण करके धेनुमुद्राको फैलावे। धेनुमुद्राका लक्षण इस प्रकार है—

तन्माकुल्लोचं मध्येषु दक्षिणमुनिष्ठाजलम् । जलेषु सर्वत्रैव दक्षं कर्ममध्यमम् तम् ॥

उपानयनयकः सर्वत्र सर्वत्रैव च निरोजयेत् । उपानयनयकः उपानयनं च निरोजयेत् ॥

दक्षिणमध्यकः सर्वत्र सर्वत्रैव च निरोजयेत् । निहितलोचमुक्तं तेषां धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता ॥

'यहाँ हाथकी अंगुलिमेंसे बीजोंमें दाहिने हाथकी अंगुलिमेंसे मध्यक करके दाहिनी उर्वरीकी दाहिनी मध्यमकी जोड़े, दाहिने हाथकी मध्यमकी दाहिने हाथकी उर्वरीकी फैलावे। फिर यहाँ हाथकी उपानयनयक दाहिने हाथकी कर्नहिक्रिया और दाहिने हाथकी उपानयनयक दाहिने हाथकी कर्नहिक्रियाको संयुक्त करे। तत्पश्चात् इस प्रकार मूल बीजकी ओर की 'यही धेनुमुद्रा' कही गयी है।'

४. स्नाने देवाकी होने भोजने चान्दोचयोः उपानयनं यत्नं करोः उपानयनयक मध्येषु ॥ (उर्वरी १४ ३९)

मन्त्रका शोधन करे। फिर उत्तम संस्कारयुक्त देव-पूजा आरम्भ करे। मूलगायत्री (अथवा रुद्र-गायत्री)-से अर्घ्य-पूजन करके रखे और वह सामान्य अर्घ्य देवताको अर्पित करे ॥ ३८—४० ॥

ब्रह्मपञ्चक (पञ्चगव्य और कुशोदकसे बना हुआ ब्रह्मकूर्च^१) तैयार करके पूजित शिवलिङ्गसे पुष्प-निर्माल्य से ईशानकोणकी ओर 'चण्ड्याय नमः'। कहकर चण्डको समर्पित करे। उत्पञ्चात् उक्त ब्रह्मपञ्चकसे पिण्डिका (पिण्डी या अर्घ्य) और शिवलिङ्गको नहलाकर 'षष्ट्'-का उच्चारण करके ठन्ठे जलसे नहलाये। फिर 'नमो नमः' के उच्चारणपूर्वक पूर्वोक्त अर्घ्यपात्रके जलसे इस लिङ्गका अभिवेक करे। यह लिङ्ग-शोधनका प्रकार बताया गया है ॥ ४१—४२ ॥

आत्मा (हृदीर और मन), ब्रह्म (पूज्यसाधनी), मन्त्र तथा लिङ्गकी शुद्धि हो जानेपर सब देवताओंका पूजन करे। नायक्यकोणमें 'ॐ हां भणपताये नमः।'।^२ कहकर गणेशजीकी पूजा करे और ईशानकोणमें 'ॐ हां गुरुभ्यो नमः।' कहकर गुरु, परम गुरु, पशुपति गुरु तथा धारयेही गुरु-गुरुपत्तिकी पूजा करे ॥ ४३ ॥

तत्पश्चात् कूर्मरूपी शिलापर स्थित अङ्कुर-सदृश आधारशक्तिका तथा ब्रह्मशिलापर आरूढ

शिवके आसनपूत अनन्तदेवका 'ॐ हां अनन्तसनाय नमः।' मन्त्रद्वारा पूजन करे। शिवके सिंहासनके रूपमें जो मण्ड का चौकी है, उसके चार पाये हैं, जो विचित्र सिंहकी-सी आकृतिसे सुशोभित होते हैं। वे सिंह मण्डलाकारमें स्थित रहकर अपने आगेवालेके पृष्ठभागको ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन चार युगोंके प्रतीक हैं। उत्पञ्चात् भगवान् शिवको आसन-पादुकाकी पूजा करे। तदनन्तर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यको पूजा करे। वे अग्नि आदि चारों कोणोंमें स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुङ्कुम, सुवर्ण और काजलके समान हैं। इनका चारों पार्श्वपर क्रमशः पूजन करे। इसके बाद (ॐ हां अमरकन्दनाय नमोऽम्भः', ॐ हां कर्णकन्दनाय नमः कर्ण्यै। ॐ हां पञ्चासनाय नमः।—ऐसा कहकर) आसनपर विराजमान अष्टदल कमलके नीचे-ऊपरके दलोंकी, सम्पूर्ण कमलकी तथा 'ॐ हां कर्णिकायै नमः।' के द्वारा कर्णिकाके मध्यभागकी पूजा करे। उस कमलके पूर्व आदि आठ दलोंमें तथा मध्यभागमें नी पीठ-शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। वे शक्तियाँ चँकर लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ वरद एवं अभयकी मुद्राओंसे सुशोभित हैं ॥ ४४—४७ ॥

१. ब्रह्मकूर्चकी विधि इस प्रकार है—पञ्चक या पञ्चकसे चारों ओर जल से घेरकर लीने या सुवर्णके पादों पर पञ्चगव्य सोंपकर सौंठ करना चाहिये। पञ्चक की मन्त्रों में 'गन्धर्वा' (बीजमन्त्र) इस मन्त्रसे चोकरका, 'अष्टांगमन्त्र' (ॐ नमो १३।११२) इस मन्त्रसे दुधका, 'रविमन्त्र' (ॐ नमो २३।१२) इस मन्त्रसे घीका, 'देवीऽग्नि मन्त्र' (ॐ नमो २३।१२) इस मन्त्रसे पीला और 'देवताय नमः' (ॐ नमो २३।३०) इस मन्त्रसे कुशोदकका सोंपकर करे। चतुर्दलीको उत्पञ्चात् चारों ओर पञ्चगव्यकी उपयुक्त वस्तुओंका सोंपकर करे। गोमूत्र एक पल होना चाहिये, गौबर आठे अँगुलके काजल हो, दुधका चार पल और घीका तीन पल हो। घी और कुशोदक एक-एक पल बताये गये हैं। इस प्रकार इन सबको एकत्र करके परस्पर मिला दे। उत्पञ्चात् पञ्चा-पञ्च पलके तीन गुण लेकर शिवके अग्रभाग बाँटे न हों, उनसे उस पञ्चगव्यकी अग्निमें जाहुनि दे। जाहुनिमें चले हुए पञ्चगव्यको प्रचलसे अलोलान और प्रचलसे ही मध्यम करके, प्रचलसे ही हाथों से हवा फिर प्रचलका ही उत्पञ्चात् करके उसे भी जाव। इस प्रकार तैयार किये हुए पञ्चगव्यको 'ब्रह्मकूर्च' कहते हैं। स्त्री-सुतोंको ब्रह्मकूर्चके द्वारा पञ्चगव्य काजलकर प्रचल-उत्पञ्चात्के विधि ही पीठ चाहिये। सर्वसंस्कारके लिये ब्रह्मकूर्च-पञ्चक मन्त्र का है—

ब्रह्मकूर्चमन्त्रं यत् देहे स्थितिं देहिन्मन्त्रं। ब्रह्मकूर्चं देहेत्यर्थं त्रयीपञ्चिकरिणे-ब्रह्मन् ॥ (पुट्टज्जातपत्र १२)

अर्थात् 'देहधारिणोंके हृदीरमें चमके और इन्द्रियोंमें जो काय स्थित है, वह सब ब्रह्मकूर्च इस प्रकार जला दे, जैसे प्रचलित आग इनमेंसे जला डालती है।'

२. प्रचलित 'ग' आदि स्वरोंके स्वयम्भ 'हां' और 'होम'शब्दोंकी 'कर्णकन्दनाय' में भी मिलता है।

उनके नाम इस प्रकार हैं—वामा, ज्योत्स्ना, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, मलप्रमथिनी, सर्वभूतदमनी तथा मनोमनी—इन सबका क्रमशः पूजन करना चाहिये। वामा आदि आठ शक्तियोंका कमलके पूर्व आदि आठ दलोंमें तथा नवीं मनोमनीका कमलके केसर-भागमें क्रमशः पूजन किया जाता है। यथा—‘ॐ ह्रीं वामाये नमः।’ इत्यादि। तदनन्तर पृथ्वी आदि अष्ट मूर्तियों एवं विशुद्ध विद्यादेवका चिन्तन एवं पूजन करे। (यथा—पूर्वमें ‘ॐ सूर्यमूर्तये नमः।’ अग्निकोणमें ‘ॐ चन्द्रमूर्तये नमः।’ दक्षिणमें ‘ॐ पृथ्वीमूर्तये नमः।’ नैऋत्यकोणमें ‘ॐ जलमूर्तये नमः।’ पश्चिममें ‘ॐ वह्निमूर्तये नमः।’ वायव्यकोणमें ‘ॐ वायुमूर्तये नमः।’ उत्तरमें ‘ॐ आकाशमूर्तये नमः।’ और ईशानकोणमें ‘ॐ धनंजयमूर्तये नमः।’) तत्पश्चात् शुद्ध विद्यकी और तत्त्वव्यापक आसनकी पूजा करनी चाहिये। उस सिंहासनपर कर्पूर-गीर, सर्वव्यापी एवं पाँच मुखोंसे सुशोभित भगवान् महादेवको प्रतिष्ठित करे। उनके दस भुजाएँ हैं। वे अपने मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथोंमें शक्ति, अग्नि, शूल, खड्ग और वरद मुद्रा हैं तथा अपने बायें हाथोंमें वे डमरू, बिजौरा नीलू, सर्प, अक्षमूत्र और नील कमल धारण

करते हैं॥ ४८—५१ ॥

आसनके मध्यमें विराजमान भगवान् शिवकी यह दिव्य मूर्ति बत्तीस लक्षणोंसे सम्पन्न है, ऐसा चिन्तन करके स्वयं-प्रकाश शिवका स्मरण करते हुए ‘ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं शिवमूर्तये नमः।’ कहकर उसे नमस्कार करे। ब्रह्मा आदि कारणोंके स्थापत्यक मन्त्रको शिवमें प्रतिष्ठित करे। फिर यह चिन्तन करे कि ललाटेके मध्यभागमें विराजमान तथा तरापति चन्द्रमाके समान प्रकाशमान बिन्दुरूप परमस्वित्त्व हृदयादि छः अङ्गोंसे संयुक्त हो पुष्पाञ्जलिमें उठार आये हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्तिमें स्थापित कर दे। इसके बाद ‘ॐ ह्रीं ह्रीं शिवाय नमः।’—यह मन्त्र बोलकर मन-ही-मन आवाहनी-मुद्राद्वारा मूर्तिमें भगवान् शिवका आवाहन करे। फिर स्थापनी मुद्राद्वारा वहाँ इनकी स्थापना और संनिधापित्री-मुद्राद्वारा भगवान् शिवको समीपमें विराजमान करके संनिरोधनी-मुद्राद्वारा उन्हें उस मूर्तिमें अवरोध करे तत्पश्चात् ‘विष्णवे कालकल्याणै (कालकान्त्यै अथवा काल-कान्त्यै) फट्।’ का उच्चारण करके छद्म-मुद्रासे भव दिखाते हुए पिन्नोंको बार भगावे। इसके बाद सिङ्ग-मुद्राका प्रदर्शन करके नमस्कार करे॥ ५२—५६ ॥

इसके बाद ‘नमः’ बोलकर अवगुप्टन

१. अन्य तन्त्र-ग्रन्थोंमें कलविकारिणी नाम मिलता है।

२. अन्यत्र ‘बलविकारिणी’ नाम मिलता है।

३. ज्योत्स्ना सिंहासनी सेव सुक्तं चक्रमुक्तं विष्णु। एतच्छब्दं च उद्गतेन्दुं दक्षर्षं शक्तिः करे।

एतच्छब्दोत्पत्तकदाङ्गवार्ध नामकैः करे। उनके बीचमें च चन्द्रमा सुप्रकोत्पत्तम्॥ (अग्नि० ७४।५०-५२)

४. दोनों हाथोंकी अञ्जलि मन्त्रपर अन्धधिया औंजिलियोंके मूलज्वर और ठोकेको लग देना—यह अर्धचन्द्रकी मुद्रा है।

५. वह आवाहनी मुद्रा ही अर्धचन्द्रकी (बीचकी जोर मुद्राजाले) कर दो नाम से ‘स्वर्धपिनी (विशनेवाली) मुद्रा’ कहलाती है।

६. औंजियोंके ऊपर उठकर दोनों हाथोंकी संयुक्त मुद्रा की ओर लेनका ‘संनिधायिनी (निकट आनेकी ओर आनेवाली) मुद्रा’ नाम आती है।

७. यदि मुद्राकी बीस औंजियोंको उठा दिया जाय तो ‘संनिरोधिनी (रोक रखनेवाली) मुद्रा’ कहलाती है।

८. दोनों हाथोंकी अञ्जलि मन्त्रपर अन्धधिया और अन्धधिया औंजिलियोंको परस्पर परस्पर निम्नपर उड़ी धर ले। दोनों मध्यमजालोंका आश्रय बिना सड़ी किसे परस्पर मिले दे। दोनों तर्जनीयोंकी मध्यमजालोंके ऊपर सटने रखे और औंजियोंकी तर्जनीयोंके मूलभागमें लगाने। यह अर्धचन्द्रावस्था सिद्धिवाली मुद्रा है।

करे आवाहनका अर्थ है सादर सम्मुखीकरण इष्टदेवको अपने सामने उपस्थित करना। देवताको अर्चा-विग्रहमें बिठाना ही उसकी स्थापना है। 'प्रभो, मैं आपका हूँ' ऐसा कहकर भगवान्‌से निकटतम सम्बन्ध स्थापित करना ही 'संनिधन' या 'संनिधापन' कहलाता है। जबतक पूजन-सम्बन्धी कर्मकाण्ड चालू रहे, तबतक भगवान्‌की समीपताको अधुषण रखना ही 'निरोध' है और अभक्तोंके समक्ष जो शिवतत्त्वका अप्रकाशन या संगोपन किया जाता है, उसीका नाम 'अवगुच्छन' है तदनन्तर सकलीकरण करके 'हृदयाय नमः', 'शिरसे स्वाहा', 'शिखायै वन्द', 'कवचाय हुम्', 'त्रेधाभ्यां वीषद्', 'अस्त्राय फट्'—इन छ मन्त्रोंद्वारा हृदयादि अङ्गोंकी अङ्गीके साथ एकता स्थापित करे—यही 'अमूर्तीकरण' है। चैतन्यशक्ति भगवान्‌ शंकरका हृदय है, आठ प्रकारका ऐश्वर्य उनका शिर है, बशित्व उनकी शिखा है तथा अभेद्य तेज भगवान्‌ महेश्वरका कवच है। उनका दुःसह प्रताप ही समस्त विघ्नोंका निवर्ण करनेवाला अस्त्र है। हृदय आदिको पूर्वमें रखकर क्रमशः 'नमः', 'स्वधा', 'स्वाहा' और 'वीषद्' का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन करे ॥ ५७—६१ ॥

पाद्यको आराध्यदेवके युगल चरभारविन्दोंमें, आचमनको मुखारविन्दमें तथा अर्घ्य, दूर्वा, पुष्प और अक्षतको इष्टदेवके मस्तकपर चढ़ाना चाहिये। इस प्रकार दस संस्कारोंसे परमेश्वर शिवका संस्कार करके गन्ध पुष्प आदि पञ्च-उपचारोंसे

विधिपूर्वक उनको पूजा करे। पहले जलसे देवविग्रहका अभ्युक्षण (अभिषेक) करके राई-लोन आदिसे ठबटन और मार्जन करना चाहिये। तत्पश्चात् अर्घ्यजलकी बूँदों और पुष्प आदिसे अभिषेक करके गहुओंमें रखे हुए जलके द्वारा धीरे-धीरे भगवान्‌को नहलावे। दूध, दही, घी, मधु और जवकर आदिको क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अक्षेर, वामदेव और सद्योजित इन पौष* मन्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित करके उनके द्वारा बारी-बारीसे स्नान करावे। उनको परस्पर मिलाकर पल्लामृत बना ले और उससे भगवान्‌को नहलावे। इससे भोग और पोषकी प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध-दही आदिमें जल और धूप मिलाकर उन सबके द्वारा इष्ट देवता-सम्बन्धी भूल-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भगवान्‌ शिवको स्नान करावे ॥ ६२—६६ ॥

तदनन्तर जीके आटेसे चिकनाई मिटाकर इच्छानुसार भीतल जलसे स्नान करावे अपनी शक्तिके अनुसार चन्दन, केसर आदिसे युक्त जलद्वारा स्नान कराकर शुद्ध वस्त्रसे इष्टदेवके श्रीविग्रहको अच्छी तरह पोंछे। उसके बाद अर्घ्य निवेदन करे। देवताके ऊपर हाथ न घुमावे, शिवलिङ्गके मस्तकभागको कभी पुष्पसे शून्य न रखे। तत्पश्चात् अन्यान्य उपचार समर्पित करे। (स्नानके पश्चात् देवविग्रहको वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर) चन्दन-रोली आदिका अनुलेप करे। फिर शिव-सम्बन्धी मन्त्र बोलकर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन करे। धूपके पात्रका अस्त्र-घन्त्र (फट्) से प्रोक्षण करके शिव-मन्त्रसे धूपद्वारा

* ये पौष मन्त्र इस प्रकार हैं—

- (१) ॐ ईशानः सर्वविद्यासमीधरः सर्वभूतानां उग्रविपतिर्विह्वल्यो उग्रः किञ्चि मेऽस्तु सदा शिवोय् ॥
- (२) ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रूद्र प्रचोदयात् ॥
- (३) ॐ अक्षरिभ्योऽव धीरिभ्यो धीरक्षरिभ्योऽस्तु ॥ सर्वभूतः सर्वकर्षिभ्यो भवतोऽस्तु उदकमेव ॥
- (४) ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो उग्राय नमः कालरात्राय नमः कालविहराय नमो महाविहराय नमो कलाय नमो वसु-प्रपञ्चकाय नमः सर्वभूतकल्याणाय नमो धर्मोत्पन्नकाय नमः ॥
- (५) ॐ सद्योजतां प्रपद्येऽहं सद्योजताय वी नमो नमः । नमो नमो चरिभ्यो नमस्तस्मै र्ध भवोदयाय नमः ॥

पूजन करे। फिर अस्त्र-मन्त्रद्वारा पूजित घण्टा बजते हुए गुण्गुलकर घूँप करताये। फिर 'शिखाय नमः।' बोलकर अमृतके समान सुस्वादु जलसे भगवान्‌की आचमन कराये। इसके बाद आरती उतारकर पुनः पूर्ववत् आचमन कराये। फिर प्रणाम करके देवताकी आज्ञा ले भोगाङ्गोंकी पूजा करे ॥ ६७—७१ ॥

अग्निकोणमें चन्द्रमाके सम्मन ठण्ठकल इदकक, ईशानकोणमें सुवर्णके समान कान्तिवाले सिरकर, नैऋत्यकोणमें लाल रंगकी शिखाका तथा वायव्यकोणमें काले रंगके कवचका पूजन करे। फिर अग्निवर्ष नेत्र और कृष्ण-पिङ्गल अस्त्रका पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओंको कमलके दलोंमें स्थित मानकर इन सबकी पूजा करे। पूर्व आदि दिशाओंमें दाढ़ोंके समान विकराल, वज्रतुल्य अस्त्रका भी पूजन करे ॥ ७२—७३ ॥

मूल स्थानमें 'ॐ ह्रीं हूं शिवाय नमः।' बोलकर पूजन करे। 'ॐ ह्रीं हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा।' बोलकर हृदय और सिरकी पूजा करे। 'हूं शिखायै षड्' बोलकर शिखाकी, 'हूं कवचाय हुम्।' कहकर कवचकी तथा 'हः अस्त्राय फट्।' बोलकर अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद परिवारसहित भगवान्‌ शिवको क्रमशः पाद, आचमन, अर्घ्य, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, करोद्धर्तन, ताम्बूल, मुखवास (इलायची आदि) तथा दर्पण अर्पण करे। तदनन्तर देवाधिदेवके मस्तकपर दूर्वा, अक्षत और पवित्रक चढ़ाकर हृदय (नमः) -से अभिमन्त्रित मूलमन्त्रका

एक सौ आठ बार जप करे। तत्पश्चात् कवचसे आवेष्टित एवं अस्त्रके द्वारा सुरक्षित अक्षत कुल, पुष्प तथा द्रव्य नामक मुद्रासे भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे - ॥ ७४—७७ ॥

'प्रभो! गुहासे भी अति गुहा वस्तुकी आप रक्षा करनेवाले हैं। आप यैर किये हुए इस जपको ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपासे मुझे सिद्धि प्राप्त हो' ॥ ७८ ॥

भोगकी इच्छा रखनेवाला ढपासक उपर्युक्त स्लोक पढ़कर, भूल मन्त्रके उच्चारणपूर्वक दाहिने हाथसे अर्घ्य-जल ले भगवान्‌के चरकी मुद्रासे कुछ हाथमें अर्घ्य निवेदन करे फिर इस प्रकार प्रार्थना करे—'देव! शंकर! हम कल्याणस्वरूप आपके चरणोंकी शरणमें आये हैं। अतः सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन सबको आप नष्ट कर दीजिये—विकल कैकिये। हूं शः। शिव ही दाता हैं, शिव ही भोक्ता हैं, शिव ही यह सम्पूर्ण जगत् हैं, शिवकी सर्वत्र जय हो। ओं शिव हैं, यही मैं हूं' ॥ ७९—८२ ॥

इन दो स्लोकोंको पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्यदेवको समर्पित कर दे। तत्पश्चात् जपे हुए शिव मन्त्रका दशरार भी जपे (यह हवनकी पूर्तिके लिये आवश्यक है।) फिर अर्घ्य देकर भगवान्‌की स्तुति करे। अन्तमें महामूर्तिधारी आराध्यदेव शिवकी परिक्रमा करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करे नमस्कार और शिव ध्यान करके विप्रमें अथवा अग्नि आदिमें भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे यजन-पूजन करना चाहिये ॥ ८२—८४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शिव-पूजाकी विधिका वर्णन' नामक

चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥

१. गुह्यतिगुह्योपेय त्वं गुहायसमकुर्वं जपम्। प्रिदिभंस्तु मे येन तत्प्रसक्तम् त्वयि स्थिते ॥ (अग्नि० पु० ७४—७८ ॥ ४)

२. शक्तिशक्तियुक्ते देव सदा सुकृतदुष्कृतम् ॥

तन्मे शिवपदस्वयम् हूं शः केपय संकर। शिवो सद्य शिवो चेका शिवः सर्वोभू कम् ॥

शिवो जगती सर्वत्र कः शिवः सोऽहमेव च ॥

(अग्नि० ७४।८०—८२)

पचहत्तरवाँ अध्याय शिवपूजाके अङ्गभूत होमकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! पूजनके पश्चात् अपने शरीरको वस्त्र आदिसे आवृत करके हाथमें अर्घ्यपात्र लिये उपासक अग्निसालामें जाय और दिव्यदृष्टिसे यज्ञके समस्त उपकरणोंकी कल्पना (संग्रह) करे, उत्तराभिमुख हो कुण्डको देखे। कुशोंद्वारा उसका प्रोक्षण एवं ताडन (सम्पर्जन) करे ताडन तो अस्त्र-मन्त्र (फट्)-से करे, किंतु उसका अभ्युक्षण कवच-मन्त्र (हुम्) से करना चाहिये। खड्गसे कुण्डका सारा उद्धार, पूरण और समता करे। कवच (हुम्)-से उसका अभिवेक तथा शरमन्त्र (फट्)-से भूमिको कूटनेका कार्य करे। सम्पर्जन, उपलेपन, कस्तूर्यक रूपकी कल्पना, त्रिसूत्री-परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच-मन्त्रसे ही करना चाहिये। कुण्डके उत्तरमें तीन रेखा करे। एक रेखा ऐसी खींचे, जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपरसे नीचेकी ओर गयी हो। कुश अथवा त्रिसूलसे रेखा करनी चाहिये। अथवा उन सभी रेखाओंमें उलट फेर भी किया जा सकता है ॥ १—५ ॥

अस्त्र-मन्त्र (फट्)-का उच्चारण करके वज्रीकरणकी क्रिया करे। 'नमः' का उच्चारण करके कुशोंद्वारा चतुष्पथका न्यास करे। कवच-मन्त्र (हुम्) बोलकर अक्षपात्रका और हृदय-मन्त्र (नमः) से विष्टरका स्थापन करे। 'वागीश्वर्यै नमः।' 'ईशाय नमः'—ऐसा बोलकर वागीश्वरी देवी तथा ईशका आवाहन एवं पूजन करे। इसके बाद अच्छे स्थानसे शुद्धपात्रमें रखी हुई अग्निको ले आवे। उसमेंसे 'ऋष्यादमग्निं प्रहिणोषि दूस्म०' (शु० यजु० ३५।१९) इत्यादि मन्त्रके उच्चारणपूर्वक ऋष्यादिके अंगभूत अग्निकणको निकाल दे। फिर निरीक्षण आदिसे शोधित

औदर्य, ऐन्दव तथा भीत इन त्रिविध अग्नियोंको एकत्र करके, 'ॐ हुं वज्रिचैतन्याय नमः।' का उच्चारण करके अग्निबीज (२)-के साथ स्थापित करे ॥ ६—८ ॥

संहिता-मन्त्रसे अभिमन्त्रित धेनुमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक अमृतीकरणकी क्रियासे संस्कृत, अस्त्र मन्त्रसे सुरक्षित तथा कवच-मन्त्रसे अवगुण्डित एवं पूजित अग्निको कुण्डके ऊपर प्रदक्षिणा-क्रमसे तीन बार घुमाकर, 'यह भगवान् शिवका बीज है'—ऐसा धिन्तन करके ध्यान करे कि 'वागीश्वरदेवने इस बीजको वागीश्वरीके गर्भमें स्थापित किया है।' इस ध्यानके साथ मन्त्र-साधक दोनों घुटने पृथ्वीपर टेककर नमस्कारपूर्वक उस अग्निको अपने सम्मुख कुण्डमें स्थापित कर दे। तत्पश्चात् जिसके भीतर बीजव्यरूप अग्निका आप्शन हो गया है, उस कुण्डके नाभिदेशमें कुशोंद्वारा परिसमूहन करे। परिधान सम्भार, शुद्धि, आचमन एवं नमस्कारपूर्वक गर्भाग्निका पूजन करके उस गर्भज अग्निकी रक्षाके लिये अस्त्र-मन्त्रसे भगवन्नाद्वारा ही वागीश्वरीदेवीके पाणिपल्लवमें कङ्कण (या रक्षामूत्र) बाँधे ॥ ९—१३ ॥

सद्योजात-मन्त्रसे गर्भधानके उद्देश्यसे अग्निका पूजन करके हृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे। फिर मायनाद्वारा ही तृतीय मासमें होनेवाले पुंसवन-संस्कारकी सिद्धिके लिये कामदेवमन्त्रद्वारा अग्निकी पूजा करके, 'शिरसे स्वाहा।' बोलकर तीन आहुतियाँ दे। इसके बाद उस अग्निपर जलबिन्दुओंसे छींटा दे। तदनन्तर छठे मासमें होनेवाले सीमन्तोन्नयन-संस्कारकी भावना करके, अथवा मन्त्रसे अग्निका पूजन करके 'शिखायै वषट्।' का उच्चारण करते हुए तीन आहुतियाँ दे तथा

शिखा-मन्त्रसे ही मुख आदि अङ्गोंकी कल्पना करे। मुखका उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् दसवें मासमें होनेवाले जातकर्म एवं नरकर्मकी भावनासे तत्पुरुष-मन्त्रद्वारा दर्भ आदिसे अग्निका पूजन एवं प्रणवसन करके गर्भमलको दूर करनेवाला स्नान करावे तथा ध्यानद्वारा देवीके हाथमें सुवर्ण बन्धन करके हृदय मन्त्रसे पूजन करे। फिर सूतककी तत्काल निवृत्तिके लिये अस्त्र मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे अभिषेक करे ॥ १४—१९ ॥

कुण्डका बाहरकी ओरसे अस्त्र-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक कुशोंद्वारा ताड़न या मर्जन करे। फिर 'हुम्' का उच्चारण करके उसे जलसे सींचे। तत्पश्चात् कुण्डके बाहर मेखलाओंपर अस्त्र-मन्त्रसे उत्तर और दक्षिण दिशाओंमें पूर्वाद्य तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओंमें उत्तराय कुशाओंको बिछावे। उनपर हृदय-मन्त्रसे परिधि-विष्टर (आठों दिशाओंमें आसनविशेष) स्थापित करे। इसके बाद सद्योजातादि पाँच मुख-सम्बन्धी मन्त्रोंसे तथा अस्त्र-मन्त्रसे नास्त्यच्छेदनके उद्देश्यसे पाँच समिधाओंके मूलभागको भीमै हुबोकर उन पाँचोंकी आहुति दे। तदनन्तर ऋषा, हंकर, विष्णु और अनन्तका दूर्वा और अक्षत आदिसे पूजन करे। पूजनके समय उनके नामके अन्तमें 'नमः' जोड़कर उच्चारण करे। यथा—'ऋषाणे नमः।' 'हंकराय नमः।' 'विष्णवे नमः।' 'अनन्ताय नमः।' फिर कुण्डके चारों ओर बिछे हुए पूर्वाद्य आठ विष्टरोंपर पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्रति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशानका आवाहन और स्थापन करके यह भवना करे कि उन सबका मुख अग्निदेवकी ओर है। फिर उन सबकी अपनी-अपनी दिक्षामें पूजा करे। पूजाके समय उनके नाम मन्त्रके अन्तमें

'नमः' जोड़कर बोले। यथा—'इन्द्राय नमः।' इत्यादि ॥ २०—२३ ॥

इसके बाद उन सब देवताओंको भगवान् शिवकी यह आज्ञा सुनावे—'देवताओ! तुम सब लोग विघ्नसमूहका निवारण करके इस बालक (अग्नि) का पालन करो। तदनन्तर ऊर्ध्वमुख सुक् और सुवको लेकर उन्हें बारी-बारीसे तीन बार अग्नियमें तपावे। फिर कुशके मूल, मध्य और अग्रभागसे उनके स्पर्श करावे। कुशसे स्पर्श करावे हुए स्थानोंमें क्रमशः आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व—इन तीनोंका न्यास करे। न्यास-वाक्य इस प्रकार हैं—'ॐ ह्रीं आत्मतत्त्वाय नमः।' 'ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाय नमः।' 'ॐ ह्रीं शिवतत्त्वाय नमः।' ॥ २४—२६ ॥

तत्पश्चात् सुक्यमें 'नमः' के साथ शक्तिका और सुवमें शिवका न्यास करे। यथा—'शक्त्यै नमः।' 'शिवाय नमः।' फिर तीन आवृत्तिमें फैले हुए रक्षासूत्रसे सुक् और सुव दोनोंके ग्रीवाभागको आवेष्टित करे। इसके बाद पुष्पादिसे उनके पूजन करके अपने दाहिने भागमें कुशोंके ऊपर उन्हें रख दे। फिर गायका घी लेकर, उसे अच्छी तरह देख-भालकर शुद्ध कर ले और अपने स्वरूपके ब्रह्मपत्र होनेकी भावना करके, उस घीके पात्रको हाथमें लेकर हृदय-मन्त्रसे कुण्डके ऊपर अग्निकोणमें घुमकर, पुनः अपने स्वरूपके विष्णुमय होनेकी भावना करे। तत्पश्चात् घृतको ईशानकोणमें रखकर कुशाग्रभागसे घी निकाले और 'शिरसे स्वाहा।' एवं 'विष्णवे स्वाहा।' बोलकर भगवान् विष्णुके लिये उस घृतबिन्दुकी आहुति दे। अपने स्वरूपके रुद्रपत्र होनेकी भावना करके, कुण्डके नाभिस्थानमें घृतको रखकर उसका आप्लावन करे ॥ २७—३१ ॥

(फैलाये हुए अँगूठेसे लेकर तर्जनीतककी

लंबाईको 'प्रादेश' कहते हैं।) प्रादेश बराबर संवे दो कुशोंको अङ्गुष्ठ तथा अनामिका—इन दो अँगुलियोंसे पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र (फट्)—के उच्चारणपूर्वक अग्निके सम्मुख धोके प्रवाहित करे। इसी प्रकार हृदय-मन्त्र (चमः)—का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी घृतकण आपसवन करे। 'चमः' के उच्चारणपूर्वक हाथमें लिये हुए कुशके दग्ध हो जानेपर उसे तसव-क्षेप (फट्के उच्चारण)—के द्वारा पवित्र करे। एक जलते हुए कुशसे उसकी नीराजना (आरती) करके फिर दूसरे कुशसे उसे जलावे। उस जले हुए कुशको अस्त्र-मन्त्रसे पुनः अग्निमें ही जाल दे। तत्पश्चात् घृतमें एक प्रादेश बराबर कुश छोड़े, जिसमें गीठ लगायी गयी हो। फिर घीमें दो पक्षों तथा इक्षु आदि तीन नादियोंकी भवना करे। इक्षु आदि तीनों भागोंसे क्रमशः सुवद्वारा घी लेकर उसका होम करे। 'स्वा' का उच्चारण करके सुवावस्थित घीको अग्निमें डाले और 'ह्रा' का उच्चारण करके हुतशेष घीको उसे डालनेके लिये रखे हुए पात्रविशेषमें छोड़ दे। अर्थात् 'स्वाहा' बोलकर क्रमशः दोनों कार्य (अग्निमें हवन और शेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेप) करे ॥ ३२—३६ ॥

प्रथम इडाभागसे घी लेकर 'ॐ हामन्वे स्वाहा।' इस मन्त्रका उच्चारण करके घीका अग्निमें होम करे और हुतशेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेप करे। इसी प्रकार दूसरे पित्रलाभासे घी लेकर 'ॐ हां सोमाय स्वाहा।' बोलकर घीमें आहुति दे और शेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेप करे। फिर 'सुषुप्ता' नामक तृतीय भागसे घी लेकर 'ॐ हामन्वीषोमाभ्यां स्वाहा।' बोलकर सुवद्वारा घी अग्निमें डाले और शेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेपण करे। तत्पश्चात् बालक अग्निके मुखमें नेत्रत्रयके स्थानविशेषमें तीनों नेत्रोंका उद्घाटन

करनेके लिये घृतपूर्ण सुवद्वारा निम्नांकित मन्त्र बोलकर अग्निमें चौंधी आहुति दे—'ॐ हामन्वे स्विष्टकृते स्वाहा' ॥ ३७—३९ ॥

तत्पश्चात् (पहले अध्यायमें बताये अनुसार) 'ॐ हां हृदयाय चमः।' इत्यादि छहों अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा घीको अभिषन्त्रित करके धेनुमुद्राद्वारा जगावे। फिर कवच मन्त्र (हुम्)—से अवगुण्ठित करके शरमन्त्र (फट्) से उसकी रक्षा करे। इसके बाद हृदय-मन्त्रसे घृतबिन्दुका उच्छेपण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करे। साथ ही शिवस्वरूप अग्निके पाँच मुखोंके लिये अभिषार-होम, अनुसंधान-होम तथा मुखोंके एकीकरण-सम्बन्धी होम करे अभिषार-होमकी विधि यों है—'ॐ हां सद्योजाताय स्वाहा। ॐ हां वामदेवाय स्वाहा। ॐ हां अपोराय स्वाहा। ॐ हां तत्पुरुषाय स्वाहा। ॐ हां ईशानाय स्वाहा।'—इन पाँच मन्त्रोंद्वारा सद्योजातादि पाँच मुखोंके लिये अलग-अलग क्रमशः घीकी एक-एक आहुति देकर उन मुखोंकी अभिषारित-घीसे आप्लावित करे। वही मुख्याभिषार-सम्बन्धी होम है। तत्पश्चात् दो-दो मुखोंके लिये एक-साथ आहुति दे, वही मुखानुसंधान होम है वह होम निम्नांकित मन्त्रोंसे सम्पन्न करे—'ॐ हां सद्योजातवामदेवाभ्यां स्वाहा। ॐ हां वामदेवापोराभ्यां स्वाहा। ॐ हां अपोरतत्पुरुषाभ्यां स्वाहा। ॐ हां तत्पुरुषेशानाभ्यां स्वाहा।' ॥ ४०—४४ ॥

तदनन्तर कुण्डमें अग्निकोणसे वायव्यकोणतक तथा नैऋत्यकोणसे ईशानकोणतक घीकी अविच्छिन्न धाराद्वारा आहुति देकर उक्त पाँचों मुखोंकी एकता करे। बध—'ॐ हां सद्योजातवामदेवापोर-तत्पुरुषेशानाभ्यः स्वाहा।' इस मन्त्रसे पाँचों मुखोंके लिये एक ही आहुति देनेसे उन सबका

एकोकरण होता है। इस प्रकार इष्टमुखमें सभी मुखोंका अन्तर्भाव होता है, अतः वह एक ही मुख उन सभी मुखोंका आकार धारण करता है—उन सबके साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुण्डके ईशानकोणमें अग्निकी पूजा करके, अस्त्र-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर अग्निका नामकरण करे—“हे अग्निदेव! तुम सब प्रकारसे शिव हो तुम्हारा नाम 'शिव' है।” इस प्रकार नामकरण करके यमस्कारपूर्वक, पूजित हुए माता-पिता चागीधरी एवं चागीधर अथवा शक्ति एवं शिवका अग्निके विमर्जन करके उनके लिये विधिपूर्वक पूर्णाहुति दे। मूल-मन्त्रके अन्तमें 'वीषद्' पद जोड़कर (यथा—ॐ नमः शिवाय वीषद्।—ऐसा कहकर) शिव और शक्तिके लिये विधिपूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिये। तत्पश्चात् इदम-कमलमें अङ्ग और सेनसहित परम तेजस्वी शिवका पूर्ववत् आवाहन करके पूजन करे और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करे ॥ ४५—४९ ॥

यज्ञाग्नि तथा शिवका अपने साथ नदीसंभान करके अपनी शक्तिके अनुसार मूल-मन्त्रसे अङ्गैर्नक्षत्रा दशांश होम करे, घी, दूध और मधुका एक एक 'कर्ष' (सोलह माशा) होम करना चाहिये। दहीकी आहुतिकी मात्रा एक 'मितुही' बतायी गयी है। दूधकी आहुतिका मान एक 'पसर' है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावाकी आहुतिकी मात्रा एक-एक 'भुट्टी' है। मूलके तीन टुकड़ोंको एक आहुति दी जाती है। फलकी आहुति उसके अपन ही प्रमाणके अनुसार दी जानी है, अर्थात् एक आहुतिमें छोटा हो या बड़ा एक फल देना चाहिये। उसे खण्डित नहीं करना चाहिये। अन्नकी आहुतिका मान आधा प्रास है। जो सूक्ष्म किसमिस आदि वस्तुएँ हैं, उन्हें एक बार पौंचकी संख्यामें लेकर होम करना चाहिये। ईशकी आहुतिका मान एक 'पोर' है। लताओंकी आहुतिका मान

दो अङ्गुलका टुकड़ा है। पुष्प और पत्रकी आहुति उनके अपने ही मानसे दी जाती है, अर्थात् एक आहुतिमें पूरा एक फूल और पूरा एक पत्र देना चाहिये। समियाओंकी आहुतिका मान दस अङ्गुल है ॥ ५०—५४ ॥

कपूर, चन्दन, केसर और कस्तूरीसे बने हुए द्वा-कर्दम (अनुलेपविशेष)-की मात्रा एक कलाव (मटर या केराव)-के बराबर है। गुग्गुलकी मात्रा बोरके बीजके बराबर होनी चाहिये। कंदोंके आठवें भागसे एक आहुति दी जाती है। इस प्रकार विधाय करके विधिपूर्वक व्रतम होम करे। इस तरह प्रणव तथा बीज-पदोंसे युक्त मन्त्रोंद्वारा होम-कर्म सम्पन्न करना चाहिये ॥ ५५—५६ ॥

तदनन्तर घोंसे भरे हुए सुक्के ऊपर अधोमुख सुक्को रखकर सुक्के अग्रभागमें फूल रख दे। फिर बायें और दायें हाथसे उन दोनोंको शङ्खकी मुद्रासे पकड़े; इसके बाद हाथोंके ऊपरी भागको उन्नत रखते हुए उठाकर खड़ा हो जाय। पैरोंको समन्वयसे रखे। सुक् और सुव दोनोंके मूलभागको अपनी नाभिमें टिका दे। नेत्रोंको सुक्के अग्र-भागपर ही स्थिरतापूर्वक जमाये रखे। ब्रह्मा आदि कारणोंका त्याग करते हुए भावनाद्वारा सुषुम्णा नाड़ीके मार्गसे निकलकर ऊपर उठे। सुक्-सुवके मूलभागको नाभिसे ऊपर उठाकर बायें स्तनके पास ले आये। अपने तन-मनसे आलम्ब्यको दूर रखे तथा (ॐ नमः शिवाय वीषद्।—इस प्रकार) मूल-मन्त्रका वीषद् पर्यन्त अस्याह (मन्द स्वरसे) उच्चारण करे और उस पीको जीकी सी फतली धाराके साथ अग्निके होम दे ॥ ५७—६० ॥

इसके बाद आचमन, चन्दन और ताम्बूल आदि देकर शक्तिभावसे भगवान् शिवके ऐश्वर्यकी वन्दना करते हुए उनके चरणोंमें उष्म (साष्टाङ्ग) प्रणाम करे। फिर अग्निकी पूजा करके 'ॐ हः अस्माय फट्।' के उच्चारणपूर्वक संहारमुद्राके

द्वारा शंवरोंका आहरण करके इष्टदेवसे 'भगवन्! मेरे अपराधको क्षमा करें'—ऐसा कहकर हृदय-मन्त्रसे पूरक प्रणायामके द्वारा उन तेजस्वी परिधियोंको बड़ी श्रद्धाके साथ अपने हृदयकमलमें स्थापित करे ॥ ६१—६३ ॥

सम्पूर्ण पाक (रसोई)—से अग्रभाग निकालकर कुण्डके समीप अग्निकोणमें दो मण्डल बनाकर एकमें अन्नर्बल दे और दूसरेमें बाह्य-बलि। प्रथम मण्डलके भीतर पूर्व दिशामें 'ॐ ह्रीं रुद्रेभ्यः स्वाहा।'—इस मन्त्रसे रुद्रोंके लिये बलि (उपहार) अर्पित करे। दक्षिण दिशामें 'ॐ ह्रीं मातृभ्यः स्वाहा।' कहकर मातृकाओंके लिये, पश्चिम दिशामें 'ॐ ह्रीं गणेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर गणोंके लिये, उत्तर दिशामें 'ॐ ह्रीं यक्षेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' कहकर यक्षोंके लिये, ईशानकोणमें 'ॐ ह्रीं ग्रहेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर ग्रहोंके लिये, अग्निकोणमें 'ॐ ह्रीं अमुरेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर अमुरोंके लिये, नैऋत्यकोणमें 'ॐ ह्रीं रक्षोभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर रक्षसोंके लिये, वायव्यकोणमें 'ॐ ह्रीं नगेभ्यः स्वाहा

तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर नागोंके लिये तथा मण्डलके मध्यभागमें 'ॐ ह्रीं नक्षत्रेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर नक्षत्रोंके लिये बलि अर्पित करे ॥ ६४—६७ ॥

इसी तरह 'ॐ ह्रीं राशिभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर अग्निकोणमें राशियोंके लिये, 'ॐ ह्रीं विदेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर नैऋत्यकोणमें विदेदेवोंके लिये तथा 'ॐ ह्रीं क्षेत्रपालाय स्वाहा तस्या अयं बलिर्नस्तु।' ऐसा कहकर पश्चिममें क्षेत्रपालको बलि दे ॥ ६८ ॥

तदनन्तर दूसरे बाह्य-मण्डलमें पूर्व आदि दिशओंके क्रमसे इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, जलेश्वर चहम, वायु, धनरक्षक कुबेर तथा ईशानके लिये बलि समर्पित करे। फिर ईशानकोणमें 'ॐ ह्रीं ऋषये नमः स्वाहा।' कहकर ऋषाके लिये तथा नैऋत्यकोणमें 'ॐ विष्णवे नमः स्वाहा।' कहकर भगवान् विष्णुके लिये बलि दे। मण्डलसे बाहर कमक आदिके लिये भी बलि देनी चाहिये। आन्तर और बाह्य—दोनों बलियोंमें उपयुक्त होनेवाले मन्त्रोंको संहारमुद्राके द्वारा अपने-आपमें समेट ले ॥ ६९—७१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'शिवपूजाके अङ्गभूत होमकी विधिका निरूपण' नामक

चण्डतरङ्गि अष्टांग पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

छिहत्तरवाँ अध्याय

चण्डकी पूजाका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर शिवविग्रहके निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवन्! मेरे द्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य सम्पन्न हुआ है, उसे तथा उसके पुण्यफलको आप ग्रहण करें।' ऐसा कहकर, स्थिरचित्त हो 'उद्भव' नामक मुद्रा दिखाकर अर्घ्यजलसे 'नमः' सहित पूर्वोंक भूत-मन्त्र पढ़ते

हुए इष्टदेवको अर्घ्य निवेदन करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् पूजन तथा स्तोत्रोंद्वारा स्तवन करके प्रणाम करे तथा पराङ्मुख अर्घ्य देकर कहे—'प्रभो, मेरे अपराधोंको क्षमा करें।' ऐसा कहकर दिव्य नरचमुद्रा दिखा 'अस्माकं च' का उच्चारण करके समस्त संसृष्ट अपने-आपमें उपसंहार करनेके पश्चात् शिवलिङ्गकी मूर्ति सम्बन्धी मन्त्रसे अभिमन्त्रित

करे। तदनन्तर वेदीपर इहदेवताकी पूजा कर लेनेपर मन्त्रका अपने-आपमें उपसंहार करके पूर्वोक्त विधिसे चण्डका पूजन करे ॥ १-५ ॥

‘ॐ चण्डेशानाय नमः।’ से चण्डदेवताको नमस्कार करे। फिर मण्डलके मध्यभागमें ‘ॐ चण्डमूर्तये नमः।’ से चण्डकी पूजा करे। उस मूर्तिमें ‘ॐ भूतिचण्डेश्वराय हुं फट् स्वाहा।’ बोलकर चण्डेश्वरका आवाहन करे। इसके बाद अङ्ग-पूजा करे। यथा—‘ॐ चण्डहृदयाय हुं फट्।’ इस मन्त्रसे हृदयकी, ‘ॐ चण्डशिरसे हुं फट्।’ इस मन्त्रसे शिरकी ‘ॐ चण्डशिखायै हुं फट्।’ इस मन्त्रसे शिखाकी, ‘ॐ चण्डायुष्मन्वाय हुं फट्।’ से कवचकी तथा ‘ॐ चण्डास्त्राय हुं फट्।’ से अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद रुद्राग्निसे उत्पन्न हुए चण्ड देवताका इस प्रकार ध्यान करे ॥ ६-७ ॥

‘चण्डदेव अपने दो हाथोंमें शूल और टङ्क धारण करते हैं। उनका रंग सौवला है। उनके तीसरे हाथमें अक्षसूत्र और चौथेमें कमण्डलु है। वे टङ्ककी-सी आकृतिवाले या अर्धचन्द्राकार मण्डलमें स्थित हैं। उनके चार मुख हैं।’ इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिये। इसके बाद यथाकृति जप करे। हवनकी अङ्गभूत

समग्रीका संक्षेप करके उसके द्वारा अपना दशंश होम करे। भगवान्पर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किये हुए गो, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र आदि तथा भूमि-सुवर्ण आदिके आभूषणको छोड़कर शेष सारा निर्मात्य चण्डेश्वरको समर्पित कर दे। उस समय इस प्रकार कहे—‘हे चण्डेश्वर, भगवान् शिवकी आज्ञासे यह लेझ, चोष्य आदि दत्तम् अन्न, ताम्बूल, पुष्पमाला एवं अनुलेपन आदि निर्मात्यस्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है। चण्ड! यह सारा पूजन-सम्बन्धी कर्मकाण्ड मैंने तुम्हारी आज्ञासे किया है। इसमें भोहवश जो न्यूनता या अधिक्रम कर दी गयी हो, वह सदा मेरे लिये पूर्ण हो जाय—न्यूनतातिरिक्तताका दोष मिट जाय ॥ ८-१२ ॥

इस तरह निवेदन करके, उन देवेश्वरका स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ्य देकर संहार-भूर्ति-मन्त्रको फट्कर संहारमुद्रा दिखाकर धीरे-धीरे पूरक प्राणायाम-पूर्वक मूल-मन्त्रका उच्चारण करके सब मन्त्रोंका अपने-आपमें उपसंहार कर ले निर्मात्य जहाँसे इटया गया हो, उस स्थानको गोबर और जलसे लीप दे। फिर अर्घ्य आदिका प्रोक्षण करके देवताका विसर्जन करनेके पश्चात् आकम्पन करके अन्य आवश्यक कार्य करे ॥ १३-१५ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले महापुराणमें ‘चण्डकी पूजाका वर्णन’ चण्ड चित्तराज अश्वमेध पूरा हुआ ॥ ७ ॥

सतहत्तरवाँ अध्याय

घरकी कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू और खंभे आदिका पूजन एवं प्राणाग्निहोत्रकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब कपिलापूजनके विषयमें कहूँगा। निम्नांकित मन्त्रोंसे गोमाताका पूजन करे—‘ॐ कपिले नमः।’ ॐ कपिले भद्रिके नमः। ॐ कपिले सुशीले

नमः। ॐ कपिले सुरभिप्रभे नमः। ॐ कपिले सुमनसे नमः। ॐ कपिले भुक्तिभुक्तिप्रदे नमः।’* इस प्रकार गोमातासे प्रार्थना करे—‘देवताओंकी अमृत प्रदान करनेवाली, जरदायिनी, जगन्माता

* इन मन्त्रोंका भवार्थ इस प्रकार है—अन्न-सुखिनी, कर्मफलदात्री, उत्तम स्वभाववाली, सुतीक्ष्ण-सी मनोहर कल्पिताली, सुद हृदयवाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली कपिले। तुम्हें कर-कर करसकता है।

सौरभेयि! यह ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दे। कपिले! ब्रह्मर्षि वसिष्ठ तथा बुद्धिमान् विद्यामित्रने भी तुम्हारी वन्दना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। गौरों सदा मेरे आगे रहें, गौरों मेरे पीछे भी रहें, गौरों मेरे हृदयमें निवास करें और मैं सदा गौओंके बीच निवास करूँ। गोमाता! मेरे दिये हुए इस ग्रासको ग्रहण करो।'

गोमाताके पास इस प्रकार बारम्बार प्रार्थना करनेवाला पुरुष निर्मल (पारहित) एवं शिव-स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़नेवाले मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन अपने विद्या-ग्रन्थोंका पूजन करके गुरुके चरणोंमें प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष नित्य भस्माङ्ककालमें स्नान करके अहपुष्पिका (आठ फूलोंवाली) पूजाकी विधिसे भगवान् शिवका पूजन करे योगपीठ, उसपर स्थापित शिवकी मूर्ति तथा भगवान् शिवके जानु, पैर, हाथ, ठर, भिर, वाक्, इष्टि और बुद्धि—इन आठ अङ्गोंकी पूजा ही 'अहपुष्पिका पूजा' कहलाती है (आठ अङ्ग ही आठ फूल हैं)। भस्माङ्ककालमें सुन्दर रीतिसे लिये-पुते हुए रसोईघरमें पका-पकाया भोजन ले आवे। फिर—

'प्रयाजकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बध्नाम्यमृतोर्मुनीष्यन्वाप्सुतत्' जीवद्॥

(इ० मन्त्र १।१०)

इस प्रकार अन्तमें 'वीधद्' मन्त्रसे मुक्त पुण्यपुण्य-मन्त्रका सात बार जप करके कुशयुक्त तट्टमें रखे हुए बलकी बूँदोंसे उस अन्नको सींचे। तत्पश्चात् सारी रसोईसे अप्राशन निकालकर भगवान् शिवको निवेदन करे॥ १—९॥

इसके बाद आधे अन्नको चुत्सिका होमका कार्य सम्पन्न करनेके लिये रखे। विधिपूर्वक चूल्हेकी शुद्धि करके उसकी आगमें पुरक

प्राणायामपूर्वक एक आहुति दे। फिर नाभिगत अग्नि—ऊठरानलके उद्देश्यसे एक आहुति देकर रेचक प्राणायामपूर्वक भीतरसे निकलती हुई वायुके साथ अग्निबीज (रं) को लेकर क्रमशः 'क' आदि अक्षरोंके उच्चारणस्थान कण्ठ आदिके मार्गसे बाहर करके 'तुम शिवस्वरूप अग्नि हो' ऐसा चिन्तन करते हुए उसे चूल्हेकी आगमें भजनाद्वारा समाविष्ट कर दे इसके बाद चूल्हेकी पूर्वादि दिशाओंमें 'ॐ हां अग्नये नमः। ॐ हां सोमाय नमः। ॐ हां सूर्याय नमः। ॐ हां बृहस्पतये नमः। ॐ हां वज्रापतये नमः। ॐ हां सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ हां सर्वविद्येभ्यो नमः। ॐ हां अग्नये शिवहकते नमः।'—इन आठ मन्त्रोंद्वारा अग्नि आदि आठ देवताओंकी पूजा करे फिर इन मन्त्रोंके अन्तमें 'स्वाहा' पद जोड़कर एक-एक आहुति दे और अपराधोंके लिये क्षमा माँगकर उन सबका विसर्जन कर दे॥ १०—१४॥

चूल्हेके दाहिने बगलमें 'अर्धाय नमः।' इस मन्त्रसे धर्मकी तथा बायें बगलमें 'अधर्माय नमः।' इस मन्त्रसे अधर्मकी पूजा करे। फिर काँजी आदि रखनेके जो पात्र हों, उनमें तथा जलके आश्रयभूत घट आदिये 'रसपरिवर्तीमानाय वक्तृणाय नमः।' इस मन्त्रसे वरुणकी पूजा करे। रसोईघरके द्वारपर 'विष्णुराजाय नमः।' से विष्णुदेवकी तथा 'सुभगायै नमः।' से चक्कीमें सुभगाकी पूजा करे॥ १५—१६॥

ओखलीमें 'ॐ रौद्रिके गिरिके नमः।' इस मन्त्रसे रौद्रिक तथा गिरिकाकी पूजा करनी चाहिये। मूसलमें 'बलप्रियायायुधाय नमः।' इस मन्त्रसे बलभद्रजीके आयुधका पूजन करे। झाड़ूमें भी ठक दो देवियों (रौद्रिका और गिरिका)—की, ऋष्यामें कामदेवकी तथा मझले खम्भेमें स्कन्दकी पूजा करे। बेटा स्कन्द! तत्पश्चात् व्रतका पालन

करनेवाला साधक एवं पुरोहित वास्तु देवताको बलि देकर सोनेके थालमें अथवा पुरछनके पते आदिमें मौनभावसे भोजन करे। भोजनपात्रके स्थलमें उपयोग करनेके लिये बरगद, पौफ्त, मदन, रैड, साखू और धिलाखेके पत्तोंको त्याग देना चाहिये—इन्हें काममें नहीं लाना चाहिये। पहले आचमन करके, 'प्रणवयुक्त प्राण' आदि शब्दोंके अन्तमें 'स्वाहा' बोलकर अन्नको पाँच आहुतियाँ देकर जठरान्त्रको उद्दीप्त करनेके पश्चात् भोजन करना चाहिये। इसका क्रम यों है—नाग, कूर्म, कृकश, देवदत्त और धनंजय—ये पाँच उपवास्य हैं। 'एतेभ्यो नागादिभ्य उपवायुभ्यः स्वाहा।' इस मन्त्रसे

आचमन करके, भक्त आदि भोजन निवेदन करके, अन्तमें फिर आचमन करे और कहे—'ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा।' इसके बाद पाँच प्राणोंको एक-एक घ्रासकी आहुतियाँ अपने मुखमें दे—(१) ॐ प्राणाय स्वाहा। (२) ॐ अपानाय स्वाहा। (३) ॐ व्यानाय स्वाहा। (४) ॐ सप्तानाय स्वाहा। (५) ॐ उदाणाय स्वाहा। तत्पश्चात् पूर्ण भोजन करके पुनः चूल्भर पानीसे आचमन करे और कहे—'ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा।' वह आचमन शरीरके भीतर पहुँचे हुए अन्नको आच्छादित करने या पचानेके लिये है ॥ १७—२४ ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'कपिल-पूजन आदिकी विधि का वर्णन' नामक

तत्त्वतः सर्व आचार्य पूरा हुआ ॥ ७७ ॥

अठहत्तरवाँ अध्याय पवित्राधिवासनकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं पवित्रारोहणका वर्णन करूँगा, जो क्रिय, योग तथा पूजा आदिमें न्यूनताकी पूर्ति करनेका है। जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है, उसे 'नित्य' कहा गया है तथा दूसरा, जो विशेष निमित्तको लेकर किया जाता है, उसे 'वैभितिक' कहते हैं। आषाढ मासकी आदि चतुर्दशीको तथा श्रावण और भाद्रपद मासोंकी शुक्ल कृष्ण उभय पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियोंमें पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिये। अथवा आषाढ मासकी पूर्णिमासे लेकर कार्तिक मासकी पूर्णिमातक प्रतिपदा आदि तिथियोंको विभिन्न देवताओंके लिये पवित्रारोहण करना चाहिये। प्रतिपदाको अग्निके लिये, द्वितीयाको ब्रह्माजीके

लिये, तृतीयाको पार्वतीके लिये, चतुर्थीको गणेशके लिये, पञ्चमीको नगराज अनन्तके लिये, षष्ठीको स्कन्दके अर्थात् तुम्हारे लिये, सप्तमीको सूर्यके लिये, अष्टमीको शूलपाणि अर्थात् मेरे लिये, नवमीको दुर्गाके लिये, दशमीको यमराजके लिये, एकादशीको इन्द्रके लिये, द्वादशीको भगवान् गोविन्दके लिये, त्रयोदशीको कामदेवके लिये, चतुर्दशीको सुप्त शिवके लिये तथा पूर्णिमाको अमृतभोजी देवताओंके लिये पवित्रारोपण कर्म करना चाहिये ॥ १—३ ॥

सत्ययुग आदि तीन युगोंमें क्रमशः सोने, चाँदी और ताँबेके पवित्रक अर्पित किये जाते हैं, किंतु कलियुगमें कपासके सूत, रेशमी सूत अथवा कपल आदिके सूतका पवित्रक अर्पित करनेका

* अभिषुक्तके मूलमें कान-नामको उल्लेख अन्तमें कानको नहीं है, परंतु कलियुगमें इसका बोध स्पष्ट है; इसलिये वही क्रम अर्थमें रखा गया है।

विधान है। प्रणव, चन्द्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नागगण, स्कन्द, श्रीहरि, सर्वेश्वर तथा सम्पूर्ण देवता—ये क्रमशः पवित्रक के नी तन्तुओंके देवता हैं। उत्तम श्रेणीका पवित्रक एक सौ आठ सूत्रोंसे बनता है। मध्यम श्रेणीका चौवन तथा निम्न श्रेणीका सत्ताईस सूत्रोंसे निर्मित होता है। अथवा इक्यासी, पचास या अड़तीस सूत्रोंसे उसका निर्माण करना चाहिये। जो पवित्रक जितने नवसूत्रोंसे बनाया जाय, उसमें बीचमें उतनी ही गौंठें लगानी चाहिये। पवित्रकोंका घ्यास-घान या विस्तार चारह अङ्गुल, आठ अङ्गुल अथवा चार अङ्गुलका होना चाहिये। यदि शिखलिकके लिये पवित्रक बनाना हो तो उस लिङ्गके बराबर ही बनाना चाहिये ॥ ४-८ ॥

(इस प्रकार तीन तरहके पवित्रक बताये गये) इसी तरह एक चौथे प्रकारका भी पवित्रक बनता है, जो सभी देवताओंके उपयोगमें आता है। वह उनकी पिण्डों या मूर्तियोंके बराबरका बनाया जाना चाहिये। इस तरह बने हुए पवित्रकको 'गङ्गावतारक' कहते हैं। इसे 'सधोऽजत' मन्त्रके द्वारा भलीभाँति घोना चाहिये। इसमें 'कमदेव' मन्त्रसे ग्रन्थि लगावे। 'अघोर' मन्त्रसे इसकी शुद्धि करे तथा 'तत्पुरुष' मन्त्रसे रक्तचन्दन एवं रोलीद्वारा इसको रंगे। अथवा कस्तूरी, गोरोचना, कपूर, हल्दी और गेरू आदिसे मिश्रित रंगके द्वारा पवित्रक मन्त्रको रंगना चाहिये। सामान्यतः पवित्रकमें दस गौंठें लगानी चाहिये अथवा तन्तुओंकी संख्याके अनुसार उसमें गौंठें लगावे। एक गौंठसे दूसरी गौंठमें एक, दो या चार अङ्गुलका अन्तर रखे। अन्तर उतना ही रखना चाहिये, जिससे उसकी शोभा बनी रहे प्रकृति (क्रिया), पीरुषी, वीर्य, अपरजिता, जया, विजया, अजिता, सदाशिव, मनो-मनी तथा सर्वतोमुखी—ये दस ग्रन्थियोंकी

अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। अथवा दससे अधिक भी सुन्दर गौंठें लगानी चाहिये। पवित्रकके चन्द्रमण्डल, अग्निमण्डल तथा पूर्व-मण्डलसे मुक्त होनेकी भावना करके, उसे साक्षात् भगवान् शिवके तुल्य मानकर हृदयमें धारण करे—मन ही मन उसके दिव्य स्वरूपका चिन्तन करे। शिवरूपसे भावित अपने स्वरूपको, पुस्तकको तथा गुरुगणको एक-एक पवित्रक अर्पित करे ॥ १-१४ ॥

इसी प्रकार द्वारपाल, दिक्पाल और कलश आदिपर भी एक-एक पवित्रक चढ़ाना चाहिये। शिखलिकके लिये एक हाथसे लेकर नौ हाथतकका पवित्रक होता है। एक हाथवाले पवित्रकमें अठ्ठाईस गौंठें होती हैं। फिर क्रमशः दस-दस गौंठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह नौ हाथवाले पवित्रकमें एक सौ आठ गौंठें होती हैं। ये ग्रन्थियों क्रमशः एक या दो-दो अङ्गुलके अन्तरपर रहती हैं। इनका मान भी लिङ्गके विस्तारके अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पवित्रारोपण करना हो, उससे एक दिन पूर्व अर्थात् सप्तमी या त्रयोदशी तिथिको उपासक निष्कर्म करके पवित्र हो सार्वकालमें पुण्य और वस्त्र आदिसे याग-गन्धिर (पूजा-मण्डप)—को सजावे। नैमित्तिकी संध्योपासना करके, विशेषरूपसे तर्पण-कर्मका सम्पादन करनेके पश्चात् पूजाके लिये निश्चित किये हुए पवित्र भूभागमें सूर्यदेवता पूजन करे ॥ १५-१८ ॥

आचार्यको चाहिये कि वह आचमन एवं संकलीकरणकी क्रिया करके प्रणवके उच्चारणपूर्वक अर्घ्यपात्र हाथमें लिये अलङ्कार-मन्त्र (फट्) बोलकर पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे सम्पूर्ण द्वारोंका प्रोक्षण करके उनका पूजन करे। 'ह्रीं शान्तिकल्पा-द्वाराय नमः।' 'ह्रीं विद्याकल्पाद्वाराय नमः।' 'ह्रीं

तदनन्तर भगवान् शिव, अग्नि और अक्षयके
भेदसे तीन अधिकारियोंके लिये चम्पकसे उस
चरुके तीन भाग करे तथा अग्निकुण्डमें शिव एवं
अग्निके भाग देकर शेष भाग अक्षयके लिये
सुरक्षित रखे ॥ ३४—३८ ॥

तत्पुरुष-मन्त्रके साथ 'हुं' जोड़कर उसके
उच्चारणपूर्वक पूर्व दिशामें इष्टदेवके लिये दत्तवाचन
अर्पित करे। अथवा मन्त्रके अन्तमें 'वन्द' जोड़कर
उसके उच्चारणपूर्वक उत्तर दिशामें अक्षय अर्पित
करे। वामदेव-मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर
उसका उच्चारण करते हुए जल निवेदन करे।
ईशान-मन्त्रसे ईशानकोणमें सुगन्धित जल समर्पित
करे। पञ्चगव्य और पलाश आदिके दोने सब
दिशाओंमें रखे। ईशानकोणमें पुष्प, अग्निकोणमें
गोरोचन, वैश्वदेवकोणमें अगुरु तथा चक्रवर्गकोणमें
चतुःसम समर्पित करे। तुरंतके पीछे हुए कुशोंके
साथ समस्त होमद्रव्य भी अर्पित करे। तण्डुल,
अक्षसूत्र, कौपीन तथा भिक्षापात्र भी देवविग्रहको
अर्पित करे। काजल, कुङ्कुम, सुगन्धित तेल,
केसोंको शुद्ध करनेवाली कंधी, पान, दण्य तथा
गोरोचन भी उत्तर दिशामें अर्पित करे। तत्पश्चात्
आसन, खड़ाई, पात्र, योगपर्द और छत्र—ये
वस्तुएँ भगवान् स्नानकी प्रसन्नताके लिये ईशानकोणमें
ईशान-मन्त्रसे ही निवेदन करे ॥ ३९—४४ ॥

पूर्व दिशामें भी संक्षिप्त चक्र तथा मन्त्र आदि
भगवान् तत्पुरुषको अर्पित करे। तदनन्तर अर्घ्यजलसे
प्रक्षालित तथा संहिता-मन्त्रसे शोषित पवित्रकोंको
लेकर अग्निके निकट पहुँचावे। कृष्ण मृगधर्म
आदिसे उन्हें ढककर रखे। उनके भीतर समस्त
कर्मोंकी साक्षी और संरक्षक संवत्सरस्वकर्म अविनाशी
भगवान् शिवका चिन्तन करे। फिर 'स्वा' और

'ह्र' का प्रयोग करते हुए मन्त्र-संहिताके पाठपूर्वक
इक्कीस बार उन पवित्रकोंका शोषन करे।
तत्पश्चात् गृह आदिको सूत्रोंसे वेष्टित करे। सूर्यदेवको
गन्ध, पुष्प आदि चढ़ावे। फिर पूजित हुए सूर्यदेवको
अन्वभनपूर्वक अर्घ्य दे। न्यास करके नन्दी आदि
द्वारपालोंको और वास्तुदेवताको भी गन्धादि
समर्पित करे। तदनन्तर यज्ञ-मण्डपके भीतर
प्रवेश करके शिव-कलशपर उसके चारों ओर
इन्द्रादि लोकपालों और उनके शस्त्रोंकी अपने-
अपने मन्त्र-मन्त्रोंसे पूजा करे ॥ ४५—५० ॥

इसके बाद चर्चनीमें विष्णुराज, गुरु और
अक्षयका पूजन करे। इन सबका पूजन करनेके
अनन्तर सर्वाधिकारी लिये, चूपसे घृषित तथा
पुष्प-दूर्वा आदिसे पूजित पवित्रकोंको दोनों
अङ्गुलियोंके बीचमें रख ले और भगवान् शिवको
सम्बोधित करते हुए कहे—'सबके कारण तथा
जड़ और चेतनके स्वामी परमेश्वर। पूजनकी
समस्त विधियोंमें होनेवाली त्रुटिकी पूर्तिके लिये
मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ। आपसे अभीष्ट
मन्त्रेश्वरी प्राप्ति करानेवाली मिट्टि चाहता हूँ।
आप अपनी अराधना करनेवाले इस उपासकके
लिये उस सिद्धिके अनुमोदन कीजिये। सम्भो!
आपको सदा और सब प्रकारसे मेरा नमस्कार है।
आप मुझपर प्रसन्न होइये। देवेश्वर! आप देवी
पार्वती तथा गणेश्वरोंके साथ अम्मन्त्रित हैं।
मन्त्रेश्वरों, लोकपालों तथा सेवकोंसहित आप
पक्षरों। परमेश्वर! मैं आपको सादर निमन्त्रित
करता हूँ। उसपकी आज्ञासे कल प्रातःकाल
पवित्ररोपण तथा तत्सम्बन्धी नियमका पालन
करूँगा' ॥ ५१—५५ ॥

इस प्रकार महादेवजीको आमन्त्रित करके

१. ३३ ईशानः सर्वविघ्नहर्त्राः सर्वभूतानां आश्रयः सर्वलोकानां आश्रयः मेऽस्तु सन्निभः ॥

२. एक मण्डप, जिसमें दो जल कण्डूई, एक जल चन्द, तीन जल कुसुम और तीन जल कपूर पड़ा है।

॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

रेचक प्राणायामके द्वारा अमृतीकरणकी क्रिया सम्पादित करते हुए शिवान्त मूल-मन्त्रका उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान् शिवको समर्पित करे। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान् संकरसे अपनी त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करे। तत्पश्चात् चरुके तृतीय अंशका होम करे। उसे शिवस्वरूप अग्निको, दिक्कामियोंको, दिशाओंके अधिपतियोंको, घृताणोंको, मातृगणोंको, एकदन्त हस्त्रोंको तथा क्षेत्रपाल आदिको उनके नाममन्त्रके साथ 'नमः स्वाहा' बोलकर आहुतिके रूपमें अर्पित करे इसके बाद इन सबका अनुध्वन्य नाम बोलकर 'अथ बलिः' कहते हुए बलि समर्पित करे। पृथग्दि दिशाओंमें दिग्गजों आदिके साथ दिक्प्रालोंको, क्षेत्रपालको तथा अग्निको भी बलि समर्पित करनी चाहिये। बलिके पश्चात् आचमन करके विधिच्छिद्रपूरक होम करे। फिर पूर्णह्रुति और व्याहृति-होम करके अग्निदेवको अवकट करे ॥ ५३—६० ॥

तदनन्तर 'ॐ अग्नये स्वाहा।' 'ॐ सोम्य स्वाहा।' 'ॐ आग्नीषोमाभ्यं स्वाहा।' 'ॐ अग्नये स्थिरकृते स्वाहा।'—इन चार मन्त्रोंसे चार आहुतियाँ देकर भावी कार्यकी योजना करे। अग्निकुण्डमें पूजित हुए आराध्यदेव भगवान् शिवको पूजामण्डलमें पूजित करतश्चात् शिवमें नाड़ीसंधानरूप विधिसे संयोजित करे। फिर बौंस आदिके पात्रमें 'फट्' और 'नमः' के उच्चारणपूर्वक अस्त्रन्यास और हृदयन्यास करके उसमें सब पवित्रकोंको रख दे। इसके

बाद 'शान्तिकलात्मने नमः।' 'विद्याकलात्मने नमः।' 'भिक्षुकलात्मने नमः।' 'प्रतिष्ठाकलात्मने नमः।' 'ज्ञानकलात्मने नमः।'—इन कलात्मन्त्रोंद्वारा उन्हें अभिमन्त्रित करे। फिर प्रणवमन्त्र अथवा मूल मन्त्रसे बहङ्गन्यास करके 'नमः', 'हुं', एवं 'फट्' का उच्चारण करके, उनमें क्रमशः हृदय, कवच एवं अस्त्रकी योजना करे ॥ ६१—६४ ॥

यह सब करके उन पवित्रकोंको सूत्रोंसे आवेष्टित करे। फिर 'नमः', 'स्वाहा', 'धधद्', 'हुं', 'बीबद्', तथा 'फट्' इन अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा इन सबका पूजन करके उनकी रक्षाके लिये भक्तिभक्तसे वन्न हो, उन्हें जगदीश्वर शिवको समर्पित करे। इसके बाद पुष्प, धूप आदिसे पूजित सिद्धन्त-ग्रन्थपर पवित्रक अर्पित करके गुरुके करणोंके समीप जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक पवित्रक दे। फिर वहाँसे बाहर आकर आचमन करे और गोबरसे लिपे-पुते मण्डलत्रयमें क्रमशः पञ्चगव्य, चरु एवं दत्तभावनका पूजन करे ॥ ६५—६७ ॥

तदनन्तर भस्मीभाति आचमन करके मन्त्रसे अक्षत एवं सुरक्षित साधक यत्रिये संगीतकी व्यवस्था करके जागरण करे। आधी रातके बाद भोग-सम्पत्तिवी इच्छा रखनेवाला पुंस्व भन-ही-मन भगवान् संकरका स्मरण करता हुआ कुत्तकी घटाईपर सोवे। मोक्षकी इच्छा रखनेवाला पुंस्व भी इसी प्रकार जागरण करके उपवासपूर्वक एकाग्रचित हो केवस भस्मकी सव्यापर सोवे ॥ ६८-६९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'पवित्रविष्णुसंकी विधिका वर्णन' नामक

अष्टाध्यायी नामक पुस्तक ॥ १७८ ॥

॥ १७८ ॥

उन्यासीवाँ अध्याय पवित्रारोपणकी विधि

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर प्रातःकाल उठकर स्नान करके एकग्रचित्त हो संध्या-पूजनका नियम पूर्ण करके मन्त्र-साधक यज्ञमण्डपमें प्रवेश करे और जिनका विसर्जन नहीं किया गया है ऐसे इष्टदेव भगवान् शिवसे पूर्वोक्त पवित्रकोंको लेकर ईशानकोणमें बने हुए मण्डलके भीतर किसी शुद्धपात्रमें रखें। तत्पश्चात् देवेश्वर शिवका विसर्जन करके, उनपर चढ़ी हुई निर्मात्म्य-सामग्रीको हटाकर, पूर्ववत् शुद्ध भूमिपर दो बार आह्निक कर्म करे। फिर सूर्य, द्वारपाल, दिक्पाल, कलस तथा भगवान् ईशान (शिव) का शिवाग्निमें विशेष विस्तारपूर्वक वैभितिकी पूजा करे। फिर मन्त्र-तर्पण और अस्त्र-मन्त्रद्वारा एक सौ आठ बार प्रायश्चित्त-होम करके धीरेसे मन्त्र बोलकर पूर्णाहुति कर दे ॥ १-५ ॥

इसके बाद सूर्यदेवको पवित्रक देकर आचमन करे। फिर द्वारपाल आदिको, दिक्पालोंको, कलसको और वर्धनी आदिपर भी पवित्रक अर्पण करे। तदनन्तर भगवान् शिवके समीप अपने अग्रसंस्पर्श बैठकर आत्मा, गण, गुरु तथा अग्नि की पवित्रक अर्पित करे। उस समय भगवान् शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘देव! आप कालस्वरूप हैं। आपने मेरे कार्यके विषयमें जैसी आज्ञा दी थी, उसका ठीक-ठीक पालन न करके मैंने जो पिहित कर्मको क्लेशयुक्त (त्रुटियोंसे पूर्ण) कर दिया है अथवा आवश्यक विधिको छोड़ दिया है या प्रकटको गुप्त कर दिया है, वह भेरा किया हुआ क्लिष्ट और संस्कारशून्य कर्म इस पवित्रारोपणकी विधिसे सर्वथा अक्लिष्ट (परिपूर्ण) हो जाव। शम्भो! आप अपनी ही इच्छासे मेरे इस पवित्रकद्वारा सम्पूर्ण रूपसे प्रसन्न होकर मेरे निबन्धको पूर्ण

कीजिये।’ ॐ पूरय पूरय मलयतं नियमेक्षराय स्वाहा—इस मन्त्रका उच्चारण करे ॥ ६-१० ॥

‘ॐ पञ्चयेनिष्कलिततमस्तत्स्वेक्षराय प्रकृतिलयाय ॐ नमः शिवाय।’—इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रकद्वारा भगवान् शिवकी पूजा करे। ‘विष्णुकारणपालितविद्यातत्स्वेक्षराय ॐ नमः शिवाय।’—इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रक चढ़ावे। ‘हृत्कारणपालितशिवातत्स्वेक्षराय शिवाय ॐ नमः शिवाय।’ इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान् शिवको पवित्रक निवेदन करे। उसमें सतक पालन करनेवाले स्कन्द! ‘सर्वकारण-कलस्य शिवाय स्वाहा ॐ नमः शिवाय।’—इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान् शिवको ‘गङ्गावतारक’ नामक सूत्र समर्पित करे ॥ ११-१४ ॥

मुमुक्षु पुरुषोंके लिये आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वके क्रमसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक पवित्रक अर्पित करनेका विधान है तथा भोगाभिलाषी पुरुष क्रमशः शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व और आत्मतत्त्वके अधिपति शिवको मन्त्रोच्चारणपूर्वक पवित्रक अर्पित करे, उसके लिये ऐसा ही विधान है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहान्त मन्त्रका उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोऽन्त मन्त्रका। ‘स्वाहान्त’ मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है—‘ॐ हां आत्मतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ ‘ॐ हां विद्यातत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ ‘ॐ हां शिवतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ ‘ॐ हां सर्वतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ (‘स्वाहा’ की जगह ‘नमः’ पद रख देनेसे ये ही मन्त्र भोगाभिलाषियोंके उपयोगमें आनेवाले हो जाते हैं; परंतु इनका क्रम ऊपर बताये अनुसार ही होना चाहिये।) गङ्गावतारक अर्पण करनेके पश्चात्

हाथ जोड़कर भगवान् शिवसे इस प्रकार प्रार्थन करे—‘परमेश्वर! आप ही समस्त प्रक्षिप्तोंकी गति हैं। आप ही चराचर जगत्की स्थितिके हेतुभूत (अथवा लयके आश्रय) हैं। अग्न सम्पूर्ण भूतोंके भीतर विचरते हुए उनके साक्षीरूपसे अवस्थित हैं। मन, वाणी और क्रियाद्वारा आपके सिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। यहेश्वर! मैंने प्रतिदिन आपके पूजनमें जो मन्त्रहीन, क्रियाहीन, इच्छाहीन तथा जप, होम और अर्चनसे हीन कर्म किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया है तथा जो शुद्ध वाक्यसे रहित कर्म किया है, वह सब आप पूर्ण करें। परमेश्वर! आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ यह पवित्रक समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत्को पवित्र कर रखा है। देव! मैंने व्याकुलताके कारण अथवा अज्ञानकल्प-दोषके कारण जिस इतकी खण्डित कर दिया है, वह सब आपकी अज्ञात रूप शून्यमें गुँथकर एक—अखण्ड हो जाय’ ॥ १५—२२ ॥

तत्पश्चात् जप निवेदन करके, उपरसक भक्तिपूर्वक भगवान्की स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके, गुरुकी आज्ञाके अनुसार चार मास, तीन मास, तीन दिन अथवा एक दिनके लिये ही नियम ग्रहण करे। भगवान् शिवको प्रणाम करके उनसे त्रुटियोंके लिये क्षमा माँगकर सती पुरुष कुण्डके समीप जाय और अग्निमें विराजमान भगवान् शिवके लिये भी चार पवित्रक अर्पित करके पुष्प, धूप और अक्षत आदिसे उनकी पूजा करे। इसके बाद रुद्र आदिको अन्तर्बलि एवं पवित्रक निवेदन करे ॥ २३—२६ ॥

तत्पश्चात् पूजा-मण्डपमें प्रवेश करके भगवान् शिवका स्तवन करते हुए प्रणामपूर्वक क्षमा-प्रार्थना करे। प्रायश्चित्त-होम करके खीरकी आहुति

दे। मन्दस्वरमें मन्त्र बोलकर पूर्णाहुति करके अग्निमें विराजमान शिवका विसर्जन करे। फिर व्याहुति-होम करके, निहुरद्वारा अग्निमें निरुद्ध करे और अग्नि आदिको निम्नोक्त मन्त्रोंसे चार आहुति दे। तत्पश्चात् दिक्पालोंको पवित्र एवं वाद्य बलि अर्पित करे। इसके बाद सिद्धान्त-ग्रन्थपर उसके चराचरका पवित्रक अर्पित करे। पूर्वोक्त व्याहुति होमके मन्त्र इस प्रकार हैं—
‘ॐ ह्रीं भूः स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं भुवः स्वाहा।’
‘ॐ ह्रीं स्वः स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं भूर्भुवः स्वः स्वाहा।’ ॥ २७—३१ ॥

इस प्रकार व्याहृतियोंद्वारा होम करके अग्नि आदिके लिये चार आहुतियाँ देकर दूसरा कार्य करे। उन चार आहुतियोंके मन्त्र इस प्रकार हैं—
‘ॐ ह्रीं अग्नये स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं सोमाय स्वाहा।’
‘ॐ ह्रीं अग्नीषोम्यै स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा।’ फिर गुरुकी शिथके समान वस्त्राभूषण आदि विस्तृत सामग्रीसे पूजा करे। जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्णरूपसे संतुष्ट होते हैं, उस साधकका सारा वार्षिक कर्मकण्ड आदि सफल हो जाता है—ऐसा परमेश्वरका कथन है। इस प्रकार गुरुका पूजन करके उन्हें हृदयतक लटकता हुआ पवित्रक धारण करावे और ब्राह्मण आदिको भोजन कराकर भक्तिपूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दे। उस समय यह प्रार्थना करे कि ‘देवेश्वर भगवान् सदाशिव इस दानसे मुझपर प्रसन्न हों।’ फिर प्रातःकाल भक्तिपूर्वक स्नान आदि करके भगवान् शंकरके श्रीविग्रहसे पवित्रकोंको समेट ले और अन्न फूलोंसे उनकी पूजा करके उनका विसर्जन कर दे। फिर पहलेकी तरह विस्तारपूर्वक नित्य-नैमित्तिक पूजन करके पवित्रक चढ़ाकर प्रणाम करनेके पश्चात् अग्निमें शिवका पूजन करे ॥ ३२—३८ ॥

तदनन्तर अस्व-यन्त्रसे प्रार्थनित-होम करके पूर्णाहुति दे। भोग-सामग्रीकी इच्छावासे पुरुषको चाहिये कि वह भगवान् शिवको अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे—‘प्रभो! आपकी कृपासे मेरा यह कर्म मनोवाञ्छित फलका साधक हो। मोक्षकी कामना रखनेवाला पुरुष भगवान् शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘नाथ! वह कर्म मेरे लिये बन्धनकारक न हो।’ इस तरह प्रार्थन करके अग्निमें स्थित शिवको नाडोयोगके द्वारा अन्तरात्मामें स्थित शिवमें संयोजित करे। फिर अणुसमूहका हृदयमें ग्रास करके अग्निदेवका विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा-मण्डपके भीतर प्रविष्ट हो, कलशके ऊपरसे सब ओर छिड़कते हुए भगवान् शिवसे संयुक्त करके कहे—‘प्रभो! मेरी त्रुटियोंको क्षमा करो।’ इसके बाद विसर्जन कर दे ॥ ३९—४२ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों ‘पवित्रारोपणकी विधिका वर्णन’ नामक

उपनिषद् अथर्व वेद पुस्तक ४७१४

अस्सीवाँ अध्याय दमनकारोपणकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं दमनकारोपणकी विधिका वर्णन करूँगा। इसमें भी सब कार्य पूर्ववत् करने चाहिये। प्राचीन कालमें भगवान् शंकरके कोपसे भैरवकी उत्पत्ति हुई। भैरवने देवताओंका दमन उग्ररूप किया। यह देख त्रिपुरारि शिवने रुह होकर भैरवको स्तुति दिया—‘तुम वृक्ष हो जाओ।’ फिर भैरवके क्षमा माँगनेपर प्रसन्न हो भगवान् शिव बोले—‘ओ मनुष्य तुम्हारे पत्नीद्वारा पूजन करेंगे, अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे, उनका मनोवाञ्छित फल प्राप्त होगा। उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नहीं रहेगी।’ सप्तमी या त्रयोदशी तिथिको भन्त्रवेत्त पुरुष संहिता-मन्त्रोंसे दमनक-वृक्षकी पूजा करके

तदनन्तर लोकपाल आदिका विसर्जन करके भगवान् शिवकी प्रतिमासे पवित्रक लेकर चण्डेश्वरकी प्रतिमामें उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्रक अर्पित करे और शिवनिर्मात्य आदि सारी सामग्री पवित्रकके साथ ही उन्हें समर्पित कर दे अथवा वेदीपर पूर्ववत् विधिपूर्वक चण्डेश्वरकी पूजा करे और उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे—‘चण्डनाथ! मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है, वह यदि न्यूनता या अधिकताके दोषसे युक्त है, तो आपकी आज्ञासे वह दोष दूर होकर मेरा कर्म साद्वैतपरिपूर्ण हो जाय।’ इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चण्डको नमस्कार करे और स्तुतिके पश्चात् उनका विसर्जन कर दे। निर्मात्यका त्याग करके, शुद्ध हो भगवान् शिवको महत्ताकर उनका पूजन करे। घरसे पाँच योजन दूर रहनेपर भी गुह्यके समीप पवित्रारोहण-कर्मका सम्पादन करना चाहिये ॥ ४३—४६ ॥

उसे भगवान् शंकरके वाक्पदका स्मरण दिलाते हुए बगावे— ॥ १—३ ॥

हरप्रसादसम्भूत त्वमत्र संनिधीभव।

शिवकार्यं सम्पुद्दिश्य भैरवोऽसि शिवाज्ञया ॥

‘दमनक! तुम भगवान् शंकरके कृपाप्रसादसे प्रकट हुए हो। तुम यहाँ संनिहित हो जाओ। भगवान् शिवकी आज्ञासे उन्हींके कार्यके उद्देश्यसे मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है।’ घरपर भी उस वृक्षको आमन्त्रित करे और साधकालमें अधिवासन कर्म सम्पन्न करे। विधिपूर्वक सूर्य, शंकर और अग्निदेवकी पूजा करके, इष्टदेवताके पश्चिम भागमें भिद्रीके साथ संयुक्त करके उस वृक्षकी जड़को स्थापित करे। वामदेव-यन्त्र अथवा शिरोमन्त्रसे

उस वृक्षकी नाल तथा आँवलेका फल उत्तर दिशामें रखे। उसके दूटे हुए पत्रको दक्षिणमें तथा पुष्प और धावनको पूर्वमें स्थापित करे ॥ ४-७ ॥

ईशानकोणमें एक दोनेमें उसके फल और मूलको रखकर भगवान् शिवका पूजन करे। उस वृक्षकी जड़, नाल, पत्र, फूल और फल— इन पाँचों अङ्गोंको अङ्गलिमें लेकर आमन्त्रित करते हुए सिरपर रखे और इस प्रकार कहे— ‘देवेश्वर! मैं आज आपको नियन्त्रित करता हूँ। कल प्रातःकाल मुझे तपस्याका लाभ लेना है— की हुई तपासनाको सफल बनाना है। यह सब कार्य आपकी आज्ञासे पूर्ण हो।’ तत्पश्चात् पत्रमें रखे हुए शेष पवित्रकको मूल-मन्त्रसे ढककर प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात् जगदीश्वर शिवका गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर विध्य-वैधितिक कर्म करके दमनकसे पूजन करे शेष दमनकको अङ्गलिमें लेकर—

‘ॐ ह्रीं अक्षतस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’,
‘ॐ ह्रीं विद्यातस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’,
‘ॐ ह्रीं शिक्तस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’,
‘ॐ ह्रीं सर्वतस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’—इन चार मन्त्रोंद्वारा दमनक चढ़ाकर शिवका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर दमनककी चौथी अङ्गलि लेकर ‘ॐ ह्रीं म्हेश्वास्य मर्त्तं पूर्य पूर्य मूलपाधये नमः।’—इस मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भगवान् शिवको अर्पित करे ॥ ११-१३ ॥

इस प्रकार शिव और अग्निकी पूजा करके गुरुकी विशेषरूपसे अर्चना करते हुए प्रार्थना करे—‘भगवन्! मैंने दमनकद्वारा पूजनकर्ममें जो न्युक्ता या अधिकता कर दी है, वह सब आपकी कृपसे परिपूर्ण हो जाय।’ इस रीतिसे दमनकारोपन-कर्मका सम्पादन करके मनुष्य चैत्रमासजनित सम्पूर्ण फलको पाता है और अन्तमें स्वर्ग-लोकको जाता है ॥ १४-१५ ॥

इस प्रकार आदि अपनेष महापुराणमें ‘दमनकारोपकी विधिका वर्णन’ नामक अस्सीवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५ ॥

इक्ष्वासीर्वा अध्याय समयाधार-दीक्षाकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये दीक्षाकी विधि बताऊँगा, जो सभस्त पापोंका नाश करनेवाली है तथा जिसके द्वारा मल और माया आदि पाशोंका निवारण किया जाता है। जिससे शिष्यमें ज्ञानकी उत्पत्ति करायी जाती है, उसका नाम ‘दीक्षा’ है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। पशु

(पशु-वृद्ध जीव) कुछ विद्याद्वारा अनुग्राह्य कहा गया है। वह तीन प्रकारका होता है—पहला विज्ञानाकल, दूसरा प्रत्ययाकल तथा तीसरा सकल ॥ १६ ॥

उनमेंसे प्रथम अर्थात् ‘विज्ञानाकल’ पशु केवल मलरूप फलसे युक्त होता है, दूसरा अर्थात् ‘प्रत्ययाकल’ पशु मल और कर्म इन दो पाशोंसे आवद्ध होता है तथा तीसरा अर्थात् ‘सकल’

१ जो वायुतामके उलूकको चढ़ानकर वह, उड़ान तथा संकसद्वारा स्वयं चोदोद्योग कर्मोंका क्षय कर दमनक है और कर्मोंका क्षय हो जानेके कारण जिसके लिये शरीर और इन्द्रिय आदिवा कोई कथन नहीं रहता, उसमें केवल मलरूपी फल (बन्धन) रह जाता है, उसे ‘विज्ञानाकल’ कहते हैं। यह तीन प्रकारके होते हैं—‘ज्ञान-मल’, ‘कर्म-मल’, तथा ‘प्रविध-मल’ विज्ञानाकलमें केवल आनन्द-मल रहता है। यह विज्ञान (तत्त्वज्ञान) द्वारा अकल—कलत्रहीन (कलत्रहीन भोग-बन्धनोंसे युक्त) हो जाता है, इसलिये उसकी विज्ञानाकल’ कहा होती है।

२ जिस जीवतामके देह, इन्द्रिय आदि प्रत्ययकारणों रहने हो जाते हैं, इसमें उसमें प्रविध मल से नहीं रहता, परंतु आनन्द और कर्म— ये दो मलरूपी फल (बन्धन) रह जाते हैं, यह प्रत्ययकारणों ही मल (कलत्रहीन) होनेके कारण ‘प्रत्ययाकल’ कहलता है।

पशु कलत्र आदितो लेकर धूमिपर्वत सारो | मन्त्र तथा कार्य—त्रिविध पाशोंसे बंध हुआ
तत्त्वसमूहोंसे बंध होता है (अर्थात् यह मन्त्र, | ब्रह्मण्य मन्त्र है।) ॥ २-३३ ॥

* जिस लोकवाक्यमें अणम्, सणम् और दणम्—होने या (कर) रहने हैं वह सणम् और सण-वाक्योंमें मुक्त होनेमें कारण 'सणम्' कहा जाय है। 'अणुवाक्य-वाक्योंमें अणुवाक्य विद्यमानवाक्य यद्वा (जिस)-के भी दो दो हैं—'अणुवाक्य सणुम्' और 'अणुवाक्य सणुम्' (१) लोकवाक्य को दुर्ग कहा है, इस दुर्गवाक्य वाक्योंमें सण् वाक्य आती रहती है। इसी कारण इस वाक्यमें लोकवाक्य नहीं होने पाता; किन्तु यद्यपि लोकवाक्य ही वाक्य है, इस वाक्य में सण्वाक्य वाक्यमें लोकवाक्य ही वाक्य है और लोकवाक्योंमें ही सणुम् सणम् ही वाक्य है। इसीलिए यह 'अणुवाक्य-सणुम्' कहा जाता है। ऐसे लोकवाक्योंमें अणम्, सणम् और दणम् विद्यमान वाक्य यद्वा (जिस)-के भी दो दो हैं—

आपका नाम : _____, पता : _____, मोबाइल नं. : _____

संभवतः विचारणीय व प्रेरक सिद्धेयः यत्

‘(१) अणुसूय, (२) अणुसूय, (३) अणुसूय, (४) अणुसूय, (५) अणुसूय, (६) अणुसूय, (७) अणुसूय और (८) अणुसूय।’

[illegible]

પાઠ્યપુસ્તકો: ટીપ્પણ, વિદ્યાર્થવિનયકાવ્ય, અભ્યાસ : પાઠ્યપુસ્તકો, પાઠ્યપુસ્તકો, ઉપર : પાઠ્ય :

संपादक: डॉ. वि. ए. कर्वे
अध्यक्ष: डॉ. वि. ए. कर्वे

महान् नमः त्वयि विदेहस्य विदेहवर्धन्यै । महतीं महामहान् ॥ १ ॥

‘अपमर्यादा’ की दो अवस्थाएँ होती हैं—‘अपमर्यादाग्र’ और ‘अपमर्यादापूर’। (१) निम्नलिखित वाक्य अपमर्यादाग्र की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वे ‘अपमर्यादाग्र’ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। (२) ‘अपमर्यादापूर’ की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

[illegible][illegible]

ऐसा ही विचार-प्रक्रिया समझ है। सर्वप्रथम हमें अपने-आपके विचारों को ही समझना पड़ेगा और तभी हम दूसरों के विचारों को समझ सकेंगे।
इस प्रकार ही है—'मेरे विचारों को समझो तो मैं ही समझ सकूँ।'

[illegible]

इन पाशोंसे मुक्त होनेके लिये जीवको आचार्यसे मन्त्राराधनकी दीक्षा लेनी होती है। यह दीक्षा दो प्रकारकी मानी गयी है—एक 'निराधारा' और दूसरी 'साधारा'। उपर्युक्त तीन पशुओंमेंसे विज्ञानकल और प्रलयाकल—इन दो पशुओंके लिये निराधारा दीक्षा बतायी गयी है और सकल पशुके लिये साधारा। आचार्यकी अपेक्षा न रखकर सम्पुद्गरा हो तीव्र शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती है, वह 'निराधारा' कही गयी है। आचार्यके शरीरमें स्थित होकर भगवान् ज्ञाकर अपनी मन्त्र, तीर्था आदि भेदवाली शक्तिसे जिस दीक्षाका सम्पादन करते हैं, वह 'साधारा' कहलाती है। यह साधारा दीक्षा सबीजा, निर्बीजा, साधिकार और अनधिकार—इन भेदोंके द्वारा जिस तरह चार प्रकारकी हो जाती है वह बताया जाता है ॥४—७॥

समर्थ पुरुषोंको जो सभावाचारसे युक्त टीका दी जाती है, उसे 'सबीजा' कहते हैं और असमर्थ

पुरुषोंको दी जानेवाली सम्पदाचारशून्य शिक्षा
'निर्वीज' कही गयी है ॥८१॥

जिस दीक्षासे साधक और आचार्यको नित्य नैमित्तिक एवं कल्प्य कर्मोंमें अधिकार प्राप्त होता है, वह 'साधिकाय दीक्षा' है। 'निर्बोजा दीक्षा' में दीक्षित होनेवाले लोगोंको तथा समयाचारकी दीक्षा लेनेवाले साधारण शिष्य एवं पुत्रकसंज्ञक शिष्यविशेषको नित्यकर्म-मात्रके अधिकार होनेके कारण जो दीक्षा दी जाती है, वह 'निरधिकाय दीक्षा' कहलाती है। साधारा और निराधारा भेदसे जो दीक्षके दो भेद बताये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येकके निम्नांकित दो रूप (या भेद) और होते हैं—एक तो 'क्रियावती' कही गयी है, जिसमें कर्मकाण्डवर्ती विधिसे कुण्ड और मण्डलकी स्थापना एवं पूजा की जाती है। दूसरी 'ज्ञानवती दीक्षा' है, जो काण्ड-आमरीसे नहीं, मानसिक व्याख्यानसे साध्य है ॥ ९—१३ ॥

* शहरापरलमें दीधारी चार वेदोका बिलारले बरनन है। ये चार वेद हैं—ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और अथर्ववेद। ऋग्वेदी दीधारी बरननप्रकारा पुन उपलब्ध होत है। रग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्वसंहिता, अथर्व-ब्राह्मण आदिसे लेकर शास्त्रीय ऋग्वेदी हवन-पर्यंत बरन किये गये हैं। यजुर्वेदी ब्रह्म-संहिता-पुनर्व-पुनर्व अथर्वसंहिता, अथर्व-ब्राह्मण आदिसे लेकर शास्त्रीय यजुर्वेदी ब्रह्म-पर्यंत बरन किये गये हैं। सामवेदी ब्रह्म-संहिता-पुनर्व-पुनर्व अथर्वसंहिता, अथर्व-ब्राह्मण आदिसे लेकर शास्त्रीय सामवेदी ब्रह्म-पर्यंत बरन किये गये हैं। अथर्ववेदी ब्रह्म-संहिता-पुनर्व-पुनर्व अथर्वसंहिता, अथर्व-ब्राह्मण आदिसे लेकर शास्त्रीय अथर्ववेदी ब्रह्म-पर्यंत बरन किये गये हैं।

[illegible]

‘कलाशाला दीक्षा’ की विधि निम्नलिखित है—अनुसूचक छात्रोंमें जीव जलवायु की तकनीक प्रदर्शित है। परीक्षा कालमें कानून, पौष्टिक ‘निष्पत्ति-सहित’ है, अनुसूचक पौष्टिक-कर्म ‘प्रतिष्ठा-सहित’ है, पौष्टिक कर्म-कर्म ‘निष्पत्ति-सहित’ है, कर्मस्थी लक्ष्य-परिणत ‘सहित-सहित’ है, लक्ष्यस्थी शिक्षा-कर्म ‘सहित-सहित-सहित-सहित’ है। लक्ष्य-कर्मों में कानून की दृष्टीमें, दृष्टीको लक्ष्यस्थी जीव अन्तिम कलाशाला शिक्षण संयुक्त करके शिक्षा शिक्षण कर दिया जाता है। पुनः दृष्टि-कर्मों में लक्ष्य शिक्षण दिया जाता है और शिक्षा दिया गया प्रश्न होता है।

[illegible]

इस प्रकार अधिकारप्राप्त आचार्यद्वारा दीक्षा-कर्मका सम्पादन होता है।* स्कन्द! गुरुको चाहिये कि वह निस्वकर्मक विधिवत् अनुष्ठान करके शिष्यका दीक्षाकर्म सम्पन्न करे। प्रथमके प्रपपूर्वक गुरु अपने कर-कमलमें अर्घ्य-जल से द्वारपालोंका पूजन करे। फिर विष्णोका निवारण करनेके अनन्तर, द्वार देहसीपर अस्त्रन्यास करके अपने आसनपर बैठे। नास्त्रोक्त विधिसे भूतनुष्टि एवं अन्तर्यामि करे। तिल, भावल, सरसों, कुश, दुर्वाकुशुर, जी, दूध और जल—इन सबको एकत्र करके विरोधार्घ्य बनावे। उसके जलसे समस्त द्रव्यों (पूजन-साधियों) की शुद्धि करे। फिर तिलक-सम्बन्धी अपने सम्प्रदायके मन्त्रसे भस्मदेहमें तिलक लगावे। फिर पूर्ववत् पूजन, मन्त्र-शोधन तथा पञ्चगव्य-प्राशन आदि कार्य करने चाहिये। क्रमशः लाभा, चन्दन, सरसों, मसूर, दुर्वा, अक्षत, कुश और अन्तमें पुनः शुद्ध लावक—ये सब 'विकिर' (विस्तरनेयोग्य द्रव्य) कहे गये हैं। इन सब वस्तुओंको एकत्र करके स्रक्त बार अस्त्र-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे इनका प्रोक्षण करके फिर कलश-मन्त्र (हुम) से अवगुप्तन करके यह भावना करे कि ये विष्णुसमूहका निवारण करनेवाले नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र हैं ॥ १३—१८ ॥

तदनन्तर प्रादेशमात्र लंबे कुशके छसीस दलोंसे खेणीरूप बोधमय उत्तम खड्ग बनाकर उसे सात बार आपते हुए शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे।

फिर उसे शिवस्वरूप मानकर भावनाद्वारा अपने हृदयमें स्थापित करे। साथ ही जगदाधार भगवान् शिवकी जो झाँकी अपनेको अभीष्ट हो, उसी रूपमें उनका ध्यान-चिन्तन करके निष्कल परमात्म शिवका अपने भीतर न्यास करे। तत्पश्चात् यह भावना करे कि 'मैं साक्षात् शिव हूँ।' फिर सिरपर (मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित) श्वेत पगड़ी रखकर अपने शरीरको (गन्ध, पुष्प एवं आभूषणोंसे) अलंकृत करे। तत्पश्चात् गुरु अपने दाहिने हाथपर सुगन्ध-द्रव्य अथवा कुङ्कुमद्वारा मण्डलका निर्माण करे। फिर उसपर विधिपूर्वक भागवान् शिवकी पूजा करे। इससे वह 'शिवहस्त' हो जाता है। उस तेजस्वी शिवहस्तको शिव-मन्त्रसे अपने मस्तकपर रखकर वह दृढ़ भावना करे कि 'मैं शिवसे अभिन्न और सबका कर्ता साक्षात् परमात्मा शिव ही हूँ।' जब गुरु ऐसी भावना कर ले, तब वह यज्ञमण्डपमें कमोंका साक्षी, कलशमें शक्तका रक्षक, अग्निमें होमका अधिष्ठान, शिष्यमें उसके अज्ञानमय पराका ठण्ठेद करनेवाला तथा अन्तरात्मामें अनुग्रहीता—इन पाँच आकाशोंमें अधिव्यक्त ईश्वररूप हो जाता है। गुरु इस भावको अत्यन्त दृढ़तर कर ले कि 'वह परमेश्वर मैं ही हूँ' ॥ १९—२५ ॥

तदनन्तर ज्ञानरूपी खड्ग हाथमें लिये गुरु यज्ञमण्डपके नैऋत्यकोणवाले भागमें उत्तराभिमुख स्थित हो, अर्घ्य, जल और पञ्चगव्यसे उस मण्डपका प्रोक्षण करे। ईक्षण आदि चतुष्पयान्त-

* स्तेयशाम्युक्त 'कर्मकाण्ड-अन्यकाले' (अध्याय ६११-६२०) में 'इयं सन्ध्याधिकारं दीक्षाचार्यैः संपाद्यते। इयं दीक्षायाः षड् स्तोत्राणि अधिक उपलब्धं भवति। ये इति प्रथमः—

स च सद्देवसङ्गः सुपुङ्गवः सुवीर्यवान् ॥ अन्धकारो मुनेषां शरीरं सुदृप्तमसौ यतः ।

दीक्षासङ्गुणां च ते गुरुर्गौतमः ॥ किञ्चिन्मन्त्रं कथ्यते तिरस्कृतं प्रसक्तम् ।

'दीक्षायाः शिष्यं चोदयन् देव्यं अस्त्रं, कुशं शरीरकलशं, सप्तगव्यं च एवं क्रमसे सङ्गम्य, सती, सदाशरी, गुणवान्, सन्मती, सुदृग्, अन्धकारमये पुत्र, श्वेत, देव-कालोष्णिग पुत्र और अन्धकारसे सुतोषित, कुम्भक, शिवध्यानपराधन तथा विकृत हो ले वह उत्तम माना गया है और उसकी प्रशंसा की जाती है।'

संस्कारोंद्वारा उसका संस्कार करे। फिर यज्ञमण्डपमें बिखरनेयोग्य पूर्वोक्त वस्तुओंको बिखेरकर कुसको कूचीसे उन सबको बटोर ले और उन्हें ईशानकोणमें स्थापित वार्धनी (जलपात्र) में आसन्के लिये रख दे। नैऋत्यकोणमें वास्तुदेवताओंका और पश्चिम द्वारपर लक्ष्मीका पूजन करे। साथ ही यह भावना करे कि 'ये मण्डपस्वर्गपित्री लक्ष्मी देवी रत्नोंके भण्डारसे यज्ञमण्डपको परिपूर्ण कर रही हैं।' इस प्रकार ध्यान एवं आवाहन कर इदम-मन्त्र 'नमः' के द्वारा अर्थात् 'लक्ष्म्यै नमः।'—इस मन्त्रसे इनकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद ईशानकोणमें सप्तधात्र्यपर स्थापित किये हुए वस्त्रवेष्टित पञ्चरत्नयुक्त एवं जलसे परिपूर्ण पश्चिमाभिमुख कलशपर भगवान् संकरका पूजन करे। फिर उस कलशके दक्षिण भगमें सिंहपर विराजमान पश्चिमाभिमुखी शक्ति खड्गस्वर्गपित्री वार्धनीका पूजन करे ॥ २६—३० ॥

तदनन्तर पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्र आदि दिक्पालोंका और इसके अन्तर्गते विष्णुभगवान्का पूजन करे। ये सब-के-सब प्रणवमय आसनपर विराजमान हैं तथा अपने-अपने वाहनों और आभुषणोंसे संयुक्त हैं—ऐसी भक्त्यन्त करके उनके नामोंके अन्तर्गते 'नमः' शब्द जोड़कर उन्हींसे उनकी पूजा करे। यथा—'इन्द्राय नमः।' 'विष्णवे नमः।' इत्यादि। पहले पूर्वोक्त वार्धनीको भलोभूति हाथमें ले, उसे कलशके सामनेकी ओरसे ले जाकर प्रदक्षिणक्रमसे उसके चारों ओर घुमावे और उससे अलकी अविच्छिन्न धारा गिराव दे। साथ ही मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए लोककलत्रोंके भगवान् शिवकी निम्नाङ्कित आज्ञा सुनवे— 'लोकपालगण! आपस्तोग यथाशक्ति सावधानोंके साथ इस यज्ञकी रक्षा करें।' यों आदेश दे नीचे एक कलश रखकर उसके ऊपर उस वार्धनीको

स्पर्शित कर दे। उपश्चात् सुस्थिर आसनवाले कलशपर भगवान् संकरका साङ्ग पूजन करे। इसके बाद कलश अग्नि पटव्याका न्यस करके सोधन करे और वार्धनीमें अस्वकी पूजा करे ॥ ३१—३४ ॥

पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ हुः अस्त्रासनाय हुं फट् नमः।' 'ॐ ॐ अस्त्रधृतिाय हुं फट् नमः।' 'ॐ हुं फट् पशुपतास्त्राय नमः।' 'ॐ ॐ इदवाय हुं फट् नमः।' 'ॐ श्रीं शिरसे हुं फट् नमः।' 'ॐ यं शिखायै हुं फट् नमः।' 'ॐ तुं कवचाय हुं फट् नमः।' 'ॐ हुं फट् अस्त्राय हुं फट् नमः।' इसके बाद पशुपतास्त्रके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे—'उनके चार मुख हैं। प्रत्येक मुखमें दाढ़ें हैं। उनके हाथोंमें त्रिशूल, मुद्गर, खड्ग और त्रिशूल हैं तथा उनकी त्रिधा करोड़ों सूर्योंके समान हैं।' इस प्रकार ध्यान करके सिद्धमुद्राके प्रदर्शनद्वारा भगलिङ्गका समायोग करे। इदम-मन्त्र (नमः) का उच्चारण करते हुए अङ्गुष्ठसे कलशका स्पर्श करे और मुद्गीसे खड्गस्वर्गपित्री वार्धनीका। धीरे धीरे मोक्षकी सिद्धिके लिये पहले मुद्गीसे वार्धनीका ही स्पर्श करना चाहिये। फिर कलशके मुखभागकी रक्षाके लिये उसपर पूर्वोक्त ज्ञान-खड्ग समर्पित करे, साथ ही मूल-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करके वह जप भी कलशको निवेदन कर दे, उसके दशयांशका जप करके वार्धनीमें उसका अर्पण करे। तदनन्तर भगवान्से रक्षाके लिये प्रार्थना करे 'सम्पूर्ण यज्ञोंको धारण करनेवाले भगवान् जगन्नाथ! बड़े यत्नसे इस यज्ञ मन्दिरका निर्माण किया गया है? कृपया आप इसकी रक्षा करें' ॥ ३५—४० ॥

इसके बाद वायव्यकोणमें प्रणवमय आसनपर विराजमान चार धुजाधारी गणेशजीका पूजन करे। उपश्चात् वेदीपर शिवका पूजन करके अर्घ्य

हाथमें लिये साधक यज्ञकुण्डके पास जाय। वहाँ बैठकर मन्त्र-देवताकी तृप्तिके लिये नवमें भागमें अर्घ्य, गन्ध और घृत आदिको तत्काल चाहने भागमें समिधा, कुशा एवं तिल आदिको रखकर कुण्ड, अग्नि, सुक् तथा घृत आदिको पूर्ववत् संस्कार करके, हृदयमें ऊर्ध्वमुख अग्निकी प्रधानताका चिन्तन करे तथा अग्नियें भगवन् शिवका पूजन करे। फिर गुरु अपने शरीरमें, शिवकलशमें, मण्डलमें, अग्नि और शिवकी देहमें सृष्टि-कर्मकी रीतिसे व्यासकर्मका सम्पन्न करके अन्धाका विधिपूर्वक मोक्ष करनेके पश्चात् कुण्डकी लम्बाई-चौड़ाईके अनुसार ही अग्निदेवके मुखकी लम्बाई-चौड़ाईका चिन्तन करके अग्निभिद्वाओंके नमः-मन्त्रके अन्तमें 'नमः' (एवं 'स्वाहा') बोलकर अभीष्ट वस्तुकी आहुतियाँ देते हुए अग्निदेवको तृप्त करे। अग्निकी सात जिह्वाओंके सात बीज हैं। होमके लिये उनका परिचय दिया जाता है ॥ ४१—४५ ॥

रेफरहित अन्तिम छे वर्णोंके सभी (अर्थात् सात) अक्षर यदि रकार और छठे स्वर (ऊ)-पर आरुढ़ हों और उनके भी ऊपर चन्द्रविन्दुरूप शिखा हो तो ये ही अग्निकी सात जिह्वाओंके क्रमशः सात बीज-मन्त्र हैं। (यथा—ब्रह्मं लूहं ब्रूँ)

ब्रूँ लूहं ब्रूँ हूँ)¹ अग्निकी सात जिह्वाओंके नाम इस प्रकार हैं—हिरण्य, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, अतिरक्ता तथा बहुरूपा। ईशान, पूर्व, अग्नि, वैश्वानर, पश्चिम, वायव्य तथा मध्य दिशायें क्रमशः इनके मुख हैं। (अर्थात् एक त्रिभुजके ऊपर दूसरा त्रिभुज बनानेसे जो छः कोण बनते हैं, वे क्रमशः ईशान, पूर्व, अग्नि, वैश्वानर, पश्चिम तथा वायव्यकोणमें स्थित होते हैं। अग्निकी हिरण्या आदि छः जिह्वाओंको इन्हीं छः कोणोंमें स्थापित करे तथा अन्तिम जिह्वा 'बहुरूपा' को मध्यमें) ॥ ४६—४७ ॥

सांस्कृतिक एवं पौरुषिक कर्ममें खीर आदि यधुर पदार्थोंद्वारा होम करे। परंतु अभिचार कर्ममें भरतोंकी खली, सवु, जीकी कौंजी, नमक, राई, भट्ठा, कड़वा तैल, कटि तथा टेढ़ी-मेढ़ी समिधाओंद्वारा होमपूर्वक भाष्यान् (भाष्यमन्त्र) - से होम करे।² कदम्बकी कलिकाओंद्वारा होम करनेसे विषय ही वशिष्ठी सिद्ध हो जाती है। वसिष्ठकर्म और आकर्षणकी सिद्धिके लिये बन्धूक (दुपहरिवा) और पलाशके फूलोंका होम करना चाहिये। राज्यायके लिये बिल्वफलका और लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये पाटल (पाड़र) एवं चम्पाके फूलोंका होम करे। चाक्रतीं सम्राट्का पद पानेके लिये कम्बलोंका तथा सम्पत्तिके लिये

१. ये सात बीज अग्नियें 'हिरण्य' आदि सात जिह्वाओंके नामके अग्नियें रखने कहे हैं और अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर नमः-वर्णोंमें ही उक्तों पूजा की जाती है। यथा—'४६ ब्रूँ हिरण्यो नमः ।' 'लूहं कनको नमः ।' 'ब्रूँ रक्तो नमः ।' 'ब्रूँ कृष्णो नमः ।' 'ब्रूँ सुप्रभा नमः ।' 'ब्रूँ अतिरक्तो नमः ।' 'ब्रूँ बहुरूपो नमः ।'

२. सोमसाम्युने इन जिह्वाओंके स्वयं इस प्रकारके अग्नियें रखने कहे हैं इनके उक्तोंके विषयमें इस प्रकार लिखा है—

हिरण्यं ह्यर्घ्येणाद्यं कनकां यज्ञमुत्तमम् । रक्तोदिकान्तराद्यं कृष्णं वीतार्धविधा ॥
सुप्रभां वीतिरुद्रोत्तरिणां वायव्यम् । चन्द्रकान्तारान्तराद्यं बहुरूपिणी ॥
फलं तु कान्तेनैव कान्तारान्तरीणी । वायव्येणाद्यं कनकां सप्तमं रिपोः ॥
विदेवोदने रक्ता कृष्णा मरुतमग्नी । सुप्रभां अग्निके पुष्टी दुरधोऽन्तरां मेधा ॥
रक्षेन् बहुरूपां तु कर्षणान्तरात् । (वायव्य-सप्तमस्तो ६५४—६५७)

३. सोमसाम्युने इनमें इसके बाद यह एक लोको अर्पित है—

विदधामन्तरां यन् यन्तुमन्तुं पुनः । अथ यन्तिरुद्रोऽग्न्यां स्वकोशः ॥

¹ 'भाष्य-विशेषणिको पदविधे किं यत् 'विशेषण-पद' की प्रतीति लिये यधु, अजु और भुगुदो अन्धका कर्मके उक्तोंसे होम करे।'

भस्व धोष्य पदार्थोंका होम करे। दूर्वाका हवन किया जाय तो उससे व्याधियोंका नाश होता है। समस्त जीवोंको वशमें करनेके लिये विद्वान् पुरुष प्रियङ्गु तथा कदलीके पुष्पोंका हवन करे। आमके पत्तेका होम प्थरका शशक होता है ॥ ४८—५२ ॥

मृत्युञ्जय देवता या मन्त्रका तपासक मृत्युविजयी होता है। तिलका होष करनेसे अभ्युदयको प्राप्ति होती है। स्त्रशान्ति समस्त दोषोंकी शान्ति करनेवाली होती है। ये क्षय प्रस्तुत प्रसंगको पुनः प्रारम्भ करते हैं" ॥ ५४ ॥

एक ही आठ आहुतियोंसे मूलका और उसके दशांश आहुतियोंसे अङ्गोंका तर्पण करे। यह इवन अथवा तर्पण मूलमन्त्रसे ही करना चाहिये। फिर पूर्ववत् पूर्णाहुति दे। शिष्योंका दीक्षामें प्रवेश करानेके लिये प्रत्येक शिष्यके निमित्त मूलमन्त्रका ही बार जप करना चाहिये। साथ ही दुर्निमित्तोंका निवारण तथा शुभ निमित्तोंकी सिद्धिके लिये मूलमन्त्रसे पूर्ववत् दो ही आहुतियाँ देनी चाहिये। पहले बताये हुए ओ अस्मि-सम्बन्धी मन्त्र मन्त्र हैं, इनके आदिमें 'मूल' और अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर पाठ करते हुए एक-एक बार तर्पण करे।

मूल-मन्त्रमें जो बोध हैं, उन्हें 'शिखा' (घण्ट)-से सम्पुटित करके अन्तमें 'हुं फट्' जोड़कर अप करे तो उससे मन्त्रका दीपन होता है। 'ॐ हुं शिखाय स्वाहा।' इत्यादि मन्त्रोंसे तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार 'ॐ ॐ शिखाय हुं फट्।' इत्यादि दीपन-मन्त्र हैं ॥ ५४—५७ ॥

तदनन्तर शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे खोयो हुई बटलोईको कक्क-मन्त्रसे अवगुण्ठित करके उसमें रोली-चन्दन आदि लगा दे। फिर उसके गलेमें 'हूँ पद्म' मन्त्रसे अभिमन्त्रित ठसम कुत्त और सूत्र बाँध दे। इससे चरुकी सिद्धि होती है। फिर चर्म आदि चार पायोंसे युक्त चौकी आदिका आसन देकर उसके ऊपर चने हुए अर्धचन्द्राकार भण्डलमें ठस बटलोईको रखे तथा उसे आराध्यदेवताकी मूर्ति मानकर उसके ऊपर भवरात्मक पुष्पोंसे धगधान् शिवका पूजन करे। अथवा ठस बटलोईके मुखकी चल्त्रसे बाँधे है और ठसपर बाणपुष्पोंसे शिवका पूजन करे। इसके बाद पश्चिमाभिमुख रखे हुए चूल्हेको देख-भालकर सुद्ध करके उसमें अहंकार-बीजका न्यस करे। उत्पन्नस ठसे कण्डके दक्षिण भागमें

* इस प्रयोगमें जीवतकम्पने का एक अधिकतम प्रयोग किया है। उक्तका कारण है कि—

[illegible]

(कर्मकाण्ड-अध्यायः ६३-६४)

अर्थात् विषयभरत नाम चारोंके लिये अर्थात् चारोंके इश्वर को। इन चारोंके लिये ईश्वर करके अपना धर्म बुझाकर दगकी अङ्गुलि दे। चारोंकी आहुति यही अङ्गुलिके लिये देनी चाहिये। इससे मरुतस्य पुत्रको लज्जा होता है। उस पुत्रका नाम होकर यह— 'ॐ अमरपुत्रस्य चारं चरतं च त्वा वीर्यम्।'।

‘वर्तिते तिले निमात्रित प्रयोग करो। जलसे प्रशोधित जलकोयला चुकान करके कच्चा जलका मुखा-पत्रसे तिलको आहुति दे तिलको इस होयसे मनुष्य अवसरसे ऐसे योनोंको कर्षित कर लयाव है। जो जलार्थ दिप्तो तत्ता पृथ्वीको वर्तिते जलसे अवसरित करसे समर्थ हो। फिर जीव ही मनुष्यमयसे उन योनोंको वर्तिते तिले निर्मित करो। जल इस प्रकार है।’ ॥१॥ तब पशु है पर मनुष्य सटीक जलम है पर।’

‘सम्बन्धित व्यक्तियों’ नामके निम्ने सदस्योंके समिति-अधिकारों के लिये प्राप्त अधिकारों के विवरण के साथ-साथ, अन्य प्रमुख विषयों पर विचार करने हैं।’

रखे और वह भावना करे कि 'इस चूल्हेका तरीर धर्माधर्ममय है।' फिर उसकी मुद्रिके लिये उसके स्पर्शपूर्वक अस्त्र-मन्त्रका जप करे। इसके बाद अस्त्र-मन्त्र (फट्)-के जपसे अभिमन्त्रित गन्धके घीसे मर्जित हुई उस बटलोईको चूल्हेपर चढ़ावे ॥ ५८—६२ ॥

उसमें अस्त्र-मन्त्रसे शुद्ध किये हुए गोदुग्धको सौ बार प्रासाद मन्त्र (ह्रीं)-से अभिमन्त्रित करके डाले फिर उस दूधमें सौवा आदिके चावल छोड़े। उसकी मात्रा इस प्रकार है—एक शिष्यकी दीक्षा-विधिके लिये पाँच पसर चावल डाले और दो-तीन आदि बितने शिष्य बहों, उन सबके लिये क्रमशः एक-एक पसर चावल बढ़ाता जाय। फिर अस्त्र-मन्त्रसे आग जलावे एवं कवच-मन्त्र (हुम्)-से बटलोईको ढक दे। साधक पूर्वाभिमुख हो ठठ सिंघासनमें मूल-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक चक्रको चकावे। जब वह अच्छी तरह सीढ़ जाय, तब वहाँ चुकम्बो पीसे भरकर स्नाहान्त संहिता-मन्त्रोंद्वारा उस चूल्हेमें ही 'तप्ताभिषार' नामक आहुति दे। तदनन्तर मण्डलमें चरु-स्वालीकी रखकर अस्त्र-मन्त्रसे उसपर कुत्तराए। इसके बाद प्रणवसे चूल्हेमें तल्लैखन और हृदय-मन्त्रसे लैपन करके पूर्ववत् 'तप्ताभिषार' के इमानमें 'सीताभिषार' नामक आहुति दे। इस तरह चूल्हा सीतल होता है। सीताभिषार-आहुतिकी विधि यह है कि संहिता-मन्त्रोंके अन्तर्में 'चौबट्' पद जोड़कर उसके द्वारा कुण्ड मण्डपके पश्चिम भागमें दर्भ आदिके आसनपर प्रत्येक शिष्यके निमित्तसे एक-एक आहुति दे। फिर चुकद्दारा सम्पात-होम करनेके पश्चात् संहिता-मन्त्रसे मुद्रिके करे। फिर अन्तर्में 'चबट्' लगे हुए उसी संहिता-मन्त्रद्वारा एक बार चरु लेकर धेनुमुद्राद्वारा उसका अमृतीकरण करे। इसके बाद वेदीपर उसके द्वारा

स्मृति-होम करे ॥ ६३—७० ॥

उत्पन्नत् गुरु अपने शिष्योंके लिये, अग्निदेवताके लिये तथा लोकपालोंके लिये वृत्तसहित भाग नियत करे। वे तीनों भाग समान चीसे युक्त होते हैं। इन सबके नाम-मन्त्रोंके अन्तर्में 'नमः' पद लगाकर उनके द्वारा उनका भाग अर्पित करे और उसी मन्त्रसे उन्हें आचमनीय निवेदित करे। तदनन्तर मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुति देकर विधिवत् पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद मण्डलके भीतर कुण्डके पूर्वभागमें अथवा शिव एवं कुण्डके मध्यभागमें हृदय-मन्त्रसे रुद्र-मातृकागण आदिके लिये अन्तर्बलि अर्पित करे। फिर शिष्यका आश्रय ले, उनकी आज्ञा पाकर एकत्वकी भावना करते हुए इस प्रकार चिन्तन करे—'मैं सर्वज्ञता आदि गुणोंसे युक्त और सम्स्त अध्याओंके ऊपर विराजमान शिव हूँ। वह यज्ञस्थान मेरा अंश है। मैं यज्ञका अधिष्ठाता हूँ' यों अईकार—शिवसे अपने ऐकात्म्य-बोधपूर्वक गुरु यज्ञमण्डपसे बाहर निकले ॥ ७१—७५ ॥

फिर अस्त्र-मन्त्र (फट्)-द्वारा निर्मित मण्डलमें पूर्वाग्र उक्तम कुत्तर विस्त्राकर, उसमें प्रणवमय आसनकी भावना करके, उसके ऊपर स्नान किये हुए शिष्यको बिठावे। उस समय शिष्यको श्वेत वस्त्र और श्वेत उतरीय धारण किये रहना चाहिये। यदि वह मुद्रिका इच्छुक हो तो उसका मुख उतर दिशाकी ओर होना चाहिये और यदि वह भोगका अभिलाषी हो तो उसे पूर्वाभिमुख बिताना चाहिये। शिष्यके शरीरका घुटनोंसे ऊपरका ही भाग उस प्रणवासनपर स्थित रहना चाहिये, नीचेका भाग नहीं। इस प्रकार बैठे हुए शिष्यकी ओर मुख पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मोक्षरूपी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये शिष्यके पैरोंसे लेकर शिखातकके अङ्गोंका क्रमशः निरीक्षण करना

चाहिये और यदि भोगरूपी प्रयोजनकी सिद्धि अभीष्ट हो तो इसके विपरीत क्रमसे शिष्यके अङ्गोंपर दृष्टिपात करना उचित है, अर्थात् उस दशामें शिखासे लेकर पैरोंतकके अङ्गोंपर क्रमशः निरीक्षण करना चाहिये।* उस समय गुरुकी दृष्टिमें शिष्यके प्रति कृपाप्रसाद भग्न हो और वह दृष्टि शिष्यके समक्ष शिवके ज्योतिर्मय स्वरूपको अनावृतरूपसे अभिव्यक्त कर रही हो। इसके बाद अस्त्र-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके मन्त्राम्बु-स्नानका कार्य सम्पन्न करें (प्रोक्षण-मन्त्रसे ही यह स्नान सम्पन्न हो जाता है)। तदनन्तर विधियोंकी शान्ति और पापोंके नाशके लिये भस्म-स्नान करावे। इसकी विधि यों है— अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित भस्म लेकर उसके द्वारा शिष्यको सृष्टि-संहार-योगसे तद्धित करें (अर्थात् ऊपरसे नीचे तथा नीचेसे ऊपरतक अनुलोम-विलोम-क्रमसे उसके ऊपर भस्म छिड़के) ॥ ७६—८० ॥

फिर सकलीकरणके लिये पूर्ववत् अस्त्र-जालसे शिष्यका प्रोक्षण करके उसकी नाभिसे ऊपरके भागमें अस्त्र-मन्त्रका उच्चारण करतै हुए कुशाग्रसे मार्जन करे और हृदय-मन्त्रका उच्चारण करके पापोंके नाशके लिये पूर्वोक्त कुशोंके मूलभागसे नाभिके नीचेके अङ्गोंका स्पर्श करे। साथ ही समस्त पाशोंको दो टुक करनेके लिये पुनः अस्त्र-मन्त्रसे उन्हीं कुशोंद्वारा यन्त्रोत्तरपक्षसे मार्जन एवं स्पर्श करे, तत्पश्चात् शिष्यके शरीरमें आसनसहित साङ्ग शिवका न्यास करे। न्यासके पश्चात् शिवकी भावनासे ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन करे। इसके बाद नेत्र-मन्त्र (वीचद्) अथवा हृदय-मन्त्र (नमः)-से शिष्यके दोनों नेत्रोंमें श्वेत, कौरदार एवं अधिमन्त्रित वस्त्रसे पट्टी बाँध दे और प्रदक्षिणक्रमसे उसकी

शिवके दक्षिण पार्श्वमें से जाय। वहाँ पहुँच
(जहाँ जम्बूओंसे ऊपर उठ हुआ अथवा उन
जहाँसे उदयन) अगसन देकर यथोचित रीतिसे
शिवको उसपर बिठावे ॥ ८१ - ८४ ॥

संहारमुद्राद्वय शिवमूर्तिसे एकीभूत अपने-
आपको उसके हृदय-कमलमें अवरुद्ध करके
उसका काव-सोधन करे। तत्पश्चात् न्यास करके
उसकी पूजा करे। पूर्वाभिमुख शिष्यके मस्तकपर
मूल-मन्त्रसे शिवहस्त रखना चाहिये, ओं ह्रस्व एवं
ईशका षट् प्रदान करनेवाला है। इसके बाद
शिव-मन्त्रसे शिष्यके हाथमें शिवकी सेवाकी प्रादिके
उपायसम्बन्ध पुष्प दे और उसे शिवपर ही
बढ़वावे। तदनन्तर गुरु उसके नेत्रोंमें बींधे हुए वस्त्रको
हटाकर उसके लिये शिवदेवगणाङ्कित स्थान, मन्त्र,
नाम आदिको उद्गाधना करे, अथवा अपनी
हृच्छसे ही ज्ञाद्यन् आदि वर्णोंके क्रमशः नामकरण
करे ॥ ८५—८८ १/२ ॥

शिव-कलात्र तब धार्मिकीको प्रणाम करवाकर
अग्निके समीप अपने दाहिने आसनपर पूर्ववत्
उत्तराभिमुख शिष्यको बिठाये और यह भावना
करे कि 'शिष्यके शरीरसे सुषुम्णा निकलकर मेरे
शरीरमें घिलीन हो गयी है।' स्कन्द ! इसके बाद
भूतमन्त्रसे अभिमन्त्रित हथ लेकर उसके अग्रभागको
तो शिष्यके दाहिने हाथमें रखे और मूलभागको
अपनी अंगुली पर। अथवा अग्रभागको ही अपनी
अंगुली पर रखे और मूलभागको शिष्यके दाहिने
हाथमें ॥ ८९-९३ ॥

शिव-मन्त्रद्वारा रेचक प्राणायामकी क्रिया करते हुए शिष्यके हृदयमें प्रवेशकी भावना करके पुनः उसी मन्त्रसे पूरक प्राणायामद्वारा अपने हृदयाकाशमें लौट आनेकी भावना करे। फिर शिवाग्निमें इसी तरह जड़ी-संधान करके उसके संनिधानके लिये हृदय-मन्त्रसे तीन आहृतियाँ दे

* सोमनाथपुरी 'कर्मव्यास-कर्मवली' श्लोक ७-४ में दृष्टिगोचर क्रम इसके विपरीत है। यहाँ मुकी भुकी विलोमः के स्थानमें 'भुकी मुकी विलोमः' पात है।

पृथक्-पृथक् मूल-मन्त्रसे एक सौ पाँच-पाँच आहुतियाँ दे तथा चूडाकर्म आदिके सिवे इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियाँ प्रदान करे। इस प्रकार जिसका बन्धन शिथिल हो गया है, उस जोषास्त्रके भीतर जो शक्तिका उत्कर्ष होता है, वही उसके रुद्रपुत्र होनेमें निमित्त बनकर 'गर्भाधान' कहलाता है। स्वतन्त्रतापूर्वक उसमें जो अहमगुणोंको अभिव्यक्ति होती है, उसीको यहाँ 'पुंसवन' माना गया है। माया और आत्मा—दोनों एक-दूसरेसे पृथक् हैं, इस प्रकार जो विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है, उसीका नाम यहाँ 'सीमन्तोन्नयन' है ११—१३॥

शिव आदि शुद्ध सद्गुरुको स्वीकार करना 'जन्म' माना गया है। मुझमें शिवत्व है अथवा मैं शिव हूँ, इस प्रकार जो बोध होता है, वही शिवत्वके योग्य शिष्यका 'नामकरण' है। संसार-मुक्तता प्रकाशमान अग्निचक्रके समान प्रतीत होनेवाले जीवात्माको लेकर अपने हृदयकक्षस्थमें स्थापित करे। तदनन्तर कुम्भक प्राणायामके योगपूर्वक मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस समय हृदयके भीतर शक्ति और शिवकी समरसतात्मक सम्पादन करे ॥ १४—१६ ॥

ब्रह्मा आदि कारणोंका क्रमशः त्याग करते हुए रेवक-योगसे जीवात्माको शिवके समीप ले जाकर फिर उद्ववमुद्राके द्वारा उसे वापस ले ले और पूर्वोक्त इत्सम्पुटित आत्ममन्त्रद्वारा रेवक प्राणायाम करते हुए विधानवेत्त गुरु शिष्यके मृदयः कमलकी कर्णिकामें उस जीवात्माको स्थापित

इस प्रकार आदि आम्बे महापुराणों 'संस्कृत-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कृत-दीक्षाकी विभिन्न वर्णन' नामक बहसोर्क अम्बे पत्र हुआ ॥८३॥

कर दे। इसके बाद गुरु शिव और अग्निकी उत्कल्लोचित पूजा करे और शिष्यसे अपने लिये प्रणाम करवाकर उसे समयाचारका उपदेश दे। वह उपदेश इस प्रकार है—‘इष्टदेवता (शिव) — कभी कभी निन्दा न करे; शिव-सम्बन्धी शास्त्रोंकी भी निन्दासे दूर रहे; शिव-निर्मात्य आदिको कभी न लोभे। जीवन-पर्यन्त शिव, अग्नि तथा गुरुदेवकी पूजा करता रहे। बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोग्यर्था (भूखे) तथा रोगी भनुष्योंको यथ्यत्कि धन आदि आवश्यक वस्तुएँ दे।’ समर्थ पुत्रको लिये सब कुछ दान करनेका नियम कर्त्तव्य गया है ॥ १७—२१ ॥

कतके अङ्गभूत यटा, मम्म, दण्ड, कौपीन एवं संस्मरणोक्त अन्य वस्तुओंको ईशान आदि तार्योंसे अथवा उनके आदिमें 'ममः' लगाकर उन नाम-मन्त्रोंसे क्रमशः अभिष्मन्त्रित करके स्वाहात्म संहिता-मन्त्रोंका पाठ करते हुए उन्हें पात्रोंमें रखे और पूर्णकृत् सम्यक्ताधिहत (संस्कारविशेषसे संस्कृत) करके स्थाण्डिलेश (वेदीपर स्थापित-पूजित वाक्मन् शिव)-के समक्ष उपस्थित करे। इनकी रक्षाके लिये क्षणभर कलशके नीचे रखे। इसके बाद गुंफ शिवसे आज्ञा लेकर ठक सभी वस्तुएँ उन्नतधारी शिष्यको अर्पित करे ॥ २२-२४ ॥

इस प्रकार विशेषरूपसे विशिष्ट समय-दीक्षा-सम्पन्न हो अनेक रीतिवत् अग्निहोम तथा आपामहानके योग्य हो जाता है* ॥ २५ ॥

* सोमशम्भुके शब्दमें यहाँ निम्नांकित संकेतों अंकित हैं —

नदीसंजामहोमस्तु मन्त्रार्थं सर्वार्थं । तत्र ॥ पूर्वपक्षेः सप्तदशो दिवसश्चार्थं तत्र ॥

मैत्रव्यस्वामि संस्कारो कर्तव्यमिति ।

दीर्घायु सम्पत्ति श्रेयः सौभाग्यवर्धनी ।

(समय ४०५-४५५)

*गार्दीसंधान-होम, मन्त्रार्पण, शिवधर्म पूर्व-कथिते उद्धर, इत्येवै कृतकृत्ये द्विजगण्ड सम्पन्न, श्रीगण्डसंस्कार, सार्धसप्त सप्तपदा तथा शिवधर्म-उपनिषद्संज्ञां यथा यथा कृत्यं कृत्यं होम-एव द्विजगण्डसंज्ञां 'सप्तपदा-दीक्षा' कृता गता है। यह श्रौत-यज्ञ प्रमाण प्रमाणकाली है।

तिरासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत अधिवासनकी विधि

भगवान् शंकर कहते हैं—वदन्मनस्कन्द !

तदनन्तर निर्वाण-दीक्षामें परब्रह्मन्-शक्तिके लिये और ताड़न आदिके लिये मूल-मन्त्र आदिका दीपन करे। उस समय प्रत्येकके लिये एक-एक या तीन-तीन आहुति देकर मन्त्रोंका दीपन-कर्म सम्पन्न करे। आदियें प्रणव और अन्तमें 'हुं फट्' लगाकर बीचमें बीज, गर्भ एवं शिखाबन्धन-स्वरूप तीन 'हुं' का उच्चारण करे। इससे मूल-मन्त्रका दीपन होता है, यथा — 'ॐ हुं हुं हुं हुं फट्।' इसीसे हृदयका दीपन होता है। यथा — 'ॐ हुं हुं हुं हुं फट्' हृदयाद्य नमः ।' फिर 'ॐ हुं हुं हुं हुं फट्' तिरसे स्वाहा ।' आदि कहकर फिर अग्नि अक्षोंका दीपन करे। सम्स्त हुए कर्मोंमें इसी तरह मूलशक्तिका दीपन करना उचित है। शक्तिकर्म, पुष्टिकर्म और वशीकरणमें आदिगत प्रणव-मन्त्रके अन्तमें 'वज्र' जोड़कर उसी मन्त्रद्वारा प्रत्येकका दीपन करे। 'वज्र' और 'बीज' से युक्त तब सम्पूर्ण कर्म-कर्मोंके ऊपर स्थित शम्बर-मन्त्रोंद्वारा आध्यात्म आदि सभी कर्मोंमें हवन करना चाहिये ॥ १—५ ॥

तत्पश्चात् अपने कामभागमें स्थित और मण्डलमें विराजमान शुद्ध शरीरवाले शिष्यका पूजन करके, एक उदात्त सूत्रमें सुषुम्ण नाड़ीकी भावना करके मूल-मन्त्रसे उसके शिखाबन्धनके ले जाकर, वहाँसे फिर पैरोंके अँगूठे तक ले आवे। तत्पश्चात् संहार-क्रमसे उसे पुन मुमुक्षु शिष्यकी शिखाके समीप ले जाय और वही उसे बाँध दे। पुरुषके दाहिने भागमें और नारीके वामभागमें उस सूत्रको नियुक्त करना चाहिये इसके बाद शिष्यके मस्तकपर शक्तिमन्त्रसे पूजित शक्तिके संहारमुद्राद्वारा लाकर उक्त सूत्रमें उसी मन्त्रसे जोड़ दे। सुषुम्ण नाड़ीको लेकर मूल-मन्त्रसे उसका सूत्रमें न्यास करे और हृदय-मन्त्रसे उसकी पूजा करे। तदनन्तर कवच-

मन्त्रसे अवगुण्डित करके हृदय-मन्त्रद्वारा तीन आहुतियाँ दे। ये आहुतियाँ नाड़ीके संनिधानके लिये दी जाती हैं। शक्तिके संनिधानके लिये भी इसी तरह आहुति देनेका विधान है ॥ ६—१० ॥

तदनन्तर 'ॐ हुं तत्सवाध्याने नमः ।', 'ॐ हुं वदाम्याने नमः ।', 'ॐ हुं जगाम्याने नमः ।', 'ॐ हुं मन्त्राध्याने नमः ।', 'ॐ हुं कलाध्याने नमः ।', 'ॐ हुं भुवभाध्याने नमः ।'—इन मन्त्रोंसे पूर्वोक्त सूत्रमें छः प्रकारके अध्याओंका न्यास करके अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिपन्वित जलसे शिष्यका प्रोधन करे। फिर अस्त्र-मन्त्रके उपपूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्यके हृदयमें ताड़न करे। इसके बाद हुंकारयुक्त रेचक प्राणायामके बीजसे वहाँ शिष्यके शरीरमें प्रवेश करके, उसके भीतर हंस-बीजमें स्थित जीवबैतन्वकी अस्त्र-मन्त्र पढ़कर वहाँसे विलग करे। इसके बाद 'ॐ हुं हुं फट्।' इस शक्तिसूत्रसे तथा 'हुं हुं स्वाहा।' इस मन्त्रसे संहारमुद्राद्वारा उक्त नाड़ीभूत सूत्रमें उस विलग हुए जीवबैतन्वको नियुक्त करे। 'ॐ हुं हुं ह्यध्यानेनमः ।' इस मन्त्रसे जब मन्त्री हुए जीवात्माके व्यवपक होनेकी भावना करे। फिर कवच-मन्त्रसे उसका अवगुण्डन करे और उसके संनिध्यके लिये हृदय-मन्त्रसे तीन बार आहुतियाँ दे ॥ ११—१८ ॥

तत्पश्चात् विद्यादेहका न्यास करके उसमें शान्त्यतीतकस्तक अवलोकन करे। उस कलाके अन्तर्गत झार तत्त्वोंसे युक्त आत्माका विस्तार करे। 'ॐ हुं शान्त्यतीतकस्तापशाश्व नमः ।' इस मन्त्रसे उक्त वस्तुका अवलोकन करे। दो तत्त्व, एक मन्त्र, एक पद, सोलह वर्ण, आठ भुवन, क, ख आदि बीज और नाड़ी, दो कलाएँ, विषय, गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव—इन सबका छेतवर्णा शान्त्यतीतकलायें अन्तर्भाव करके

‘ॐ हूं ज्ञानयतीतकलापाशाद्य हूं फट्।’ इस मन्त्रसे प्रताड़न करे। संहारमुद्राद्वारा ठठ करणापाशको लेकर सूत्रके मस्तकपर रखे और उसकी पूजा करे। तदनन्तर उसके सान्निध्यके लिये पूर्ववत् तीन आहुतियाँ दे। ज्ञानयतीतकलाका अपन बौज है—‘हूं’। दो तत्व, दो अक्षर, बीज, नाड़ी, क, ख—ये दो अक्षर, दो गुण, दो मन्त्र, कमलमें विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर, बारह पद, सात लोक और एक विषय—इन सबका कुम्भकर्ण शक्तिकलाके भीतर चिन्तन करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् ताड़न करके सूत्रके मुखभागमें इन सबका नियोजन करे। इसके बाद सान्निध्यके लिये अपने बीज-मन्त्रद्वारा तीन आहुतियाँ दे। शक्तिकलाका अपना बीज है—‘हूं हूं’ ॥ २१—२३ ॥

सात तत्व, इक्कीस पद, छः वर्ण, एक जम्बर, पचीस लोक, तीन गुण, एक विषय, स्वरूप कारणतत्त्व, बीज, नाड़ी और क, ख—ये दो कलाएँ—इन सबका अपना स्वरूपरक्षणी विराजमानमें अन्तर्भाव करके, आवाहन और संयोजनपूर्वक पूर्वोक्त सूत्रके हृदयभागमें स्थापित करके अपने मन्त्रसे पूजन करे और इन सबकी सान्निध्यके लिये पूर्ववत् तीन आहुतियाँ दे। आहुतिके लिये बीज मन्त्र इस प्रकार है—‘हूं हूं हूं हूं’। बीबीस तत्व, पचीस वर्ण, बीज, नाड़ी, क, ख—ये दो कलाएँ, बाईस पद, सात लोक, सात कला, चार गुण, तीन मन्त्र, एक विषय तथा कारणरूप ग्रीहिका शुक्लर्णी प्रतिष्ठा-कलामें अन्तर्भाव करके ताड़न आदि करे। फिर इन सबका पूर्वोक्त सूत्रके नाभिभागमें संयोजन करके सान्निधिकरणके लिये तीन आहुतियाँ दे। उसके लिये बीज-मन्त्र इस प्रकार है—‘हूं हूं हूं हूं’। एक सौ आठ भुवन या लोक, अट्ठाईस पद, बीज, नाड़ी और समोरकी दो-दो संख्या, दो इन्द्रियाँ, एक वर्ण, एक तत्त्व, एक विषय, पाँच गुण, कारणरूप कमलमसन ब्रह्मा और चार जम्बर—इन सबका पीतवर्णी निवृत्तिकलामें

अन्तर्भाव करके ताड़न करे। इन्हें ग्रहण करके सूत्रके चरणभागमें स्थापित करनेके पश्चात् इनकी पूजा करे और इनके सान्निध्यके लिये अग्निमें तीन आहुतियाँ दे। आहुतिके लिये बीज मन्त्र यों है—‘हूं हूं हूं हूं हूं’ ॥ २८—३५ ॥

इस प्रकार सूत्रगत पाँच कलाओंको लेकर शिष्यके सरोरमें उन्का संयोजन करे। सबीजादीधामें समवाचार पारसे, देहमम्भक धर्मसे, मन्त्रसिद्धिके फलसे तथा इष्टापूर्तादि धर्मसे भी धिन्न चैतन्यरोधक शुभ प्रवचकका कलाओंके भीतर चिन्तन करे। इसी क्रमसे अपने मन्त्रद्वारा तीन-तीन आहुतियाँ देते हुए तर्पण और दीपन करे। ‘ॐ हूं ज्ञानयतीतकलापाशाद्य स्वाहा।’ इत्यादि मन्त्रसे तर्पण करे। ‘ॐ हूं हूं ज्ञानयतीतकलापाशाद्य हूं हूं फट्।’—इत्यादि मन्त्रसे दीपन करे। पूर्वोक्त सूत्रको स्थापित-बोधके लिये पाँच कला-स्वप्नमें सुरक्षापूर्वक रखकर उसपर कुलकुल आदिके द्वारा स्तब्ध-शिवका पूजन करे। फिर कल्प-मन्त्रोंके अन्तमें ‘हूं फट्।’—इन पदोंकी जोड़कर उनका उच्चारण करते हुए क्रमशः अवस्था भेदन करके मन्त्रकला कलामन्त्रोंद्वारा ही उनके भीतर प्रवेश करे। साथ ही उन कलाओंका ग्रहण एवं बन्धन भी करे। ‘ॐ हूं हूं हूं ज्ञानयतीतकला गृह्यामि बध्नामि च।’—इत्यादि मन्त्रोंद्वारा कलाओंके ग्रहण एवं बन्धन आदिका प्रयोग होता है। पाल आदिका बशीकरण (या भेदन), ग्रहण और बन्धन तथा पुरुषके प्रति सम्पूर्ण व्यापारोंका निषेध—यह बारंबार प्रत्येक कलाके लिये उक्तव्यक्त कर्तव्य है ॥ ३६—४४ ॥

तदनन्तर शिष्यको बिठाकर, पूर्वोक्त सूत्रको उसके कंधेसे लेकर उसके हाथमें दे और भूले-धटके जायेंका नश करनेके लिये सौ बार मूल-मन्त्रसे हवन करे। अथ सप्तम्यो मन्त्रके सम्पुटमें पुरुषके और प्रवचके सम्पुटमें स्त्रीके सूत्रको रखकर, उसे हृदय मन्त्रसे सम्पुटित करके उसी मन्त्रसे उसकी पूजा करे, साङ्ग-शिवसे सूत्रको

सम्पात शोभित करके कलशके नीचे रखे और उसकी रक्षाके लिये इष्टदेवसे प्रार्थना करे। शिष्यके हाथमें फूल देकर कलश आदिका पूजन एवं प्रणाम करनेके अनन्तर बाग-मन्दिरके मध्यभागसे बाहर जाय। वहाँ तीन मण्डल बनाकर मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले शिष्योंको उत्तराभिमुख बैठाने और भोगकी अभिलाषा रखनेवाले शिष्योंको पूर्वाभिमुख ॥ ४५—४९ ॥

पहले कुशयुक्त हाथसे तीन धुल्लू पञ्चाङ्ग्य पिलावे। बीचमें कोई आचमन न करे। तत्पश्चात् दूसरी बार प्रत्येक शिष्यको तीन या आठ ग्रास घर दे। मुक्तिकामी शिष्यको पसाशके दोनेयें और भोगेष्टुको पीपलके पत्तेसे बने हुए दोनेयें घर देकर उसे इदय-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक दौरेके स्पर्शके बिना खिलाना चाहिये। घर देकर गुरु स्वयं हाथ धो कुछ होकर, पवित्र जलसे उन शिष्योंको आचमन करावे, इसके बाद इदय-मन्त्रसे दातुन करके उसे फेंक दे। उसके मुखभाग मुख दिशाकी ओर हो तो उसका मुख फल होता है। शून्यता आदि दोषको दूर करनेके लिये मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ बार आहुति दे। स्पण्डिलेख (वेदीपर स्थापित-पूजित शिव)-को सम्पूर्ण कर्म समर्पित करे तदनन्तर इनकी पूजा और विसर्जन करके षण्डेशका पूजन करे ॥ ५०—५४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'त्रिकर्ष-दीक्षाके अन्तर्गत अधिवातनकी विधिकी वर्णन' नामक तीसरीर्षि अष्टांग पूरा हुआ ॥ ८१ ॥

—०००—

१. दत्तकाल इष्ट कृष्ण त्रिभिन्ने सोमने शुक्ल। इस चन्दके स्थानमें सोमस्तपुषी 'कर्मकाण्ड-ब्रह्मवर्षी'में इस प्रकार पाठ उपलब्ध होता है -

दत्तकाल	इष्ट	कृष्ण	वदन्मन्त्रविधिकम् ॥
श्रीगुरुर्ध्वमुखः	भूमी	क्षेपदेशकान्तरम् ॥	प्राग्वर्षिबोधोऽपि 'सोम' पदने वातानुसम् ॥
सर्वपापेभ्यः	शिवान्नामिहस्तम्भसंश्लेषम् ॥	अग्नेय-वर्षिनेर्षी	हस्तमन्त्रेण दीपयेत् ॥ (७९७-७९९)

अर्थात् इसके बाद इदय-मन्त्रसे दत्तकाल देकर उसे जलनेको चढ़े शिष्यके दत्तकालसे कम वह सबकी तरह 'वर्षित' हो जाय (कृष्ण दिना आप) जो उसे छोड़कर उसका मुखभाग उत्तराक्षी और रखे हुए शुक्लान्तर पंचम्या दे जब वह मित जाय तो उसके सम्मुखमें निम्नलिखित प्रकारसे शुक्लपत्रका विचार करे। यदि उस दत्तकाल मुखकर्म पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा कर्ण दिशाकी ओर हो तो उसका वह मिरा उत्तम फल गन्ध है। इसके सिवा दूसरी मित्राक्षी ओर उत्तराक्षी मुख हो तो जो वह सभी शिष्योंके लिये अनुभूत होय है अशुभभाग विचारण करनेके लिये अदय-मन्त्रसे ही उद्धृष्टिर्षी दे।

२. दीक्षागत क्रियाकाण्डके स्मरणीय स्मरण्यकर्म वर्णन उपपात-पुषी 'कर्मकाण्ड-ब्रह्मवर्षी'में इस प्रकार मिलता है -
मन्त्राक्षं दीपनं प्रोक्तं ततः सृजन्तस्त्वम्ः सुपुष्कवर्तितसोमं शिष्यवैतन्वयोऽयम् ॥

चौरासीवाँ अध्याय

निर्याण-दीक्षाके अन्तर्गत निवृत्तिकला-शोधन-विधि

भगवान् संकर कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर प्रातःकाल उठकर गुरु स्नान आदिसे निवृत्त हो शिष्योंसे उनके द्वारा देखे गये स्वप्नको पूछे। स्वप्नमें देही, ताजा कच्चा मंस और मद्य आदिका दर्शन या उपयोग उत्पन्न होता गया है। ऐसा स्वप्न शुभका सूचक होता है। सपनेमें हाथी और घोड़ेपर चढ़ना तथा श्वेत कम्ब आदिका दर्शन शुभ है। स्वप्नमें तेल लगाना आदि मनुष्य भोगा गया है। उसको शान्तिके लिये अथोर-मन्त्रसे होम करना चाहिये। प्रातः और मध्यह्न—दो कालोंका नित्य-कर्म करके यज्ञमण्डपमें प्रवेश करे तथा विधिवत् आचमन करके नैमित्तिक विधियों भी नित्यके समान ही कर्म करे। तत्पश्चात् अश्व-शुद्धि करके अपने ऊपर शिवहस्त रखे। फिर कलशस्थ शिवका पूजन करके रूपतः इन्द्रादि दिक्पालोंकी भी पूजा करे। मण्डपमें और वेदीपर भी भगवान् शिवका पूजन करना चाहिये। इसके बाद तर्पण, अग्निपूजन, पूर्णाहुति-पर्यन्त होम एवं मन्त्र-तर्पण* करे ॥ १—५ ॥

दुःस्वप्न-दर्शनजनित दोषका निवारण करनेके लिये 'हुँ' सम्पुटित अस्त्र-मन्त्र (हुँ कद् हुँ)-के द्वारा एक भी आठ आहुतियाँ देकर मन्त्र-दीपन करे। वेदी और कलशके मध्यभागमें अन्तर्बालिका अनुष्ठान करके, शिष्योंके प्रवेशके लिये इष्टदेवसे आज्ञा लेकर, गुरु मण्डपसे बाहर जाय। वहाँ समय-दीक्षाकी ही भाँति मण्डलारोपण आदि

करे। सम्पातहोम तथा सुषुम्ण नाड्योरूप कुराको शिष्यके हाथमें देने आदिसे सम्बद्ध कार्यका सम्पन्न करे। फिर निवृत्तिकलाके सांनिध्यके लिये मूल-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर, कुम्भस्थ शिवकी पूजा करके कलापाशमय सूत्र अर्पित करे। तदनन्तर पूजित शिष्यके ऊपरी शरीरके दक्षिणी भागमें—उसकी शिखामें उस सूत्रको बाँधे और उसे पैरके अँगूठेतक संबा रखे इस प्रकार उस पाशका निवेष्टा करके उसमें मन-ही-मन निवृत्तिकलाकी व्याप्तिका दर्शन करे। उसमें एक सौ आठ पुष्प जानने योग्य हैं ॥ ६—११ ॥

१. कपाल, २. अक्ष, ३. अहिर्बुध्न्य, ४. बज्रदेह, ५. प्रमदं, ६. विभूति, ७. अम्बय, ८. सस्ता, ९. पिनाकी, १०. त्रिदशधिय—ये दस रुद्र पूर्व दिशामें विराजते हैं। ११. अग्निपाद्, १२. हुज्जत, १३. पिङ्गल, १४. खादक, १५. हर, १६. ज्योतिष, १७. दहन, १८. बभ्रु, १९. भस्मान्तक, २०. क्षपान्तक—ये दस रुद्र अग्निकोणमें स्थित हैं। २१. दम्भ, २२. मृत्युहर, २३. भास्व, २४. विष्णव, २५. कर्ता, २६. काल, २७. धर्म, २८. अवर्ष, २९. संयोजक, ३०. विघोजक—ये दस रुद्र दक्षिण दिशामें स्थित होते हैं। ३१. वैश्वदेव, ३२. मास्त, ३३. हन्त, ३४. कुरद्वि, ३५. भयानक, ३६. उच्चैःश्रित, ३७. विस्मय, ३८. धूर, ३९. लोहित, ४०. दंष्ट्रि—ये दस रुद्र वैश्वदेवकोणमें स्थित हैं। ४१. बल, ४२. अलिप्त, ४३. पाशहस्त, ४४. महाबल, ४५. श्वेत,

प्रथमं अहर्न कर्म पूजार्चनदीपनम् । मन्त्रं तदनन्तरं कुरुः शिवकुम्भसमर्पणम् ॥

एवं कर्मकालः प्रोक्तः पाशमये स्थितेन तु ।

(८०८—८०९३)

* पहले तो मन्त्रोंका दीपन कहा गया है। फिर सूक्ष्मस्वप्न, उसमें सुषुम्ण नाड्यिका संवेद्य, शिष्यवैद्यका संवेद्यन, प्रथम, तर्पण, योग, पूजा, तर्पण, दीपन, सनकजीव आदि कलशमेंका मन्त्रन तथा शिव-कलश-अपमर्दन—इस प्रकार भगवान् शिवने पाशमयविधायक कर्मयोगके क्रमसे प्रतिपादन किया है।

* कहीं-कहीं बहिरर्पण पठन भी मिलता है।

४६. जयभद्र, ४७. दीर्घबाहु, ४८. जलनारक, ४९. जडवास्य, ५०. भीम—ये दस रुद्र कल्पदिशामें स्थित बताये गये हैं। ५१. शीघ्र, ५२. लघु, ५३. वायुलेग, ५४. सूक्ष्म, ५५. तीक्ष्ण, ५६. समानारक, ५७. पञ्चानक, ५८. पञ्चशिख, ५९. कमर्दौ, ६०. येसवहन—ये दस रुद्र वायव्यकोणमें स्थित हैं। ६१. जटायुकुशारी, ६२. नानासुतधर, ६३. निधीत, ६४. स्वप्नान् ६५. धन्व, ६६. सौम्यदेह, ६७. प्रसादकृत्, ६८. प्रकाम, ६९. सक्ष्मीवान्, ७०. कामरूप—ये दस रुद्र उत्तर दिशामें स्थित हैं। ७१. विद्याधर, ७२. ज्ञानधर, ७३. सर्वज्ञ, ७४. वेदकण, ७५. मङ्गकृत्, ७६. पिङ्गव, ७७. भूतपात्, ७८. वसिष्ठिन्, ७९. सर्वविद्याविधात्, ८०. सुख-दुःखकर—ये दस रुद्र ईशान्यकोणमें स्थित हैं। ८१. अगस्त, ८२. फालक, ८३. घोर, ८४. पातालधिपति, ८५. वृष, ८६. वृषधर, ८७. कीर, ८८. ग्रसन, ८९. सर्वसोमुख, ९०. लोहित—इन दस रुद्रोंकी स्थिति नीचेकी दिशा पाताललोकमें सम्बन्धी चाहिये। ९१. शम्भु, ९२. विष्णु, ९३. गणधर, ९४. त्रयम्, ९५. त्रिदत्तवन्दिता, ९६. संजह, ९७. विजह, ९८. नभ, ९९. सिन्धु, १००. विचक्षण—ये दस रुद्र उत्तर दिशामें विराजमान हैं। १०१. बृहक, १०२. कालाग्निरुद्र, १०३. हाटक, १०४. कृष्णान्ध, १०५. सत्य, १०६. सहस्र, १०७. विष्णु तथा १०८. रुद्र—ये अष्ट रुद्र ब्रह्माण्ड-कटकके भीतर स्थित हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन्हींके नामपर एक सौ अष्ट भुवनोंके भी नाम हैं॥ १२—२५॥

(१) सद्भावेष्टर, (२) महातेजः, (३) योगाधिपते, (४) मुख मुख, (५) प्रमथ प्रमथ, (६) शर्व शर्व, (७) भव भव, (८) भवोद्भव, (९) सर्वभूतसुखप्रद, (१०) सर्वमूर्तिध्वज, (११) ब्रह्मविष्णुरुद्रपर, (१२) अनर्चितनर्चित, (१३) असंस्तुतासंस्तुत, (१४) पूर्वीस्थित पूर्वोत्थित, (१५)

साक्षिन् साक्षिन्, (१६) तुरु तुरु, (१७) पतंग पतंग, (१८) पिङ्ग पिङ्ग, (१९) ज्ञान ज्ञान, (२०) शब्द शब्द, (२१) सूक्ष्म सूक्ष्म, (२२) शिव, (२३) सर्व, (२४) सर्वद, (२५) ॐ नमो नमः, (२६) ॐ नमः, (२७) शिवाय, (२८) नमो नमः—ये अष्टाईस पद हैं। स्कन्द! व्यापक आकाश भव है: 'ॐ नमो वीचद्'—ये अभीष्ट मन्त्रवर्ण हैं। अकार और लकार (अं लं) बीज हैं। इडा और पिङ्गला नामवाली दो नाड़ियाँ हैं। प्राण और अपान—दो वायु हैं और प्राण तथा उपस्थ—ये दो इन्द्रियाँ हैं। गन्धको 'विषय' कहा गया है तथा इसमें गन्ध आदि पाँच गुण हैं। यह पृथ्वीतत्त्वसे सम्बन्धित है। इसका रंग पीला है इसकी मण्डलाकृति (धूपर) चौकोर है और चारों ओरसे चक्रसे अङ्कित है। इस पार्थिव मण्डलका विस्तार सौ कोटि योजन माना गया है। चौदह योनियोंको भी इसीके अन्तर्गत जानना चाहिये॥ २६—३१॥

प्रथम छः योनियाँ मृग आदिकी हैं और आठ दूसरी देवयोनियाँ हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—मृग पहली योनि है, दूसरी पक्षी, तीसरी पशु, चौथी सर्प आदि, पाँचवीं स्त्राकर और छठी योनि मनुष्यकी है। आठ देवयोनियोंमें प्रथम विश्वर्षोकी योनि है, दूसरी तमसोकी, तीसरी यक्षोकी, चौथी गन्धर्वोकी, पाँचवीं इन्द्रकी, छठी सोमकी, सातवीं ब्रजापतिकी और आठवीं योनि ब्रह्माकी बतायी गयी है। पार्थिव-तत्त्वपर इन आठोंका अधिकार माना गया है। लय होता है प्रकृतिमें, भोग होता है बुद्धिमें और ब्रह्मा कारण है। तदनन्तर अग्रत् अवस्था-पर्यन्त समस्त भुवन आदिसे गर्भित हुई निकृतिकलाका ध्यान करके उसका अपने मन्त्रमें विनियोग करे। वह मन्त्र इस प्रकार है—

‘ॐ हां ह्रां ह्रां निवृत्तिकलापाशाय हुं फट् स्वाहा।’ इसके बाद ‘ॐ हां ह्रां ह्रां निवृत्तिकलापाशाय हुं फट् स्वाहा।’—इस मन्त्रसे अङ्कुशमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक पूरक प्राणायामद्वारा उक्त कलाका आकर्षण करे। फिर ‘ॐ हुं ह्रां ह्रां ह्रां हुं निवृत्तिकलापाशाय हुं फट्।’ इस मन्त्रसे संहारमुद्रा एवं कुम्भक प्राणायामद्वारा उसे नाभिके नीचेके स्थानसे लेकर ‘ॐ हां निवृत्तिकलापाशाय नमः।’—इस मन्त्रसे उद्भव मुद्रा एवं रेचक प्राणायामके द्वारा उसको कुण्डमें किसी अवधार या आसनपर स्थापित करे। तत्पश्चात् ‘ॐ हां निवृत्तिकलापाशाय नमः।’—इस मन्त्रसे अर्घ्यदानपूर्वक पूजन करके इसीके अन्तमें ‘स्वाहा’ लगाकर तर्पण और संभिधानके उद्देश्यसे पृथक्-पृथक् तीन-तीन आहुतियों दे। इसके बाद ‘ॐ हां ब्रह्मणे नमः।’—इस मन्त्रसे ब्रह्मकन अन्वहन और पूजन करके उसीके अन्तमें ‘स्वाहा’ जोड़कर तीन आहुतियोंद्वारा ब्रह्मावीको वृष करे। तदनन्तर तनसे इस प्रकार विज्ञप्तिपूर्वक प्रार्थना करे—‘ब्रह्मन्! मैं इस मुमुक्षुको आपके अधिकारमें दीक्षित कर रहा हूँ। आपको सदा इसके अनुकूल रहना चाहिये’ ॥ ३२—३८ ॥

तदनन्तर रक्तवर्ण वागीश्वरीदेवीका मन-ही-मन हृदय-मन्त्रसे आवाहन करे। ये देवी इच्छा, ज्ञान और क्रियासर्वपित्री हैं। छः प्रकारके अष्टकठोंकी एकमात्र कारण हैं। फिर पूर्वोक्त प्रकारसे वागीश्वरीदेवीका पूजन और तर्पण करे। स्वयं ही समस्त योनियोंकी विधुब्ध करनेवाले और हृदयमें विराजमान वागीश्वरदेवका भी पूजन और तर्पण करना चाहिये। आदिमें अपने बीज और अन्तमें ‘हुं फट्’ से युक्त जो अस्त्र-मन्त्र हैं, उसीसे विधानवेत्ता गुरु शिष्यके हृदयका ताड़न करे और

भयनाद्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हो। तत्पश्चात् हृदयके भीतर अग्निकणके समान प्रकाशमान जो शिष्यका जीवचैतन्य निवृत्तिकलामें स्थित होकर पाशोंसे आवद्ध है, उसे ज्येष्ठाद्वारा विभक्त करे उसके विभाजनका मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ हां हुं हः हुं फट्।’ ‘ॐ हां स्वाहा।’ इस मन्त्रसे पूरक प्राणायाम और अङ्कुश-मुद्राद्वारा उस जीवचैतन्यको हृदयमें आकृष्ट करके, आत्म-मन्त्रसे एकड़कर, उसे अपने आत्मामें योजित करे। यह मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ हां ह्रां ह्रां ह्रां नमः।’ ॥ ३९—४५ ॥

फिर मातृ-पिताके संयोगका धिन्तन करके रेचक प्राणायामद्वारा ब्रह्मादि कारणोंका क्रमशः त्याग करते हुए उक्त जीवचैतन्यको शिवरूप अधिष्ठानमें ले जाय और गर्भाधानके लिये उसे लेकर एक ही समय सब योनियोंमें तथा कामा उद्भव-मुद्राके द्वारा वागीश्वरी योनिमें उसे डाल दे। इसके बाद ‘ॐ हां ह्रां ह्रां ह्रां नमः।’ इसी मन्त्रसे पूजन और पाँच बार तर्पण भी करे। इस जीवचैतन्यका सभी योनियोंमें हृदय-मन्त्रसे देह-संस्मरण करे। वहाँ पुंस्त्व-संस्कार नहीं होता, क्योंकि स्त्री आदिके शरीरकी भी उत्पत्ति सम्भव है। इसी तरह सीमन्तोन्मथन भी नहीं हो सकता; क्योंकि दैववत्त अन्य आदिके शरीरसे भी उत्पत्तिकी सम्भावना है ॥ ४६—५० ॥

शिरोमन्त्र (स्वाहा)—से एक ही समय समस्त देहधारियोंके जन्मकी भावना करे। इसी तरह निम्न-मन्त्रसे भी भावना करे। कवच-मन्त्रसे भोगकी और अस्त्र-मन्त्रसे विषय और आत्मामें मोहरूप सब नामक अभेदकी भी भावना करे। तदनन्तर निम्न मन्त्रसे स्रोतोंकी शुद्धि और हृदय-मन्त्रसे तत्त्वशोधन करके गर्भाधान आदि संस्कारोंके

निमित्त क्रमशः पाँच-पाँच आहुतियाँ दे। मन्त्रेय (मायाजनित), मलजनित तथा कर्मजनित आदि* पाश-बन्धनोंकी निवृत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे निष्कृति (प्रायश्चित्त अथवा शुद्धि) कर लेनेपर पीछे अग्नियें सौ आहुतियाँ दे। मलमात्रिकका तिरोधान (लय) और पाशोंका वियोग सम्पादित करनेके लिये 'स्वाहा-मन्त्र' अस्त्र-मन्त्रसे पाँच-पाँच आहुतियोंका हवन करे, अन्त-करणमें स्थित मल आदि पाशका सात बार अस्त्र-मन्त्रके जपसे अभियन्त्रित कटार-कलश-रत्नमसे छेदन करे। कलश-रत्नमसे छेदनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं हूं ह्रीं निवृत्तिकलापाशाया हः हूं फट्' ॥ ५१—५३ ॥

बन्धकलाकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रसे दोनों हाथोंद्वारा मसलकर गोलाकार करके चरको पीसे धीरे धीरे हुए सुवमें डाल दे। फिर कलशमय अस्त्रसे अथवा केवल अस्त्र-मन्त्रसे उसको चरकर भस्म कर डाले। तदनन्तर पाशाकुरकी निवृत्तिके लिये पाँच आहुतियाँ दे। आहुतिक मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हः अस्वाय हूं फट् स्वाहा।' उक्त आहुतिके पश्चात् अस्त्र-मन्त्रसे आठ आहुतियाँ देकर प्रायश्चित्त-कर्म सम्पन्न करे। उसके बाद विधाताका आवहन करके उनका पूजन और

तर्पण करे। फिर 'ॐ ह्रीं स्वाहा' शब्दस्पर्शां शुल्कं ब्रह्मन् भृहाय स्वाहा।' इस मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर शिष्यको अधिकार अर्पित करे। उस समय ब्रह्मजीको भगवान् शिवकी यह आज्ञा सुनावे—'ब्रह्मन्! इस बालकके सम्पूर्ण पाश दग्ध हो गये हैं। अब आपको पुनः इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहाँ नहीं रहना चाहिये।' ॥ ५८—६३ ॥

—यों कहकर ब्रह्मजीको बिदा कर दे और संहारमुद्राद्वारा एवं कुम्भक प्राणायामपूर्वक राहुमुक्त एक देशवाले चन्द्रभण्डलके सदृश आत्माको तत्सम्बन्धी-मन्त्रका उच्चारण करते हुए दक्षिण चटोद्वारा धीरे-धीरे लेकर शेषक प्राणायाम एवं 'उद्भव' नामक मुद्राके सहयोगसे पूर्वोक्त सूत्रमें योजित करे। फिर उसकी पूजा करके गुरु अर्घ्यपात्रमें स्थित अमृतोपम जलबिन्दु ले, शिष्यकी पुष्टि एवं शुक्तिके लिये उसके सिरपर रखे। तत्पश्चात् माता-पिताका विसर्जन करके 'जीवन्मुक्त' अस्त्र-मन्त्रके द्वारा विधिकी पूर्तिके लिये पूर्णाहुति-होम करे। ऐसा करनेसे निवृत्तिकलाकी शुद्धि होती है। पूर्णाहुतिका पूरा मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं हूं ह्रीं भवुक आत्मने निवृत्तिकलाशुद्धिरस्तु स्वाहा फट् जीवद्' ॥ ६४—६७ ॥

इस प्रकार आदि आनेके महापुरुषमें 'निर्व्याण-दीक्षाके अन्तर्गत निवृत्तिकला-तोषण' नामक चौथीवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ८४ ॥

पचासीवाँ अध्याय

निर्व्याण-दीक्षाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाकलाके शोधनकी विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द। तदनन्तर शुद्ध और अशुद्ध कलाओंका शान्त और नादान्तसंज्ञक ह्रस्व-दीर्घ-प्रयोगद्वारा संधान करे। संधानका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हूं।' इसके बाद प्रतिष्ठाकलामें निविष्ट कल, तेज,

वायु, आकाश, पाँच तन्मात्रा, दस इन्द्रिय, बुद्धि, तीनों गुण, जीवीसर्वा अहंकार और पुरुष—इन पचीस तत्त्वों तथा 'क' से लेकर 'य' तकके पचीस अक्षरोंका चिन्तन करे। प्रतिष्ठाकलामें छपत्य भुवन है और उनमें ठन्हीके समान

* आदि' शब्दसे यहाँ 'निरोधन', 'संज्ञित', और 'विन्दु' शब्दका ज्ञान सम्झने चाहिये।

नामवाले उतने ही रुद्र खानने चाहिये। इनकी नामावली इस प्रकार है—॥ १-५ ॥

अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आपादि, डिण्डि, भारभूति तथा लकुलोत्त—(यह प्रथम अष्टक कहा गया)। हरिश्चन्द्र, श्रीरैत्त, जल्प, आप्रातकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार और धैर्य—(यह द्वितीय अष्टक बताया गया)। तत्पश्चात् गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अट्टहास, महेन्द्र और भीम—(यह तृतीय अष्टक कहा गया)। वस्त्रापद, रुद्रकोटि, अविमुक्त, महाप्रलय, गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्णाक्ष और स्थापु—(यह चौथा अष्टक बताया गया)। अजेश, सर्वज्ञ, भास्वर, तदनन्तर सुबाहु, मन्त्ररूपी, विशाल, कटिल तथा रौद्र—(यह पाँचवाँ अष्टक हुआ)। पिङ्गलाक्ष, कालदेही, विभुर, खोर, प्राजापत्य, हुताशन, कालरूपी तथा कालकर्ण—(यह छठा अष्टक कहा गया)। भयानक, पतङ्ग, पिङ्गल, हर, धाता, शङ्कुकर्ण, श्रीकण्ठ तथा चन्द्रमीलित—(यह सातवाँ अष्टक बताया गया)। ये छप्पन रुद्र छप्पन भुक्तियों में व्याप्त हैं। अब बत्तीस पद बताये जाते हैं ॥ ६-१३ ॥

व्यापिन्, अरुपिन्, प्रथम, वैजः, ज्योतिः, अरूप, पुरुष, अनग्ने, अधूम, अभस्मन्, अनादे, नाना नाना, धूधू धूधू, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, अनिधन, निधन, निधनोद्भव, शिव, सर्व, परमात्मन्, महेश्वर, महादेव, सद्भाव, ईश्वर, महातेजा, योगाधिपति, मुञ्ज, प्रमज्ज, सर्व, सर्वसर्व—ये बत्तीस पद हैं। दो बीज, तीन मन्त्र—वामदेव, शिर, शिखा, गान्धारी और सुषुम्ण—दो नादियों, समान और उदान नामक दो प्राणवायु, रसज और पायु—दो इन्द्रियों, रस नामक विषय, रूप, शब्द, स्पर्श तथा रस—ये चार गुण, कमलसे अङ्कित श्वेत अर्धचन्द्राकार मण्डल, सुषुप्ति अवस्था

तथा प्रतिष्ठामें कारणभूत भगवान् विष्णु इस प्रकार भुवन आदि सब तत्त्वोंका प्रतिष्ठाके भीतर चिन्तन करके प्रतिष्ठाकला-सम्बन्धी मन्त्रसे शिष्यके शरीरमें ध्वनान्तर प्रवेश करके उसे उस कलापाससे मुक्त करे ॥ १४-२८ ॥

‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रां प्रतिष्ठाकलापाशाय हुं फट् स्वाहा।’—इस स्वाहान्त-मन्त्रसे ही पूरक प्राणायाम तथा अङ्गुशमुद्राद्वारा उक्त कलापाशका आकर्षण करे। तत्पश्चात् ‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रां हुं प्रतिष्ठाकलापाशाय हुं फट्।’—इस मन्त्रसे संहारमुद्रा और कुम्भक क्रमशः क्रमशः उसे हृदयके नीचे नाड़ीमूत्रसे लेकर ‘ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं प्रतिष्ठाकलापाशाय नमः।’—इस मन्त्रसे उद्भवमुद्रा तथा रेचक प्राणायामद्वारा कुण्डमें स्थापित करे। तदनन्तर ‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रीं प्रतिष्ठाकलापाशाय नमः।’—इस मन्त्रसे अर्घ्य दे, पूजन करके स्वाहान्त मन्त्रद्वारा तीन-तीन आहुतिर्पा देते हुए संतर्पण और मंत्रिधापन करे। इसके बाद ‘ॐ ह्रीं विष्णवे नमः।’—इस मन्त्रसे विष्णुका आवाहन, पूजन और संतर्पण करके विष्णाङ्कित प्रार्थन करे—‘विष्णो! आपके अधिकारमें मैं मुमुक्षु शिष्यको दीक्षा दे रहा हूँ। आप सदा अनुकूल रहें।’ इस प्रकार विष्णुभगवान्से निवेदन करे। तत्पश्चात् वागीश्वरी देवी और वागीश्वर देवताका पूर्ववत् आवाहन, पूजन और तर्पण करके शिष्यकी छातीमें ताड़न करे। ताड़नका मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रीं हुं फट्।’ इसी मन्त्रसे शिष्यके हृदयमें प्रवेश करके उसके फलरुद्ध चैतन्यको अस्र मन्त्र एवं ज्येष्ठ अङ्गुशमुद्राद्वारा उस पाशसे पृथक् करे। यथा—‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रीं हुं फट्।’ उक्त मन्त्रके ही अन्तमें ‘नमः स्वाहा’ लगाकर उससे सम्पुटित मन्त्रद्वारा जीवचैतन्यको खींचे तथा नमस्कारान्त आत्ममन्त्रसे उसके अपने आत्मामें नियोजित करे। आत्मामें

नियोजनका मन्त्र यों है—'ॐ हूं हूं ह्यात्मने नमः।' ॥ १९—२६ ॥

इसके बाद पूर्ववत् उस जीवन्तन्त्रके पितासे संयुक्त होनेकी भवना करके कर्म उद्भव-मुद्राद्वारा उसे देवीके गर्भमें स्थापित करे। साथ ही इस मन्त्रका उच्चारण करे—'ॐ हूं हूं ह्यात्मने नमः।' देहोत्पत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे पाँच बार और जीवात्माकी स्थितिके लिये शिरोमन्त्रसे पाँच बार आहुति दे। अधिकार-प्राप्तिके लिये शिख-मन्त्रसे, भोगसिद्धिके लिये कवच-मन्त्रसे, लब्धके लिये अस्त्र-मन्त्रसे, मोक्ष-सिद्धिके लिये शिव-मन्त्रसे तथा तत्त्वसुद्धिके लिये हृदय-मन्त्रसे इसी तरह पाँच-पाँच आहुतियाँ देनी चाहिये। इसके बाद पूर्ववत् गर्भाधान आदि संस्कार करे। पालको शिथिलता और निष्कृति (प्रायश्चित्त)-के लिये शिरोमन्त्रसे सी आहुतियाँ दे। मलहृत्तिके शिरोधन (निवारण)-के लिये स्वाहान्त अस्त्र-मन्त्रसे पाँच बार हवन करे ॥ २७—३० ॥

इस प्रकार पाश-विशेष होनेपर भी सप्त बार अस्त्र-मन्त्रके जपपूर्वक कलावीजसे युक्त अस्त्र-मन्त्ररूपी कटारसे उस कलापाशको काट डाले। यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं प्रतिष्ठाकलापाय हूँ फट्।' तदनन्तर पाश-तन्त्रसे उस पालको मसलकर धर्तुलाकार बनाकर पूर्ववत् ध्रुवपूर्ण सुवामें रख दे और कला-तन्त्रसे ही उसको

आहुति दे दे। इसके बाद पाराङ्कुरकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रसे पाँच आहुतियाँ दे और प्रायश्चित्त-निवारणके लिये फिर आठ आहुतियाँका हवन करे। आहुतिके लिये अस्त्र-मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हूँ अस्त्राय हूँ फट्।' ॥ ३१—३५ ॥

इसके बाद हृदय-मन्त्रसे भगवान् हृषीकेशका आवाहन करके पूर्वोक्त विधिसे उनका पूजन और तर्पण करनेके पश्चात् अधिकार समर्पण करे। इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हूं विष्णो रसं सुखं गृह्णाम स्वाहा।' इसके बाद उन्हें भगवान् शिवकी आज्ञा इस प्रकार सुनावे—'हरे। इस पशुका पाश सम्पूर्णतः दग्ध हो चुका है, अब आपकी इसके लिये बन्धनकारक होकर नहीं रहना चाहिये।' शिवाज्ञा सुनानेके बाद रीढ़ी नदीद्वारा गोविन्दका विसर्जन करके राहुमुक्त आधे भागवाले चन्द्रमण्डलके समान आत्माको नियोजित करे—संहारमुद्राद्वारा उसे आत्मस्थ करके उद्भवमुद्राद्वारा सूत्रमें उसकी संयोजना करे तथाप्रात् पूर्ववत् जलबिन्दु-सदृश उस आत्माको शिष्यके सिरपर स्थापित करे। इससे उसका आप्यायन होता है। फिर अग्निके पिता माताका पुष्प आदिसे पूजन एवं विसर्जन करके विधिकी पूर्तिके लिये विधानपूर्वक पूर्णाहुति प्रदान करे। ऐसा करनेसे प्रतिष्ठाकलाका भी शोधन सम्पन्न हो जाता है ॥ ३६—४१ ॥

इस प्रकार आदि ज्ञानेन स्थापनार्थ 'विधि-दीक्षाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाकलाके शोधनकी विधिका वर्णन' नामक पञ्चसीखें सम्पन्न पृष्ठ हुआ ॥ ८५ ॥

छियासीवीं अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत विद्याकलाका शोधन

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! पूर्ववर्तिनी कला-प्रतिष्ठाके साथ विद्याकलाका संधान करे तथा पूर्ववत् उसमें तत्त्व-वर्ण आदिको चिन्तन भी करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हूं

ह्रीं हूं हूं।'—यह संधान-मन्त्र है। राग, शुद्ध निष्क, निर्वृति, कस्त, कास, माय तथा अविद्या वे सप्त तत्त्व तथा र, ल, व, ज्ञ, च, स—ये छः वर्ण विद्याकलाके अन्तर्गत बताये गये हैं। प्रजव

आदि इक्कीस पद भी ठसीके अन्तर्गत हैं।

‘ॐ नमः शिवाय सर्वप्रथमे शिष्य इतान्मूर्त्ते तत्पुरुषवक्त्राय अघोरहृदयाय वायदेकमुद्राय सद्योजातमूर्त्तये ॐ नमो नमः गुह्यातिगुह्याय गोप्ते अनिधनाय सर्वयोगाधिकृताय सर्वयोगाधिकार्योतीरुपाय परमेश्वराय अचेतन अचेतन ज्योत्स्नोभम्।’ ये इक्कीस पद हैं ॥ १-५ ॥

अब रुद्रों और भुवनोंका स्वरूप बताया जाता है—प्रमथ, वामदेव, सर्वदेवोद्भव, भवोद्भव, कन्दोद्भव, प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रवृत्तनामा, ईशान, अक्षर, शिव, सशिव, वधु, अक्षय, सम्भु, अद्भुतरूपनामा, रूपवर्धन, मनोन्मन्, महावीर, विश्राङ्ग तथा कल्याण—ये पचीस भुवन एवं रुद्र जानने चाहिये ॥ ६-१॥

विद्याकलामें अघोर-मन्त्र है, ‘म’ और ‘र’ बीज हैं पूषा और हस्तिगिद्धा—ये नड़ियाँ हैं, ध्यान और नाद—ये दो प्राणवायु हैं। एकपात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र दो इन्द्रियाँ हैं। लब्ध, स्पर्श तथा रूप—ये तीन गुण कहे गये हैं। सुषुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण हैं। भुवन आदि समस्त वस्तुओंकी भावनाद्वारा विद्याके अन्तर्गत देखे इसके लिये संधान-मन्त्र है—‘ॐ हूं हूं हूं।’ तत्पश्चात् रक्तवर्ण एवं स्वस्तिकके चिह्नसे अङ्कित त्रिकोणाकार मण्डलकर चिन्तन करे। शिष्यके वक्षमें ताड़न, कलापाशका छेदन, शिष्यके हृदयमें प्रवेश, उसके जीवचैतन्यका पञ्च-बन्धनसे विच्छेदन तथा हृदयप्रदेशसे जीवचैतन्य एवं विद्याकलाका आकर्षण और ग्रहण करे ॥ १०-१३ ॥

जीवचैतन्यका अपने आत्मामें आरोपण करके कलापाशका संग्रहण एवं कुण्डलमें स्थापन भी पूर्वोक्त पद्धतिसे करे। कारणरूप रुद्रदेवताका

आवाहन-पूजन आदि करके शिष्यके प्रति बन्धनकारी न होनेके लिये उनसे प्रार्थना करे। पिता-माताका आवाहन अग्नि करके शिष्य (शिष्य) के हृदयमें लड़न करे। पूर्वोक्त विधिके अनुसार पहले अस्त्र-मन्त्रका हृदयमें प्रवेश करके जीवचैतन्यको कलापाशसे बिलग करे। फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आत्मामें संयोजन करे। फिर वामा उद्वयमुद्राद्वारा वामेश्वरीदेवीके चर्चमें उसके स्थापित होनेकी भजना करे। इसके बाद देह-सम्पादन करे। जन्म, अधिकार, भोग, लय, झोत-शुद्धि, तत्त्वशुद्धि, निःशेष मलकर्मोंदिके निवारण, पाश-बन्धनकी निवृत्ति एवं निष्कृतिके हेतु स्वाहान्त अस्त्र-मन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे। तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रसे पाश-बन्धनको शिथिल करना, मलशक्तिका तिरोधान करना, कलापाशका छेदन, मर्दन, चतुर्लीकरण, दाह, अद्भुतराश्व-सम्पादन तथा प्रायश्चित्त कर्म पूर्वोक्त रीतिसे करे। इसके बाद रुद्रदेवका आवाहन, पूजन एवं रूप और गन्धका समर्पण करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ हूं रक्तगन्धी शुक्लं रुद्रं गृह्णामि स्वाहा।’ ॥ १४-१९ ॥

संकरजीकी आज्ञा सुनाकर कारणस्वरूप रुद्रदेवका विसर्जन करे। इसके बाद जीवचैतन्यका आत्मामें स्थापन करके उसे पाशसूत्रमें निवेशित करे। फिर बलविन्दु स्वरूप उस चैतन्यका शिष्यके सिरपर न्यास करके पिता-माताका विसर्जन करे। तत्पश्चात् समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली पूर्णाहुतिका विधिकत्तु इवन करे ॥ २०-२१ ॥

विद्यामें ताड़न आदि कार्य पूर्वोक्त विधिसे ही करना चाहिये। अन्तर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र अपने बीजका प्रयोग होगा। वह सब विधान पूर्ण करनेसे विद्याकलाका सोधन होत है ॥ २२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘निर्वाण-दोषके अन्तर्गत विद्याकलाका सोधन’

नमक शिखरीयों अथवा पूत पुत्र ॥ ८६ ॥

सतासीवीं अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत शान्तिकलाका शोधन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! पूर्वोक्त

मार्गसे विद्याकलाका शान्तिकलाके साथ विधिपूर्वक संधान करे। उसके लिये मन्त्र है—‘ॐ ह्रां हूं ह्रां।’ शान्तिकलामें दो तत्त्व सीन हैं। ये दोनों हैं—ईश्वर और सदाशिव। इकार और अकार—ये दो वर्ण कहे गये हैं। अब भुवनोंके साथ इन्हींके समान नामवाले रुद्रोंका परिचय दिया जा रहा है। उनकी नामावली इस प्रकार है—प्रभृद्, समथ, क्षुद्र, विमल, शिव, घन, निरञ्जन, अद्भार, सुशिरा, दीप्तकारण, त्रिदशेश्वर, कालदेव, सूक्ष्म और अन्नुजेश्वर (या भुजेश्वर)—ये भीदह रुद्र शान्तिकलामें प्रतिष्ठित हैं। षोडश्याधिपे, षोडश्रपाध, सर्वव्याधिपे, शिवाय, अमन्ताय, अनायाय, अनाभिताय, ध्रुवाय, ज्ञान्यताय, धोणपीठस्त्रिंश्रताय, नित्ययोगिने, व्यानहाराय—ये बारह पद हैं ॥ १—५ ॥

पुष्टव और कवच—ये दो मन्त्र हैं, बिन्दु और अकार—ये दो बीज हैं; मलय्युक्ता और यशा—ये दो नादियाँ हैं, कृकर और कूर्म—ये दो प्राणवस्तु हैं; त्वचा और हाव—ये दो इन्द्रियाँ हैं, शान्तिकलाका विषय स्पर्श मन्त्र गन्ध है, स्पर्श और शब्द—ये दो गुण हैं और एक ही कारण हैं—ईश्वर इसकी तृतीयवस्तु है। इस प्रकार भुवन आदि समस्त तत्त्वोंकी शान्तिकलामें स्थितिक्रम चिन्तन करके पूर्ववत् ताड़न, छेदन, हृदय-प्रवेश, चैतन्यका वियोजन, आकर्षण और ग्रहण करे। फिर शान्तिके मुख्यसूत्रसे चैतन्यका अन्त्यामें आरोपण करके कलाका ग्रहण कर उसे कुण्डमें स्थापित कर दे तदनन्तर ईशसे इस प्रकार प्रार्थन करे—‘हे ईश! मैं इस मुमुक्षुको तुम्हारे अधिकारमें दीक्षित कर रहा हूँ तुम्हें इसके अनुकूल रहना

चाहिये’ ॥ ६—१० ॥

फिर माता-पिताका आवाहन आदि और शिष्यका ताड़न आदि करके चैतन्यको लेकर विधिपूर्वक आत्म्यमें योजित करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् माता-पिताके संयोगकी भावना करके ठट्ठवा ऋद्धीद्वारा उस चैतन्यका हृदय-मन्त्रसे सम्पुटित अस्त्रमोजके उच्चारणपूर्वक देखीके गर्भमें नियोजन करे। देहोत्पत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे, जन्मके हेतु शिरोमन्त्रसे, अधिकार-शिष्टिके लिये शिखा-मन्त्रसे, भोगके निमित्त कवच-मन्त्रसे, लयके लिये शस्त्र-मन्त्रसे, स्रोत-शुष्टिके लिये शिव-मन्त्रसे तथा तत्त्वशोधनके लिये हृदय-मन्त्रसे पाँच-पाँच आहुतियाँ दे। इसी तरह पूर्ववत् गर्भाधान आदि संस्कार भी करे। कवच-मन्त्रसे पाशकी विधिलता एवं निष्कृतिके लिये सौ आहुतियाँ दे। मलशक्ति-विरोधानके उद्देश्यसे शस्त्र-मन्त्रद्वारा पाँच आहुतियोंका हवन करे इसी तरह पाश-वियोगके निमित्त भी पाँच आहुतियाँ देनी चाहिये। तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रका सात बार व्रण करके बीजयुक्त अस्त्र-मन्त्ररूपी कटारसे पाशका छेदन करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं शान्तिकलापाशाय नमः हः हूं फट्।’ ॥ ११—१७ ॥

इसके बाद पाशका विमर्दन तथा घर्तुलीकरण पूर्ववत् अस्त्र मन्त्रसे करके उसे घृतसे भरे हुए खुवेमें रख दे और कला सम्बन्धी अस्त्र-मन्त्रद्वारा उसका हवन करे। फिर पाशाङ्कुरकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रसे पाँच आहुतियाँ दे और प्रायश्चित्त-निवारणके लिये आठ आहुतियोंका हवन करे। मन्त्र इस प्रकार है ‘ॐ हः अस्त्राय हूं फट्।’ फिर हृदय-मन्त्रसे ईश्वरका आवाहन करके

पूजन-तर्पण करनेके पश्चात् उन्हें विधिपूर्वक शुल्क समर्पण करे। यन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं ईश्वर बुद्धयहंकारी शुल्कं गुहाण स्वाहा।’ इसके बाद ईश्वरको शिवकी यह आज्ञा सुनावे—‘ईश्वर! इस पशुके सारे पाश दग्ध हो गये हैं। अब तुम्हें इसके लिये बन्धनकारक होकर नहीं रहना चाहिये’ ॥ १८—२३ ॥

—यों कहकर ईश्वर देवका विसर्जन करे और रौद्रीशक्तिसे आत्माको नियोजित करे। जैसे ईशाने चन्द्रमाको अपने मस्तकपर आश्रय दे रखा है, उसी प्रकार शिष्यके जीवात्मको गुरु

अपने आत्मामें नियोजित करे। फिर शुद्धा उद्धव मुद्राके द्वारा इसको सूत्रमें संयोजना करे और मूल मन्त्रसे शिष्यके मस्तकपर अमरबिन्दुस्वरूप उस चैतन्यसूत्रको रखे, तदनन्तर पुष्प आदिसे पूजित अग्निके पिता-माताका विसर्जन करके विधिज्ञ पुरुष समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली पूर्णाहुति प्रदान करे इसमें भी पूर्ववत् ताड़न आदि करना चाहिये विशेषतः कला-सम्बन्धी अपने बौद्धका प्रयोग होना चाहिये। इस प्रकार शान्तिकलाकी शुद्धि बतायी गयी ॥ २४—२७ ॥

इस प्रकार आदि उक्तव्येय महापुरुषमें ‘निर्वाण-दीक्षाके अवशिष्ट शान्तिकलाका सौधन’ नामक छत्रासीवाँ अष्टमः पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

अठासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाकी अवशिष्ट विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! विभुद शान्तिकलाके साथ शान्त्यतीतकलाका संघन करे। उसमें भी पूर्ववत् तत्त्व और वर्ण आदिको चिन्तन करना चाहिये, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संघातकालमें इस मन्त्रका उच्चारण करे—‘ॐ ह्रीं हूं हूं हूं हूं।’ शान्त्यतीतकलामें शिव और शक्ति—ये दो तत्त्व हैं। आठ भुवन हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—इन्धक, दीपक, रोचक, योजक, कर्षणामी, व्योमरूप, अनाद्य और अमर्त्य अनाश्रित। ॐकार पद है, ईशान मन्त्र है, अक्षरसे लेकर विसर्गतक सोलह अक्षर हैं, साद और हकार—ये दो बीज हैं। कुहू और शक्तिनी—दो चाहियाँ हैं, देवदत्त और घनजय—दो प्राणवायु हैं, वाक् और श्रोत्र—दो इन्द्रियाँ हैं, रुद्र विषय है, गुण भी वही है और अवस्था पञ्चवीं दुरीयत्वैता ॥ १—६ ॥

वत्पादिसंघर्षकी शान्त्यतीतकलामें स्थिति है, ऐसा चिन्तन करके ताड़न आदि कर्म करे। ‘फडन्त’ मन्त्रसे कला-पालका ताड़न और बोधन करके नमस्कृतान्त-मन्त्रसे शिष्यके अन्तःकरणमें प्रवेश करे। इसके बाद फडन्त-मन्त्रसे जीवचैतन्यको पालसे विभुक्त करे। ‘बबद्’ और ‘भम्भः’ पदोंसे सम्पुटित, स्वाहान्त-मन्त्रका उच्चारण करके, अहंकुसुमपुत्रा तथा पूरक प्राणायामद्वारा पालका मस्तकसूत्रसे आकर्षण करके, कुम्भक प्राणायामद्वारा उसे लेकर, रेचक प्राणायाम एवं वन्द्य-मुद्राद्वारा हृदय-मन्त्रसे सम्पुटित नमस्कृतान्त-मन्त्रसे उसका अग्रिकुण्डलमें स्थापन करे। इसका पूजन आदि सब कर्षण निवृत्तिकलाके समान ही सम्पन्न करे। सद्वृत्तिकला आवहृन्, पूजन और तर्पण करके उनसे भक्तिपूर्वक इस प्रकार निवेदन करे—“भगवन्! इस ‘साद’ संज्ञक मुमुक्षुको तुम्हारे अधिकारमें दीक्षित करता हूँ। तुम्हें सदा इसके

सदाशिव देव ही एकमत्र हेतु हैं। इस

अनुकूल रहना चाहिये" ॥ ७—१२ ॥

फिर माता-पिताका आवाहन, पूजन एवं तर्पणसंनिधान करके हृदय-सम्पुटित अक्षयबोजसे शिष्यके वक्षःस्थलमें ताड़न करे। मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं हः हूं फट्।' इसी मन्त्रसे शिष्यके हृदयमें प्रवेश करके अस्त्र-मन्त्रद्वारा पाशयुक्त चैतन्यका उस पाशसे विवोजन करे। फिर ज्येष्ठ अङ्गुल मुद्राद्वारा सम्पुटित उसी स्वाहन्त-मन्त्रसे उसका आकर्षण और ग्रहण करके 'नमोऽन्त' मन्त्रसे उसे अपने आत्मामें विवोजित करे। आकर्षण मन्त्र तो वही 'ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं हः हूं फट्।' है, परंतु आत्म-नियोजनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं हः हूं फट्।' पूर्ववत् बाना उद्धत-मुद्राद्वारा माता-पिताके संयोगकी भावना करके इसी मन्त्रसे उस जीवचैतन्यका देवीके गर्भमें स्थापन करे। तदनन्तर पूर्वोक्त विधिसे गर्भाधान आदि सब संस्कार करे। पाशबन्धनकी शिथिलताके लिये प्रायश्चित्तके रूपमें मूल-मन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे (अथवा मूल-मन्त्रका सौ बार जप करे) ॥ १३—२० ॥

मलशक्तिके निरोधान और पाशोंके विवोजनके निमित्त अस्त्र-मन्त्रसे पूर्ववत् पाँच-पाँच आहुतियाँ दे। कला सम्बन्धी बीजसे युक्त आयुध-मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित की हुई कटाररूप अस्त्रसे पाशोंका छेदन करे उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रूं ह्रां ज्ञानचतीतकलापाज्ञाय हूं फट्।' तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रसे पूर्ववत् उन पाशोंको मसलकर, चर्तुलाकार बनाकर, धीरे धीरे हुए सुवर्णमें रख दे और कला सम्बन्धी अस्त्र-मन्त्रके द्वारा ही उसका हवन करे। फिर पाशाङ्कुरकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रसे पाँच और प्रायश्चित्त निषेधके लिये आठ आहुतियाँ दे।

इसके बाद हृदय-मन्त्रसे सदाशिवका आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधिसे अधिकार समर्पण करे, उसका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं सदाशिव मनोभिन्दुं शुल्कं गृहाण स्वाहा।' ॥ २१—२७ ॥

उत्पञ्चत् उन्हें भी निम्नाङ्कित रूपसे शिवकी आज्ञा सुनावे—'सदाशिव! इस पशुके सारे पाप दण्ड हो गये हैं। अतः अब आपको इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहाँ नहीं ठहरना चाहिये।' मूल-मन्त्रसे पूर्णाहुति दे और सदाशिवका विसर्जन करे। तत्पश्चात् गुरु शिष्यके शरत्कालिक चन्द्रमाके समान उदित विशुद्ध जीवात्माको रौद्री संहार-मुद्राके द्वारा अपने आत्मामें संयोजित करके आत्मस्थ कर ले। शिष्यके शरीरस्थ जीवात्माका उद्धत-मुद्राद्वारा उन्धान या उद्धार करके उसके पोषणके लिये शिष्यके मस्तकपर अर्घ्य-जलकी एक बूँद स्थापित करे। इसके बाद परम भक्तिभावसे श्रमा-प्रार्थना करके माता-पिताका विसर्जन करे। विसर्जनके समय इस प्रकार कहे—'मैंने शिष्यको दीक्षा देनेके लिये जो आप दोनों माता-पिताकी छेद फूँचाया है, उसके लिये मुझे कृपापूर्वक क्षमा-दान देकर आप दोनों अपने स्थानकी पधारें' ॥ २८—३२ ॥

वषट् मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर्तरी (कटार)-द्वारा शिवाभ्रसे शिष्यकी चार अङ्गुल बड़ी बोधशक्तिस्वरूपिणी शिखाका छेदन करे। छेदनके मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हूं शिखायै हूं फट्।' 'ॐ अस्त्राय हूं फट्।' उसे घृतपूर्ण सुकमें रखकर 'हूं फट्' अन्तवाले अस्त्र-मन्त्रसे अग्निमें होम दे। मन्त्र इस प्रकार है 'ॐ ॐ हः अस्त्राय हूं फट्।' इसके बाद सुक और सुपाको धोकर शिष्यको स्नान करवानेके पश्चात् स्वयं भी

आचमन करे और योजनाका अथवा योजना-स्थानके लिये अस्त्र-यन्त्रसे अपने-आपका तहान करे, तत्पश्चात् वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत् द्वादशान्त* (ललाटके ऊपरी चक्र)-से जीवचैतन्यको ले आकर अपने हृदय-कमलकी कर्णिकामें स्थापित करे ॥ ३३-३८ ॥

सुकुको घीसे भरकर और उसके ऊपर अधोमुख सुव रखकर शङ्खतुल्य मुद्राद्वारा निम्नोक्त विधिसे हाथमें ले। तत्पश्चात् नादोच्चारणके अनुसार मस्तक और ग्रीवा फैलाकर दृष्टिको समभावसे रखाते हुए स्थिर, शान्त एवं परमभावसे सम्पन्न हो कलश, पण्डित, अग्नि, शिष्य तथा अपने आत्मासे भी छः प्रकारके अध्याको ग्रहण करके, सुकुके अग्रभागमें प्राणमयी नाड़ोके भीतर स्थापित करके, उसी भावसे उसका चिन्तन करे। इस प्रकार चिन्तन करके क्रमशः सात प्रकारके विधुवका ध्यान करे। उन सातोंका परिचय इस प्रकार है—पहला 'प्राणसंयोगस्वरूप' है और दूसरा हृदयादि-क्रमसे उच्चारित मन्त्रसंज्ञक है। तीसरा सुषुम्णामें अनुगता 'नाद या नाड़ी' रूप है। नाड़ी-सम्बद्ध नादका जो शक्तियें लब्ध होता है, उसको 'प्रशान्त विधुव' कहते हैं। शक्तियें लीन हुए नादका पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपरको संचार और समतामें लब्ध होता है, उसे 'शक्ति' नामक विधुव कहा गया है। सम्पूर्ण नादका शक्तिकी सीमाको लौघकर तन्मयीमें लीन होना 'काल-विधुव' कहलाता है। यह छठा है। यह शक्तिके अतीत होता है। सातवाँ विधुव है—'तत्त्वसंज्ञक'। यही योजना-स्थान है ॥ ३९—४५ ॥

पूरक और कुम्भक करके मुँहको खोड़ा
खोलकर धीरे धीरे मूल मन्त्रका उच्चारण करते

हुए भावनादाया शिष्यात्माका लय करे। उसका क्रम यों है—विष्णुसदृश जहाँ अध्याओंके प्राणस्वरूपमें 'फट्कार' का चिन्तन करे। नाभिसे ऊपर एक बिन्दुका स्थान 'फट्कार' है, जो प्राणका स्थान माना गया है उससे ऊपर हृदयसे चार अङ्गुली दूरीपर 'अकार' का चिन्तन करना चाहिये (यह ब्रह्मका बोधक है)। उससे आठ अङ्गुल ऊपर कण्ठमें विष्णुका वाचक 'उकार' है, उससे भी चार अङ्गुल ऊँचे तालु-स्थानमें रुद्रवाचक 'मकार' की स्थिति है। इसी प्रकार सत्ताटके पञ्चभागमें ईश्वरवाचक 'बिन्दुका' स्थान है। सत्ताटसे ऊपर ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त नादमय सदाशिव देव विद्यमान हैं। उनके साथ ही वहाँ उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपर्युक्त तत्त्वोंका क्रमसः चिन्तन और त्याग करती हुए अन्ततोगत्वा शक्तिके भो त्याग दे। वहीं दिव्य पिपीलिक-स्पर्शका अनुभव करके सत्ताटके ऊपरके प्रदेशमें परम तत्त्व, परमानन्दस्वरूप, भावशून्य, मनोऽतीत, नित्य गुणैककाली तिघतत्त्वमें शिष्यात्माके विलीन होनेकी भावना करे ॥ ४४—५२ ॥

परम शिवमें भोजनिकाकी स्थिरताके लिये 'ॐ नमः शिवाय वीरुद्।'—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए अग्निकी ज्वालामें घीकी धारा छोड़ता रहे। फिर विधिपूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादन करे। इसकी विधि इस प्रकार है। निम्नांकित मन्त्रोंको पढ़कर अग्निमें आहुतिर्थां दे—

‘ॐ ह्रीं आत्मन् सर्वज्ञो भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं
आत्मन् नित्यतुल्यो भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन्
अनादिकोषो भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन् स्वतन्त्रो
भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन् अक्षुसशक्तिर्भव
स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन् अनन्तशक्तिर्भव स्वाहा।

* अङ्गुलिमिश्रमन्त्रं सप्तशतस्योष्णोदेतीं द्रुततन्त्रमयेनेच्छते । अन्वीम् 'अङ्गुलि' मिश्रमन्त्रोत्तरे सप्तशतका कण्ठदित 'द्रुततन्त्र' पदमेकथितं होता है । ('निषाद्योदसिकार्यम्' ८।५५ पर 'अस्कारोत्तमो' सेवृत्तम्-अन्वीम्)

इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् । इति तत्त्वम् ।

इस प्रकार छः गुणोंसे सम्पन्न अज्ञातको अविच्छिन्न परमशिवसे लेकर विधिवत् भक्त्यापूर्वक शिष्यके शरीरमें नियोजित करें। तब और मन्द चित्तवृत्तजनित श्रमकी शान्तिके लिये शिष्यके मस्तकपर न्यस्तपूर्वक अमृत-मिन्दु अर्पित करें ॥ ५३—५७ ॥

ईशान-कलश आदिके रूपमें पूजित शिवस्वरूप कलशोंको नमस्कार करके दक्षिणमण्डलमें शिष्यको अपने दाहिने उत्तराभिमुख बैठाने और देवेश्वर शिवसे प्रार्थना करें—‘प्रभो। मेरी मूर्तियें स्थित

हुए इस जीवको आपने ही अनुगृहीत किया है; अतः नाथ। देवता, अग्नि तथा गुरुमें इसकी भक्ति बढ़ाइये’ ॥ ५८—५९ ॥

इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिवको प्रणाम करनेके अनन्तर गुरु स्वयं शिष्यको आदरपूर्वक यह अस्सीवाँद दे कि ‘तुम्हारा कल्याण हो’। इसके बाद भगवान् शिवको उत्तम भक्तिभावसे आठ फूल चढ़ाकर शिवकलशके जलसे शिष्यको स्नान करवावे और यज्ञका विसर्जन करें ॥ ६०—६१ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें ‘निर्विक-दीक्षाया वर्णन’ नामक

अष्टासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥

नवासीवाँ अध्याय

एकतत्त्व-दीक्षाकी विधि*

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द। अब लक्ष्मी होनेके कारण एकतात्विकी-दीक्षाका उपदेश दिया जाता है। यथावसर यथोचित रीतिसे स्वकीय मन्त्रद्वारा सूत्रबन्ध आदि कर्म करें। तत्त्वज्ञात करके, अग्नि आदिले लेकर शिव-वर्णन समस्त तत्त्वोंका प्रविभाजन (चिन्तन) करें। शिवतत्त्वमें अन्य सब तत्त्व भागमें मनकोंकी भाँति पिरोये हुए हैं। शिव-तत्त्व आदिका आवाहन करके गर्भाधान आदि

संस्कारोंका पूर्ववत् सम्यादन करें; किन्तु मूल-मन्त्रसे सर्वमुक्त समर्पण करें। इसके बाद तत्त्वसमूहोंसे गर्भित पूर्णाहुति प्रदान करें। उस एक ही आहुतिसे शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है ॥ १—४ ॥

शिवमें नियोजन तथा स्थिरताका आपादन करनेके लिये दूसरी पूर्णाहुति भी देनी चाहिये। उसे देकर शिवकलशके जलसे शिष्यका अभिषेक करें ॥ ५ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें ‘एकतत्त्व-दीक्षाविधिका वर्णन’ नामक

नवअसीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९ ॥

नव्वेवाँ अध्याय

अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द। शिष्यका पूजन करके गुरु शिष्य आदिका अभिषेक करें। इससे शिष्यको श्रीकी प्राप्ति होती है। ईशान आदि आठ दिशाओंमें आठ और मध्यमें एक—इस प्रकार नौ कलश स्थापित करें। उन आठ

कलशोंमें क्रमशः क्षीरोद, क्षीरोद, दध्युदक, घृतोद, इक्षुरसोद, सुरोद, स्वदूदक तथा गर्भोद इन आठ सम्पूर्णका आवाहन करें। इसी तरह क्रमानुसार उनमें आठ विद्येश्वरोंका भी स्थापन करें, जिनके नाम इस प्रकार हैं—१. शिखण्डी,

* सोपानाभ्यासी वर्णनाद-उपपत्तौ में इसके पूर्व ‘शिवतत्त्व’ का विस्तृत वर्णन है।

२. श्रीकण्ठ, ३. त्रिमूर्ति, ४. एकचन्द्र, ५. एकनेत्र, ६. शिवोत्तम, ७. सूक्ष्म और ८. अनन्तछद्र ॥ १-४ ॥

मध्यवर्ती कलशमें शिव, समुद्र तथा शिव-मन्त्रकी स्थापना करे। वागमय्यहपको दिताके स्वामीके लिये रचित स्नान मण्डपमें दो हाथ लंबी और आठ अङ्गुल ऊँची एक वेदी बनावे। उसपर कमल आदिका आसन बिछा दे। और उसके ऊपर आसनस्वरूप अनन्तका न्यास करके शिष्यको पूर्वाभिमुख बिठाकर सकसोकरणपूर्वक पूजन करे। काड़ी, भात, मिट्टी, भस्म, दुर्वा, गोबरके गोले, सरसों, दही और जल—इन सबके द्वारा उसके शरीरको मलकर शारोदक आदिके क्रमसे नमस्कारसहित विद्येश्वरोंके नम-मन्त्रोंद्वारा पूर्वोक्त कलशोंके जलसे शिष्यको स्नान करावे और शिष्य मन-ही-मन यह धारणा करे कि 'मुझे अमृतसे नहलाया जा रहा है' ॥ ५-८ ॥

तत्पश्चात् उसे दो क्षेत्र चक्र चढ़ाकर शिवके दक्षिण भागमें बिठावे और पूर्वोक्त आसनपर पुनः उस शिष्य, १) वहसेकी ही भाँति पूजा करे। इसके बाद उसे पगड़ी, मुकुट, योग-पाटिका, कर्तरी (कैंची, चाकू या कटार), खड़िया, अक्षय्यपा और पुस्तक आदि अर्पित करे। बाह्यके स्थिते शिष्यिका आदि भी दे। तदनन्तर गुरु उस शिष्यको अधिकार सौंपे। 'अज से तुम भलीभाँति जानकर,

अच्छी तरह जीव-परस्पर किसीको दीक्षा, व्याख्या और प्रतिज्ञा आदिका उपदेश करना'—यह आज्ञा सुनावे। तदनन्तर शिष्यका अभिषादन स्वीकार कर और महेश्वरको प्रणाम करके उनसे विघ्न समूहका निवृत्तप करनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—'प्रभो शिव! आप गुरुस्वरूप हैं, आपने इस शिष्यका अभिषेक करनेके लिये मुझे आदेश दिया था, उसके अनुसार मैंने इसका अभिषेक कर दिया। वह संहितामें पारंगत है' ॥ ९-१३ ॥

मन्त्रचक्रकी वृत्तिके लिये पाँच-पाँच आहुतियाँ दे। फिर पूर्वाहुति-होम करे इसके बाद शिष्यको अपने दाहिने बिठावे। शिष्यके दाहिने हाथकी अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंको क्रमशः दग्ध दर्भाङ्ग-सम्बन्धोंसे 'ऊबरत्व' के लिये लाञ्छित करे। उसके हाथमें फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं शिष्यको प्रणम करवावे। तदनन्तर उसके लिये कर्मव्यक्त आदेश दे—'तुम्हें सत्स्यके अनुसार भली-भाँति परीक्षा करके शिष्योंको अनुगृहीत करना चाहिये।' मानव आदिका राजाकी भाँति अभिषेक करनेसे अभीष्टकी प्राप्ति होती है। 'इति स्थूँ पशु ई पद्'—यह अस्त्रराज पाशुपत-मन्त्र है। इसके द्वारा अस्त्रराजका पूजन और अभिषेक करना चाहिये' ॥ १४-१८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन' नामक नामके अनेक पृष्ठ पृष्ठ १०४

इक्यानवेवाँ अध्याय

देवार्चनकी महिमा तथा विविध मन्त्र एवं मण्डलका कथन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! अभिषेक हो जानेपर दीक्षित पुरुष शिव, विष्णु तथा सूर्य आदि देवताओंका पूजन करे। जो शङ्ख, ध्वज

आदि वाद्योंकी ध्वनिके साथ देवताओंको पञ्चगव्यसे स्नान कराता है, वह अपने कुलका उद्धार करके स्वर्ग भी देवलोककी प्राप्ति है। अग्निनन्दन।

* सोमनाभने अपने ग्रन्थमें कई सत्यवर्तिभेद तथा आर्याभेदका भी विधान किया है। (देखिये 'कर्मकाण्ड-ऊपरवर्ती' श्लोक-सं० १८८७ से १९१३ तक)

कोटि सहस्र वर्षोंमें जो पाप उपार्जित किया गया है, वह सब देवताओंको धोका अभ्यङ्ग समझनेसे भ्रम हो जाता है। एक अक्षर भी अक्षरसे देवताओंको नहलाकर मनुष्य देवता हो जाता है ॥ १-३ ॥

चन्दनका अनुलेप लागूकर गन्ध अक्षरसे देवपूजन करे तो उसका भी वही फल है। ओढ़ेसे आयासके द्वारा स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओंकी स्तुति की जाय तो वे भूत और भविष्यका ज्ञान, मन्त्रज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४-१ ॥

यदि कोई मन्त्रके शुभाशुभ फलके विषयमें प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ताके संक्षिप्त प्रश्नवाक्यके अक्षरोंकी संख्या गिन ले। उस संख्यामें दोसे भाग दे। एक बचे तो शुभ और शून्य या दो बचे तो अशुभ फल जाने। तीनसे भाग देनेपर मूल धातुरूप बीजका परिचय मिलता है, अर्थात् एक शेष रहे तो वातजीव, दो शेष रहे तो पित्तजीव और तीन शेष रहे तो कफजीव जाने। चारसे भाग देनेपर ब्राह्मणादि वर्ण-बुद्धि होती है। तत्पर्य यह कि एक बाकी बचे तो उस मन्त्रमें ब्राह्मण-बुद्धि, दो बचनेपर क्षत्रिय-बुद्धि, तीन बचनेपर वैश्य-बुद्धि और चार शेष रहनेपर शूद्र बुद्धि करे। पाँचसे भाग देनेपर शेषके अनुसार भूततत्त्व आदिका बोध होता है, अर्थात् एक आदि शेष रहनेपर पृथिवी आदि तत्त्वका परिचय मिलता है। इसी प्रकार जय-पराजय आदिका ज्ञान प्राप्त करे ॥ ५-६ ॥

यदि मन्त्र-पदके अन्तमें एक त्रिक (तीन बीजाक्षर) हों, अधिक बीजाक्षर हों अथवा दो प, म एवं क हो तो इनमेंसे प्रथम वर्ण अशुभ, बीचवाला मध्यम तथा अन्तिम वर्ण शुभ है। यदि अन्तमें संख्या-समूह हो तो वह जीवनकालके दस वर्षका सूचक है। यदि दसकी संख्या हो तो

दस वर्षके पश्चात् उस मन्त्रके साधकपर यमराजका निश्चय हो आक्रमण हो सकता है ॥ ७-१ ॥

सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी तथा त्रीविष्णु भस्वान्के मन्त्रोंके अक्षरोंद्वारा जपमें तत्पर कठिनो (अङ्गुष्ठ औंगुली)-से स्पर्श किये गये कभलपत्रमें गोमूत्राकार रेखापर एक त्रिकसे आरम्भ कर बारह त्रिक-पर्यन्त लिखे। अर्थात् ठक मन्त्रोंके तीन-तीन अक्षरोंका समुदाय एकसे लेकर बारह स्थानोंतक पृथक् पृथक् लिखे। इसी प्रकार चौंसठ कोष्ठोंका एक मण्डल बनाकर उसमें मरुत् (च), ज्योम (इ) और मरुत् (घ) —इन तीन बीजाक्षर त्रिक पहले कोष्ठसे लेकर आठवें कोष्ठतक लिखे। इन सब स्थानोंपर पासा पेंजनेसे अथवा स्पर्श करनेपर शुभाशुभका परिज्ञान होता है। विषम संख्यावाले स्थानोंपर पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुभ और सम संख्यापर पड़े तो अशुभ फल होता है ॥ ८-१० ॥

'से इं चं'—इन तीन बीजाक्षरोंके आठ त्रिक हैं। वे ध्वज आदि आठ आधेके प्रतीक हैं। इन आयोंमें जो 'सम' हैं, वे अशुभ हैं। विषम आय शुभप्रद कहे गये हैं ॥ ११ ॥

'क' आदि अक्षरोंको सोलह स्वरोंसे तथा सोलह स्वरोंको 'क' आदिसे युक्त करके उन सबके साथ 'आं ह्रीं' वह पञ्चव लगा दे। पञ्चवयुक्त इन सस्वर कादि अक्षरोंको आदिमें रखकर उनके साथ त्रिपुराके नाम मन्त्रको पृथक्-पृथक् सम्बद्ध करे। उनके आदिमें 'ॐ ह्रीं' जोड़े और अन्तमें 'नमः' पद लग्न दे। इस प्रकार पूजनकर्मके उपयोगमें आनेवाले इन मन्त्रोंका प्रस्तावर बीस इकार एक सौ सातकी संख्यातक पहुँच जाता है ॥ १२-१३ ॥

'आं ह्रीं'—इन बीजाक्षरोंसे युक्त सरस्वती, चण्डी, गौरी तथा दुर्गाके मन्त्र हैं। श्रीदेवीके मन्त्र 'आं

श्रीं' इन बीजोंसे युक्त है। सूर्यके मन्त्र 'ॐ ह्रीं' इन बीजोंसे, शिवके मन्त्र 'ॐ ह्रीं' इन बीजोंसे, गणेशके मन्त्र 'ॐ गं' इन बीजोंसे तथा श्रीहरिके मन्त्र 'ॐ अं' इन बीजोंसे युक्त हैं। कर्षदि स्वयंभूव अक्षरों तथा अकारादि सोलह स्वरोंको मिलकर इक्यावन होते हैं। इस प्रकार सम्बर कादि अक्षरोंको आदिमें और सम्बर 'अ' से लेकर

'क' तकके अक्षरोंको अन्तमें रखनेसे सम्पूर्ण मन्त्र बनते हैं ॥ १४—१६ ॥

१४४० सम्पूर्ण मण्डल होनेसे सूर्य, शिव, देवी दुर्गा तथा विष्णुमेंसे प्रत्येकके तीन सौ साठ मण्डल होते हैं। अधिष्ठित गुरु इन सब मन्त्रों तथा देवताओंका जप-ध्यान करे तथा शिष्य एवं पुत्रको दीक्षा भी दे ॥ १७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महासुखमें 'अन्न-मन्त्र आदिका कथन' समाप्त

इत्यन्तमेव मन्त्राय पूता हुआ ॥ ११ ॥

ज्ञानदेवी अध्याय

प्रतिष्ठाके अद्भुत शिलान्यासकी विधिका वर्णन

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं संक्षेपसे और क्रमशः प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। पीठ शक्ति है और लिङ्ग शिव। इन दोनों (पीठ और लिङ्ग अथवा शक्ति और शिव)-के योगमें शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा प्रतिष्ठाकी विधि सम्पादित होती है। प्रतिष्ठाके 'प्रतिष्ठा' आदि पाँच भेद हैं। ठनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मसिक्ताका योग हो, वहाँ विशेषरूपसे की हुई स्थापना 'प्रतिष्ठा' कही गयी है। पीठपर ही यथायोग्य जो अर्चा-विग्रहको पधारण जाता है, उसे 'स्कापन' कहते हैं। प्रतिष्ठ (ब्रह्मसिक्ता) से भिन्नकी स्थापनाको 'स्विर स्थापन' कहते हैं। लिङ्गके आश्वर्यपूर्वक जो स्थापना होती है, उसे 'उत्थापन' कहा गया है। जिस प्रतिष्ठामें लिङ्गको आरोपित करके विद्वानोंद्वारा उसका संस्कार किया जाता है, उसको 'आस्थापन' संज्ञा है। ये शिव-प्रतिष्ठके पाँच भेद हैं। 'आस्थापन'

और 'उत्थापन' भेदसे विष्णु आदिकी प्रतिष्ठा दो प्रकारकी मानी गयी है। इन सभी प्रतिष्ठाओंमें वैश्वदेवस्वरूप परमशिवका नियोजन करे। 'पदाब्धा' आदि वेदसे प्रामादोंमें भी पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठा बतायी गयी है। प्रामादकी इच्छासे पृथ्वीकी परीक्षा करे। जहाँकी मिट्टीका रंग श्वेत हो और भीकी सुगन्ध आती हो, वह भूमि ब्रह्मणके लिये उत्तम बतायी गयी है। इसी तरह क्रमशः शत्रियके लिये लाल तथा रक्तकी-सी गन्धवाली मिट्टी, वैश्यके लिये पीली और सुगन्धयुक्त मिट्टीवाली तथा शूद्रके लिये काली एवं सुरकी-सी गन्धवाली मिट्टीसे युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गयी है ॥ १—७ ॥

पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सब ओर नीची और मध्यमें ऊँची भूमि प्रशस्त पानी गयी है। एक हाथ बहराईतक खोदकर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढेमें डाली जानेपर अधिक हो

१ प्रतिष्ठा, स्थापन, स्विस् स्थापन, उत्थापन और आस्थापन।

२ 'अब्धा' इ. कहे गये हैं—उत्थापन, पदाब्धा, कर्षाब्धा, कर्षाब्धा, कर्षाब्धा और पुनर्स्थापन। इनमेंसे प्रथमको खोदकर तीन चौथेके भेदसे यहाँ पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठाका निर्देश किया गया है।

३ 'समाग्राज्यसुप्रधान' यें भी इससे मिलती-जुलती बात कही गयी है—

अनुपम सुदृश्य उन्नत शिखरचरकायः। प्राद्विस्तारस्य सर्वस्य वा दर्शनेऽपि ॥ (अथर्ववेद ३०. भूमि-परीक्षा ६-७)

जाय तो कहाँकी भूमिको उत्तम समझे। अथवा जल आदिसे उसकी परीक्षा करे।* हड्डी और धोबले आदिसे दूषित भूमिका छोदने, जहाँ गीओंको ठहराने अथवा बारंबार जोतने आदिके द्वारा अच्छी तरह शोधन करे। नगर, ग्राम, दुर्ग, गृह और प्रासादका निर्माण करानेके लिये उक्त प्रकारसे भूमि-शोधन आवश्यक है। मण्डपमें द्वारपूजासे लेकर धन्वतरपञ्च-पर्वन्त सम्पूर्ण कर्मका सम्पादन करके विधिपूर्वक घोरारुद्र सहस्रनाम करे। बराबर करके लिपी-पुती भूमिपर दिक्पञ्चोंका साधन करे। सुवर्ण, अक्षत और दहीके द्वारा प्रदक्षिणाक्रमसे रेखाएँ खींचे। मध्यभागसे ईशानकोणमें स्थित चरे हुए कस्तुरामें शिवका पूजन करे। फिर चास्तुकी पूजा करके उस कस्तुरके जलसे कुदाल आदिको सींचे। मण्डपसे बाहर गङ्गासाँ और ग्रहोंका पूजन करके दिशाओंमें विधिपूर्वक बलि दे॥ ८—१३½ ॥

कलशमें पूजा करके लग्न आनेपर आम्बिकोपवर्ती कोष्ठमें पहले जिसका अभिषेक किया गया था, उस मधुलिता कुदालसे भरती खुदावे और मिट्टीको नैऋत्यकोणमें फेंके। छोदे गये गड्ढेमें कलशका जल गिरा दे। फिर भूमिन्न अभिषेक करके कुदाल आदिको गहलाकर उसका पूजन करे। उत्पन्ना दूसरे कलशको दो चरत्रोंसे आच्छादित करके ब्राह्मणके कंधेपर रखकर गाव्हे-वाजे और वेदव्यन्तिके साथ नगरकी पूर्व सीमाके अन्ततक, मिटनी दूर जाना अभीष्ट हो, उतनी दूर से जाय और जहाँ क्षणधर तहरकर यहाँसे नगरके चारों ओर

प्रदक्षिणक्रमसे चलते हुए ईशानकोणतक ठस
कलकत्ते घुमाये। साथ ही सीमांतविहोंका अभिषेक
करता रहे ॥ १४—१८ ॥

इस प्रकार रुद्र-कलसको मगरके चारों ओर घुमाकर भूमिका परिग्रह करे। इस क्रियाको 'अर्घ्यदान' कहा गया है। तदनन्तर शल्यदोषका निवारण करनेके लिये भूमिको इतनी गहराईतक खुदवावे, जिससे कंकड़-पाथर अथवा पानी दिखायी देने लगे। अथवा यदि शल्य (हड्डी अदि)-का ज्ञान हो जाय तो उसे विधिपूर्वक खुदवाकर निकाल दे। यदि कोई लग्न-कालमें प्रश्न पूछे और उसके मुखसे अ, क, च, ट, त, प, स और ह—इन वर्णोंके अक्षर निकलें तो इनकी दिशाओंमें शल्यकी स्थिति सूचित होती है। अथवा द्विज आदि वहाँ गिरें तो ये सब उस स्थानमें शल्य होनेकी सूचना देते हैं। कर्तव्य अपने अङ्ग-विकारसे उसके ही चराचर शल्य होनेका निश्चय करे। पशु आदिके प्रवेशसे, कीर्तनसे तथा पक्षियोंके कलरवोंसे शल्यकी दिशाका ज्ञान प्राप्त करे ॥ १९—२३ ॥

किसी धट्टीपर ज धूमिपर अकरादि भाठ
वहाँसे बुल मातृका-बर्णोंको लिखे। वर्णके अनुसार
क्रमशः पूर्वसे लेकर ईशानतककी दिशाओंमें
रक्तकी जानकारी प्राप्त करे। 'अ' वर्णमें पूर्व
दिशाकी ओर लोहा होनेका अनुमान करे। 'क'
वर्णमें अग्निकोणकी ओर कोवला जाने। 'च'
वर्णमें दक्षिण दिशाकी ओर भस्म तथा 'ट' वर्णमें
नैऋत्यकोणकी ओर अस्थिका होना समझे। 'त'

ही प्रति मानके बराबर पानी भरण चाहिये। पानी पाकर ही कदम (पदसंज्ञक) चलाना चाहिये। पुनः हाँट अनेक यदि पानी जितना चो बराब ही रहे तो श्रेष्ठ, कुल काम (१) हो काम को पथान और बहुत काम (२) शक्य और जलिक काम हो पाम तो कर्म—निष्कट सम्पन्न चाहिये। समस्तजगत् ही इस प्रतिकर्मी मान्यपुराण—प्रतिकर्मी ज्ञान है। परंतु मनुजिने इस प्रतिकर्मी सम्पन्न होने और भी कठोरता दिखाने है। उसके अनुसार मनुजें सम्पन्नता पानी का काम और दूसरे दिन प्रकट कसकी परीक्षा करनी चाहिये यदि उसमें प्रकट भी कुल पानीके दर्शन हो कार्य को तब अनुकूल भूमि सम्पन्न चाहिये इसके विपरीत गुणवाली भूमि अनिष्टकारी तथा चर्च है।

वर्गमें पश्चिम दिशाकी ओर ईट, 'प' वर्गमें वायव्यकोणकी ओर खोपड़ी, 'व' वर्गमें उत्तर दिशाकी ओर मुर्दे और कीड़े आदि और 'स' वर्गमें ईशानकोणकी ओर लोहेका होना बताने। इसी प्रकार 'ह' वर्गमें चाँदी होनेका अनुमान करे। 'क्ष' वर्गयुक्त दिग्भागसे उसी दिशामें अन्य अनर्थकारी वस्तुओंके होनेका अनुमान करे। एक एक हाथ लंबे नौ शिलाखण्डोंका प्रोक्षण करके, उन्हें आठ आठ अङ्गुल मिट्टीके भीतर गाड़ दे। फिर वहाँ पानी डालकर ऊपर मुद्रासे आभूषण करे। जब वे प्रस्तर तीन चौथाई भागताक गड्ढेके भीतर धँस जायें, तब उस खातको भरकर, लीप-पोतकर वहाँकी भूमिको बराबर कर दे। ऐसा करवाकर गुह सामान्य अर्घ्य हाथमें लिये आगे बताये जानेवाले मण्डल (या मण्डप)-की ओर जाय। मण्डपके द्वारपर द्वारपत्तोंका पूजन (आदर-सत्कार) करके पश्चिम द्वारसे उसके भीतर प्रवेश करे ॥ २३—२८ ॥

वहाँ आत्मशुद्धि आदि कुण्ड-मण्डपका संस्कार करे। कलश और बाधनी आदिका स्थापन करके लोकपालों तथा शिवका अर्चन करे। अग्निका जन्म और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत् करे। तत्पश्चात् गुह यजमानके साथ शिलाओंके स्नान-मण्डपमें जाय। वे शिलाएँ प्रासाद-लिङ्गके चार पाये हैं। उनके नाम हैं—क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य; अघर्ष, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि उनकी कैचाई आठ अङ्गुलकी हो तो अच्छी मानी गयी है। वे चौकोर हों और उनकी लंबाई एक हाथकी हो, इस रूपसे प्रस्तरकी शिलाएँ बनवानी चाहिये। ईंटोंकी शिलाओंका माप आधा होना चाहिये। प्रस्तरखण्डसे बने हुए प्रासादमें जो शिलाएँ उपयोगमें लायी जायें अथवा ईंटोंके बने हुए मन्दिरमें जो ईंटें लगें,

उनमेंसे नौ शिलाएँ अथवा ईंटें वज्र आदि चिह्नोंसे अङ्कित हों, अथवा पाँच शिलाएँ कमलके चिह्नोंसे अङ्कित हों। इन अङ्कित शिलाओंसे ही मन्दिर-निर्माणका कार्य आरम्भ किया जाय ॥ २९—३२ ॥

पाँच शिलाओंके नाम इस प्रकार हैं—नन्दा, भद्रा, जय, रिक्ता और धूर्वा। इन पाँचोंके निधिकुण्ड इस प्रकार हैं—पद्म, महापद्म, राज्ञ, मकर और समुद्र। नौ शिलाओंके नाम इस प्रकार हैं—चन्द्र, भद्रा, जय, पूर्वा, अजिता, अपराजिता, विजया, भङ्गला और नवनी शिला धरणी है। इन नवोंके निधिकलस क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिये—सुभद्र, विभद्र, सुवन्द, पुष्पदन्त, जय, विजय, कुम्भ, पृथ्वी और उत्तर। प्रणवमय आसन देकर अस्त्र-यन्त्रसे ताड़न और ठकेछन करनेके पश्चात् इन सब शिलाओंको सामान्य रूपसे कवच-यन्त्रसे अलगुण्ठित करना चाहिये। अस्त्र-यन्त्रके अन्तर्में 'हूँ फट्' लगाकर उसका ठक्कारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, कबाय तथा गन्धयुक्त जलसे घलछान करावै। तत्पश्चात् विधिपूर्वक पञ्चगव्य और पञ्चामृतसे स्नान कराया चाहिये। इसके बाद गन्धयुक्त जलसे स्नान करनेके अनन्तर अपने नामसे अङ्कित मन्त्रद्वारा फल, रत्न, सुवर्ण तथा गोमूत्रके जलसे और चन्दनसे शिलाको चर्चित करके उसे वस्त्रोंसे आच्छादित करे ॥ ३३—४० ॥

खड्गद्वय आसन देकर, यागमण्डपकी परिक्रमा करके, उस शिलाको ले जाय और हृदय-यन्त्रद्वारा उसे शय्या अथवा कुशके बिस्तरपर सुत्त दे। वहाँ पूजन करके, बुद्धिसे लेकर पृथिवी-पर्यन्त तत्त्वसमूहोंका न्यास करनेके पश्चात्, त्रिखण्ड-व्यापक तत्त्वत्रयका उन शिलाओंमें क्रमशः न्यास करे। बुद्धिसे लेकर चित्तवक, चित्तके भीतर

मातृकस्तक और तन्मात्रासे लेकर पृथिवी-पर्यन्त शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व तथा अष्टमतत्त्वकी स्मृति है। पुष्पमाला आदिसे चिह्नित स्वार्थोंपर क्रमशः तीनों तत्त्वोंका अपने मन्त्रसे और तत्त्वेशोंका हृदय-मन्त्रसे पूजन करे। पूजनके मन्त्र इस प्रकार हैं 'ॐ हू शिवतत्त्वाय नमः। ॐ हूं विद्यातत्त्वाय नमः। ॐ हूं विद्यातत्त्वाधिपत्ये विष्णवे नमः। ॐ हूं आत्मतत्त्वाय नमः। ॐ हूं आत्मतत्त्वाधिपत्ये ब्रह्मणे नमः।' ॥ ४१-४६ ॥

प्रत्येक तत्त्व और प्रत्येक तत्त्वमें पृथ्वी, अग्नि, पञ्चमान, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा और आकाश—इन आठ मूर्तियोंका न्यास करे। फिर क्रमशः शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर (या ईशान), महादेव तथा भीम—इन मूर्तीश्वरोंका न्यास करे। मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरोंके मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ धरामूर्ति नमः। ॐ धराधिपत्ये शर्वाय नमः।' इसके बाद अनन्त आदि लोकपालोंका क्रमशः अपने मन्त्रोंसे न्यास करे। इन्द्र आदि लोकपालोंके बीज आगे बताये जम्नेवाले क्रमसे यों जानने चाहिये—लुं, रुं, वूं, वूं, हूं, वूं, रुं, हूं, हूं। यह बी शिलाओंके पक्षमें बताया गया है। अब पाँच पदकी शिलार्ह हों, तब प्रत्येक तत्त्वमयी शिलामें स्पर्शपूर्वक पृथ्वी आदि पाँच मूर्तियोंका न्यास करे। ठक मूर्तियोंके पाँच मूर्तीश इस प्रकार हैं—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन पाँचोंका ठक पक्षों मूर्तियोंमें पूर्ववत् पूजन करना चाहिये ॥ ४७-५३ ॥

'ॐ पृथिवीमूर्त्ये नमः। ॐ पृथिवीमूर्त्यधिपत्ये ब्रह्मणे नमः।' इत्यादि मन्त्र पूजनके लिये ज्ञाने चाहिये। क्रमशः पाँच कत्तेशोंका

अपने क्रम-मन्त्रोंसे पूजन करके उन्हें स्थापित करे। मध्यशिलाके क्रमसे विधिपूर्वक न्यास करे। विभूति, कुञ्ज और तिलोंसे अस्त्र-मन्त्रद्वारा प्राकारकी कल्पना करे। कुण्डोंमें आधार-शक्तिका न्यास और पूजन करके तत्त्वों, तत्त्वाधिपों, मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरोंका घृत आदिसे तर्पण करे तत्पश्चात् ब्रह्मात्म-शुद्धिके लिये मूलके अङ्गभूत ब्रह्म-मन्त्रोंद्वारा क्रमशः सौ-सौ आहुतिर्घों देकर पूर्णाहुति-पर्यन्त होम करनेके पश्चात् शान्ति-जलसे शिलाओंका प्रोधनपूर्वक पूजन करे। कुशाओंद्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्त्वमें क्रमशः सान्निध्य और संभान करके फिर शुद्ध-न्यास करे। इस प्रकार जा-सकर तीन भगवोंमें कर्म करे। मन्त्र यों हैं—'ॐ आम् ईम् अमात्मतत्त्वाधिद्यातत्त्वाध्याय नमः।' इति ॥ ५४-६० ॥

कुत्तके मूल आदिसे क्रमशः तल्लेशादि तीभक्त स्पर्श करे। इसके बाद हृत्त्व-दीर्घके प्रयोगपूर्वक तत्त्वानुसंधान करे। इसके लिये मन्त्र यों हैं—'ॐ इं ऊं विद्यातत्त्वाधिकात्मतत्त्वाध्याय नमः।' तदनन्तर बी और मधुसे भरे हुए पञ्चरत्नमुक्त और पञ्चान्त्यसे अग्रभागमें अभिषिक्त पाँच कत्तेशोंका, जिनके देवता पञ्च लोकपाल हैं, अपने मन्त्रोंसे पूजन करके उनके निकट होम करे। फिर सप्तस्त शिलाओंके अधिदेवताओंका ध्यान करे। 'वे शिलाधिदेवता विद्यास्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान उदीर्य होती है। वे उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हैं और सप्तस्त आभूषणोंसे सम्पन्न हैं।' न्यूनतादि दोष दूर करनेके लिये तथा वास्तु-भूमिकी शुद्धिके लिये अस्त्र-मन्त्रद्वारा पूर्णाहुति-पर्यन्त सौ-सौ आहुतिर्घों दे ॥ ६१-६५ ॥

इस प्रकार आदि जम्नेव भस्मपुष्पार्थ 'प्रतिष्ठाके अङ्गभूत तिल-जलकी विधिका वर्णन' नामक

अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

तिरानवेवाँ अध्याय वास्तुपूजा-विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर प्रासादको आसूत्रित करके वास्तुमण्डलको रचना करे। समतल चौकोर क्षेत्रमें चौंसठ कोष्ठ बनावे। कोनोंमें दो वंशोंका विन्यास करे। विकोणायामिनो आठ रज्जुएँ अङ्कित करे। वे द्विपद और त्र्यपद स्थानोंके रूपमें विभक्त होंगी। उनमें वास्तुदेवताका पूजन करे, जिसकी विधि इस प्रकार है—'कुञ्जित केशधारी वास्तुपुरुष उत्तान स्त्रो रहा है। उसकी आकृति असुरके समान है।' पूजाकालमें उसके इसी स्वरूपका स्मरण करना चाहिये, परंतु दीवार आदिकी नींव रखते समय उसका ध्यान धौ करना चाहिये कि 'बह अधिभूह पद्म हुआ है। कोहनीसे सटे हुए उसके दो घुटने वायव्य और अग्निकोणमें स्थित हैं। अर्थात् दाहिना घुटना वायव्यकोणमें और बायाँ घुटना अग्निकोणमें स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों धरम पैरु (वैश्वरूप!) दिशामें स्थित हैं तथा उसके सिर ईशानकोणकी ओर है। उसके हाथोंकी अञ्जलि ब्रह्मस्थलपर है' ॥ १—४ ॥

इस वास्तुपुरुषके शरीरपर आकृष्ट हुए देवताओंकी पूजा करनेसे वे शुभकारक होते हैं। आठ देवता कोणाधिपति माने गये हैं, जो आठ कोणार्थोंमें स्थित हैं। क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें स्थित मरीचि आदि देवता छः-छः पदोंके स्वाधी कहे गये हैं और उनके बीचमें विराजमान ब्रह्मा चार पदोंके स्वाधी हैं। शेष देवता एक-एक पदके अधिपत्यता बताये गये हैं। समस्त नाहो सम्पात, महामर्म, कमल, फल, त्रिशूल, स्वस्तिक, वज्र, महास्वस्तिक, सभ्मुट, त्रिकटि, मणिबन्ध तथा सुविशुद्ध पद—ये बारह मर्म-स्थान हैं। वास्तुकी भित्ति आदिमें इन सबका पूजन करे। ईशान

(स्कन्द) को घृत और अक्षत चढ़ावे। पर्वन्त्यको कमल और जल अर्पित करे। जयन्तको कुङ्कुमउज्जित निर्मित पताका दे। महेन्द्रको रजमिश्रित जल, सूर्यको धूस्र वर्णका चंदोवा, सत्यको घृतयुक्त गेहूँ तथा भृशको उड़द भात चढ़ावे। अन्तरिक्षको विमांस (विशिष्ट फलका गुदा या औषधविशेष) अथवा सक्तु (सत्तु) निवेदित करे। ये पूर्व दिशाके आठ देवता हैं ॥ ५—१० ॥

अग्निदेवको मधु, दूध और घीसे भरा हुआ सुक् अर्पित करे। पूषाको राजा और वितथको सुवर्ण-मिश्रित जल दे। गृहश्वतको सहद तथा यमराजको पलोदन भेंट करे। गन्धर्वनायको गन्ध, भृङ्गराजको पक्षिजिह्वा तथा युगको यवपर्ण (जौके पत्ते) चढ़ावे—ये आठ देवता दक्षिण दिशामें पूजित होते हैं। 'पितृ' देवताको तिल मिश्रित जल अर्पित करे। 'दीवारिक' नामवाले देवताको वृक्ष-जन्तु दूध और दन्तधावन धेनुमुत्राके प्रदर्शनपूर्वक निवेदित करे। 'सुग्रीव' को पूआ चढ़ावे, पुष्पदन्तको कुश अर्पित करे, गरुणको तल कमल भेंट करे और असुरको सुरा एवं आसव चढ़ावे। शेषको घीसे ओतप्रोत भात तथा (पाप वक्ष्य) रोगको धृतमिश्रित मीढ़ या लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशाके आठ देवता कहे गये हैं ॥ ११—१६ ॥

मारुतको पीले रंगका ध्वज, नागदेवताको नगकेसर, मुख्यको भक्ष्यपदार्थ तथा भग्न्राटको लौक-बन्धकर धूँगी दाल अर्पित करे। सोमको घृतमिश्रित खीर, चरकको शालूक, अदितिको लोपी तथा दितिको पूरी चढ़ावे। ये उत्तर दिशाके आठ देवता कहे गये। मध्यवर्ती ब्रह्माजीको मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशामें छः पदोंके उपभोक्ता

मरीचिको भी मोदक अर्पित करे। ब्रह्माजीसे नीचे अग्रिकोणवर्ती कोष्ठमें स्थित सविता देवताको लाल फूल चढ़ावे। सवितासे नीचे वह्निकोणवर्ती कोष्ठमें सावित्री देवीको कुशोदक अर्पित करे। ब्रह्माजीसे दक्षिण छः पदोंके अधिष्ठाता विवस्वत्को लाल चन्दन चढ़ावे ॥ १७ - २० ॥

ब्रह्माजीसे नैऋत्य दिशामें नीचेके कोष्ठमें इन्द्र-देवताके लिये हल्दी-भात अर्पित करे। इन्द्रसे नीचे नैऋत्यकोणमें इन्द्रजयके लिये मिहिरा निवेदित करे। ब्रह्माजीसे पश्चिम छः पदोंमें विराजमान मित्र देवताको गुडचित्रित भात चढ़ावे। वायव्यकोणसे नीचेके पदमें रुद्रदेवताको भूतपञ्च अन्न अर्पित करे रुद्र देवतासे नीचेके कोष्ठमें, रुद्र दासके लिये आईमांस (औषधविशेष) निवेदित करे। तत्पश्चात् उत्तरवर्ती छः पदोंके अधिष्ठाता पृथ्वीधरके निमित्त उडदका बना कैलेड चढ़ावे। ईशानकोणके निम्नवर्ती पदमें 'आप'की और उससे भी नीचेके पदमें आपवत्सकी विधिवत् पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खीर अर्पित करे ॥ २१—२४ ॥

तत्पश्चात् (चौंसठ पदवाले वास्तुमण्डलमें) मध्यदेशवर्ती चार पदोंमें स्थित ब्रह्माजीको पञ्चगव्य, अक्षत और भूतसहित चरु निवेदित करे। तदनन्तर ईशानसे लेकर वायव्यकोण-पर्यन्त चार कोणोंमें स्थित चरकी आदि चार मातृकाओंका वास्तुके बाह्यभागमें क्रमशः पूजन करे, जैसे कि क्रम बताया जाता है। चरकीको सभृत मांस (फलक गूदा), बिंदारीको दही और कमल तथा पूतनाको पल, पित्त एवं रुधिर अर्पित करे। पापराक्षसीको अस्त्रि (हड्डी), मांस, पित्त तथा रक्त चढ़ावे। इसके पश्चात् पूर्व दिशामें स्कन्दको उडद-चात चढ़ावे। दक्षिण दिशामें अर्यमाको खिचड़ी और पूजा चढ़ावे तथा पश्चिम दिशामें जम्भक-

को रक्त मांस अर्पित करे उत्तर दिशामें पिलिपिच्छको रक्तवर्णका अन्न और पुष्प निवेदित करे। अबका सम्पूर्ण वास्तुमण्डलका कुश, दही अक्षत तथा जलसे ही पूजन करे ॥ २५—३० ॥

घर और नगर आदिमें इक्यासी पदोंसे युक्त वास्तुमण्डलका पूजन करना चाहिये। इस वास्तुमण्डलमें त्रिपद और चटपद रज्जुएँ पूर्ववत् बतानी चाहिये। उसमें ईश आदि देवता 'पदिक' (एक-एक पदके अधिष्ठाता) माने गये हैं। 'आप' आदिकी स्थिति दो-दो कोष्ठोंमें बनायी गयी है। मरीचि आदि देवता छः पदोंमें अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा नौ पदोंके अधिष्ठाता कहे गये हैं। नगर, ग्राम और छोट आदिमें शतपद-वास्तुका भी विधान है। उसमें दो वंश कोणगत होते हैं वे सदा दुर्जय और दुर्वर कहे गये हैं ॥ ३१—३३ ॥

देवस्तयमें जैसा न्यास बताया गया है वैसे ही शतपद-वास्तुमण्डलमें भी विहित है उसमें स्कन्द आदि ग्रह 'चटपद' (छः पदोंके अधिष्ठाता) जानने चाहिये। चरकी आदि चौब-चौब पदोंकी अधिष्ठात्री कही गयी हैं। रज्जु और वंश आदिका उल्लेख पूर्ववत् करना चाहिये। देश (या राट्ट)-की स्वप्ननाके अवसरपर चौतीस सौ पदोंका वास्तुमण्डल होना चाहिये उसमें मध्यवर्ती ब्रह्मा चौंसठ पदोंके अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवताओंके अधिकारमें जीवन-जीवन पद होते हैं। 'आप' आदि आठ देवताओंके स्थान छतीस-छतीस पद बताया गये हैं वहाँ ईशान आदि नौ नौ पदोंके अधिष्ठाता कहे गये हैं और स्कन्द आदि सौ-सौ पदोंके। चरकी आदिके पद भी तदनुसार ही हैं। रज्जु, वंश आदिकी कल्पना पूर्ववत् जाननी चाहिये। बीस हजार पदोंके वास्तुमण्डलमें भी वास्तुदेवकी पूजा होती है—यह जानना चाहिये। उसमें देश-वास्तुकी भौति नी

गुना न्यास करना चाहिये। पच्चीस पदोंका वास्तुमण्डल चित्तास्थापनके समय विहित है। उसकी 'वताल' संज्ञा है। दूसरा चौ पदोंका भी होता है। इसके सिवा एक सोलह पदोंका भी वास्तुमण्डल होता है ॥ ३४—३९ ॥

षट्कोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदिके मध्यमें चौकोर वास्तुमण्डलका भी विधान है। ऐसा वास्तु खात (नींव आदिके लिये छोटे गये गढ़े)-

इत प्रकार आदि अग्नये महापुरुषमें 'वास्तुपूजाकी विधित्त वर्णन' समझ

तितानकेर्षी अभ्यास पूरा हुआ ॥ १३ ॥

चौरानवेर्षा अध्याय शिलान्यासकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! ईश्वर आदि कोणोंमें वास्तुमण्डलके कहर पूर्वभात् चरकी आदिका पूजन करे। प्रत्येक देवताके लिये क्रमशः तीन-तीन आहुतियाँ दे। भूतबलि देकर नियत लग्नमें शिलान्यासका उपक्रम करे। उसके मध्यभागमें आधार-शक्तिका न्यास करे। वहाँ अनन्त (शेषनाग)-के मन्त्रसे अभिमन्त्रित उत्तम कलश स्थापित करे। 'लं पृथिवी नमः।'—इस मूल-मन्त्रसे इस कलशपर पृथिवीस्वरूप शिलाला न्यास करे। उसके पूर्वादि दिग्भागोंमें क्रमशः सुभद्र आदि आठ कलशोंकी स्थापना करे। पहले उनके लिये गढ़े खोदकर उनमें आधार-शक्तिका न्यास करनेके पश्चात् उक्त कलशोंको इन्द्रादि लोकपालोंके मन्त्रोंद्वारा स्थापित करना चाहिये। तदनन्तर उन कलशोंपर क्रमशः नन्दा आदि शिलाओंको रखे ॥ १—४ ॥

तत्त्वमूर्तियोंके अधिदेवता-सम्बन्धी शस्त्रोंसे युक्त वे शिलार्प होनी चाहिये। जैसे दीवारमें मूर्ति लगा अस्त्र आदि अङ्कित होते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओंमें शर्व आदि मूर्ति, देवताओंके अस्त्र-

के लिये उपयुक्त हैं। इसीके समान वास्तु ब्रह्म-शिल्पतत्त्वक पृष्ठन्यासमें, शावाकके निवेशमें और मूर्तिस्थापनमें भी उपयोगी होता है। वास्तुमण्डलकी समस्त देवताओंको छोड़से नैवेद्य अर्पित करे उक्त अनुक्त सभी कथोंके लिये सामान्यतः पाँच हाथकी लंबाई-चौड़ाईमें वास्तुमण्डल बनाना चाहिये। गृह और ब्रह्मरूपके मानके अनुसार ही निर्मित वास्तुमण्डल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ४०—४२ ॥

इस अङ्कित रहें। उक्त शिलाओंपर कोण और दिशाओंके विभागपूर्वक धर्म आदि आठ देवताओंको स्थापना करे। सुभद्र आदि चार कलशोंपर नन्दा आदि चार शिलार्प अग्नि आदि चार कोणोंमें स्थापित करनी चाहिये। फिर वायु आदि चार कलशोंपर अम्बिका आदि चार शिलाओंकी पूर्ण आदि चार दिशाओंमें स्थापना करे। उन सबके ऊपर ब्रह्माजी तथा व्यापक भृगुशरका न्यास करके मन्दिरके मध्यवर्ती 'आकाश' नामक अवस्थाका चिन्तन करे। इन सबको बलि अर्पित करके विघ्नदोषके निवारणार्थ अस्त्र-मन्त्रका जप करे। जहाँ पाँच ही शिलार्प स्थापित करनेकी विधि है, उसके पक्षमें भी कुछ निवेदन किया जाता है ॥ ५—८ ॥

मध्यभागमें सुभद्र-कलशके ऊपर पूर्ण नामक शिलाकी स्थापना करे और अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः पद्म आदि कलशोंपर नन्दा आदि शिलार्प स्थापित करे। मध्यशिलाके अभावमें चार शिलार्प भी मातृभूतसे सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। उक्त पाँचों शिलाओंकी प्रार्थना इस

प्रकार करे—

‘ॐ सर्वसंदोहस्वरूपे महाविद्यो पूर्णे! तुम अग्निरा-ऋषिकी पुत्री हो। इस प्रतिष्ठाकर्ममें सब कुछ सम्यक्-रूपसे ही पूर्ण करो। नन्दे! तुम समस्त पुरुषोंको आनन्दित करनेवाली हो। मैं यहाँ तुम्हारी स्थापना करता हूँ। तुम इस प्रासादमें सम्पूर्णतः तृप्त होकर तबतक सुस्थिरभावसे स्थित रहो, जबतक कि आकाशमें चन्द्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें। वसिष्ठनन्दिनि नन्दे! तुम देहधारियोंको आयु, सम्पूर्ण मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान करो। तुम्हें प्रासादमें सदा स्थित रहकर घनपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिये। ॐ कश्यपनन्दिनि भद्रे! तुम सदा समस्त लोकोंका कल्याण करो। देवि! तुम सदा ही हमें आयु,

मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो। ॐ देवि जये! तुम सदा-सर्वदा हमारे लिये लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करनेवाली होओ। भृगुपुत्रि देवि जये! तुम स्थापित होकर सदा यहीं रहो और इस मन्दिरके अधिष्ठाता मुझ यजमानको नित्य-निरन्तर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली बनो। ॐ रिके! तुम अतिरिक्त दोषका नाश करनेवाली तथा सिद्धि और भोग प्रदान करनेवाली हो। शुभे! सम्पूर्ण देश-कालमें तुम्हारा निवास है। ईशरूपिणि! तुम सदा इस प्रासादमें स्थित रहो’ ॥९-१६॥

उपस्थात् आकाशस्वरूप मन्दिरका ध्यान करके उसमें तीन तत्त्वोंका न्यास करे, फिर विधिकत् प्रायश्चित्त-होम करके यज्ञका विसर्जन करे ॥ १७ ॥

इस प्रकार आदि अनेक यज्ञपुस्तकमें ‘लिंग-वसती विधिका वर्णन’ नामक

चौतानवमें अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

पञ्चानखेर्वा अध्याय

प्रतिष्ठा-काल-सायग्री आदिकी विधिका कथन

भगवान् इांकर कहते हैं—स्कन्द। अब मैं मन्दिरमें लिंग-स्थापनाकी विधिक वर्णन करूँगा, जो भोग और भोगको देनेवाली है। यदि मुक्तिके लिये लिंग-प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग-सिद्धिके उद्देश्यसे लिंग-स्थापना करनेका विचार हो तो देवताओंका दिन (उत्तराषण) होनेपर ही वह कार्य करना चाहिये। माघसे लेकर पौष महीनोंमें, चैत्रको छोड़कर, देवस्थापना करनेकी विधि है। अब गुरु और शुक्र उदित हों तो प्रथम तीन कर्णों (यव, बालव और कौलव)-में स्थापना

करनी चाहिये। विशेषतः शुक्लपक्षमें तथा कृष्ण-पक्षमें भी पञ्चमी तिथितकका समय प्रतिष्ठाके लिये शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, वष्टी और अतुर्दशको छोड़कर शेष तिथियाँ क्रूर-प्रहके दिनसे रहित होनेपर उत्तम मानी गयी हैं ॥ १-३ ॥

रावभिरा, चनिहा, आर्द्रा, अनुराधा, तीनों उत्तर, रोहिणी और श्रवण—ये नक्षत्र स्थिर प्रवृत्ति आरम्भ करनेके लिये महान् अभ्युदयकारक कहे गये हैं। कुम्भ, सिंह, वृश्चिक, तुला, कन्या, जूव—ये लग्न श्रेष्ठ बताये गये हैं।* बृहस्पति

* यहाँ जोमासमें अपनी ‘चन्द्रिका-प्रकाशनी’ में विद्वान्महोदय अनुमान करते हैं कि लिये पूर्व-पूर्व प्रवृत्तिपथों की प्रवृत्ति महान् कार्य हैं—पुष्य, मृग, उत्तराषाढ, पूर्वफाल्गु और रोहिणी—ये नक्षत्र आरम्भके लिये श्रेष्ठ कहे गये हैं। अत्रिपथके लिये पूर्वफाल्गु, चित्रा, चनिहा और श्रवण उत्तम कहे गये हैं। वृश्चिकके लिये रोहिणी, आर्द्रा, श्रवण और अश्लेषा शुभ पक्ष हैं तथा शुद्धके लिये मघा, स्वाती और पूर्वाषाढा—ये नक्षत्र श्रेष्ठ हैं (संस्कृत १३२४-१३२७ पृष्ठ)

(तृतीय, अष्टम और द्वादशको छोड़कर शेष) नी स्थानोंमें शुभ माने गये हैं। सात स्थानोंमें वो वे सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, आठवें, दसवें, सातवें और चौथे भावोंमें बुधकी स्थिति हो खे खे शुभकरक होते हैं। इन्हीं स्थानोंमें छठेको छोड़कर यदि शुक्र हों तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, बृह, दसम (द्वितीय और नवम) स्थानोंमें चन्द्रमा सदैव बलदायक माने गये हैं। सूर्य, दसवें, तीसरे और छठे भावोंमें स्थित हों तो शुभफल देनेवाले होते हैं। तीसरे, छठे और दसवेंमें राहुको भी शुभकारक कहा गया है ॥ ४-७ ॥

छठे और तीसरे स्थानमें स्थित होनेपर सनैश्वर, मङ्गल और केतु प्रशस्त कहे गये हैं। शुभग्रह, क्रूरग्रह और पापग्रह—सभी ग्यारहवें स्थानमें स्थित होनेपर श्रेष्ठ बताये गये हैं। अपनी जगहसे सप्तम स्थानपर ही इन समस्त ग्रहोंकी दृष्टि पूर्व (चारों चरणोंसे युक्त) होती है। पौर्वमें और नवमें स्थानोंपर इनकी दृष्टि आधी (दो चरणोंसे युक्त) बतायी गयी है। तृतीय और दसवें स्थानोंको वे ग्रह एकपादसे देखते हैं तथा चौथे एवं आठवें स्थानोंपर इनकी दृष्टि तीन चरणोंसे युक्त होती है। मीन और मेष राशिका भोग पीने चार नाड़ीतक है। वृष और कुम्भ भी पीने चार नाड़ीतक ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन बीच काही, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क पीने छः काही तथा तुला और कन्या राशियाँ सत्ते पाँच नाड़ीतक उपभोग करती हैं ॥ ८-११ ॥

सिंह, वृष और कुम्भ—ये 'स्विर' लग्न सिद्धिदायक होते हैं। धन, तुल्य और मेष 'चर' कहे गये हैं। तीसरी-तीसरी संख्याके लग्न (मिथुन, कन्या आदि) 'द्वि-स्वप्न' कहे गये

हैं। कर्क, मकर और वृश्चिक—ये प्रज्या (संन्यास) कार्यके नाशक हैं। जो लग्न शुभग्रहोंसे देखा गया हो, वह शुभ है तथा जिस लग्नमें शुभग्रह स्थित हों, वह श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और बुधसे युक्त लग्न वन, आवु, राज्य, हीर्य (अथवा सौख्य), बल, पुत्र, वस तथा धर्म आदि वस्तुओंको अधिक लाभमें प्रदान करता है। कुण्डलीके बाह्य भावोंमेंसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशमको 'केन्द्र' कहते हैं। उन केन्द्र-स्थानोंमें यदि गुरु, शुक्र और बुध हों तो वे सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता होते हैं। लग्न-स्थानसे तीसरे, ग्यारहवें और चौथे स्थानोंमें पापग्रह हों तो वे शुभकारक होते हैं अतः इनको तथा इनसे भिन्न शुभग्रहों तथा शुभ विधियोंको विद्वान् पुरुष प्रतिष्ठाकर्मके लिये योजित करे। मन्दिरके सामने उससे पाँच गुनी अथवा मन्दिरके बराबर हो या सीढ़ीसे दस हाथ आगेतककी भूमि छोड़कर मण्डप निर्माण करे ॥ १२-२० ॥

वह मण्डप चौकोर और चार दरवाजोंसे युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर जानके लिये मण्डप बनये। उसमें बी एक या चार दरवाजे हों। वह जान-मण्डप ईशान, पूर्व अथवा उत्तर दिक्षामें होना चाहिये।* [प्रथम तीन लिङ्गोंके लिये तीन मण्डपोंका निर्माण करे। पहले मण्डपकी 'हास्तिक' संज्ञा है। वह आठ हाथका होता है। शेष दो मण्डप एक-एक हाथ बड़े होंगे, अर्थात् दूसरा मण्डप नौ हाथका और तीसरा दस हाथका होगा। इसी तरह अन्य लिङ्गोंके लिये भी प्रति-मण्डप दो दो हाथ भूमि बड़ा दे, जिससे नौ हाथ बड़े नवें लिङ्गके लिये बाईस हाथका मण्डप सम्पन्न हो सके।] प्रथम मण्डप आठ हाथका,

* सोमयजुषी कर्मकाण्ड-कर्मवर्ते में चार चारों ओर अधिक उन्नत होने दो, दिक्का कर्म योजक [ ] में दिक्क गये हैं (देखिये श्लोक १३२९ से १३३९ तक)।

पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे इनके नाम शान्ति, धृति, बल और आरोग्य हैं। दरवाजोंकी ऊँचाई पाँच छः अथवा सात हाथकी होनी चाहिये। वे हाथभर गहरे खुदे हुए गड्ढेमें खड़े किये गये हों। उनका विस्तर ऊँचाई या सँवाईकी अपेक्षा आधा होना चाहिये। उनमें आग्न-पद्म आदिको बन्दनकों लगा देनी चाहिये। मण्डपकी पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्रायुधकी भाँति तिरंगी, त्राल, कास्ती, धूमिल, चौदनोंकी भाँति श्वेत, लोतेकी पाँखके समान हरे रंगकी, सुनहरे रंगकी तथा स्फटिक मणिके समान ठञ्जल पत्ताका फहरानी चाहिये। ईशान और पूर्वके मध्यभागमें ब्रह्माक्षके लिये लाल रंगकी तथा नैऋत्य और पश्चिमके मध्यभागमें अनन्त (शेषनाग)-के लिये नीले रंगकी पत्ताका फहरानी चाहिये। द्वारोंकी पत्ताकाई पाँच हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हों। ध्वज-दण्डकी ऊँचाई पाँच हाथकी होनी चाहिये। ध्वजकी मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथोंकी पकड़में आ जाय ॥ २८—३२ ॥

पर्वत-शिखर, रामदार, नदीतट, घुड़सार, हथिसार, विभीट, हाथीके दाँतोंके अग्रभागसे कोढ़ी गयी भूमि, साँड़के सींगसे खोदी गयी भूमि, कमलसमूहके नीचेके स्थान, सूअरकी खोदी हुई भूमि, गोराला तथा बीराहा—इन बारह स्थानोंसे बारह प्रकारकी मिट्टी लेनी चाहिये। भगवान् विष्णुकी स्थापनामें ये द्वादश मृत्तिकाएँ तथा भगवान् शिवकी स्थापनामें आठ प्रकारकी मृत्तिकाएँ ग्राह्य हैं। बरगद, गुलर, पोपल, आम और जामुनकी छालसे पैदा हुई पाँच प्रकारकी गोंद संग्रहणीय हैं। आठ प्रकारके ऋतुफल पैदा लेने चाहिये तीर्थजल, सुगन्धित जल, सर्वाधि-मिश्रित जल, शस्य-पुष्पमिश्रित जल, स्कन्धमिश्रित, रत्नमिश्रित तथा गो-मूत्रके स्पर्शसे युक्त जल, पञ्चगव्य और पञ्चामृत—इन सबको देवस्थानके लिये एकत्र करे। विप्लवकर्तोंको छपानेके लिये

आटेके बने हुए वज्र आदि आयुध-द्रव्योंको भी प्रस्तुत रखना चाहिये। सहस्र छिद्रोंसे युक्त कस्तुर तथा मङ्गलकृत्यके लिये गोरोचना भी रखे ॥ ३३—३७ ॥

सौ प्रकारकी ओषधियोंकी जड़, विजय, लक्ष्मणा (श्वेत कण्टकारिका), बला (अथवा अथवा-इर), गुरुचि, अतिबला, पाठा, सहदेवा, रतावरो, श्रद्धि, सुवर्षला और वृद्धि—इन सबका पृथक् पृथक् ज्ञानके लिये ठपयोग बताया गया है। रक्षाके लिये तिल और कुरा आदि संग्रहणीय हैं। भस्मज्ञानके लिये भस्म जुटा ले। विद्वान् पुरुष ज्ञानके लिये जी और गेहूँके आटे, बेलका चूर्ण, विलेपन, कपूर, कलश तथा गड्ढोंका संग्रह कर ले। खाट, दो तूलिका (रुईभरा गद्दा तथा रजाई), तकिचा, चादर आदि अन्य आवश्यक वस्तु—इन सबको अपने वैभवके अनुसार तैयार करावे और विविध चिह्नोंसे सुसज्जित शयन-कक्षमें इनको रखे। बी और मधुसे युक्त पात्र, सनेकी मलई, पूजोपयोगी जलसे भरा पात्र, शिवकलश और लोकपालोंके लिये कलशका भी संग्रह करे ॥ ३८—४२ ॥

एक कलश निम्नके लिये भी होना चाहिये। कुण्डोंकी संख्याके अनुसार उठाने ही शान्ति-कस्तुर रखे जाने चाहिये। द्वारपाल आदि, धर्म आदि तथा प्रशान्त आदिके लिये भी कलश जुटा ले। वास्तुदेव, लक्ष्मी और गणेशके लिये भी अन्वान् पृथक् पृथक् कलश आवश्यक हैं। इन कलशोंके नीचे आधारभूमिपर धान्य पुत्र रखना चाहिये। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमालासे विभूषित किये जाने चाहिये। इनके भीतर सुवर्ण छतकर इनका स्पर्श किया जाय और इन्हें सुगन्धित जलसे भरा जाय। सभी कलशोंके ऊपर पूर्णपात्र और फल रखे जायें। उनके मुखभागमें पञ्चपद्म रहें तथा वे कलश उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न हों। कलशोंको वस्त्रोंसे आच्छादित करे

सब ओर बिखेरनेके लिये पीली सरसों और लावाका संग्रह कर ले। पूर्ववत् ज्वन-साहस्यक भी सम्पादन करे। चर रखनेके लिये बटलोई और ठसका डकन पैग ले। तीबेकी बनी हुई करकुल तथा पादाभ्यङ्गके लिये फुट और मधुका पात्र भी संगृहीत कर ले ॥ ४३—४७ ॥

कुराके तीस दलोंसे बने हुए दो-दो हाथ लंबे चौड़े चार-चार आसन एकत्र कर ले। इसी तरह पलाशोंके बने हुए चार-चार परिधि भी जुटा ले। तिलपात्र, हविष्यपात्र, अर्घ्यपात्र और पवित्रक एकत्र करे। इनका मान बीस-बीस पल है। कण्टा और चूपरानी भी संग ले। सुक्, सुक्, पिटक (पिटारी एवं टोकरी), पीठ (चौड़ा या चौकी), कपजन, सूखी लकड़ी, फूल, पत्र, गुग्गुलु, चीके दीपक, बूप, अक्षत, तिगुन सूत, नक्का भी, जौ, तिल, कुरा, शान्तिकर्मके लिये त्रिभिन्न मधुर पदार्थ (मधु, राखर और ची), दस फर्ककी समिधार्थ, बौह-बरकर या एक हाथका सुवा, सूर्य आदि ग्रहोंकी शक्तिके लिये समिधार्थ—आक, पलाश, खैर, अपाघमन, पीपल, गुलर, शमी, दूर्वा और कुरा भी संग्रहणीय हैं। आक आदिमें प्रत्येकको समिधार्थ एक सौ अठ-अठ होनी चाहिये। ये न मिल सकें तो इनकी जगह भी और तिलोंको आहुति देनी चाहिये। इनके सिवा धरेलू आवश्यकताकी वस्तुओंका भी संग्रह

करे ॥ ४८—५३ ॥

बटलोई, करकुल, डकन आदि जुटा ले। देवता आदिके लिये प्रत्येकको दो-दो यस्त्र देने चाहिये। आचर्यको पूजाके लिये मुद्रा, मुकुट, वस्त्र, डार, कुण्डल और कङ्कन आदि तैयार करा ले। धन खर्च करनेमें कंजूसी न करे ॥ ५४ ॥

मूर्ति धारण करनेवाले ठया अस्त्र पन्थका जप करनेवाले ब्राह्मणोंको आचार्यको अपेक्षा एक-एक चौथाई कम दक्षिण दे। सामान्य ब्राह्मणों, ज्योतिषियों तथा शिल्पियोंको जपकर्ताओंके बराबर ही पूजा देनी चाहिये। हीरा, सूर्यश्चतमणि, नीलमणि, अतिनीलमणि, मुक्ताफल, पुष्करग, पद्मग तथा अठ्ठाई सौ वैदूर्यमणि—इनका भी संग्रह करे। ठसोर (खस), विष्णुजन्ता (अपरजिता), रक्तचन्दन, अगुरु, श्रीरङ्ग, शर्करा (अमृत या स्थामलता) मुष्ट (कुट) और रङ्गिनी (केत पुत्रा)—इन अथर्वधियोंका समुदाय संग्रहणीय है ॥ ५५—५७ ॥

खेना, खैर, लोहा, रौंदा, चाँदी, काँसी और सीस—इन सबको 'लोह' संज्ञा है। इनका भी संग्रह करे। हरिताल, मैनसिल, गेक, हेममाक्षीक, चरा, वह्निगैरिक, गन्धक और अभक—ये आठ धातुएँ संग्रहणीय हैं। इसी प्रकार आठ प्रकारके कोहियों (अम्रजों)—का भी संग्रह करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—धान, गेहूँ, तिल, दड़द, मूँग, जौ, तिन्नी और साबू ॥ ५८—६२ ॥

इस प्रकार आदि ज्ञानेय वस्तुगणों 'प्रतिष्ठा, काल और समयकी आदिकी विधिगत वर्णन' नामक

ग्रन्थमें अच्छा वृत्त हुआ ॥ १५ ॥

छियानवेवाँ अध्याय प्रतिष्ठामें अधिवासकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! पुरोहितको चाहिये कि वह जान करके प्रजःकाल और मध्याह्नकाल, दोनों समयोंका निष्कर्ष सम्पन्न करके मूर्तिरक्षक सहायक ब्राह्मणोंके साथ

वज्रपण्डपको पधारें। (मूर्तिधर्माधिभिर्दिग्गैः— इस पद्यान्तरके अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणोंके साथ वज्रपण्डपमें जाय, ऐसा अर्थ समझना चाहिये।) फिर वहाँ शान्ति आदि

द्वारोंका पूर्ववत् क्रमशः पूजन करे। इन द्वारोंकी दोनों शाखाओंपर प्रदक्षिणक्रमसे द्वारपालोंकी पूजा करनी चाहिये। पूर्व दिशामें द्वारपाल नन्दी और महाकालकी, दक्षिण दिशामें भुज्जी और विनायककी, पश्चिम दिशामें वृषभ और स्कन्दकी तथा उत्तर दिशामें देवी और वण्डकी पूजा करे। द्वार-शाखाओंके मूलदेशमें पूर्वादि क्रमसे दो-दो कलशोंकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं— पूर्व दिशामें प्रशान्त और शिशिर, दक्षिणमें पर्जन्य और अशोक, पश्चिममें भूतसंजीवन और अमृत तथा उत्तरमें धनद और श्रीप्रद—इन दो-दो कलशोंकी क्रमशः पूजाका विधान है। इनके नामके आदिमें 'प्रणम' और अन्तमें 'नमः' जोड़कर चतुर्वर्त्य रूप रखे। यही इनके पूजनका मन्त्र है। यथा—'ॐ प्रशान्तशिशिराध्वं नमः।' इत्यादि ॥ १—५ ॥

लोक दो, ग्रह दो, वसु दो, द्वारपाल दो, भदिर्यो दो, सूर्य तीन वृग एक, वेद एक, लक्ष्मी तथा गणेश—इतने देवता यज्ञमण्डपके प्रत्येक द्वारपर रहते हैं। इनका कार्य है—विघ्नसमूहका निवारण और यज्ञका संरक्षण। पूर्वादि दस दिशाओंमें वज्र, शक्ति दण्ड, खड्ग, पाश, ध्वज, गदा, त्रिशूल, चक्र और कमलकी क्रमशः पूजा करे तथा प्रत्येक दिशामें दिक्पालकी पताकाका भी पूजन करे। पूजनके मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है—ॐ हूँ हः वज्राय हूँ फट्। ॐ हूँ हः शक्तये हूँ फट्।^१ इत्यादि ॥ ६—९ ॥

कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, व्यसन, मङ्गुकर्ण, सर्वत्रि (अथवा पद्मनेत्र), सुमुख और सुप्रतिष्ठि—ये ध्वजोंके आठ देवता हैं, जो पूर्वादि दिक्षुओंमें कोटि कोटि भूतोंसहित पूजनीय हैं। इनके पूजन-

सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ कुं' कुमुदाय नमः।^२ इत्यादि। हेतुक (अथवा हेरुक) त्रिपुरज, शक्ति (अथवा वह्नि), धर्मजिह्वा, काल, रुद्र कच्छत्रे, स्रतर्च्य एकाक्षि और आठवीं भीम—ये क्षेत्रपाल हैं। इनका क्रमशः पूर्वादि आठ दिशाओंमें पूर्ववत् पूजन करे। बलि, पुष्प और धूप देकर इन सबको सन्तुष्ट करे। तदनन्तर उत्तम एवं पवित्र वृषोंपर, अथवा बौंसके खंभोंपर क्रमशः पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वोंको स्थापना करके सद्योजातादि पाँच मन्त्रोंद्वारा ठनकर पूजन करे। सदाशिवपदव्यापी मण्डपक, जो भगवान् शंकरका धाम है तथा पताक एवं शक्तिसे संयुक्त है (पाठान्तरके अनुसार पतालशक्ति या पिनाकशक्तिसे संयुक्त है), तत्त्वदृष्टिसे अवलोकन करे ॥ १०—१५ ॥

पूर्ववत् दिव्य अन्नरिक्त एवं भूलोकवर्ती विघ्नेंका अपसारण करके पश्चिम द्वारमें प्रवेश करे और शेष दरवाजोंको बंद करा दे (अथवा शेष द्वारोंका दर्शनकात्र कर ले)। प्रदक्षिणक्रमसे मण्डपके भीतर अन्तर वेदीके दक्षिण भागमें उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूर्ववत् भूतशुद्धि करे। अन्तर्यामि, विलेपाध्य, मन्त्र-द्रव्यादि-शोधन, स्वात्मपूजन तथा यज्ञाध्य आदि पूर्ववत् करे। फिर वहाँ अक्षारशक्तिकी प्रतिष्ठापूर्वक कलश-स्थापन करे। विशेषतः शिवका ध्यान करे। तदनन्तर क्रमशः तीनों तत्त्वोंका चिन्तन करे। ललाटमें शिवतत्त्वकी स्कन्धदेशमें विद्यातत्त्वकी तथा पादान्त भागमें उत्तम आत्मतत्त्वकी ध्याना करे। शिवतत्त्वके रुद्र विद्यातत्त्वके नारायण तथा आत्मतत्त्वके ब्रह्मा देवता हैं। इनका अपने नाम-मन्त्रोंद्वारा पूजन करना चाहिये। इन तत्त्वोंके आदि-बीज क्रमशः इस प्रकार हैं—'ॐ हूँ आम्' ॥ १६—२१ ॥

१. सोमसमुपिता 'सर्वव्यापक-क्रान्तिली' में मन्त्रका यही स्वरूप उल्लेख होता है। कुछ प्रतियोंमें 'ॐ हूँ फट् नमः। ॐ हूँ फट् नमः।' ऐसा पाठ है।

२. कहीं-कहीं—'कुं' के स्थानमें 'की' पाठ है।

मूर्तियों और मूर्तिधरोंकी वहाँ पूर्ववत् स्थापना करे। उनमें व्यापक शिवका सङ्ग पूजन करके मस्तकपर शिवहस्त रखे। भवनाद्वारा जगद्गुरुके मार्गसे प्रविष्ट हुए तेजसे अपने बाहर-भीतरकी अन्धकार-राशिको नष्ट करके आत्मस्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे कि 'वह सम्पूर्ण दिग्मण्डलको प्रकाशित कर रहा है।' मूर्तिपूजकोंके साथ अपने-आपको भी हाथ, बस्र और मुकुट आदिसे अलंकृत करके—'मैं शिव हूँ'—ऐसा चिन्तन करते हुए 'बोधोक्ति' (ज्ञानमय छद्म)—को उठाने। चतुष्पदान्त संस्कारोंद्वारा यज्ञमण्डपका संस्कार करे। बिखेरने योग्य वस्तुओंको सब ओर बिखेरकर, कुशकी सूँचीसे इन सबको समेटे। उन्हें अस्त्रोंके नीचे करके बाधानीके जलसे पूर्ववत् चम्पु आदिका पूजन करे। शिव-कुम्भस्व और बाधनीके सुस्थिर आसनोंकी भी पूजा करे। अपनी-अपनी दिशामें कलशोंपर विराजमान इन्द्रादि लोकपुत्रोंका क्रमशः उनके चाहनों और आवुध आदिके साथ यथाविधि पूजन करे ॥ २२—२७ ॥

पूर्व दिशामें इन्द्रका चिन्तन करे। वे ऐरावत हाथीपर बैठे हैं। उनकी अङ्ग-कान्ति सुवर्णके समान दमक रही है। मस्तकपर किरीट खेपट दे रहा है। वे सहस्र नेत्र धारण करते हैं। उनके हाथमें वज्र सोभा पाता है। अग्रिकोणमें सात प्वालाभयी जिह्वाएँ धारण किये, आध्यात्म और कर्ममण्डल लिये, लपटोंसे घिरे रक्त वर्णवाले अग्निदेवका ध्यान करे। उनके हाथमें शक्ति श्रेष्ठ पाती है तथा ककश उनका वाहन है। दक्षिणमें महिषारूढ दण्डधारी यमराजका चिन्तन करे, जो कालाग्रिके समान प्रकाशित हो रहे हैं। नैऋत्य-कोणमें लाल नेत्रवाले नैऋत्यकी भावना करे, जो हाथमें तलवार लिये, शव (मुर्दे)—पर अरूढ हैं। पश्चिममें मकररूढ, श्वेतवर्ण, नागपासधारी वरुणका

चिन्तन करे। वायव्यकोणमें मृगारूढ, नीलवर्ण वायुदेवका तथा उत्तरमें भेंड़ेपर सवार कुबेरका ध्यान करे। ईशानकोणमें त्रिशूलधारी, वृषभारूढ ईशानका, नैऋत्य तथा पश्चिमके मध्यभागमें कच्छपपर सवार चक्रधारी भगवान् अनन्तका तथा ईशान और पूर्वके भीतर चार मुख एवं चार भुजा धारण करनेवाले हंसवाहन ब्रह्माका ध्यान करे ॥ २८—३२ ॥

उत्तरोंके मूल भागमें स्थित कलशोंमें तथा वेदीपर धर्म आदिका पूजन करे। कुछ लोग सम्पूर्ण दिशाओंमें स्थित कलशोंपर अनन्त आदिकी पूजा भी करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावे और कलशोंको अपने पूरुषभक्त धुमावे। तत्पश्चात् पहले कलशको और फिर बाधानीको पूर्ववत् अपने स्थानपर रख दे। स्थिर आसनवाले शिवका कलशमें और शस्त्रके लिये धुवासनका पूर्ववत् पूजन करके उद्भव-मुद्राद्वारा स्पर्श करे। इस समय भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे जगद्गुरु! आप अपने भक्तजनपर कृपा करके इस अपने ही यज्ञकी रक्षा कीजिये।'—यों रक्षाके लिये प्रार्थना सुनाकर कलशमें छद्मकी स्थापना करे। दीर्घ और स्वाध्यायके समय कलशमें, वेदीपर अथवा मण्डलमें भगवान् शिवका पूजन करे। मण्डलमें देवेश्वर शिवका पूजन करनेके पश्चात् कुण्डके समीप जाय ॥ ३३—३७ ॥

कुण्ड-तन्त्रिकों आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुत्र्य गुरुकी आज्ञासे अपने-अपने कुण्डका संस्कार करे। जप करनेवाले ब्राह्मण संख्यारहित मन्त्रका जप करें। दूसरे लोग संहिताका पाठ करें। अपनी ब्राह्मणके अनुसार वेदोंके पारंगत विद्वान् शान्तिपाठमें लगे रहें। ऋग्वेदी विद्वान् पूर्व दिशामें ग्रीसूक्त, फल्गुमानी ऋचा, मैत्रेय ब्राह्मण तथा वृषाकपि-मन्त्र—इन सबका पाठ करें। सामवेदी विद्वान्

दक्षिणमें देवव्रत, भारुण्ड, ज्योहसाम, रघुनरसाम तथा पुरुषगीत—इन सबका गान करें। यजुर्वेदी विद्वान् पश्चिम दिशामें रुद्रसूक्त, पुरुषसूक्त, स्तोकाध्याय तथा विरोक्तः ब्राह्मणमग्नयः पठ करें। अधर्ववेदी विद्वान् उत्तर दिशामें नीलसूक्त, सूक्ष्मासूक्ष्म तथा अधर्वलोपक तत्परतापूर्वक अध्ययन करें ॥ ३८—४३ ॥

आचार्य (अरणी मन्त्रद्वारा) अग्निका उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुण्डमें स्थापित करावें। अग्निके पूर्व आदि भागोंको पूर्व-कुण्ड आदिके क्रमसे लेकर कूप, दीप और चरुके विभिन्न अग्निकर उत्पन्न करे। फिर पहले चरुके अनुस्मर भगवान् शंकरका पूजन करके शिवशिष्यमें मन्त्र-हर्षण करे। देव, काल आदिकी सम्प्रभता तथा दुर्निमित्तकी शान्तिके लिये होय करके मन्त्र आचार्य मङ्गलकारिणी पूर्णाहुति प्रदान करके, पूर्ववात् चरु तैयार करे और उसे प्रत्येक कुण्डमें निवेदित करे। यजमानसे वस्त्रभूषणोंद्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्तिपालक ब्राह्मण स्नान-कण्डधर्म आर्य। भद्रपीठपर भगवान् शिवकी प्रतिमाको स्थापित करके ताड़न और अन्नगुण्डकी क्रिया करें। पूर्वकी वेदीपर पूजन करके मिट्टी, काकध-जल, गोबर और गोमूत्रसे तथा बीच-बीचमें जलसे भगवत्प्रतिमाको स्नान करावें। तत्पश्चात् भस्म तथा गन्धयुक्त जलसे नहलावें। इसके बाद आचार्य 'अस्त्राय फट्।'—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा मूर्तिपालकोंके साथ हाथ धोकर कवच-मन्त्रसे अभिमन्त्रित पीताम्बरद्वारा मूर्तिको आच्छादित करके श्वेत फूलोंसे उसकी पूजा करे। तदनन्तर उसे उत्तर वेदीपर ले आवे ॥ ४४—५० ॥

वहाँ आसनयुक्त शय्यापर सुलाकर कुङ्कुममें रंगे हुए सूतसे अङ्गोंका विभाजन करके आचार्य

सोनेकी रुलाकाद्वारा उस प्रतिमामें दोनों नेत्र अङ्कित करे। वह कार्य शस्त्र-क्रियाद्वारा सम्पन्न होना चाहिये। पहले चिह्न बनानेवाला गुरु नेत्र-चिह्नको अङ्गन्तरे अङ्कित कर दे, इसके बाद यह शिस्पी, जो मूर्ति-निर्माणका कार्य पहले भी कर चुका हो, उस नेत्रचिह्नको रुम्रद्वारा खोदे (अर्थात् खुदई करके नेत्रकी आकृतिको स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त करे)। अर्चक तीन अंशसे कम अथवा एक चौथाई भस्म का आवे भागमें सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये शुभ लक्षण (चिह्न)—की अवतारण करनी चाहिये। शिवलिङ्गकी लंबाईके मानमें तीनसे भाग देकर एक भागको त्याग देनेसे जो भाग हो, वही लिङ्गके लक्ष्मदेहका सब ओरसे विस्तार होना चाहिये ॥ ५१—५५ ॥

एक हाथके प्रसारखण्डमें जो लक्ष्मरेखा बनेगी, उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी, जिसकी चौके नी भागमेंसे एकको छोड़ने और आठको लेनेसे होती है। इसी प्रकार डेढ़ हाथ या दो हाथ आदिके लिङ्गसे लेकर नी हाथतकके लिङ्गमें क्रमशः $\frac{1}{2}$ भागकी वृद्धि करके लक्ष्मरेखा बनानी चाहिये। इस तरह नी हाथवाले लिङ्गमें आठ चौके बराबर मोटी और गहरी लक्ष्मरेखा होनी चाहिये। जो शिवलिङ्ग परस्पर अन्तर रखते हुए उत्तरोत्तर सवाये बड़े हों, वहाँ लक्ष्म-देहका विस्तार एक-एक जी बढ़ाकर करना चाहिये। गहराई और मोटाईकी वृद्धिके अनुसार रेखा भी एक तिहाई बढ़ जायगी। सभी शिवलिङ्गोंमें शिखरका ऊपरी भाग ही उनकी सूक्ष्म भस्मक है ॥ ५६—५९ ॥

लक्ष्म अर्थात् चिह्नका जो क्षेत्र है, उसका आठ भाग करके दो भागोंको भस्मकके अन्तर्गत रखे। शेष छः भागोंमेंसे नीचेके दो भागोंको छोड़कर मध्यके अवशिष्ट भागोंमें तीन रेखा खींचे

और उन्हें पृष्ठदेशमें ले जाकर जोड़ दे। रत्नमय लिङ्गमें लक्षणोद्धारकी आवश्यकता नहीं है। भूमिसे स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियोंसे प्रादुर्भूत हुए शिवलिङ्गमें भी लक्षणोद्धार अपेक्षित नहीं है। रत्नमय लिङ्गोंके रत्नोंमें जो निर्मल प्रकाश होती है, वही उनके स्वरूपका लक्षण (परिचयक) है। मुख्यभागमें जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है, वह आवश्यक है और उसीके संनिधानके लिये वह लक्ष्म या चिह्न बनाया जाता है। लक्षणोद्धारकी रीखाका भूत और मधुसे मृत्पुञ्ज-मन्त्रद्वारा पूजन करके, शिल्पिदोषकी निवृत्तिके लिये मृत्तिका आदिसे स्नान कराकर, लिङ्गकी अर्चना करे। फिर दान-माग आदिसे शिल्पीको संतुष्ट करके आचार्यको गोदान है।

तदनन्तर श्रीभक्त्यवती स्त्रियाँ धूप, दीप आदिके द्वारा लिङ्गकी विशेष पूजा करके मन्त्र-गीत गावें और सव्य या अपसव्य भावसे सूत्र अथवा कुशके द्वारा स्पर्शपूर्वक रोचना अर्पित करके न्योछावर दें इसके बाद मजमान गुड़, नमक और धनिया देकर उन स्त्रियोंको विदा करे ॥ ६०—६६ ॥

तत्पश्चात् गुरु मूर्तिरक्षक ब्राह्मणोंके साथ 'नमः' या प्रणव-मन्त्रके द्वारा मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और मस्यसे पृथक् पृथक् स्नान करावे। एक-एकके बाद बीचमें जलसे स्नान कराता जाय। फिर पञ्चगव्य, पञ्चामृत, कृत्वापन दूर करनेवाले कषाय द्रव्य, सर्वाधिभिन्नि जल, श्वेत पुष्प, फल, सुवर्ण, रत्न, सींग एवं जी मिलावे हुए जल, सहस्रधारा, दिव्यौषधियुक्त जल, तीर्थ-जल, गङ्गाजल, चन्दनभिन्नि जल, क्षीरसागर आदिके जल, कलशोंके जल तथा शिवकलशके जलसे अधिषेक करे। रुद्धपनको दूर करनेवाला मिलेपन लगाकर उत्तम गन्ध और चन्दन आदिसे वजन

करनेके पश्चात् ब्रह्ममन्त्रद्वारा पुष्प तथा कवच-मन्त्रसे स्नात वस्त्र चढ़ावे। फिर अनेक प्रकारसे आरती उठाकर रक्षा और तिलकपूर्वक गीत-वाद्य आदिसे, विविध द्रव्योंसे तथा जय-जयका और स्तुति आदिसे भगवान्को संतुष्ट करके पुरुष-मन्त्रसे उनकी पूजा करे। तदनन्तर हृदय-मन्त्रसे आचमन करके इष्टदेवसे कहे—'प्रभो! उठिये' ॥ ६७—७३ ॥

फिर इष्टदेवको ब्रह्मरथपर बिठाकर उसीके द्वारा उन्हें सब ओर घुमावे और द्रव्य बिखेरते हुए मण्डपके पश्चिम द्वारपर ले जाय और वहाँ तथ्यापर भगवान्को पधरावे। आसनके आदि-अन्तमें शक्तिकी भावना करके उस शुभ आसनपर उन्हें धिराममान करे। पश्चिमभिमुख प्रासादमें पश्चिम दिशाकी ओर पिण्डिका स्थापित करके उसके ऊपर ब्रह्मशिला रखे। शिवकोशमें सी अस्त्र-मन्त्रोंसे अभिमानित निद्रा-कलश और शिवासनकी कल्पना करके, हृदय-मन्त्रसे अर्घ्य दे, देवताको उठाकर लिङ्गमय आसनपर तिरोमन्त्रद्वारा पूर्वकी ओर मस्तक रखाते हुए आरोपित एवं स्थापित करे। इस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्कार होनेपर चन्दन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करे तथा कवच-मन्त्रसे वस्त्र अर्पित करे। वरका उपकरण आदि अर्पित कर दे। फिर अपनी शक्तिके अनुसार नमस्कारपूर्वक नैवेद्य निवेदन करे। अभ्यङ्ग-कर्मके लिये घृत और मधुसे चुक्त पात्र इष्टदेवके चरणोंके समीप रखे। वहाँ उपस्थित हुए आचार्य शक्तिसे लेकर भूमि-पर्यन्त छत्तीस तत्त्वोंके समूहको उनके अधिपतियोंसहित स्थापित करके फूलकी मालाओंसे उनके तीन पङ्गोंकी कल्पना करे ॥ ७४—८० ॥

ये तीन पङ्ग मायासे लेकर शक्ति-पर्यन्त हैं।

उनमें प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग षष्ठकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार है। प्रथम भागमें आत्मतत्त्व, द्वितीय भागमें विद्यातत्त्व और तृतीय भागमें शिवतत्त्वकी स्थिति है। इन भागोंमें सृष्टिक्रमसे एक-एक अधिपति हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामसे प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर मूर्तियों और मूर्तेश्वरोंका पूर्वदि दिशाओंके क्रमसे न्यास करे। पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा और आकाश—ये षष्ठ मूर्तिरूप हैं। इनका न्यास करनेके पश्चात् इनके अधिपतियोंका न्यास करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—सर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर, महादेव और भीम। इनके वाचक मन्त्र निम्नलिखित हैं—सं, रं, हं, छं, जं, यं, सं, हुं* अथवा त्रिमूर्तिक प्रथम तथा 'हुं' अथवा हृदय-मन्त्र अथवा कहीं-कहीं मूल-मन्त्र इनके (मूर्तियों और मूर्तिपतियोंके) पूजनके उपयोगमें आते हैं। अथवा पञ्चकुण्डप्रत्यक रागमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अक्षय—इन पाँच मूर्तियोंका ही न्यास करे ॥ ८१—८६ ॥

फिर क्रमशः इनके पाँच अधिपतियों—ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ईश और सदाशिवका मन्त्र पुरुष सृष्टि-क्रमसे न्यास करे। यदि यजमान मुमुक्षु हो तो वह पञ्चमूर्तियोंके स्थापनमें 'निवृत्ति' आदि पाँच कलाओं तथा उनके 'अज्ञात' आदि अधिपतियोंका न्यास करे। अथवा सर्वत्र व्याप्तिकरूप कारणात्मक त्रितत्त्वका ही न्यास करना चाहिये। शुद्ध अर्घ्यामें विघ्नेश्वरोंका और अशुद्धमें त्रेकनयकोंका मूर्तिपतियोंके रूपमें दर्शन करना चाहिये। भोगी (सर्प) भी मन्त्रेश्वर हैं। पैंतीस, आठ, पाँच और तीन मूर्तिरूप-तत्त्व क्रमशः कहे गये हैं। वे ही इनके तत्त्व हैं। इन तत्त्वोंके अधिपतियोंके मन्त्रोंका दिग्दर्शनमात्र कहाया जाता है ॐ हूं शक्तितत्त्वाध्याय

नमः। इत्यादि। ॐ हूं शक्तितत्त्वाध्याय नमः। इत्यादि। ॐ हूं क्षमापूर्तये नमः। ॐ हूं क्षमापूर्तये धिपतये ब्रह्माणे नमः। इत्यादि। ॐ हूं शिवतत्त्वाध्याय नमः। ॐ हूं शिवतत्त्वाध्यायतये ब्रह्माणे नमः। इत्यादि। नाभिमूलसे उच्चरित होकर घण्टानदके सम्मन सब ओर फैलनेवाले, ब्रह्मादि कारणोंके त्यागपूर्वक, द्वादशान्तस्थानको प्राप्ति हुए मनसे अभिज्ञ तथा आनन्द-रसके उद्भवको पा लेनेवाले मन्त्रक और निष्कल, व्यापक शिवका, जो अद्वितीय कलाओंसे युक्त सहस्रों किरणोंसे प्रकाशमान, सर्वशक्तिमय तथा साक्षु हैं, ध्यान करते हुए उन्हें द्वादशान्तसे ताकर शिवलिङ्गमें स्थापित करे ॥ ८७—९४ ॥

इस प्रकार शिवलिङ्गमें जीवन्त्यास होना चाहिये, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थोंका साधक है। पिण्डका अर्द्धमें किस प्रकार न्यास करना चाहिये, यह बताया जाता है। पिण्डकाको ज्ञान करार उसमें चन्दन आदिका सेप करे और उसे सुन्दर वास्त्रोंसे आच्छादित करके, उसके भगवत्स्वरूप छिद्रमें पञ्चराज आदि दासकर, उस पिण्डकाको लिङ्गसे उत्तर दिशामें स्थापित करे। उसमें भी लिङ्गकी ही भाँति न्यास करके विधिपूर्वक उसकी पूजा करे। उसका ज्ञान आदि पूजन-कार्य सम्पन्न करके लिङ्गके मूलभागमें शिवका न्यास करे। फिर तत्कल्पित वृषभका भी ज्ञान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिये ॥ ९५—९८ ॥

तत्पश्चात् पहले प्रणवका, फिर 'हूं हूं हूं'—इन तीन बीजोंमेंसे किसी एकका उच्चारण करते हुए क्रियाशक्तिसहित आधाररूपिणी शिला—पिण्डकाका पूजन करे। भस्म, कुशा और तिलसे तीन प्राकभर (परकोटा) बनाये तथा रक्षकके लिये अशुद्धोंसहित लोकपालोंको बाहरकी ओर नियोजित

युष्मके लिये भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भागकी मूर्द्धिके लिये अपने मन्त्रोंद्वारा शतादि होम करे और उसे पूर्णहुतिद्वारा पृथक् कर दे ॥ ११६—१२० ॥

न्यूनता आदि दोषसे कुटकार पानेके लिये शिव-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ दे और जो कर्म किया गया है, उसे शिवके कानमें निवेदन करे—‘प्रभो! आपकी शक्तिसे ही मेरे द्वारा इस कार्यका सम्पादन हुआ है ॐ भगवान् रुद्रको नमस्कार है। रुद्रदेव! आपको मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधिपूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्तिसे ही इसे पूर्ण करके ग्रहण करें।’ ॐ ह्रीं हांकरि पूरय स्वाहा।’ ऐसा कहकर पिण्डकामें न्यास करे। तदनन्तर ज्ञानी पुरुष लिङ्गमें क्रिया-

शक्तिक और पीठ-विग्रहमें ब्रह्मशिलाके ऊपर आधाररूपिणी शक्तिक न्यास करे ॥ १२१—१२५ ॥

सात, चौच, तीन अथवा एक राततक उसका निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन करे। अधिवासनके बिना कोई भी याग सम्पादित होनेपर भी फलदायक नहीं होता। अतः अधिवासन अवश्य करे। अधिवासन कालमें प्रतिदिन देवताओंको अपने-अपने मन्त्रोंद्वारा सौ-सौ आहुतियाँ दे तथा शिव-कलश आदिकी पूजा करके दिशाओंमें नमि अर्पित करे ॥ १२६—१२७ ॥

गुरु आदिके साथ रातमें नियमपूर्वक चास ‘अधिवास’ कहलाता है। ‘अधि’पूर्वक ‘वास’ कृत्यसे भावमें ‘वन्’ प्रत्यय किया गया है। इससे ‘अधिवास’ शब्द सिद्ध हुआ है ॥ १२८ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें ‘प्रतिष्ठाके अनन्तर संधान एवं अधिवासकी विधिका वर्णन’

कथक विधानमें अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

सत्तानवेवां अध्याय

शिव-प्रतिष्ठाकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! प्रवतःकाल नित्य-कर्मके अनन्तर द्वार-देवताओंका पूजन करके मण्डपमें प्रवेश करे। पूर्वोक्त विधिसे देहशुद्धि आदिका अनुष्ठान करे। दिक्पालोंका, शिव-कलशका तथा चार्वाकी (जलपात्र) का पूजन करके अष्टपुष्पिकाद्वारा शिवलिङ्गको अर्चना करे और क्रमशः आहुति दे, अग्निदेवको तृप्त करे। तदनन्तर शिवको आज्ञा ले ‘अस्वाय फट्।’ का उच्चारण करते हुए मन्दिरमें प्रवेश करे तथा ‘अस्वाय हुं फट्।’ बोलकर सहाक विघ्नोक्त अपसारण करे ॥ १—३ ॥

शिलाके ठीक मध्यभागमें शिवलिङ्गकी स्थापना न करे, क्योंकि वैसे करनेपर वेध-दोषकी आशङ्का रहती है इसलिये मध्यभागको त्यागकर,

एक या आध जौ किंचित् ईशान भागका आश्रय ले आधारशिलामें शिवलिङ्गकी स्थापना करे मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस (अनन्त) त्रिम धारिणी, सर्वाधारस्वरूपिणी, सर्वव्यापिनी शिलाको सृष्टियोगद्वारा अविचल भावसे स्थापित करे। अथवा निम्नांकित मन्त्रसे शिवकी आसनस्वरूपा उस शिलाकी पूजा करे—‘ॐ नमो व्यतिथि भगवति स्थिरेऽवले ध्रुवे ह्रीं लं ह्रीं स्वाहा।’ पूजनसे पहले यों कहे—‘आधारशक्ति-स्वरूपिणि शिले! तुम्हें भगवान् शिवकी आज्ञासे यहाँ नित्य निरन्तर स्थिरतापूर्वक स्थित रहना चाहिये।’—ऐसा कहकर पूजन करनेके पश्चात् अवरोधिनी-मुद्रासे शिलाको अवरुद्ध (स्थिरतापूर्वक स्थापित) कर दे ॥ ४—८ ॥

हरी आदि रत्न, दशर (खर) आदि श्लेष्मधियाँ, लोह और सुवर्ण, कांस्य आदि धातु, हरिताल, आदि, धान आदिके पौधे तथा पूर्वकथित अन्य वस्तुएँ क्रमशः एकत्र करे और मन-ही मन भावना करे कि 'ये सब वस्तुएँ कान्ति, अमरत्व, देह, जीव्य और शक्तिस्वरूप हैं'। इस प्रकार एकाग्रचित्तसे भावना करके लोकपाल और शिवसम्बन्धी यन्त्रोंद्वारा पूर्वादि कुण्डोंमें इन वस्तुओंमेंसे एक-एकको क्रमशः डाले। सोने अथवा ताँबेके बने हुए कछुए या वृषभको द्वारके सम्मुख रखकर नदीके किनारेकी या पर्वतके शिखरकी पिट्टीसे युक्त करे और उसे बीचके कुण्ड आदिमें डाल दे। अथवा सुवर्णनिर्मित मेरुको मधूक, अक्षत और अञ्जनसे युक्त करके उसमें डाले अथवा सोने या चाँदीकी बनी हुई पृथ्वीको सम्पूर्ण जीवों और सुवर्णसे संयुक्त करके उस मध्यम कुण्डमें डाले। अथवा सोने, चाँदी या सब प्रकारके लोहसे निर्मित सुवर्णमय केसरोंसे युक्त कमल या अनन्त (शेषनाग)-की मूर्तिको उसमें छोड़े ॥ ९-१५ ॥

शक्तिसे लेकर मूर्ति-पर्यन्त अथवा शक्तिसे लेकर शक्ति-पर्यन्त तत्त्वका देवाधिदेव महर्देवके लिये आसन निर्मित करके उसमें खीर या गुग्गुलुका लेप करे। तत्पश्चात् वस्त्रसे गर्तको अग्रच्छादित करके कवच और अस्त्र-मन्त्रद्वारा उसकी रक्षा करे। फिर दिक्पालोंको बलि देकर आचार्य आचमन करे। शिला और गतिके सङ्ग दोषको निवृत्तिके लिये शिवमन्त्र से अथवा अस्त्र-मन्त्रसे विधिपूर्वक सौ अष्टभुजियाँ दे। स्रग्व ही पूर्णाहुति भी करे। वास्तु देवताओंको एक-एक आहुति देकर तृप्त करनेके पश्चात् हृदय-मन्त्रसे भगवान्को उठकर मङ्गल-वाद्य और मङ्गल-पाठ आदिके साथ ले आवे ॥ १६-१९ ॥

गुरु भगवान्के आगे-आगे चले और चार दिक्षुओंमें स्थित चार मूर्तिपालोंके साथ यजमान स्वयं भगवान्की सवारीके पीछे-पीछे चले मन्दिर आदिके चारों ओर घुमाकर शिवलिङ्गको भद्र-द्वारके सम्मुख नहलावे और अर्घ्य देकर उसे मन्दिरके भीतर ले जाय। खुले द्वारसे अथवा द्वारके लिये निश्चित स्थानसे शिवलिङ्गको मन्दिरमें ले जाय। इन सबके अभावमें द्वार बंद करनेवाली शिलासे शून्य-मार्गसे अथवा उस शिलाके ऊपरसे होकर मन्दिरमें प्रवेशका विधान है। दरवाजेसे ही महेश्वरको मन्दिरमें ले जाय, परंतु इनका द्वारसे स्पर्श न होने दे। यदि देवासवका सम्प्ररम्भ हो रहा हो तो किसी कोणसे भी शिवलिङ्गको मन्दिरके भीतर प्रविष्ट कया जा सकता है। व्यक्त अथवा स्थूल शिवलिङ्गके मन्दिर-प्रवेशके लिये सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिये। घरमें प्रवेशका मार्ग द्वार ही है, इसका साधारण लोगोंको भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना द्वारके घरमें प्रवेश किया जाय तो गेजका नाश होता है—ऐसी मान्यता है ॥ २०-२४ ॥

तदनन्तर पीठपर, द्वारके सामने शिवलिङ्गको स्थापित करके मन्त्र प्रकारके वाद्यों तथा मङ्गलसूचक ध्वनियोंके साथ उसपर दुर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा 'समुत्तिष्ठ नमः'—ऐसा कहकर महापाशुपत-मन्त्रका पाठ करे। इसके बाद आचार्य गर्तमें रखे हुए घटको वहाँसे हटाकर मूर्तिपालकोंके साथ यन्त्रमें स्थापित करावे और उसमें कुङ्कुम आदिका लेप करके, रुक्मि और शक्तिमान्की एकताका चिन्तन करते हुए सयान्त मूल-मन्त्रका उच्चारण करके, उस आलम्बनलक्षित घटका स्पर्शपूर्वक पुनः गर्तमें ही स्थापना करा दे। ब्रह्मभागके एक अंश, दो अंश, आषा अंश अथवा आठवें अंशतक या सम्पूर्ण ब्रह्मभागका ही गर्तमें प्रवेश

करावे। फिर नाभिपर्यन्त दीर्घाओंके साथ इष्टिका आवरण देकर, एकाग्रचित्त हो, नीचेके गर्तको बालूसे पाट दे और कहे—'भगवन्! अन्न सुस्थिर हो जाइये' ॥ २५—३० ॥

तदनन्तर लिङ्गके स्थिर हो जानेपर सकल (सावयव) रूपवाले परमेश्वरका ध्यान करके, शक्त्यन्त-मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए, शिवलिङ्गके स्पर्शपूर्वक उसमें निष्कलीकरण-न्यास करे। अब शिवलिङ्गकी स्थापना हो रही हो, उस समय जिस-जिस दिशाका आश्रय ले, उस-उस दिशाके दिक्पाल-सम्बन्धी मन्त्रका उच्चारण करके पूर्णाहुति-पर्यन्त होम करे और दक्षिणा दे। यदि शिवलिङ्गसे शब्द प्रकट हो अथवा इसका मुख्यभाग हिसे या फट-फूट जाय तो मूल-मन्त्रसे या 'बहुरूप' मन्त्रद्वारा सौ आहुतियाँ दे। इसी प्रकार अन्य दोष प्राप्त होनेपर शिवशास्त्रोक्त शान्ति करे। ठाढ़ विधिसे यदि शिवलिङ्गमें न्यासका विधान किया जाय तो कर्ता दोषका भगी नहीं होता। तदनन्तर लक्षणस्पर्शरूप पीठबन्ध करके गौरीमन्त्रसे उसका तप करे। फिर पिच्छीमें सृष्टिन्यास करे ॥ ३१—३५ ॥

लिङ्गके पार्श्वभागमें जो संधि (छिद्र) हो, उसको बालू एवं वज्रलेपसे भर दे। तत्पश्चात् गुरु भूर्तिपालकोंके साथ शान्तिकलशके आगे जलसे शिवलिङ्गको नहलाकर, अन्य कलशों तथा पञ्चामृत आदिसे भी अभिविष्ट करे। फिर चन्दन उर्ध्विका लेप लगा, जगदीश्वर शिवकी पूजा करके, ठाम-महेश्वर-मन्त्रोंद्वारा लिङ्गमुद्रासे उन दोनोंका स्पर्श करे। इसके बाद छहों अध्वाओंके न्यासपूर्वक त्रितत्त्वन्यास करके, मूर्तिन्यास, दिक्बलन्यास, अङ्गन्यास एवं ब्रह्मन्यासपूर्वक ज्ञानशक्तिका लिङ्गमें तथा क्रियाशक्तिका पीठमें न्यास करनेके पश्चात् शान्ति करावे ॥ ३६—३९ ॥

मन्धका सेपन करके धूप दे और व्यापकरूपसे शिवका न्यास करे। हृदय मन्त्रद्वारा पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य और फल निवेदन करे। वचाशक्ति इन वस्तुओंको निवेदित करनेके पश्चात् महादेवजीको आत्मपूजा करावे। फिर विशेषार्घ्य देकर मन्त्र जपे और भगवान्‌के वरदायक हाथमें उस जपको अर्पित करनेके पश्चात् इस प्रकार कहे—'हे नाथ! जबतक चन्द्रमा, सूर्य और तारोंको स्थिति रहे, तबतक मूर्तियों तथा मूर्तिपालकोंके साथ आप स्वेच्छापूर्वक ही इस मन्दिरमें सदा स्थित रहें।' ऐसा कहकर प्रणाम करनेके पश्चात् बाहर जाय और हृदय या प्रणव-मन्त्रसे बृषभ (नन्दिकेश्वर)-की स्थापना करके, फिर पूर्ववत् बलि निवेदन करे। तत्पश्चात् न्यूनता आदि दोषके निराकरणके लिये मूलपुत्रप-मन्त्रसे सौ बार समिधाओंकी आहुति दे एवं शान्तिके लिये क्षीरसे होम करे ॥ ४०—४४ ॥

इसके बाद यों प्रार्थना करे—'महाविभो! ज्ञान अथवा अज्ञानपूर्वक कर्ममें जो त्रुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण करें।' यों कहकर पञ्चाशक्ति सुवर्ण, पशु एवं भूमि आदि सम्यगिति तथा गीत-काव्य आदि उत्सव, सर्वकारणभूत अम्बिकानाथ शिवको भक्तिपूर्वक समर्पित करे। तदनन्तर चार दिनोंतक लगभग दान एवं महान् उत्सव करे। मन्त्र आचार्यको चाहिये कि उत्सवके इन चार दिनोंमेंसे तीन दिनोंतक तीनों समय मूर्तिपालकोंके साथ होम करे और चौथे दिन पूर्णाहुति देकर, बहुरूप-सम्बन्धी मन्त्रसे चरु निवेदित करे। सभी कुण्डोंमें सम्पाताहुतिसे शोभित चरु अर्पित करना चाहिये। उक्त चरु दिनोंतक निर्माल्य न हटावे। चौथे दिनके बाद निर्माल्य हटाकर, ज्ञान करनेके पश्चात् पूजन करे। सामान्य लिङ्गोंमें साधारण मन्त्रोंद्वारा पूजा करनी चाहिये। लिङ्ग चैतन्यको

छोड़कर स्थापु-विसर्जन करे। अस्साधारण लिङ्गोंमें 'क्षमस्व' इत्यादि कहकर विसर्जन करे ॥ ४५—५० ॥

आवाहन अभिव्यक्ति, विसर्ग, सत्किरूपता और प्रतिष्ठा—ये पाँच बातें मुख्य हैं। कहीं-कहीं प्रतिष्ठानके अन्तर्में स्थिरता आदि गुणोंकी सिद्धिके लिये सात आहुतियाँ देनेका विधान है। भगवान् शिव स्मर, अग्रमेय, अनादि, बोधस्वरूप, नित्य, सर्वव्यापी, अविनाशी एवं आत्मभूत हैं। महेश्वरकी संनिधि या इपस्थितिके लिये ये गुण कहे गये हैं। आहुतियोंका क्रम इस प्रकार है—'ॐ नमः शिवाय स्थिरी भव नमः स्वाहा।'—इत्यादि। इस प्रकार इस कार्यका सम्पादन करके शिव-कल्पकी भाँति दो कलश और तैयार करे। उनमेंसे एक कलशके जलसे भगवान् शिवको जान कराकर, दूसरा यजमानके जलके लिये रखे। (कहीं-कहीं 'कर्मस्थानाय धारयेत्।' ऐसा पाठ है। इसके अनुसार दूसरे कलशका जल कर्मानुष्ठानके लिये स्थापित करे, वह अर्ध समझना चाहिये।) इसके बाद बलि देकर आवाहन करनेके पश्चात् शिवकी आज्ञासे बाहर जाय ॥ ५१—५५ ॥

भाग-मण्डपके बाहर मन्दिरके ईशानकोणमें चण्डिका स्थापन-पूजन करे। फिर मण्डपमें धारके गर्भके बराबर उत्तम पीठपर आसनकी कल्पना करके, पूर्ववत् व्यास, होम, आदिका अनुष्ठान करे। फिर व्यसनपूर्वक 'सद्योजात' आदिकी स्थापना करके, वहाँ ब्रह्माङ्गोंद्वारा विधिबत् पूजन करे। ब्रह्माङ्गोंका वर्णन पहले किया जा चुका है। अब जिस प्रकार मन्त्रद्वारा पूजन किया जाता है, उसे सुनो—'ॐ नमः सद्योजाताय हुं फट् नमः।' 'ॐ धि वामदेव्याय हुं फट् नमः।' 'ॐ नमः अक्षोराय हुं

फट् नमः।' इसी प्रकार 'ॐ नमः तत्पुरुषाय हुं फट् नमः।' तथा 'ॐ नमः ईशानाय हुं फट् नमः।'—ये मन्त्र हैं ॥ ५६—५९ ॥

इस प्रकार जप निवेदन करके, तर्पण करनेके पश्चात्, स्तुतिपूर्वक विज्ञापना देकर चण्डेशसे प्रार्थना करे—'हे चण्डेश! अबतक श्रीमहादेवजी यहाँ विराजमान हैं, तबतक तुम भी इसके समीप विद्यमान रहो। मैंने अज्ञानवश जो कुछ भी न्यूनधिक कर्म किया है, वह सब तुम्हारे कृपाप्रसादसे पूर्ण हो जाय। तुम स्वयं उसे पूर्ण करो।' 'जहाँ बाणलिंग (नर्मदेश्वर) हो, जहाँ कल लोहपत्र (सुवर्चमय) लिंग हो, जहाँ सिद्धलिंग (ज्योतिर्लिंगादि) तथा स्वयम्भूलिंग हों, जहाँ और सब प्रकारकी प्रतिमाओंपर चढ़े हुए निर्मात्यमें चण्डेशका अधिकार नहीं होता है। अद्वैतभावनावुक्त यजमानपर तथा स्थण्डिलेश-विधियों भी चण्डेशका अधिकार नहीं है।' चण्डिका पूजन करके आपक (अभिषेक करनेवाला गुरु) स्वयं ही पत्नी और पुत्रसहित यजमानको पूर्व स्थापित कल्पनाके जलसे जान करावे। यजमान भी आपक गुरुका महेश्वरकी भाँति पूजन करके, इनकी कञ्जुती छोड़कर, उन्हें भूमि और सुवर्ण आदिकी दक्षिणा दे ॥ ६०—६४ ॥

तत्पश्चात् मूर्तिपालकों तथा जपकर्ता ब्राह्मणोंका, ज्योतिषीका और शिल्पीका भी भलीभाँति विधिबत् पूजन करके दीनों और अनाथों आदिको भोजन करावे। इसके बाद यजमान गुरुसे इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे भगवन्! यहाँ सम्मुख करनेके लिये मैंने आपको जो कष्ट दिया है, वह सब क्षमा करें, क्योंकि नाथ! आप करुणाके सागर हैं, अतः मेरा सारा अपराध भूल जायें'

१. इन मन्त्रोंके विधानमें पठनमें भिन्नता है। कोपलानुसारे 'कर्मस्थान-अन्वयार्थ' में ये मन्त्र इस प्रकार दिये गये हैं—'ॐ नमः सद्योजाताय हुं फट् नमः।' 'ॐ नमः तत्पुरुषाय हुं फट् नमः।' 'ॐ नमः ईशानाय हुं फट् नमः।' 'ॐ धि वामदेव्याय हुं फट् नमः।' 'ॐ नमः अक्षोराय हुं

२. बाणलिंगे कले लोहे सिद्धलिंगे स्वयम्भुषि।

प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोऽधिकृतो कर्तव्यः। अद्वैतानुसारे स्थण्डिलेशविधानम् (वर्धन १९०१ ६३-६४)

इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले वज्रमनको सद्गुरु अपने हाथसे कुश, पुष्प और अक्षतपुष्पके साथ प्रतिहाजनिष्ठ पुष्पकी सत्त समर्पित करे, जिसका स्वरूप ध्वनित होए शारंगिक सम्मान दीतिमान है ॥ ६५—६८ ॥

उपनन्तर, पाशुपत-मन्त्रका जप करके, परमेश्वरको प्रणाम करनेके अनन्तर, भूतगणोंको अलि अर्पित करे और इस प्रकार उन सबको समीप लाकर याँ निवेदन करे—'आपसुगोंको सम्भक्त यहाँ स्थित रहना चाहिये, कबतक यहदेवजी यहाँ विराजमान हैं।' वरुण आदिसे कुछ कण-मण्डपको गुरु अपने अधिकारमें ले ले तथा भूमत्स उपकरणोंसे कुछ स्थापन-मण्डपको स्थित करे। अन्य देवता आदिकी आगमोक्त मन्त्रोंद्वारा स्थापन करनी चाहिये। सूर्यके वर्णभेदके अनुसार उन देवता आदिके वर्णभेद सम्मानने चाहिये। वे अपने तीजस-तत्त्वमें वर्णवा हैं—ऐसी भावना करनी चाहिये। साध्य आदि देवता, सरिताएँ, ओषधियाँ, क्षेत्रपाल और किन्नर आदि—ये सब पृथ्वीतत्त्वके आश्रित हैं। कहीं-कहीं सरस्वती, लक्ष्मी और नदियोंका स्थान जलमें बताया गया है ॥ ६९—७३ ॥

भुजगाधिपतियोंका स्थान बही है, जहाँ उनकी स्थिति है। अहंकार, बुद्धि और प्रकृति—ये तीन तत्त्व ब्रह्माके स्थान हैं। तन्मात्रासे लेकर प्रधान-पर्यन्त तीन तत्त्व श्रीहरिके स्थान हैं। चतुष्टय, गण, मातृका, यक्षराज, कर्तिकेय तथा गणेशका अण्डजादि शुद्ध विद्वान्-तत्त्व है। मायांत देशसे लेकर शक्ति-पर्यन्त तत्त्व शिवा, शिव तथा उग्रतेजवाले सूर्यदेवका स्थान है। व्यक्त प्रतिस्वरूपोंके लिये ईश्वर-पर्यन्त पद बताया गया है। स्थापनकी सामग्रीमें जो कूर्म आदिक वर्णन किया गया है तथा जो रत्न आदि पाँच वस्तुएँ कही गयी हैं, उन सबको देवपीठके गर्तमें डाल दे, परंतु पाँच

ब्रह्मसिंहाओंको उसमें न डाले ॥ ७४—७७ ॥

मन्दिरके गर्भका छः भागोंमें विभाजन करके छठे भागको त्याग दे और पाँचवें भागमें देवताकी स्थापना करे। अथवा मन्दिरके गर्भका आठ भाग करके सातवें भागमें प्रतिमाओंकी स्थापना करे जो यह सुखावह होता है। सेप अथवा चित्रमय विग्रहकी स्थापनामें पञ्चभूतोंकी भारण्यओंद्वारा विगुडि होती है। वहाँ स्थान यदि कर्ष बलसे नहीं, मानसिक किये जाते हैं। वैसे विग्रहोंको शिल्प एवं रत्न आदिके भवनमें रखना चाहिये। उनमें नेत्रोन्मोदन तथा आसन आदिकी कल्पना अभीष्ट है। इनकी पूजा जलरहित पुष्पोंसे करनी चाहिये, जिससे चित्र दूषित न हो ॥ ७८—८१ ॥

अब चल लिङ्गोंके लिये स्थापनाकी विधि बतायी जाती है। गर्भस्थानके पाँच अथवा तीन भाग करके एक भागको छोड़ दे और तीसरे या दूसरे भागमें चल लिङ्गकी स्थापना करे। इसी प्रकार उनके पीठोंके लिये भी करना चाहिये। लिङ्गोंमें तत्त्वभेदसे पूजनकी प्रक्रियामें भेद होता है। स्फटिक आदिके लिङ्गोंमें हृदयन्त्रसे (अथवा सृष्टि-मन्त्रसे) विधिवत् संस्कार होना चाहिये इसके सिवा वहाँ ब्रह्मसिंहा एवं रत्नप्रभृतिका निवेदन अपेक्षित नहीं है ॥ ८२—८४ ॥

पिण्डकाकी योजना भी मनसे ही कर लेनी चाहिये। स्वयम्भूलिङ्ग और बाणलिङ्ग आदिमें संस्कारका नियम नहीं है।* उन लिङ्गोंको संहिता-मन्त्रोंसे स्नान करना चाहिये। वैदिक विधिसे ही उनके स्निग्ध न्यास और होम करना चाहिये। नदी, समुद्र तथा रोह—इनके स्थापन करानेका विधान पूर्ववत् है ॥ ८५—८६ ॥

इहलोकमें जो घृत्तिका आदिके अथवा आटे आदिके शिखलिङ्गका पूजन किया जाता है, वह तात्कालिक होता है। अर्थात् पूजन कालमें ही

लिङ्ग निर्माण करके वीक्षणदि विधानसे उनकी शुद्धि करे। तत्पश्चात् विधिवत् पूजन करना चाहिये। पूजनके पश्चात् मन्त्रोंको लेकर अपने-आपमें स्थापित करे और उस लिङ्गको जलमें डाल दे। एक

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शिव-प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन' नामक

तत्त्वज्ञेय अष्टाध्याय सूत्र हुआ ॥ १७ ॥

अष्टानवेवाँ अध्याय

गौरी-प्रतिष्ठा-विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द। अब मैं पूजासहित गौरीकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा, सुनो। पूर्ववत् मण्डप आदिकी रचना करके देवीकी स्थापना एवं शय्याधिवासन करे। पूर्वोक्त मन्त्रों और मूर्त्यादिकोंका न्यास करके आर्य-राज्य, विद्याराज्य और शिवराज्यका परमेश्वरमें स्थापन करे। तदनन्तर पराशक्तिका न्यास, होम और जप पूर्ववत् करके क्रियाशक्तिस्वरूपिणी पिण्डीका संधान करे। सर्वव्यापिनी पिण्डीका ध्यान करके वहाँ रत्न आदिका न्यास करे। इस विधिसे पिण्डीकी स्थापना करके उसके ऊपर देवीको स्थापित करे ॥ १—४ ॥

वे देवी परमशक्तिस्वरूपा हैं। उनका अपने ही मन्त्रसे सृष्टि-न्यासपूर्वक स्थापन करे। तदनन्तर पीठमें क्रियाशक्तिका और देवीके विग्रहमें ज्ञानशक्तिका न्यास करे। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्तिका आवाहन करके देवीकी प्रतिमामें उसका नियोजन करे। फिर 'शिवा' नामवाली अम्बिका देवीका स्पर्शपूर्वक पूजन करे ॥ ५—६ ॥

पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ आं आधारशक्तये नमः। ॐ कूर्म्यै नमः। ॐ कन्द्यै नमः। ॐ ह्रीं नारायणाय नमः। ॐ ऐक्यै नमः। ॐ अक्षय्यै नमः। ॐ पद्मसक्तये नमः।' तदनन्तर केसरोंकी पूजा करे। तत्पश्चात् 'ॐ ह्रीं

कर्णिकायै नमः। ॐ ह्रीं पुष्कराक्षेभ्यो नमः।'—इन मन्त्रोंद्वारा कर्णिका एवं कमलाक्षोंका पूजन करे। इसके बाद 'ॐ ह्रीं पुष्ट्यै नमः। ॐ ह्रीं ज्ञान्यै नमः। ॐ ह्रीं क्रियायै नमः।'—इन मन्त्रोंद्वारा पुष्टि, ज्ञान एवं क्रियाशक्तिका पूजन करे ॥ ७—१० ॥

'ॐ ज्ञानाय नमः। ॐ रं धर्माय नमः। ॐ रं ज्ञानाय नमः। ॐ वैराग्याय नमः। ॐ अधर्माय नमः। ॐ रं भद्राय नमः। ॐ अवैराग्याय नमः। ॐ अविद्याय नमः।'

—इन मन्त्रोंद्वारा गाल आदिकी पूजा करे। ॐ ह्रीं ज्ञाने नमः। ॐ ह्रीं रागिण्यै नमः। ॐ ह्रीं ज्ञानिनी नमः। ॐ ह्रीं हामायै नमः। ॐ ह्रीं ज्योत्स्न्यै नमः। ॐ ह्रीं रीं ह्रीं नमः।

—इन मन्त्रोंद्वारा वाक् आदि शक्तियोंकी पूजा करे। 'ॐ गौं गौर्वासनाय नमः। ॐ गौं गौरीमूर्तये नमः।' अब गौरीका मूलमन्त्र बताया जाता है—'ॐ ह्रीं सः महागौरी रुद्रदधिते स्वाहा गौर्वै नमः। ॐ गौं रुद्राय नमः, ॐ गौं शिरसे स्वाहा। ॐ गौं शिखायै वषट्। ॐ गौं कवचाय हुम्। ॐ गौं नेत्रत्रयाय वीषट्। ॐ गः अस्त्राय फट्। ॐ गौं विज्ञानशक्तये नमः।'—इन मन्त्रोंसे शिखा आदिकी पूजा करे ॥ ११—१५ ॥

'ॐ गौं क्रियाशक्तये नमः।'—इस मन्त्रसे क्रियाशक्तिकी पूजा करे। पूर्वादि दिग्गजोंमें इन्द्रादि

पूजा करे। वहीं (त्वादि-पञ्चक स्थापित करके शान्ति-होम करे। तत्पश्चात् जै, सरसों, बरहंटा, ऋद्धि (ओषधिविशेष), वृद्धि (ओषधिविशेष), पीली सरसों, महातिल, गोमृत् (गोपीचन्दन), दरद (हिङ्गुल या सिंगरफ), नागेन्द्र (नागकेसर), मोहिनी (त्रिपुरभाली या पोई), लक्ष्मण (सफेद कटेहरी), अमृता (गुरुचि), गोरोचन या लाल कमल, आरवध (अमलताश) तथा दुर्वा—इन ओषधियोंको मन्दिरके नीचे नींवमें डाले तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजेके ऊपरी भूगर्भमें उसकी रक्षाके लिये बाँध दे। बाँधते समय प्रणव मन्त्रका उच्चारण करे ॥ १-५ ॥

दरवाजेको कुछ उन्नत दिशाका मन्त्र लेकर

इस प्रकार आदि अन्त्येव महापुरुषमें 'द्वार-प्रतिष्ठाकी विधिकर वर्णन' तत्पश्चात्

श्रीर्वा अष्टावक्र पूत हुआ ॥ १०० ॥

एक सौ एकवाँ अध्याय प्रासाद-प्रतिष्ठा

भगवन् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं प्रासाद (मन्दिर) की स्थापनाका वर्णन करता हूँ। उसमें चैतन्यका सम्बन्ध दिखा रहा हूँ। जहाँ मन्दिरके गुंबजकी समाप्ति होती है, वहाँ पूर्ववेदीके मध्यभागमें आधारशक्तिका चिन्तन करके प्रणव-मन्त्रसे कमलका न्यास करे। उसके ऊपर सुवर्ण आदि चतुर्ओंमेंसे किसी एकका बना हुआ कलश स्थापित करे। उसमें पञ्चगव्य, मधु और दूध पड़ा हुआ हो। स्तन आदि पाँच वस्तुएँ डाली गयी हों। कलशपर गन्धका लेप हुआ हो। वह वस्त्रसे आवृत हो तथा उसे सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित किया गया हो। उस कलशके मुखमें आम आदि पाँच वृक्षोंके पत्तय ढाँसे गये हों। हृदय-मन्त्रसे हृदय कमलकी भावना करके उस कलशको धर्मा स्थापित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

तदनन्तर गुरु पुरक प्राणायामके द्वारा उसको भीतर लेकर, शरीरके द्वारा सकलीकरण क्रियाका

स्थापित करना चाहिये। इसके अधोभागमें अक्षतत्वका, दोनो बाजुओंमें विद्यातत्वका, आकाशदेश (खाली जगह) में तथा सम्पूर्ण द्वार-मण्डलमें सर्वव्यापी शिवतत्वका न्यास करे। इसके बाद मूलमन्त्रसे महोत्सवका न्यास करना चाहिये। द्वारका अग्रव्य लेकर रहनेवाले नन्दी आदि द्वारपालोंके लिये 'नमः' पदसे युक्त उनके नाम-मन्त्रोंद्वारा सौ या पचास आहुतियाँ दे। अथवा शक्ति हो तो इससे दूनी आहुतियाँ दे ॥ ६-८ ॥

न्यूनातिरिक्त-सम्बन्धी दोषसे छुटकारा पानेके लिये अस्व-मन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे। तदनन्तर पहले बताये अनुसार दिशाओंमें बलि देकर दक्षिण आदि प्रदान करे ॥ ९ ॥

सम्पादन करके, स्व-सम्बन्धी मन्त्रसे कुम्भक प्राणायामद्वारा प्राणवायुको भीतर अवरोध करे। फिर भगवान् शंकरकी आज्ञासे सत्वात्मासे अभिन्न अत्मा (जीवचैतन्य)—को जगावे। तत्पश्चात्, ऐश्वर्य प्राणायामद्वारा द्वादशान्त-स्थानसे प्रणवलिप्त अग्निक्वणके समान जीव चैतन्यको लेकर कलशके भीतर स्थापित करे और उसमें आतिवाहिक शरीरका न्यास करके उसके गुणोंके बोधक काल आदिका एवं ईश्वरसहित पृथ्वी पर्यन्त तत्त्व-समुदायका भी उसमें निवेश करे ॥ ४-७ ॥

इसके बाद उक्त कलशमें दस नादियों, दस प्राणों, (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और अहंकार—इन) तेरह इन्द्रियों तथा उनके अधिपतिबोको भी उस कलशमें स्थापना करके, प्रणव आदि नाम-मन्त्रोंसे उनका पूजन करे। अपने अपने कार्यके कारकरूपसे जो

मायापाशके नियामक हैं, तनका, प्रेरक विद्येश्वरोंका तथा सर्वव्यापी शिवका भी अपने-अपने मन्त्रद्वारा वहाँ न्यास और पूजन करे। समस्त अङ्गोंका भी न्यास करके अवरोधिनी-मुद्राद्वारा उन सबका निरोध करे। अथवा सुवर्ण आदि धातुओंद्वारा निर्मित पुरुषकी आकृति, जो ठीक मन्त्र-शरीरके तुल्य हो, लेकर उसे पूर्ववत् पञ्चगव्य एवं कसैले जल आदिसे संस्कृत (शुद्ध) करे। फिर

उसे शय्यापर आसीन करके उमापति रुद्रदेवका ध्यान करते हुए शिव-मन्त्रसे उस पुरुष-शरीरमें व्यापक रूपसे ठन्हीका न्यास करे ॥ ८-११६ ॥

उसके संनिधानके लिये होम, प्रोक्षण, स्पर्श एवं जप करे। संनिधान तथा रोधक आदि सारा कर्त्तव्य भाग्यत्रय-विभागपूर्वक करे। इस प्रकार प्रकृति-पर्वन्त न्यास सारा विधान पूर्ण करके उस पुरुषको पूर्वोक्त ऋक्षस्थानमें स्थापित कर दे ॥ १२-१३ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय न्यासपुस्तकमें 'सख्यद-प्रतिष्ठापनी विधिष्वन्य वर्णन' नामक

एक सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०१ ॥

एक सौ दोवाँ अध्याय

ध्वजारोपण

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! देव-मन्दिरमें शिखर, ध्वजदण्ड एवं ध्वजकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार बतायी गयी है, उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। शिखरके आधे भागमें शूलका प्रवेश हो अथवा सम्पूर्ण शूलके आधे भागका शिखरमें प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिये। ईंटोंके बने हुए मन्दिरमें लकड़ीका शूल होना चाहिये और प्रस्तरनिर्मित मन्दिरमें प्रस्तरका। विष्णु आदिके मन्दिरमें कलशको चक्रसे संयुक्त करना चाहिये। वह कलश देवमूर्तिकी मापके अनुरूप ही होना चाहिये। कलश यदि त्रिशूलसे युक्त हो तो 'अग्रचूल' या अग्रचूड नामसे प्रसिद्ध होता है ॥ १-३ ॥

यदि उसके मस्तक-भागमें शिवालङ्ग हो तो उसे 'ईश शूल' कहते हैं। अथवा शिरोभागमें बिजूरि नीचूकी आकृतिसे युक्त होनेपर भी उसका यही नाम है। जैव-शस्त्रोंमें वैसे शूलका वर्णन मिलता है। जिसकी ऊँचाई जङ्घावेदीके बराबर अथवा जङ्घावेदीके आधे मापकी हो, वह 'चित्रध्वज' कहा गया है। अथवा उसका मान दण्डके बराबर

या अपनी इच्छाके अनुसार रखे। जो पीठको अवेष्टित कर ले, वह 'महाध्वज' कहा गया है। चौदह, बी अथवा छः हाथोंके मापका दण्ड क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है—यह विद्वान् पुरुषोंद्वारा जाननेके योग्य है। ध्वजका दण्ड चाँसका अथवा साखू आदिका ही तो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला होता है ॥ ४-७ ॥

वह ध्वज आरोपण करते समय यदि दूट जाय तो राजा अथवा राजमानके लिये अनिष्टकारक होता है—ऐसा जानना चाहिये। उस दशामें बहुरूप-मन्त्रद्वारा पूर्ववत् शान्ति करे। द्वारपाल आदिको पूजन तथा मन्त्रोंका तर्पण करके ध्वज और उसके दण्डको अस्त्र-मन्त्रसे नहलावे। गुरु इसी मन्त्रसे ध्वजका प्रोक्षण करके भिट्टी तथा कसैले जल आदिसे मन्दिरको भी स्नान करावे। चूलक (ध्वजके ऊपरी भाग) में गन्धादिको लेप करके उसे चस्त्रसे आच्छादित करे। फिर पूर्ववत् उसे शय्यापर रखकर उसमें लिङ्गकी भाँति न्यास करना चाहिये। परंतु चूलकमें ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिको न्यास न करे। वहाँ विशेषार्थ-

बोधिका चतुर्थी भी वाञ्छित नहीं है और न उसके लिये कुम्भ या कुण्डकी हो कल्पना आवश्यक है ॥ ८—१२ ॥

दण्डमें आत्मतत्त्वका, विद्यातत्त्वका तथा सद्योजात आदि पाँच मुखोंका न्यास करे। फिर ध्वजमें शिवतत्त्वका न्यास करे। वहाँ निष्कन्त शिवका न्यास करके हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे तदनन्तर मन्त्रज्ञ गुरु ध्वज और ध्वजाग्रभागमें सन्निधोकरणके लिये फट्फटा संहित मन्त्रोद्घात प्रत्येक भागमें होम करे। किसी और प्रकारसे भी कहीं जो ध्वज-संस्कार किया गया है, वह भी इस प्रकार अस्त्र-याग करके ही करना चाहिये। ये सब बातें मनीषी पुरुषोंने करके दिखायी हैं ॥ १३—१५ ॥

मन्दिरको नहलाकर, पुष्पहार और वस्त्र आदिसे विभूषित करके, जङ्गावेदीके ऊपरी भूगर्भमें त्रितत्त्व आदिका न्यास, होम आदिका विधान एवं शिवका पूर्ववत् पूजन करके, उनके सर्वतत्त्वमय व्यापक स्वरूपका ध्यान करते हुए व्यापक-न्यास करे। भगवान् शिवके चरणारविन्दमें अनन्त एवं कालरुद्रकी भावना करके पीठमें कूष्माण्ड, हाटक, पाताल तथा नरकोंकी भावना करे। तदनन्तर भुवनों, लोकमालों तथा तत्तत्तत्तद्विसे घिरे हुए इस ब्रह्माण्डका ध्यान करके जङ्गावेदीमें स्थापित करे ॥ १६—१९ ॥

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशरूप पञ्चाहक, सर्वावरणसंज्ञक, बुद्धियोन्मेषक, योगाहक, प्रसन्न-पर्यन्त रहनेवाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और काम सिंह—इन सबका भी जङ्गावेदीमें चिन्तन करे, किन्तु मङ्गरी वेदिकामें विद्यादि चार तत्त्वोंकी भावना करे। कण्ठमें मया और रुद्रका, ठामलस्रारमें

विद्याओंका तथा कलशमें ईश्वर-बिन्दु और विंशधरका चिन्तन करे। चन्द्रार्धस्वरूप शूलमें बटायूटकी भावना करे। उसी शूलमें त्रिविध शक्तिवर्षोंकी तथा दण्डमें नाभिकी भावना करके ध्वजमें कुण्डलिनी शक्तिका चिन्तन करे। इस प्रकार मन्दिरके अवयवोंमें विभिन्न तत्त्वोंकी भावना करनी चाहिये ॥ २०—२४ ॥

जगत्तोसे धाम (प्रासाद या मन्दिर) का तथा पिण्डिकासे लिङ्गका संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत् करना चाहिये इसके बाद गुरु चाछोंके मङ्गलमय घोष तथा वेदध्वनिके साथ मूर्तिधरोत्सहित शिवरूप मूलवाले ध्वज-दण्डको ठठाकर जहाँ मन्त्रोच्चारणपूर्वक शक्तिमय कम्पसक न्यास हुआ है तथा रत्नादि-पङ्ककका भी न्यास हो गया है, वहाँ आधार भूमिमें उसे स्थापित कर दे ॥ २५—२६ ॥

जब प्रासाद-शिखरपर ध्वज लग जाय, तब यजमान अपने भित्तों और ध्वजों आदिके साथ मन्दिरकी परिक्रमा करके अभीष्ट फलका भागी होता है। गुरुओं चाहिये कि वह अस्त्र आदिके साथ पाशुपतका चिरकास्तक चिन्तन करते हुए उन सबके शस्त्रयुक्त अधिपतियोंको मन्दिरकी रक्षाके लिये निवेदन करे। न्यूनता आदि दोषकी शान्तिके लिये होम, दान और दिग्बलि करके यजमान गुरुको दक्षिणा दे। ऐसा करके वह दिव्य धाममें जाता है ॥ २७—२९ ॥

प्रतिष्ठा, लिङ्ग और वेदीके जिसने परमाणु होते हैं, उतने सहस्र बुगोटक मन्दिरका निर्माण एवं प्रविष्टा करनेवाला यजमान दिव्यलोकमें उत्तम भोग भोगता है। यही उसका प्राप्तव्य फल है ॥ ३० ॥

इस प्रकार आदि अङ्गनेव महामुठामें 'जङ्गावेदीकी विधिकी वर्णन' नामक

एक ती लेख सम्पन्न हुए हुए ॥ १०२ ॥

एक सौ तीनवाँ अध्याय शिवलिङ्ग आदिके जीर्णोद्धारकी विधि

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! जीर्ण आदि लिङ्गोंके विधिवत् उद्धारका प्रकार बता रहा हूँ। जिसका चिह्न मिट गया हो, जो टूट-भूट गया हो, मूल आदिसे स्तूल हो गया हो, यत्रसे आहत हुआ हो, सम्पूटित (बंद) हो, फट गया हो, जिसका अङ्ग भङ्ग हो गया हो तथा जो इसी तरहके अन्य विकारोंसे ग्रस्त हो—ऐसे दूषित लिङ्गोंकी पिण्डी तथा बृषभका तत्काल स्नान कर देना चाहिये ॥ १-२ ॥

जो शिवलिङ्ग किसीके द्वारा चालित हो या स्वयं चालित हो, अत्यन्त नीचा हो गया हो, विषम स्थानमें स्थित हो, जहाँ दिङ्मोह होता हो, जो किसीके द्वारा गिर दिया गया हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो—ऐसे लिङ्गकी पुनः डीकसे स्थापना कर देनी चाहिये। परंतु यदि वह जगज्जित हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। यदि वह भूमीके जलप्रवाहद्वारा वहाँसे अन्यत्र हटा दिया जाता हो तो उस स्थानसे अन्यत्र भी शास्त्रीय विधिके अनुसार उसकी स्थापना की जा सकती है। जो शिवलिङ्ग अच्छी तरह स्थित हो, सुदृढ़ हो, उसे विधिलित करना या चलाना नहीं चाहिये ॥ ३-५ ॥

जो अस्थिर या अदृढ़ हो, उस शिवलिङ्गको यदि चालित करे तो उसकी शान्तिके लिये एक सहस्र आहुतिर्था दे तथा सौ आहुतिर्था देकर पुनः उसकी स्थापना करे। जीर्णता आदि दोषोंसे युक्त शिवलिङ्ग भी यदि नित्यपूजा अर्चा आदिसे युक्त हो तो उसे सुस्थित ही रहने दे; चालित न करे। जीर्णोद्धारके लिये दक्षिणदिशामें एक मण्डप बनावे। ईशानकोणमें पश्चिम द्वारका एक पलटक लगा दे। द्वारपूजा आदि करके, वेदीपर शिवजीकी पूजा करे। इसके बाद मन्त्रोंका पूजन और तर्पण

करके वास्तुदेवताकी पूर्ववत् पूजा करे। तदनन्तर बाहर जा, दिशाओंमें बलि दे, स्वयं आचमन करनेके पश्चात् गुरु ब्राह्मणोंको भोजन करावे। तत्पश्चात् भगवान् शंकरको इस प्रकार विज्ञप्ति दे— ॥ ६-८ ॥

‘सम्भो! यह लिङ्ग दोषयुक्त हो गया है। इसके उद्धार करनेसे शान्ति होगी—ऐसा आपका बचन है। अतः विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है। शिव! इसके लिये आप मेरे भीतर स्थित होइये और अधिष्ठाता बनकर इस कार्यका सम्पादन कीजिये।’ देवेश्वर शिवको इस प्रकार विज्ञप्ति देकर मधु और घृतमिश्रित खीर एवं दुग्धाद्या मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतिर्था देकर शान्ति-होमका कार्य सम्पन्न करे। तदनन्तर लिङ्गको स्नान कराकर वेदीपर इसकी पूजा करे। पूजनकारणमें ‘ॐ व्यापकेश्वराय शिवाय नमः।’ इस मन्त्रका उच्चारण करे। अङ्गपूजा और अङ्गन्यासके मन्त्र इस प्रकार हैं—‘ॐ व्यापकेश्वराय इदयाय नमः। ॐ व्यापकेश्वराय शिरसे स्वाहा। ॐ व्यापकेश्वराय शिखायै नमः। ॐ व्यापकेश्वराय कर्णाय नमः। ॐ व्यापकेश्वराय नेत्रत्रयाय नमः। ॐ व्यापकेश्वराय अस्त्राय नमः।’ ॥ ९-१३ ॥

तत्पश्चात् उस शिवलिङ्गके आश्रित रहनेवाले भूतको अस्त्र-भन्त्रके उच्चारणपूर्वक सुनावे—‘यदि कोई भूत-प्राणी यहाँ इस लिङ्गका आश्रय लेकर रहता है, वह भगवान् शिवकी आज्ञासे इस लिङ्गको त्यागकर, जहाँ इच्छा हो, वहाँ चला जाय। अन्य वहाँ विद्या तथा विद्येश्वरोंके साथ सङ्गत् भगवान् शम्भु निवास करेंगे।’ इसके बाद पातुस्तमन्त्रसे त्रयैक भागके लिये सहस्र आहुतिर्था देकर शान्तिजपसे प्रोक्षण करे। फिर कुसोंद्वारा स्पर्श करके ठूठ मन्त्रको जपे ॥ १४-१६ ॥

तदनन्तर, विलोम-क्रमसे अर्घ्य देकर लिङ्ग और पिण्डकामें स्थित तत्त्वों, तत्त्वाधिपतियों और अष्ट मूर्तीधरोंका गुरु स्वर्णपात्रसे विसर्जन करके वृषभके कंधेपर स्थित रज्जुद्वारा उसे बाँधकर ले जाय तथा जनसमुदायके साथ शिव-समस्त कीर्तन करते हुए, उस वृषभ (मन्दिकेश्वर)-को जलमें डाल दे। फिर मन्त्र आचार्य पुष्टिके लिये सी आहुतियाँ दे। दिक्सलोंकी तृप्ति तथा खस्तु-सृष्टिके लिये भी सी-सी आहुतियोंका होय करे। तत्पश्चात् महापातुपत-मन्त्रसे उस मन्दिरमें रक्षाकी व्यवस्था करके, गुरु वहाँ विधिपूर्वक दूसरे लिङ्गकी स्थापना करे। असुरों, नुनियों, देवताओं तथा

इस प्रकार आदि आनेक मन्त्रपुष्टकमें 'जीर्णमन्दिरकी विधिकी कर्म' कथक

एक ही तीर्थमें अथवा दूर दूर ॥ १०३ ॥

एक सौ चारवाँ अध्याय प्रासादके लक्षण

भगवान् शंकर कहते हैं—ध्वजमें मयूरका चिह्न धारण करनेवाले स्कन्द! अब मैं प्रासाद-सामान्यका लक्षण कहता हूँ। चौकोर क्षेत्रके चार भाग करके एक भागमें भित्तियों (दीवारों)-का विस्तार हो। बीचके भाग गर्भके रूपमें रहें और एक भागमें पिण्डका हो। चौथे भागवाले क्षेत्रके भीतरी भागमें तो पिण्डका हो, एक भागका विस्तार छिद्र (शून्य या खाली जगह) के रूपमें हो तथा एक भागका विस्तार दीवारोंके उपयोगमें लाया जाय। मध्यम गर्भमें दो भाग और ज्येष्ठ गर्भमें भी दो ही भाग रहें। किंतु कनिष्ठ गर्भ तीन भागोंसे सम्पन्न होता है; शेष उक्तकी भाग दीवारोंके उपयोगमें लाया जाय, ऐसा विधान कहीं-कहीं उपलब्ध होता है ॥ १—३ ॥

छः भागोंद्वारा विभक्त क्षेत्रमें एक भागका विस्तार दीवारके उपयोगमें आता है, एक भागका विस्तार गर्भ है और दो भागोंमें पिण्डका

तत्त्ववेत्ताओंद्वारा स्थापित लिङ्ग जीर्ण या भग्न हो गया हो तो भी विधिके द्वारा भी उसे चालित न करे ॥ १०—२१ ॥

जीर्ण-मन्दिरके उद्धारमें भी यही विधि काममें लानी चाहिये। मन्त्रगणोंका खड्गमें न्यास करके दूसरा मन्दिर तैयार करावे। यदि पहलेकी अपेक्षा मन्दिरको संकुचित या छोटा कर दिया जाय तो कर्त्तको मृत्यु होती है और विस्तार किया जाय तो घनका नाश होता है। अतः प्राचीन मन्दिरके दण्डको लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहलेके मन्दिरके चारों ओर ही उस स्थानपर नूतन मन्दिरका निर्माण करना चाहिये ॥ २२—२३ ॥

स्थापित की जाती है। कहीं कहीं दीवारोंकी ऊँचाई इसकी चौड़ाईकी अपेक्षा दोगुनी, सवा दो गुनी, द्वाइ गुनी अथवा तीन गुनी भी होनेका विधान मिलता है। कहीं-कहीं प्रासाद (मन्दिर)-के चारों ओर दीवारके आधे या पौने विस्तारकी जगह होती है और चौपाई विस्तारकी नेभि। बीचमें एक तृतीयांशकी परिधि होती है। वहाँ रथ बनवावे और उनमें चामुण्ड-भैरव तथा नाट्येशकी स्थापना करे। प्रासादके आधे विस्तारमें चारों ओर बाहरी भागमें देवताओंके लिये आठ या चार परिक्रमाई बनवावे। प्रासाद आदिमें इनका निर्माण वैकल्पिक है। चाहे बनवावे, चाहे न बनवावे ॥ ४—८ ॥

आदित्योंकी स्थापना पूर्व दिशामें और स्कन्द एवं अग्निकी प्रतिष्ठा वायव्यदिशामें करनी चाहिये। इसी प्रकार यम आदि देवताओंकी भी स्थिति उनकी अपनी अपनी दिशामें पानी गयी है।

शिखरके चार भाग करके नीचेके दो भागोंकी 'शुकनासिका' (गुंबज) संज्ञा है। तीसरे भागमें वेदीकी प्रतिष्ठा है। इससे आगेका जो भाग है, वही 'अभिलसार' नामसे प्रसिद्ध 'कण्ठ' है। वैराज, पुष्पक, कैलास, मणिक और त्रिविष्टप—ये पाँच ही प्रासाद मेरुके शिखरपर विराजमान हैं। (अतः प्रासादके ये ही पाँच मुख्य भेद माने गये हैं।) ॥ ९—११ ॥

इनमें पहला 'वैराज' नामवाला प्रासाद चतुरस्र (चौकोर) होता है। दूसरा (पुष्पक) चतुरस्रयत्त है। तीसरा (कैलास) वृत्तकार है। चौथा (मणिक) घृतायत्त है तथा पाँचवाँ (त्रिविष्टप) अष्टकोणकार है। इनमेंसे प्रत्येकके नौ-नौ भेद होनेके कारण कुल मिलाकर पैंतालीस भेद हैं। पहला प्रासाद मेरु, दूसरा मन्दर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, पाँचवाँ सर्वतोभद्र, छठा रुचक, सातवाँ नन्दक (अथवा नन्दन), आठवाँ वर्धमान नन्दि अर्वात् नन्दिवर्द्धन और नवाँ श्रीवत्स—ये नौ प्रासाद 'वैराज' के कुलमें प्रकट हुए हैं ॥ १२—१५ ॥

बलभी, गृहराज, शास्तागृह, मन्दिर, विशाल-चमस, ब्रह्म-मन्दिर, भुवन, प्रभञ्ज और शिविकावेश्वर—ये नौ प्रासाद 'पुष्पक' से प्रकट हुए हैं। बलय, दुंदुभि, पद्म, महापद्म, वर्धनी, वष्णीव, राहु, कलश तथा खवृक्ष—ये नौ वृत्तकार प्रासाद 'कैलास' कुलमें उत्पन्न हुए हैं। गन्ध, वृषभ, ईस, गरुत्मान्, ऋक्षनायक, भुक्ता, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर—ये नौ घृतायत्त प्रासाद 'मणिक' नामक मुख्य प्रासादसे प्रकट हुए हैं। वज्र चक्र स्वस्तिक, वज्रस्वस्तिक (अथवा वज्रहस्तक), चित्र, स्वस्तिक-खड्ग, गदा, श्रीकण्ठ और विजय—ये नौ प्रासाद 'त्रिविष्टप' से प्रकट हुए हैं ॥ १६—२१ ॥

ये नगरोंकी भी संज्ञाएँ हैं। ये ही स्वर्ग आदिकी भी संज्ञाएँ हैं। शिखरकी जो ग्रीवा (ख कण्ठ) है, उसके आगे भागके बराबर ऊँचा चूत

(खेटो) हो। उसकी मोटाई कण्ठके तृतीयोऽंशके बराबर हो। वेदीके दस भाग करके पाँच भागोंद्वारा स्कन्धका विस्तार करना चाहिये, तीन भागोंद्वारा कण्ठ और चार भागोंद्वारा उसका अण्ड (वा प्रचण्ड) बनाना चाहिये ॥ २२—२३ ॥

पूर्वादि दिशाओंमें ही द्वार रखने चाहिये, कोणोंमें कदापि नहीं। पिण्डिका-विस्तार कोणतक जाना चाहिये, मध्यम भागतक उसकी समाप्ति हो—ऐसा विधान है। कहीं कहीं द्वारोंकी ऊँचाई गन्धके चौथे या पाँचवें भागसे दूनी रखनी चाहिये। अथवा इस विषयको अन्य प्रकारसे भी बताया जाता है। एक सौ साठ अङ्गुलकी ऊँचाईसे लेकर दस-दस अङ्गुल घटाते हुए जो चार द्वार बनते हैं वे उत्तम माने गये हैं (जैसे १६०, १५०, १४० और १३० अङ्गुलतक ऊँचे द्वार उत्तम कोटिमें गिने जाते हैं)। एक सौ बीस, एक सौ दस और सौ अङ्गुल ऊँचे द्वार मध्यम श्रेणीके अन्तर्गत हैं तथा इससे कम ९०, ८० और ७० अङ्गुल ऊँचे द्वार कनिष्ठ कोटिके बताये गये हैं। द्वारकी जितनी ऊँचाई हो, उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिये। ऊँचाई ठक मापसे तीन, चार, आठ या दस अङ्गुल भी हो तो शुभ है। ऊँचाईसे एक चौथाई विस्तार होना चाहिये, दरवाजेकी शरणाओं (बालुओं) का अथवा उन सबकी ही चौड़ाई द्वारकी चौड़ाईसे आधी होनी चाहिये—ऐसा बताया गया है। तीन, पाँच, सात तथा नौ शरणाओंद्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फलको देनेवाला है ॥ २४—२९ ॥

नीचेकी जो शरणा है उसके एक चौथाई भागमें दो दत्तपासोंकी स्थापना करे। शेष शरणाओंको स्त्री-पुरुषोंके जोड़ेकी आकृतियोंसे विभूषित करे। द्वारके ठीक सामने खंभा पड़े तो 'स्तम्भवेध' नामक दोष होता है। इससे गृहस्वामीको दासता प्राप्त होती है। वृक्षसे वेध हो तो ऐश्वर्यका नाश होता है, कूपसे वेध हो तो भयकी प्राप्ति होती

है और क्षेत्रसे वेध होनेपर धनकी हानि होती है ॥ ३०-३१ ॥

प्रासाद, गृह एवं शला आदिके मार्गोंसे द्वारोंके विद्ध होनेपर बन्धन प्राप्त होता है, सभासे वेध प्राप्त होनेपर दरिद्रता होती है तथा वर्णसे वेध हो तो निराकरण (तिरस्कार) प्राप्त होता है। उलूखलसे वेध हो तो दारिद्र्य, क्लिप्तासे वेध हो

तो सङ्कुल और छायासे वेध हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सबका छेदन अथवा उत्पादन हो जानेसे वेध-दोष नहीं लगता है। इनके बीचमें संहारदीकरो उद्य दी जाय तो भी वेध-दोष दूर हो जाता है। अथवा सीमासे दुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएँ हों तो भी वेध-दोष नहीं होता है ॥ ३२-३४ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय वास्तुतन्त्रमें 'सामान्य आश्रयस्थान-वर्णन' समक

एक सौ चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १-४ ॥

एक सौ पाँचवाँ अध्याय

नगर, गृह आदिकी वास्तु-प्रतिष्ठा-विधि

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! नगर, ग्राम तथा दुर्ग आदिमें गृहों और प्रासादोंकी वृद्धि हो, इसकी सिद्धिके लिये इक्ष्वासी पदोंका वास्तुमण्डल बनाकर उसमें वास्तु-देवताकी पूजा अवश्य करनी चाहिये। (दस रेखा पश्चिमसे पूर्वकी ओर और दस दक्षिणसे उत्तरकी ओर खींचनेपर इक्ष्वासी पद तैयार होते हैं।) पूर्वाभिमुखी दस रेखाएँ दस नाडियोंकी प्रतीकभूत हैं। उन नाडियोंके नाम इस प्रकार बताये गये हैं—शक्ता, यशोवती, कान्त्य, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नन्द्य, सुभद्रा और मनोरमा। उत्तराभिमुख प्रवाहित होनेवाली दस नाडियाँ और हैं, जो उक्त नौ पदोंकी इक्ष्वासी पदोंमें विभाजित करती हैं, उनके नाम ये हैं—हरिणी, सुप्रभ्य, लक्ष्मी, विभूति, सिमला, प्रिय्य, जय, (विजय), ज्योत्स्ना और विसौक्य। सूत्रपात करनेसे ये रेखामयी नाडियाँ अभिव्यक्त होकर चिन्तनका विषय बनती हैं। ॥ १-४ ॥

ईश आदि आठ आठ देवता 'अष्टक' हैं, जिनका चारों दिशाओंमें पूजन करना चाहिये। (पूर्वादि चार दिशाओंके पृथक्-पृथक् अष्टक हैं।) ईश, वन (पर्जन्य), जय (जयन्त), शक्र (इन्द्र),

अर्क (आदित्य या सूर्य), सत्य, भूरा और व्योम (आकाश)—इन आठ देवताओंका वास्तुमण्डलमें पूर्व दिशाके पदोंमें पूजन करना चाहिये। इक्ष्वाकू (अग्नि), पूषा, विश्व, सोम (सोमपुत्र गृहस्था), कृतान्त (वसु), मन्धर्व, भृगु (भृगुराज) और मृग—इन आठ देवताओंकी दक्षिण दिशाके पदोंमें अर्चना करनी चाहिये। पितर, द्वारपाल (या दीवारिक), सुग्रीव, पुष्पदन्त, वह्नि, दैत्य (असुर), शेष (या शेष) और यक्ष्मा (पापयक्ष्मा)—इन आठोंका सदा पश्चिम दिशाके पदोंमें पूजन करनेकी विधि है। रोग, अहि (नाग), मुख्य भस्मट, सोम, शैल (ऋषि), अदिति और दिति—इन आठोंकी उत्तर दिशाके पदोंमें पूजा होनी चाहिये। वास्तुमण्डलके मध्यवर्ती नौ पदोंमें ब्रह्माजी पूजित होते हैं और शेष अष्टशालीस पदोंमेंसे आधेमें अर्थात् चौबीस पदोंमें ये देवता पूजनीय हैं, जो अकेले छः पदोंपर अधिकार रखते हैं। [ब्रह्माजीके चारों ओर एक-एक करके चार देवता चरुपदान्तर्गत हैं—जैसे पूर्वमें मरीचि (या अर्कमा), दक्षिणमें विसत्त्वान्, पश्चिममें मित्र देवता तथा उत्तरमें पृथ्वीधर।] ॥ ५-८ ॥

यह इक्यासी पदवाले वास्तुचक्रका वर्णन हुआ एक शतपद मण्डप भी होता है। उसमें भी पूर्ववत् देवताओंको पूजाका विधान है। शतपदवाले मध्यवर्ती सोलह पदोंमें ब्रह्मजीकी पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मजीके पूर्व आदि चार दिशाओंमें स्थित मरीचि, विद्यस्वानु, मित्र तथा पूषीचरकी दस-दस पदोंमें पूजाका विधान है। अन्य जो ईशान आदि कोषोंमें स्थित देवता हैं, जैसे ईश्वरकी माता दिति और ईश; अग्नि तथा मृग (पुषा) और पितर तथा पापचक्ष्म और अनिल (वेग)—ये सब-के-सब डेढ़-डेढ़ पदमें अवस्थित हैं ॥ १४—१६ ॥

अथर्व। अब यँ यज्ञ आदिके लिये जो मण्डप होता है, उसका संक्षेपसे तथा क्रमशः वर्णन करूँगा। तीस हाथ लंबा और अट्ठाईस हाथ चौड़ा मण्डप शिवका आश्रय है। लंबाई और चौड़ाई—दोनोंमें ग्यारह-ग्यारह हाथ बड़ा देनेपर उन्नीस हाथ लंबा और सत्रह हाथ चौड़ा मण्डप शिव-संज्ञक होता है। चाईस हाथ लम्बा और उन्नीस हाथ चौड़ा अथवा अठारह हाथ लम्बा तथा पन्द्रह हाथ चौड़ा मण्डप हो तो वह सखिन्न-संज्ञकाला कहल गया है। अन्य गृहोंका विस्तार अंशिक होता है। दीवारकी जो मोटी उपजड़ा (कुर्सी) होती है, उसकी ऊँचाईसे दीवारकी ऊँचाई तिगुनी होनी चाहिये। दीवारके लिये जो सूतसे मान निश्चित किया गया हो, उसके बराबर ही उसके सामने भूमि (सहन) होनी चाहिये। वह चौथीके भेदसे अनेक भेदवाली होती है ॥ १७ २० ॥

‘भद्र’ नामक प्रासादमें चौथियोंके सम्मन ही ‘द्वारवीथी’ होती है; केवल चौथीका अग्रभाग

द्वारवीथीमें नहीं होता है। ‘श्रीजय’ नामक प्रासादमें जो द्वारवीथी होती है, उसमें चौथीका पृष्ठभाग नहीं होता है। चौथीके चारभागोंको द्वारवीथीमें कम कर दिया जाय, तो उससे उपलक्षित प्रासादकी भी ‘भद्र’ संज्ञा ही होती है। गर्भके विस्तारकी ही भाँति चौथीका भी विस्तार होता है। कहीं-कहीं उसके आधे या चौथाई भागके बराबर भी होता है। चौथीके आधे मानसे उपवीथी आदिके निर्माण करना चाहिये। वह एक, दो या तीन पुरोंसे युक्त होता है। अब अन्य साधारण गृहोंके विषयमें बताया जाता है; गृहका कैसा व्यवस्था हो तो वह सबकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है। वह क्रमशः एक, दो, तीन, चार और आठ शालाओंसे युक्त होता है। एक शालावाले गृहकी शाला दक्षिणभ्रममें बनती है और उसका दरवाजा उत्तरकी ओर होता है। यदि दो शालाएँ बनानी हों तो पश्चिम और पूर्वमें बनवाये और उनका द्वार सामने-सामने पूर्व-पश्चिमकी ओर रहे। चार शालाओंवाला गृह चार द्वारों और अतिन्दीसे युक्त होनेके कारण सर्वतोमुख होता है। वह गृहस्वामीके लिये कल्याणकारी है। पश्चिम दिशाकी ओर दो शालाएँ हों तो उस दिशाका गृहको ‘वमसूर्यक’ कहा गया है। पूर्व तथा उत्तरकी ओर शालाएँ हों तो उस गृहकी ‘दण्ड’ संज्ञा है तथा पूर्व दक्षिणकी ओर दो शालाएँ हों तो वह गृह ‘वात’ संज्ञक होता है। जिस तीन शालावाले गृहमें पूर्व दिशाकी ओर शाला न हो, उसे ‘सुक्षेत्र’ कहा गया है, वह बुद्धिदम्पक होता है ॥ २१—२६ ॥

यदि दक्षिण दिशामें कोई शाला न हो (और

* अथर्वपुराणमें एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल और चतुःशाल-गृहका परिचय इस प्रकार दिया है—जिसमें एक दिशामें एक ही शाला (कमरा) हो और अन्य दिशाओंमें कोई कमरा न होकर पालकाय भवन हो, वह ‘एकशाल-गृह’ है। इसी तरह दो दिशाओंमें दो कमरे और तीन दिशाओंमें तीन कमरे तथा चारों दिशाओंमें चार कमरे होनेका रूप चौथीके क्रमशः ‘द्विशाल’ ‘त्रिशाल’ और ‘चतुःशाल’ कहते हैं। चतुःशाल-गृहमें चारों ओर कमरे एवं चारों ओर पालके होते हैं और वे द्वार अपने-अपने बने होते हैं। अब वह सर्वतोमुखगृह है और उसका नाम ‘सर्वलोचन’ है। वह देवताका तथा गुरुका दोनों ही रूप होता है। पश्चिममें द्वार न हो (और अन्य तीन दिशाओंमें हो) तो उस गृहका विशेष नाम है ‘वमसूर्यक’। यदि दक्षिण दिशामें ही द्वार न हो तो उस भवनका नाम है—‘सुक्षेत्र’। पूर्व-द्वारसे उचित होनेपर

अन्य दिशाओंमें हो) तो उस घरकी 'विस्तार' संज्ञा है। वह कुलक्षयकारी तथा असुख भवदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशामें ही शालग्राम न बनो हो, उस विशाल गृहको 'पश्चिम' कहते हैं। वह पुत्र-हानिकारक तथा बहुत-से शत्रुओंका उत्पन्नक होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे 'ध्वज'• आदि आठ गृहोंका वर्णन करता हूँ। (ध्वज, धूम, सिंह, शान, वृषभ, खर (वध), हाथी और काक—ये ही आठोंके नाम हैं।) पूर्व-दिशामें स्नान और अनुग्रह (लोगोंसे कृपापूर्वक मिलने) के लिये घर बनावे। अग्निकोषमें उसका रसोईघर होना चाहिये। दक्षिण दिशामें रस-क्रिया तथा शय्या (सयन) के लिये घर बनाना चाहिये। नैऋत्यकोषमें शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशामें धन-रत्न आदिके लिये कोषागार रखे। अथर्वकोषमें सम्यक् अन्नागार स्थापित करे। उत्तर दिशामें धन और पशुओंको रखे तथा ईशानकोषमें दीश्वके लिये उत्तम भवन बनावे। गृहस्वामीके हाथसे भापे हुए गृहका जो पिण्ड है, उसकी लंबाई-चौड़ाईके हस्तमानको तिगुना करके उसमें आठ-

से भाग दे। उस भागका जो शेष हो, तदनुसार वह ध्वज आदि अक्षय स्थित होता है। उसीसे ध्वज-सिंह-काकान्त आदिका ज्ञान होता है। दो, तीन, चार, छः, सात और आठ शेष बचे तो उसके अनुसार शुभाशुभ फल हो। यदि मध्य (पूर्वार्ध) और अन्तिम (काक) में गृहकी स्थिति हुई तो वह गृह सर्वनाशकारी होता है। इसलिये आठ भागोंको छोड़कर नवम भागमें बना हुआ गृह शुभकारक होता है। उस नवम भागमें ही मण्डप उत्तम प्राप्त गया है। उसकी लंबाई-चौड़ाई बराबर रहे अथवा चौड़ाईसे लंबाई दुगुनी रहे ॥ २७—३३ ॥

पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर कच्चारमें ही गृहपट्टि देखी जाती है। एक-एक भवनके लिये प्रायःक दिशामें आठ-आठ द्वार हो सकते हैं। इन आठों द्वारोंके क्रमशः फल भी पृथक्-पृथक् कहे जाते हैं। भय, गरीबी, चपलता, क्रम, वृद्धि, प्रताप, धर्म, कलह तथा निर्धनता—ये पूर्ववर्ती आठ द्वारोंके अन्वयस्थम्भावी फल हैं। दाह, दुःख, सुहृन्नाश, भगनाश, मृत्यु, धन, शिल्पवृत्त

उत्तम नाम 'ललातक' होता है और उत्तर द्वारसे सिंह होनेपर 'कलक'। अब किसी एक दिशामें उत्तम (कलक) ही न हो तो वह 'विस्तार-गृह' है। इसमें भी कई भेद हैं। जिस प्रकारके भेद उत्तर दिशामें कोई उत्तम न हो, वह विस्तार-गृह 'अथर्व' कहलाता है। वह मनुष्योंके लिये क्षेमदायक, वृद्धिदायक तथा मनुष्य-सन्तानदायक होता है। यदि पूर्व-दिशामें उत्तम न हो तो उस विस्तार-गृहको 'सुमेध' कहते हैं। वह धन, जीव और मनुष्यों केनेपाल तथा लोक और कीदरों का उन्नेयक होता है। यदि दक्षिण-दिशामें उत्तम न हो तो उसको 'विस्तार' कहा गया है। वह मनुष्योंके लिये कुलक्षयकारी होता है तथा उसमें सब प्रकारके रोगोंका भय बना रहता है। यदि पश्चिम-दिशामें कोई उत्तम न हो तो उस विस्तार-गृहको 'पञ्चम' कहते हैं। वह निरा, भय-कथु तथा पुत्रोंका नाशक होता है और उसमें सब प्रकारके भय प्राप्त होते रहते हैं।

अब दिशाल-परका फल कहते हैं—दक्षिण-पश्चिम दिशामें ही दो तालवर् हैं (और अन्य दो दिशामें न हैं) तो वह दिशाल-गृह, धन-धाम्यफलदायक, मनकोंके क्षेमकी वृद्धि करनेवाला तथा पुत्रवध फल देनेवाला है। यदि केवल पश्चिम और उत्तर दिशाओंमें ही दो तालवर् हों तो उस गृहको 'मयसूर्य' कहते हैं। वह उत्तम और अतिवध भय देनेवाला है तथा मनुष्योंके कुलका संग्रह करनेवाला होता है। यदि उत्तर और पूर्वमें ही दो तालवर् हों तो उस गृहका नाम 'दण्ड' है। यहाँ 'दण्ड' की, यहाँ अकाल-मृत्युका भय प्राप्त होता है तथा शत्रुओंकी ओरसे भी भयकी स्थिति होती है। पूर्व और दक्षिण दिशामें ही उत्तम होनेसे जो दिशाल-गृह निर्मित हुआ है, उसकी 'धन' या 'मातृ' संज्ञा है। वह उत्तमभय तथा पतनभय देनेवाला होता है। पूर्व-पश्चिममें दो तालवर् हों तो उसकी 'गुह्य' संज्ञा है। वह मनुष्योंका सुख है। वह गृह तिर्यगेति लिये क्षेमदायक तथा अनेक भवदायक है। उत्तर-दक्षिणमें ही दो तालवर् हों तो वह भी मनुष्योंके लिये भवदायक है। (पञ्चम अध्याय २५४ के श्लोक सं० २ से २३ तक।)

* अपराधितपुत्रको (विचरक-काल ६४ में सूत्र) के अनुसार पूर्वादि दिशामें प्रतीकस्थानसे उभरकरो भय आदिका उल्लेख इस प्रकार मिलता है—

पश्चिमो दक्षिण सिंहः उत्तरो वधः। उत्तरपश्चिमो मृगः। उत्तरपूर्वो वृद्धिः। उत्तरः।

तथा पुत्रकी प्राप्ति—ये दक्षिण दिशाके अठ द्वारोंके फल हैं। आयु, संन्यास, सस्य, वन, शान्ति, अर्थनाश, मोक्षण, भोग एवं संतानकी प्राप्ति—ये पश्चिम द्वारके फल हैं। रोग, मर, आर्ति, मुख्यता, अर्थ, अन्न, कृस्तता और मान—ये क्रमशः उत्तर दिशाके द्वारके फल हैं ॥ २४—२८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टांगेषु वास्तुशास्त्रमें 'नगरपूजा' आदिकी वास्तु-प्रतिष्ठा-विधिका वर्णन' नामक

एक ही संस्कृत अध्याय पूरा हुआ ॥ १०५ ॥

एक सी छठा अध्याय नगर आदिके वास्तुका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—कार्तिकेय! अब मैं राज्यादिकी अभिवृद्धिके लिये नगर-वास्तुका वर्णन करता हूँ। नगर-निर्माणके लिये एक योजना या आधी योजना भूमि ग्रहण करे। वास्तु-नगरका पूजन करके उसको प्राकारसे संयुक्त करे। इसादि तीस पदोंमें सूर्यके सम्मुख पूर्वद्वार, गन्धर्वके समीप दक्षिणद्वार, गरुणके निकट पश्चिमद्वार और सोमके समीप उत्तरद्वार बनास चाहिये। नगरमें चौड़े-चौड़े बाजार बनाने चाहिये। नगरद्वार ऊँचा चौड़ा बनाना चाहिये, जिससे हाथी अदि सुखपूर्वक आ-जा सके। नगर छिन्नकर्म, भंग तथा अर्धचन्द्राकार नहीं होना चाहिये। वन-सूचीमुख नगर भी हितकर नहीं है। एक, दो या तीन द्वारोंसे युक्त धनुषाकार वक्रनगाध नगरका निर्माण शान्तिप्रद है ॥ १—५ ॥

नगरके आग्नेयकोणमें भस्मकारोंको बसावे, दक्षिण दिशामें नृत्योपजीविनी वाराह-नृत्योंके भवन हों। नैऋत्यकोणमें नट, कुम्भकार तथा केकट आदिके आवास स्थान होने चाहिये। पश्चिममें रथकार, आयुधकार और खड्ग निर्माताओंका निवास हो। नगर के वायव्यकोणमें मद्य-विक्रेता, कर्मकार तथा भृत्योंका निवेश करे। उत्तर दिशामें ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषोंको बसावे। ईशानकोणमें फलादिका विक्रय करनेवाले एवं वणिग्-जन निवास करे। पूर्व दिशामें सेनाध्यक्ष

हों। आग्नेयकोणमें विविध सैन्य, दक्षिणमें स्त्रियोंको स्तलित कस्त्रकी शिक्षा देनेवाले आचार्यों तथा नैऋत्यकोणमें धनुर्धर सैनिकोंको रखे। पश्चिममें महामात्य, कोषपाल एवं कारीगरोंको, उत्तरमें दण्डधिकारी, न्याय तथा द्विजोंको; पूर्वमें क्षत्रियोंको, दक्षिणमें वैश्योंको, पश्चिममें शूद्रोंको, विधित दिशाओंमें वैद्योंको और अर्धों तथा सेनाको चारों ओर रखे ॥ ६—१२ ॥

तत्पश्चात् पूर्वमें गुप्तचरों, दक्षिणमें स्मरान्न, पश्चिममें गोधन और उत्तरमें कृषकोंका निवेश करे। म्लेच्छोंको दिक्कोणोंमें स्थापन दे अथवा ग्रामोंमें स्थापित करे। पूर्वद्वारपर लक्ष्मी एवं कुबेरकी स्थापना करे। जो इन दोनोंका दर्शन करते हैं, उन्हें लक्ष्मी (सम्पत्ति)-की प्राप्ति होती है। पश्चिममें निर्मित देवमन्दिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशामें स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशाके मन्दिर उत्तराभिमुख होने चाहिये। नगरकी रक्षाके लिये इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंके मन्दिर बनवावे। देवसूक्त नगर, ग्राम, दुर्ग तथा गृह आदिका विश्रव उपभोग करते हैं और वह रोगसमूहसे परिभूत हो जाता है। उपर्युक्त विधिसे निर्मित नगर अदि सदा न्यायप्रद और भोग-मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ १३—१७ ॥

वास्तु-भूमिकी पूर्व दिशामें नृक्षार-कक्ष, अग्निकोणमें फलवृक्ष (स्वर्णधर), दक्षिणमें सयनवृक्ष,

नैऋत्यकोणमें सस्यागार, पश्चिममें भोजनगृह, वायव्यकोणमें धान्य-संग्रह, उत्तर दिशामें घन्नागर तथा ईशानकोणमें देवगृह बनवाना चाहिये। नगरमें एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल या चतुःशाल-गृहका निर्माण होना चाहिये। चतुःशाल-गृहके शाल और अलिन्द (प्राङ्गण)-के भेदसे दो सौ भेद होते हैं। उनमें भी चतुःशाल-गृहके पचपन, त्रिशाल-गृहके चार तथा द्विशालके पौंच भेद होते

हैं ॥ १८—२१ ॥

एकशाल-गृहके चार भेद हैं। अब मैं अलिन्दयुक्त गृहके विषयमें बतलाता हूँ, सुनिये। गृह-वास्तु तथा नगर-वास्तुमें अष्टाईस अलिन्द होते हैं। चार तथा सात अलिन्दोंसे पचपन, छः अलिन्दोंसे बीस तथा आठ अलिन्दोंसे भी बीस भेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदिमें आठ अलिन्दोंसे युक्त वास्तु भी होता है ॥ २२—२४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक वास्तुशिल्पमें 'नगर आदिके वास्तुका वर्णन' नामक

एक सौ तथा अष्टपञ्च पृष्ठ हुआ ॥ १-६ ॥

एक सौ सातवाँ अध्याय

भुवमकोष (पृथ्वी-द्वीप आदि)-का तथा स्वायम्भुव सर्गका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भुवमकोष तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदिके लक्षणोंका वर्णन करूँगा। आग्नीध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान्, सुतिष्ठान्, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और हव्य—ये प्रियव्रतके पुत्र थे। उनका दसवाँ अधार्थनामा पुत्र ज्योतिष्मान् था। प्रियव्रतके ये पुत्र विश्वमें विख्यात थे। पिताने इनको सात द्वीप प्रदान किये। आग्नीध्रको अम्बुद्वीप एवं मेधातिथिको प्लक्षद्वीप दिया। वपुष्मान्को शाल्यालिद्वीप, ज्योतिष्मान्को कुशद्वीप, सुतिष्ठान्को क्रौञ्चद्वीप तथा भव्यको शाकद्वीपमें अभिविक्त किया। सवनको पुष्करद्वीप प्रदान किया। (शेष तीनको कोई स्वतन्त्र द्वीप नहीं मिला)। आग्नीध्रने अपने पुत्रोंमें स्तखों योजन विशाल अम्बुद्वीपको इस प्रकार विभाजित कर दिया। नाभिको हिमवर्ष (आधुनिक भारतवर्ष) प्रदान किया। किम्पुरुषको हेमकूटवर्ष, हरिवर्षको नैषधवर्ष, इलावृतको मध्यमगर्भ मेरुपर्वतसे युक्त इलावृतवर्ष, रम्यवर्षको नीलावृतके आश्रित रम्यवर्ष, हिरण्यवान्को श्वेतवर्ष एवं कुरूको उत्तरकुरूवर्ष दिया। उन्होंने भद्राक्षको भद्राक्षवर्ष तथा केतुप्रलम्बको

मेरुपर्वतके पश्चिममें स्थित केतुवालम्बवर्षका शासन प्रदान किया। महाराज प्रियव्रत अपने पुत्रोंको उपयुक्त द्वीपोंमें अभिविक्त करके वनमें चले गये। ये नरेश शालग्रामक्षेत्रमें तपस्या करके विष्णुलोकको प्राप्त हुए ॥ १—८ ॥

मुनिव्रत! किम्पुरुषादि जो आठ वर्ष हैं, उनमें सुखकी बहुलता है और बिना चलके स्वभावसे ही समस्त भोग सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उनमें अश-मृत्यु आदिको कोई भय नहीं है और न धर्म-अधर्म अथवा दत्तम्, मध्यम और अधम आदिको ही भेद है। वहाँ सब समान हैं। वहाँ कभी युग-परिवर्तन भी नहीं होता। हिमवर्षके शासक नाभिके मेरु देवीसे ऋषभदेव पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए। ऋषभके पुत्र भरत हुए। ऋषभदेवने भरतपर राज्यतन्त्रमीका भार छोड़कर शालग्रामक्षेत्रमें श्रीहरिकी करण ग्रहण की। भरतके नामसे 'भारतवर्ष' प्रसिद्ध है। भरतसे सुमति हुए। भरतने सुमतिको राज्यतन्त्रमी देकर शालग्रामक्षेत्रमें श्रीहरिकी करण ली। उन योगिराजने योगाध्यासमें तत्पर होकर आर्म्भको चरित्राण किया। इनका वह चरित्र तुमसे

मैं फिर कहूँगा ॥ ९—१२ ॥

तदनन्तर सुपतिके बीर्यसे इन्द्रसुम्नसका जन्म हुआ उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतीहार हुआ प्रतीहारके प्रतिहर्ता, प्रतिहर्तके भय, भयके उद्गीथ, उद्गीथके प्रस्तार तथा प्रस्तारके विभु नामक पुत्र हुआ। विभुका पुत्र, पृथुका नन्त एवं नन्तका पुत्र गय हुआ। गयके नर नामक पुत्र और नरके विराट् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विराट्का

पुत्र महस्वीर्य था। उससे धीमान्का जन्म हुआ तथा धीमान्का पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्युका पुत्र त्वष्टा, त्वष्टाका विरज और विरजका पुत्र रज हुआ। मुने! रजके पुत्र सतविह्वके सौ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें विश्वयोति मुख्य था। उनसे भारतवर्षकी अभिवृद्धि हुई। कृत-त्रेतादि युगक्रमसे यह स्वायम्भुव-यगुका वंश मान्य गया है ॥ १३—१९ ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुरुषमें 'भुवनकोश तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदिके लक्षणका वर्णन'

प्रमाण इस ही सप्तम अंशका पूरा हुआ ॥ १०४ ॥

एक सौ आठवाँ अध्याय

भुवनकोश-वर्णनके प्रसंगमें भूमण्डलके द्वीप आदिका परिचय

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! जम्बू, प्लक्ष, महान् साल्पलि, कुश, क्रीड, शाक और सप्तर्षी पुष्कर—ये सातों द्वीप चारों ओरसे सारे जल, इक्षुरस, मदिरा, कृत, दधि, दुग्ध और पीठे जलके सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। जम्बूद्वीप इन सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित है और उसके चारों ओरों-बीचमें मेरुपर्वत सीतल रहने लगे हैं। उसका विस्तार चौरासी हजार योजन है और वह पर्वतराज सोलह हजार योजन पृथिवीमें बृहत् हुआ है। ऊपरी भागमें इसका विस्तार बीस हजार योजन है। नीचेकी गहराईमें इसका विस्तार सोलह हजार योजन है। इस प्रकार वह पर्वत इस पृथिवीरूप कमलकी कर्णिकाके समान स्थित है। इसके दक्षिणमें हिमवान्, हेमकूट और निषध तथा उत्तरमें नील, श्वेत और नृञ्जी नामक वर्षापर्वत हैं। उनके बीचके दो पर्वत (निषध और नील) एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे दस-दस हजार योजन कम हैं। वे सभी दो-दो सहस्र योजन ऊँचे और इतने ही चौड़े हैं ॥ १—६ ॥

द्विजकेह। मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला बर्ष भारतवर्ष है तथा दूसरा किम्बुरुषवर्ष और तीसरा इरिषवर्ष माना गया है। उत्तरकी ओर रम्यक, हिरण्य और उत्तलुरुषवर्ष हैं, जो भारतवर्षके ही समान हैं। मुनिप्रवर! इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार बी-बी हजार योजन है तथा इन सबके बीचमें हस्तावृत्तवर्ष है, जिसमें सुवर्षमय सुमेरु पर्वत खड़ा है। महाभाग। हस्तावृत्तवर्ष सुमेरुके चारों ओर बी-बी हजार योजनतक फैला हुआ है। इसके चारों ओर चार पर्वत हैं। वे चारों पर्वत मानो सुमेरुको घेरन करनेवाले ईश्वरनिर्मित आधारस्तम्भ हों। इनमेंसे मन्दराक्षस पूर्वमें, गन्धमादन दक्षिणमें, विपुल पश्चिम पार्श्वमें और सुपाक्ष उत्तरमें है। वे सभी पर्वत दस-दस हजार योजन विस्तृत हैं। इन पर्वतोंपर गन्धह-गन्धह सौ योजन विस्तृत कदम्ब, जम्बू, पीपल और बटके वृक्ष हैं, जो इन पर्वतोंकी पत्ताकाओंके समान प्रतीत होते हैं। इनमेंसे जम्बूवृक्ष ही जम्बूद्वीपके नामका कारण है। उस जम्बूवृक्षके फल हाथीके समान विस्तृत और मोटे होते हैं। इसके रससे जम्बूनदी

प्रवाहित होता है। इसीसे परम उत्तम चाम्बूनद-सुवर्णका प्रादुर्भाव होता है। मेरुके पूर्वमें भद्राक्षवर्ष और पश्चिममें केतुमातल वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्वकी ओर चैत्रराष, दक्षिणकी ओर गन्धमादन, पश्चिमकी ओर वैशाख और उत्तरकी ओर नन्दन नामक वन हैं। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओंमें अरुणोद, महाभद्र, शोतोद और मानस—ये चार सरोवर हैं। सिताम्ब तथा चक्रमुञ्ज आदि (धूपयकी कर्णिकारूप) मेरुके पूर्व-दिशाधर्वी केसर-स्थानीय अथवा हैं। दक्षिणमें त्रिकूट आदि, पश्चिममें शिखिवास प्रभृति और उत्तर दिशामें शङ्खकूट आदि इसके केसरावत हैं। सुमेरु पर्वतके ऊपर ब्रह्माजीकी पुरी है। उसका विस्तार चौदह हजार योजन है। ब्रह्मपुरीके चारों ओर सभी दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंके नगर हैं। इसी ब्रह्मपुरीसे श्रीविष्णुके चरणकमलसे निकली हुई गङ्गापदी चन्द्रमण्डलको अलङ्कृत करती हुई स्वर्गलोकसे नीचे इतरती है। पूर्वमें शीता (अथवा भीता) नदी भद्राक्षपर्वतसे निकलकर एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती हुई समुद्रमें मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनन्दा भी दक्षिण दिशाकी ओर भरतवर्षमें जाती है और सात भागोंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिल जाती है ॥ ७—२० ॥

अब पश्चिम समुद्रमें तथा मध्य उत्तरकुलवर्षको पार करती हुई समुद्रमें जा गिरती है। मालव्यकान् और गन्धमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिणकी ओर नीलाचल एवं निषध पर्वततक फैले हुए हैं। उन दोनोंके बीचमें कर्णिकाकर मेरुपर्वत स्थित है। मर्धादापर्वतोंके बहिर्भागमें स्थित भरत, केतुमातल, भद्राक्ष और उत्तरकुलवर्ष—इस लोकपालके दल

हैं। जठर और देवकूट—ये दोनों मर्धादापर्वत हैं। ये उत्तर और दक्षिणकी ओर नील तथा निषध पर्वततक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिमकी ओर विस्तृत गन्धमादन एवं कैलास—ये दो पर्वत अस्सी हजार योजन विस्तृत हैं। पूर्वके समान मेरुके पश्चिमकी ओर भी निषध और पारियात्र नामक दो मर्धादापर्वत हैं, जो अपने मूलभागसे समुद्रके भीतरतक प्रविष्ट हैं ॥ २१—२५ ॥

उत्तरकी ओर त्रिमृग और रुधिर नामक वर्षपर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिमकी ओर समुद्रके गर्भमें व्यक्तस्थित हैं। इस प्रकार जठर आदि मर्धादापर्वत मेरुके चारों ओर सुशोभित होते हैं। ऋषिप्रवर। केसरपर्वतोंके मध्यमें जो श्रेणियाँ हैं, उनमें लक्ष्मी विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओंके नगर हैं। ये भीम होते हुए भी स्वर्गके समान हैं। इनमें पापात्मा पुरुषोंका प्रवेश नहीं हो पाता ॥ २६—२८^{१/२} ॥

श्रीविष्णुभगवान् भद्राक्षवर्षमें इयसीनरूपसे, केतुमातलवर्षमें वराहरूपसे, भरतवर्षमें कूर्मरूपसे तथा उत्तरकुलवर्षमें मत्स्यरूपसे निवास करते हैं। भगवान् श्रीहरि विष्णुरूपसे सर्वत्र पूजित होते हैं। किम्बुरुष आदि आठ वर्षोंमें ध्रुवा, भय तथा लोक आदि कुछ भी नहीं है। उनमें प्रजाजन भीषीस हजार वर्षतक रोग-शोकरहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत-प्रेतादि सुगोत्रोंके कल्पन नहीं होती, न उनमें कभी वर्षा ही होती है। उनमें केवल पश्चिम-जल रहता है। इन सभी वर्षोंमें सप्त-सात कुलाचल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थरूप नदियाँ हैं। अब मैं भरतवर्षमें जो तीर्थ हैं, उनका सुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ ॥ २९—३३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणों में 'भुवनकोशका वर्णन' नामक

एक ही अत्यन्त अच्युत पूरा हुआ ॥ १०८ ॥

एक सौ नौवां अध्याय तीर्थ माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सब तीर्थोंका माहात्म्य बताऊँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। जिसके हाथ, पैर और मन भस्मीभूति संयममें रहें तथा जिसमें विद्या, तपस्व्य और उत्तम कीर्ति हो, वही तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता और इन्द्रियोंको काबूमें रखता है, वह पापहरित तीर्थयात्री सब यज्ञोंका फल पाता है। जिसने कभी तीन रातक उपवास नहीं किया; तीर्थोंको यात्रा नहीं की और सुपर्ण एवं गौका दान नहीं किया, वह दण्डित होता है। यज्ञसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही तीर्थ-सेवनसे भी मिलता है*॥ १—४॥

ब्रह्मन्! पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ तीनों संध्याओंके समय दस हजार कोटि तीर्थोंका निवास रहता है। पुष्करमें सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्रह्माजी निवास करते हैं। सब कुछ चाहनेवाले मुनि और देवता वहाँ स्नान करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्करमें देवताओं और पितरोंकी पूजा करनेवाले धनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करके ब्रह्मलोकमें जाते हैं। जो कार्तिककी पूर्णिमाको वहाँ अन्नदान करता है, वह शुद्धचित्त होकर ब्रह्मलोकका भागी होता है। पुष्करमें जाना दुष्कर है, पुष्करमें तपस्याका सुयोग मिलना दुष्कर है, पुष्करमें दानका अवसर प्राप्त होना भी दुष्कर है और वहाँ निष्कामता सौभाग्य होना तो अत्यन्त ही दुष्कर है। वहाँ

निवास, जप और त्राद करनेसे धनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करता है। वहाँ जम्बूमा तथा लण्डुसिकाग्रम तीर्थ भी हैं॥ ५—९॥

(अब अब तीर्थोंके विषयमें सुनो—)
कण्वश्रम, कोटितीर्थ, नर्मदा और अर्बुद (आबू) भी उत्तम तीर्थ हैं। चर्वण्यती (चम्बल), सिन्धु, सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती-समुद्र-संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं। पिण्डारक क्षेत्र, द्वारका और गोमती—ये सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले तीर्थ हैं। भूमितीर्थ, ब्रह्मगुह्यतीर्थ और पञ्चनद (सप्तस्रव अदि पाँचों नदियाँ) भी उत्तम हैं। भोमतीर्थ, गिरीन्द्रतीर्थ, पापनाशिनी दैविका नदी पवित्र विनयनतीर्थ (कुरुक्षेत्र), नागोद्भेद, अमार्चन तथा कुमारकोटि तीर्थ—ये सब कुछ देनेवाले बताये गये हैं। 'यै कुरुक्षेत्र जाऊँगा, कुरुक्षेत्रमें निवास करूँगा' को सदा ऐसा कहता है, वह शुद्ध हो जाता है और उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। वहाँ विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहाँ निवास करनेसे धनुष्य ग्रीह्रिके बायमें जाता है। कुरुक्षेत्रमें समीप ही सरस्वती बहती है। उसमें स्नान करनेवाला धनुष्य ब्रह्मलोकका भागी होता है। कुरुक्षेत्रकी धूल भी परम गतिकी प्राप्ति कराती है। धर्मतीर्थ, सुवर्णतीर्थ, परम उत्तम गङ्गाक्षर (हरिद्वार), पवित्र तीर्थ कनखल, यद्रकथ-हृद, गङ्गा सरस्वती संगम और ब्रह्मवर्त—ये पापनाशक तीर्थ हैं॥ १०—१७॥

भृगुवृक्ष, कुम्भाग्र तथा गङ्गोद्भेद ये भी पापोंको दूर करनेवाले हैं। वाराणसी (काशी)

* यथा इमं च चतुर्षु च मनसि सुतं वक्तुम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च । तैर्ब्रह्मसमुत्तमैः ।
विष्णोस्तैर्ब्रह्मैः च । सर्वत्रैव तैः । अनुकेन विद्यायां तैर्ब्रह्मसमुत्तमैः च ।
अद्वयं काव्यं तच्च दत्तं च । तैर्ब्रह्मसमुत्तमैः ।
(अथर्ववेद १०९।१-४)

सर्वोत्तम तीर्थ है उसे श्रेष्ठ अविमुक्त-क्षेत्र भी कहते हैं। कपाल-मोक्षनतीर्थ भी उत्तम है, प्रवाग तो सब तीर्थोंका राजा हो है। गोमती और गङ्गाका संगम भी पावन तीर्थ है। गङ्गाजी कहीं भी क्यों न हों, सर्वत्र स्वर्गलोककी प्राप्ति करनेवाली हैं। राजगृह पवित्र तीर्थ है। जालप्रथम तीर्थ पापोंका नाश करनेवाला है। खटेर, कम्पन तथा कालिका-संगम तीर्थ भी उत्तम हैं ॥ १८—२० ॥

लौहित्य-तीर्थ, करतोया नदी, शोणभद्र तथा

ऋषभतीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। श्रीपर्वत, कोलाचल, सदागिरि, मलयगिरि, गोदावरी, तुङ्गभद्र, वरदायिनी कावेरी नदी, तापो, पयोष्णी, रेवा (नर्मदा) और दण्डकारण्य भी उत्तम तीर्थ हैं। कालांबर, मुखषट्, शूर्पारक, मन्दाकिनी, चित्रकूट और मृङ्गवेरपुर श्रेष्ठ तीर्थ हैं। अवन्ती भी उत्तम तीर्थ है। अयोध्या सब पापोंका नाश करनेवाली है। नैमिवारण्य परम पवित्र तीर्थ है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ २१—२४ ॥

इस प्रकार यदि आपने मङ्गलार्थके 'लोर्नमङ्गल-वर्णन' कण्ठ

एक तीर्थ अथवा दस दृष्ट ॥ १०१ ॥

एक सौ दसवाँ अध्याय

गङ्गाजीकी महिमा

अग्निदेव कहते हैं— अब गङ्गाका माहात्म्य बताता हूँ। गङ्गाका सदा सेवन करना चाहिये। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। जिनके बीचसे गङ्गा बहती है, वे सभी देश श्रेष्ठ तथा पावन हैं। उत्तम गतिकी खोज करनेवाले प्राणियोंके लिये गङ्गा ही सर्वोत्तम गति है। गङ्गाका सेवन करनेपर वह भाता और पिता—दोनोंके कुलोंका वृद्धार करती है। एक हजार चान्द्रायण-व्रतकी अपेक्षा गङ्गाजीके जलका पीना उत्तम है। एक मास गङ्गाजीका सेवन करनेवाला मनुष्य सब पदोंका फल पाता है ॥ १—३ ॥

गङ्गादेवी सब पापोंको दूर करनेवाली तथा स्वर्गलोक देनेवाली है। गङ्गाके जलमें जबतक हड्डी पड़ी रहती है, तबतक वह जीव स्वर्गमें निकल करती है। अंधे आदि भी गङ्गाजीका सेवन करके देवताओंके समान हो जाते हैं। गङ्गा-तीर्थसे निकली हुई मिट्टी धारण करनेवाला मनुष्य सूर्यके समान पापोंका भाराक होता है। जो मानव गङ्गाका दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा 'गङ्गा' इस नामका कीर्तन करता है, वह अपनी सैकड़ों-हजारों पीढ़ियोंके पुरुषोंको पवित्र कर देता है ॥ ४—६ ॥

इस प्रकार यदि आपने मङ्गलार्थके 'गङ्गाजीकी महिमा' कण्ठ

एक तीर्थ अथवा दस दृष्ट ॥ १०२ ॥

एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय

प्रयाग-माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं प्रयागका माहात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला तथा उत्तम है। प्रयागमें ब्रह्म, विष्णु

आदि देवता तथा बड़े बड़े मुनिवर निवास करते हैं। नदियाँ, समुद्र, सिद्ध, गन्धर्व तथा अप्सराएँ भी उस तीर्थमें वास करती हैं। प्रयागमें तीन

अग्निकुण्ड हैं। उनके बीचमें गङ्गा सब तीर्थोंको साथ लिये बड़े वेगसे बहती हैं। वहाँ त्रिभुवन-विख्यात सूर्यकन्या यमुना भी हैं। गङ्गा और यमुनाका मध्यभाग पृथ्वीका 'जपन' माना गया है और प्रवागको ऋषियोंने जपनके नीचका 'उपस्थ भाग' बताया है ॥ १-४ ॥

प्रतिष्ठान (झूसी) सहित प्रयाग, कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ—ये ब्रह्माजीके यज्ञकी वेदी कहे गये हैं। प्रयागमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान् होकर रहते हैं। उस तीर्थके स्तवन और नाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी मिट्टीका स्पर्श करनेवालोंसे भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्रयागमें गङ्गा और यमुनाके संगमपर किये हुए द्वाब, श्राद्ध और जप आदि अक्षय होते हैं ॥ ५-७ ॥

सहान्! वेद अथवा लोक—किसीके कहनेसे भी अन्तमें प्रयागतीर्थके भीतर मरनेका विचार नहीं छोड़ना चाहिये। प्रयागमें साठ करोड़, दस

हजार तीर्थोंका निवास है, अतः वह सबसे श्रेष्ठ है। वासुकि नागका स्थान, भोगवती तीर्थ और हंसप्रपातन ये उत्तम तीर्थ हैं। कोटि गोदानसे जो कल मिसता है, वही इनमें तीन दिनोंतक स्नान करनेवात्रसे प्राप्त हो जाता है। प्रयागमें मन्त्रपासमें मनीषी पुरुष ऐसा कहते हैं कि 'गङ्गा सर्वत्र सुलभ है, किन्तु गङ्गाद्वार, प्रयाग और कङ्गा-सागर-संगम—इन तीन स्थानोंमें ठनका भिलन बहुत कठिन है।' प्रयागमें दान देनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाता है और इस लोकमें आनेपर राजाओंका भी राजा होता है ॥ ८-१२ ॥

अक्षयघटके मूलके समीप और संगम आदियें मृत्युको प्राप्त हुआ मनुष्य भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। प्रयागमें परम रमणीय उर्वशी-पुलिन, संध्याघट, कोटितीर्थ, दशाक्षमेघ घट, गङ्गा-यमुनाका उत्तम संगम, रजोहीन मानसतीर्थ तथा कसरक तीर्थ—ये सभी परम उत्तम हैं ॥ १३-१४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक शूरपुराणमें 'प्रयाग-महात्म्य-वर्णन' नामक

एक लो कार्डमें अक्षय पुर हुआ ॥ १११ ॥

एक सौ बारहवाँ अध्याय

वाराणसीका माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं—वाराणसी परम उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ श्रीहरिक नाम लेते हुए निवास करते हैं, उन सबको वह भोग और मोक्ष प्रदान करता है। महादेवजीने पार्वतीसे इसका माहात्म्य इस प्रकार बतलाया है ॥ १ ॥

महादेवजी बोले—गौरि! इस क्षेत्रके मैंने कभी मुक्त नहीं किया—सदा ही वहाँ निवास किया है, इसलिये यह 'अविमुक्त' कहलगत है। अविमुक्त क्षेत्रमें किया हुआ जप, तप, होम और दान अक्षय होता है। पत्थरसे दोनों पैर तोड़कर बैठ

ले, पशु कत्ते कभी न छोड़े। हरिश्चन्द्र, आश्रितकेसर, जम्बेवर, श्रीपर्वत, महालय, भृगु, चण्डेश्वर और केन्द्रस्तोत्र—ये आठ अविमुक्त-क्षेत्रमें परम गोपनीय तीर्थ हैं। मेरा अविमुक्त-क्षेत्र सब गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय है। वह दो योजन लम्बा और आधा योजन चौड़ा है। 'वरणा' और 'नासी' (असी)—इन दो नदियोंके बीचमें 'वाराणसीपुरी' है। इसमें स्नान, जप, होम, धृत्य, देवपूजन, श्राद्ध, दान और निवास—जो कुछ होता है, वह सब भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है ॥ २-७ ॥

इस प्रकार आदि अनेक शूरपुराणमें 'वाराणसी-माहात्म्य-वर्णन' नामक

एक लो कार्डमें अक्षय पुर हुआ ॥ ११२ ॥

एक सौ तेरहवाँ अध्याय

नर्मदा-माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं नर्मदा आदिकर
 माहात्म्य बताऊँगा नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है। गङ्गाका
 जल स्पर्श करनेपर मनुष्यको तत्काल पवित्र
 करता है, किंतु नर्मदाका जल दर्शनमात्रसे हो
 पवित्र कर देता है। नर्मदातीर्थ सौ योजन लंबा और
 दो योजन चौड़ा है। अमरकण्टक पर्वतके चारों
 ओर नर्मदा-सम्बन्धी साठ करोड़, साठ हजार
 तीर्थ हैं। कावेरी-संगमतीर्थ बहुत पवित्र है। अब
 श्रीपर्वतका वर्णन सुनो— ॥ १—३ ॥

एक समय गौरीने श्रीदेवीका रूप धारण करके
 भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने उन्हें

वरदान देते हुए कहा—“देवि! तुम्हें अध्यात्म-
 ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा यह पर्वत ‘श्रीपर्वत’ के
 नामसे विख्यात होगा। इसके चारों ओर सौ
 योजनतकका स्थान अत्यन्त पवित्र होगा।” यहाँ
 किन्ना हुआ दान, तप, अथ तथा श्राद्ध सब अक्षय
 होता है। यह उतपत्ती तीर्थ सब कुछ देनेवाला है
 यहाँकी मृत्यु शिवलोककी प्राप्ति करानेवाली है
 इस पर्वतपर भगवान् शिव सदा पार्वतीदेवीके
 साथ क्रीड़ा करते हैं तथा हिरण्यकशिपु यहाँ
 तपस्या करके अत्यन्त बलवान् हुआ था मुनिगणों
 भी यहाँ तपस्यासे सिद्धि प्राप्त की है ॥ ४—७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘नर्मदा-माहात्म्य-वर्णन’ प्रत्यक्ष

एक सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥

एक सौ चौदहवाँ अध्याय

गया-माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं गयाके माहात्म्यका
 वर्णन करूँगा। गया श्रेष्ठ तीर्थोंमें सर्वोत्तम है। एक
 समयकी बात है—गय नामक असुले बड़ी भारी
 तपस्या आरम्भ की। उससे देवता संतप्त हो उठे
 और उन्होंने क्षीरसागरशायी भगवान् विष्णुके
 समीप जाकर कहा—‘भगवन्! आप गयासुरसे
 हमारी रक्षा कीजिये।’ ‘तथास्तु’ कहकर श्रीहरि
 गयासुरके पास गये और उससे बोले ‘कोई वर
 माँगो।’ दैत्य बोला—‘भगवन्! मैं सब तीर्थोंसे
 अधिक पवित्र हो जाऊँ।’ भगवान्ने कहा—‘ऐसा
 ही होगा।’—वहीं कहकर भगवान् चले गये। फिर
 तो सभी मनुष्य उस दैत्यका दर्शन करके
 भगवान्के समीप जा पहुँचे। पृथ्वी सूनी हो गयी।
 स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान देवता

श्रीहरिके निकट जाकर बोले—‘देव! श्रीहरि।
 पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गये दैत्यके दर्शनमात्रसे
 सब स्वर्ग आपके धाममें चले गये हैं।’ यह
 सुनकर श्रीहरिने ब्रह्माजीसे कहा—‘तुम सम्पूर्ण
 देवताओंके साथ गयासुरके पास जाओ और
 यज्ञभूमि बनानेके लिये उसका शरीर माँगो।’
 भगवान्का यह आदेश सुनकर देवताओंसहित
 ब्रह्माजी गयासुरके समीप जाकर उससे बोले—
 ‘दैत्यप्रवर! मैं तुम्हारे द्वारपर अतिथि होकर आया
 हूँ और तुम्हारे पावन शरीरको यज्ञके लिये माँग
 रहा हूँ ॥ १—६ ॥

‘तथास्तु’ कहकर गयासुर धरतीपर लेट गया।
 ब्रह्माजीने उसके मस्तकपर यज्ञ आरम्भ किया।
 जब पूर्णाहुतिकका समय आया, तब गयासुरका

शरीर चञ्चल हो उठा। वह देख प्रभु ब्रह्माजीने पुनः भगवान् विष्णुसे कहा—‘देव’ गयासुर पूर्णहृदिके समय विचलित हो रहा है।’ तब श्रीविष्णुने धर्मको बुलाकर कहा—‘तुम इस असुरके शरीरपर देवमयी शिला रख दो और सम्पूर्ण देवता उस शिलापर बैठ जायें देवताओंके साथ मेरी गदाधरमूर्ति भी इसपर विराजमान होगी।’ वह सुनकर धर्मने देवमयी विशाल शिला उस दैत्यके शरीरपर रख दी। (शिलाका परिचय इस प्रकार है—) धर्मसे उनकी पत्नी धर्मवतीके गर्भसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम ‘धर्मव्रता’ था। वह बड़ी तपस्विनी थी। ब्रह्मके पुत्र महर्षि मरीचिने उसके साथ विवाह किया। जैसे भगवान् विष्णु श्रीलक्ष्मीजीके साथ और भगवान् शिव श्रीपार्वतीजीके साथ विहार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि धर्मव्रताके साथ रमण करने लगे ॥ ७—११ ॥

एक दिनकी बात है। महर्षि जंगलसे कुश और पुष्प आदि ले आकर बहुत बक गये थे। उन्होंने भोजन करके धर्मव्रतासे कहा—‘प्रिये! मेरे पैर दबाओ’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर प्रिया धर्मव्रता धके-पाँद मुनिके चरण दबाने लगी। मुनि सो गये, इतनेमें ही वहाँ ब्रह्माजी आ गये। धर्मव्रताने सोचा—‘मैं ब्रह्माजीका पूजन करूँ या अभी मुनिकी चरण-सेवामें ही लगी रहूँ। ब्रह्माजी गुरुके भी गुरु हैं—मेरे पतिके भी पूज्य हैं, अतः इनका पूजन करना ही उचित है।’ ऐसो विचारकर वह पूजन-सामग्रियोंसे ब्रह्माजीकी पूजामें लग गयी। नींद टूटनेपर जब मरीचि मुनिने धर्मव्रताको अपने समीप नहीं देखा, तब आज्ञा-उल्लङ्घनके अपराधसे उसे शाप देते हुए कहा—‘सु शिल्प हो जावगी!’ यह सुनकर धर्मव्रता कुपित हो उनसे बोली—‘मुने! चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताकी पूजा की है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष

हूँ, ऐसे दशामें भी आपने मुझे शाप दिया है, अतः आपको भी भगवान् शिवसे शापकी प्राप्ति होगी।’ बों कहकर धर्मव्रताने शापको पुष्प रख दिया और स्वयं अग्निमें प्रवेश करके वह हजारों वर्षोंतक कठोर तपस्यामें संलग्न रही। इससे प्रसन्न होकर श्रीविष्णु आदि देवताओंने कहा—‘पर माँगे।’ कम्पन्न देवताओंसे बोली—‘आपलोग मेरे शपथके दूर कर दें’ ॥ १२—१८ ॥

देवताओंने कहा—शुभे! महर्षि मरीचिका दिव्य हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा। तुम देवताओंके चरण-चिह्नसे अङ्कित परमपवित्र शिला होओगी। गयासुरके शरीरको स्थिर रखनेके लिये तुम्हें शिलाका स्वरूप धारण करना होगा। उस समय तुम देवव्रत, देवशिल्प, सर्वदेवस्वरूप, सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यसिन्धु कहलाओगी ॥ १९—२० ॥

देवताओंने बोली—देवताओं! यदि आपलोग मुझपर प्रसन्न हों तो शिला होनेके बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आदि देवता और गौरी-लक्ष्मी आदि देवियों सदा विराजमान रहें ॥ २१ ॥

अग्निदेव कहते हैं—देवव्रताकी बात सुनकर सब देवता ‘तच्छस्तु’ कहकर स्वर्गको चले गये उस देवमयी शिलाको ही धर्मने गयासुरके शरीरपर रखा। परंतु वह शिलाके साथ ही हिलने लगा। वह देख रुद्र आदि देवता भी उस शिलापर जा बैठे। जब वह देवताओंको साथ लिये हिलने-डोलने लग्न। तब देवताओंने क्षीरसागरशायी भगवान् विष्णुको प्रसन्न किया। श्रीहरिने उनको अपनी गदाधरमूर्ति प्रदान की और कहा—‘देवव्रत! आपलोग चलिए, इस देवगम्य मूर्तिके द्वारा मैं स्वयं ही वहाँ उपस्थित होऊँगा।’ इस प्रकार उस दैत्यके शरीरको स्थिर रखनेके लिये व्यक्ताव्यक्त उभयस्वरूप साक्षात् गदाधारी भगवान् विष्णु वहाँ स्थित हुए। वे आदि-गदाधरके नामसे

भगवान् ब्रह्मा

[अग्नि० अ० ४९]

अव्यय विष्णु

[अग्नि० अ० ४९]

त्रिलोक्यमोहन श्रीहरि

[अग्नि० अ० ४९]

विश्वरूप विष्णु

[अग्नि० अ० ४९]

उस तीर्थमें विराजमान हैं ॥ २२—२५ ॥

पूर्वकालमें 'गद' नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था। उसे श्रीविष्णुने मारा और उसकी हड्डियोंसे विश्वकर्माने गदाका निर्माण किया। वही 'आदि-गदा' है। उस आदि-गदाके द्वारा भगवान् गदाधरने 'हेति' आदि राक्षसोंका वध किया था, इसलिये वे 'आदि-गदाधर' कहलाये। पूर्वोक्त देवमयी शिलापर आदि-गदाधरके स्थित होनेपर गयासुर स्थिर हो गया; तब ब्रह्माजीने पूर्णब्रुति दी। तदनन्तर गयासुरने देवताओंसे कहा—'किसलिये मेरे साथ वञ्चना करी गयी है? क्या मैं भगवान् विष्णुके कहनेमात्रसे स्थिर नहीं हो सकता था? देवताओ। यदि आपने मुझे शिव आदिके द्वारा दबा रखा है, तो आपको मुझे बरदान देना चाहिये' ॥ २६—३० ॥

देवता बोले—'दैत्यप्रवर! तीर्थ-निर्माणके लिये हमने तुम्हारे शरीरको स्थिर किया है, अतः यह तुम्हारा क्षेत्र भगवान् विष्णु, शिव तथा ब्रह्माजीका निवास-स्थान होगा। सब तीर्थोंसे बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदिके लिये यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाला होगा।'—'बो कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ आदिने भी उसे अपना निवास-स्थान बनाया। ब्रह्माजीने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजोंको दक्षिणार्ध दीं। पाँच कोसका नक्ष-क्षेत्र और पचपन गाँव अर्पित किये। यही नहीं, उन्होंने सोनेके अनेक पर्वत बनाकर दिये। दूध और मधुकी धारा बहानेवाली नदियाँ समर्पित कीं। दही और घीके सरोवर प्रदान किये। अन्न

आदिके बहुत-से पहाड़, क्रमधेनु गाय, कल्पवृक्ष तथा सोने चाँदीके घर भी दिये। भगवान् ब्रह्माने ये सब वस्तुएँ देते समय ब्राह्मणोंसे कहा—'विश्वरो! अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखनेवाले अन्व व्यक्तिसे कभी याचना न करना।' 'बो कहकर उन्होंने ये सब वस्तुएँ उन्हें अर्पित कर दीं ॥ ३१—३५ ॥

तत्पश्चात् धर्मि यज्ञ किया उस यज्ञमें लोभवश धन आदिके दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः यथार्थ स्थित हुए, तब ब्रह्माजीने उन्हें शाप दिक—'अब तुमलोग विद्याविहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियोंमें अब दूध आदिका अपाव हो जायगा और ये सुवर्ण-शील भी परस्पर मात्र रह जावेंगे।' तब ब्राह्मणोंने ब्रह्माजीसे कहा—'भगवान्! आपके शापसे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब हमारी जीविकाके लिये कृपा कीजिये।' यह सुनकर वे ब्राह्मणोंसे बोले—'अब इस तीर्थसे ही तुम्हारी जीविका चलेगी। अमृतक सूर्य और चन्द्रमा रहेंगे, तबतक इसी वृत्तिसे तुम जीवनिर्वाह करोगे। जो लोग गया-तीर्थमें आयेंगे, वे तुम्हारी पूजा करेंगे। जो हव्य, कव्य, धन और ब्राह्म आदिके द्वारा तुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी सौ षोडशोंके पितर नरकसे स्वर्गमें चले जायेंगे और स्वर्गमें ही रहनेवाले पितर परमपदको प्राप्त होंगे' ॥ ३६—४० ॥

महाराज गवने भी उस क्षेत्रमें बहुत अन्न और दक्षिणसे साम्यत्र यज्ञ किया था। उन्होंने नामसे गयापुरोक्षी प्रसिद्धि हुई। पाण्डवोंने भी गयामें आकर श्रीहरिकी आराधना की थी ॥ ४१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'नक्ष-गदाधर्य-वर्ज' नामक

एक ही तीर्थमें अथर्व वेद पूरा हुआ ॥ ११४ ॥

एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय

गया-यात्राकी विधि

अग्निदेव कहते हैं— यदि मनुष्य मया जानेको उद्यत हो तो विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्रीका वेष धारणकर अपने गाँवकी परिक्रमा कर ले; फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे। मन और इन्द्रियोंको वशमें रखे। किसीसे कुछ दान न ले। गया जानेके लिये घरसे चसते ही मन पापपर पितरोंके लिये स्वर्गमें जानेकी सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र (पितरोंका श्राद्ध करनेके लिये) गया चला जाय तो उससे होनेवाले पुण्यके सामने ब्रह्मज्ञानकी क्या कीमत है? गौओंको संकटसे छुड़ानेके लिये प्राण देनेपर भी क्या उतना पुण्य होना सम्भव है? फिर तो कुरुक्षेत्रमें निवास करनेकी भी क्या आवश्यकता है? पुत्रको मर्यामें पहुँचा हुआ देखकर पितरोंके यहाँ उत्सव होने लगता है। वे कहते हैं—'क्या यह पैरोंसे भी जलका स्पर्श करके हमारे तर्पणके लिये नहीं देगा?' ब्रह्मज्ञान, गयामें किया हुआ श्राद्ध, गोशालामें मरण और कुरुक्षेत्रमें निवास—ये मनुष्योंकी भुक्तिके चार साधन हैं।^१ नरकके भयसे डरे हुए पितर पुत्रकी अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं, जो पुत्र गयामें जायगा, वह हमारा उद्धार कर देगा ॥ १—६ ॥

मुण्डन और उपवास—यह सब तीर्थोंके लिये साधारण विधि है। गयातीर्थमें काल आदिक कोई नियम नहीं है। वहाँ प्रतिदिन पिण्डदान देना चाहिये। जो वहाँ तीन पक्ष (डेढ़ मास) निवास करता है, वह सात पीढ़ीतकके पितरोंको पवित्र कर देता है। अहका^२ तिथियोंमें, आभ्युदयिक कायोंमें तथा पित्त आदिकी श्रवाह^३ तिथिकी भी यहाँ गयामें माताके लिये पृथक् श्राद्ध करनेका विधान है। अन्य तीर्थोंमें स्त्रीका श्राद्ध इसके पतिके साथ ही होता है। गयामें पित्त आदिके क्रमसे 'नव देवताक'^४ अथवा 'द्वादशदेवताक'^५ श्राद्ध करना आवश्यक है^६ ॥ ७—९ ॥

पहले दिन उत्तर-मानस-तीर्थमें स्नान करे परम पवित्र उत्तर-मानस-तीर्थमें किया हुआ स्नान आधु और अरोग्यकी वृद्धि, सम्पूर्ण पापराशियोंका विनाश तथा मोक्षकी सिद्धि करनेवाला है; अतः वहाँ अवश्य स्नान करे। स्नानके बाद पहले देवता और पितर आदिका तर्पण करके श्राद्धकर्ता पुरुष पितरोंको पिण्डदान दे। तर्पणके समय यह ध्यान करे कि 'मैं स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिपर रहनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको वृत्त करता हूँ।' स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिके देवता आदि एवं

१. ब्रह्मज्ञान गयाश्राद्ध, गोगृहे मरण तथा ॥ गच्छ, पुत्र कुरुक्षेत्रे भुक्तिके चार साधनः । (अग्नि पृ. ११५, ५-६)

२. मार्गतीर्थ मासको पूर्णिमाके बाद जो चार कुम्भजलकी उत्पत्ति तिथियाँ आती हैं, उनके 'अहका' कहते हैं। उनके चार पृथक्-पृथक् नाम हैं—पौष कुम्भ अष्टमीकी 'देवी' तथा कुम्भ अष्टमीकी 'कैलासेयी', भरतृपुष कुम्भ अष्टमीकी 'प्रजापत्य' और पौष कुम्भ अष्टमीकी 'पित्रा' कहते हैं।

३. ठाक चार अहकाओंका क्रमः इन्द्र, मित्रदेव, इक्ष्वाकु तथा पित्र देवतासे सम्बन्ध है। अहकाके दूसरे दिन जो गवयी आती है, उसे 'अनवहका' कहते हैं। 'अहका संस्कार' नाम है; अतः एक ही बार किया जाता है, प्रतिक्रम नहीं। उस दिन मत्स्यपुत्र और आभ्युदयिक श्राद्धके पञ्चत्पिण्डाधिक होने विधान किया है।

४. पित्र, प्रियायत, प्रपितायत, भ्रातृ, पित्रादी, प्रपितादी, भ्रातृपुत्र, प्रपितायत तथा वृद्ध प्रजापत्य—ये नौ देवता हैं। इनके लिये किया जानेवाला श्राद्ध 'नवदेवताक' या 'नवदेवता' कहलाता है। इसमें प्रजापत्य आदिक चार पञ्चपुत्र आदिके साथ ही सम्मिलित रहता है। वहाँ मत्स्यपुत्र, प्रजापत्य और वृद्ध प्रजापत्यको भी पृथक् पिण्ड दिया जाय, यहाँ कदा देवता होनेसे यह 'द्वादशदेवताक' श्राद्ध है।

पिता-माता आदिका तर्पण करे। फिर इस प्रकार कहे—'पिता, पितामह और प्रपितामह, माता, पितामहो और प्रपितामहो तन्न मातामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रमातामह—इन सबको तब अन्य पितरोंको भी उनके उद्धारके लिये मैं पिण्ड देता हूँ। सोम, मङ्गल और बुधस्वरूप तब बृहस्पति, शुक्र, हनूँधर, राहु और केतुरूप भगवान् सूर्यको प्रणाम है।' उत्तर-मानस-तीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ १०—१६ ॥

सूर्यदेवको नमस्कार करके मनुष्य मीन-भावसे दक्षिण-मानस-तीर्थको जाय और वह भावना करे—'मैं पितरोंकी तृप्तिके लिये दक्षिण-मानस-तीर्थमें स्नान करता हूँ। मैं तबसे इसी उद्देश्यसे आया हूँ कि मेरे सम्पूर्ण पितर स्वर्गलोकको चले जायें।' तदनन्तर श्राद्ध और पिण्डदान करके भगवान् सूर्यको प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे—'सबका भरण-पोषण करनेवाले भगवान् भन्तुको नमस्कार है। प्रभो! आप मेरे अध्पुत्रके साधक हों। मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मेरे सम्पूर्ण पितरोंको भोग और मोक्ष देनेवाले हों। कम्पवाट, अकल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्, बर्हिषद तथा आप्यप नामवाले महाभाग किन्तु-देवता यहाँ पदार्पण करें। आपसोंगोंके द्वारा सुरक्षित जो मेरे पिता-माता, मातामह आदि पितर हैं, उनको पिण्डदान करनेके उद्देश्यसे मैं इस गयातीर्थमें आया हूँ।' मुण्डपुत्रके उत्तर भागमें देवताओं और ऋषियोंसे पूजित जो 'कनकल' नामक तीर्थ है, वह तीनों लोकोंमें विद्यमान है। सिद्ध पुरुषोंके लिये आनन्ददायक और पापियोंके लिये भयंकर बड़े बड़े नग, जिनकी जीभ लपलपाती रहती है, उस तीर्थकी प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस भूतलपर

सुखपूर्वक क्रीड़ा करते और अन्तमें स्वर्गलोकको जाते हैं ॥ १७—२४ ॥

कल्पवृक्ष महानदीमें स्थित परम उत्तम फल्गु-तीर्थपर जय। यह नग, जनार्दन, कूप, घट और उत्तर-मानससे भी उत्कृष्ट है। इसे 'गङ्गाका शिरोभाग' कहा गया है। गङ्गाशिरको ही 'फल्गु-तीर्थ' कहते हैं। यह मुण्डपुत्र और नग आदि तीर्थकी अपेक्षा स्वरसे भी स्वर वस्तु है। इसे 'आध्यन्तर-तीर्थ' कहा गया है। जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु गौ, जल और पुष्पी सभी फलदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रमणीय, मनोहर वस्तुएँ फलित होती हैं, वह 'फल्गु-तीर्थ' है। फल्गु-तीर्थ किसी हस्तके-कुलके तीर्थके समान नहीं है। फल्गु-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या नहीं प्राप्त होता? भूतलपर समुद्र-चरन्त जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु-तीर्थमें जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु-तीर्थमें श्राद्धके साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरोंको स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाला तथा अपने लिये भोग और मोक्षकी सिद्धि करनेवाला होता है ॥ २५—३० ॥

श्राद्धकर्ता पुरुष स्नानके पश्चात् भगवान् ब्रह्माजीको प्रणाम करे। (उस समय इस प्रकार कहे—) 'कलियुगमें सब लोग भृशेश्वरके उपासक हैं, किन्तु इस गङ्गा-तीर्थमें भगवान् गदाधर उपास्यदेव हैं। यहाँ लिङ्गस्वरूप ब्रह्माजीका निवास है, उन्हीं भृशेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान् गदाधर (वासुदेव), बलराम (संकर्षण), प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्म, विष्णु, नृसिंह तथा वराह आदिको मैं प्रणाम करता हूँ।' तदनन्तर श्रीगदाधरका दर्शन करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मारण्य-तीर्थका दर्शन करे।

वहाँ मतङ्ग मुनिके श्रेष्ठ आश्रममें मतङ्ग-वृषीके जलमें स्नान करके ब्राह्मकर्ता पुरुष पिण्डदान करे। वहाँ मतङ्गेश्वर एवं सुसिद्धेश्वरको मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहे 'सम्पूर्ण देवता प्रमत्तभूत होकर रहें, समस्त लोकपाल साक्षी हों, मैंने इस मतङ्ग-तीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार कर दिया।' तत्पश्चात् ब्राह्म-तीर्थ नामक कूपमें स्नान, तर्पण और ब्राह्म आदि करे। उस कूप और वृषके मध्यभागमें किया हुआ ब्राह्म सौ पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला है। वहाँ धर्मात्मक पुरुष यज्ञाद्योधि-बुधकी नमस्कार करके स्वर्गलोकका भोगी होता है। तीसरे दिन विषम एवं व्रतका पालन करनेवाला पुरुष 'ब्रह्म-सरोवर' नामक तीर्थमें स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे—'मैं ब्रह्मर्षियोंद्वारा सेवित ब्रह्म-सरोवर-तीर्थमें पितरोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेके लिये स्नान करता हूँ।' ब्राह्मकर्ता पुरुष तर्पण करके पिण्डदान दे। फिर बुधको सींचे, जो वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करता हो, वह ब्रह्माजीद्वारा स्थापित वृषकी प्रदक्षिणा करे ॥ ३९—४९ ॥

उस तीर्थमें एक मुनि रहते थे, वे अस्त्रका घड़ा और कुशका अग्रभाग हाथमें लिंबे आश्रमके पेड़को कड़में पानी देते थे। इससे आम भी सींचे गये और पितरोंकी भी तृप्ति हुई। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजन सिद्ध करनेवाली हो गयी।* ब्रह्माजीको नमस्कार करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गु-तीर्थमें स्नान करके देवता आदिक तर्पण करे। फिर गयाशीर्षमें ब्राह्म और पिण्डदान करे। गयाका क्षेत्र पाँच कोसका है। उसमें एक कोस केवल 'गयाशीर्ष' है। उसमें पिण्डदान करके

मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है। परम बुद्धिमान् महादेवजीने मुण्डपृष्ठमें अपना पैर रखा है। मुण्डपृष्ठमें ही गयासुरका साक्षात् स्मरण है, अतएव उसे 'गया-शिर' कहते हैं। वहाँ साक्षात् गयाशीर्ष है, वहाँ फल्गु-तीर्थका आश्रय है। फल्गु अमृतकी घाघ बहाती है। वहाँ पितरोंके उद्वेगसे किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाक्षयेध-तीर्थमें स्नान तथा ब्रह्माजीका दर्शन करके महादेवजीके चरण (रुद्रपाद) का स्पर्श करनेपर मनुष्य पुनः इस लोकमें जन्म नहीं लेता। गयाशीर्षमें शमीके घने-बराबर पिण्ड देनेसे भी स्वर्गमें पड़े हुए पितर स्वर्गको चले जाते हैं और स्वर्गवासी पितरोंको मोक्षकी प्राप्ति होती है। वहाँ खीर, अमृत, सद्य, चरु और चावलसे पिण्डदान करे। वित्तमिश्रित गेहूँसे भी रुद्रपादमें पिण्डदान करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है ॥ ४०—४८ ॥

इस प्रकार 'विष्णुपदी' में भी ब्राह्म और पिण्डदान करनेवाला पुरुष पितृ-श्रद्धासे छुटकारा प्राप्त है और पिता आदि ऊपरकी सौ पीढ़ियों तथा अपनेको भी तार देता है। 'ब्रह्मपद' में ब्राह्म करनेवाला मनुष्य अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य-अग्नि तथा अहवनीय-अग्निके स्थानमें ब्राह्म करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकका भोगी होता है। आयसध्याग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, अगस्त्य और कार्तिकेयके स्थानमें ब्राह्म करनेवाला मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है। मनुष्य सूर्यके रथको नमस्कार करके कर्णदित्यको मस्तक झुकावे, कनकेश्वरके पदको प्रणम्य करके गया-केंद्र तीर्थको नमस्कार करे। इससे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पाकर अपने

* एक ही मुनि: कुम्भकुशप्रहस्त आश्रम में रहते हैं। ब्रह्माजी के पितरों का दान करने की प्रथा है।

पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। विशाल भी गयाशीर्षमें पिण्डदान करनेसे पुत्रवान् हुए।

कहते हैं, विशाला नगरीमें एक 'विशाल' नामसे प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणोंसे पूछा—'मुझे पुत्र आदिकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी?' यह सुनकर ब्राह्मणोंने विशालसे कहा—'गयामें पिण्डदान करनेसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा।' तब विशालने भी गयाशीर्षमें पितरोंको पिण्डदान किया। उस समय अक्षय्यर्क्षमें उन्हें तीन पुरुष दिखायी दिये, जो क्रमशः बेटा, साला और काले थे। विशालने उनसे पूछा—'आप लोग कौन हैं?' उनमेंसे एक श्वेतवर्णवाले पुरुषने विशालसे कहा—'मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा वर्ण श्वेत है; मैं अपने शुभकर्मसे इन्द्रलोकमें गया था। बेटा! ये साला रंगवाले मेरे पिता और काले रंगवाले मेरे पितामह थे। ये नरकमें पड़े थे। तुमने हम सबको मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिण्डदानसे हमलोग ब्रह्मलोकमें जा रहे हैं।' जो कहकर ये तीनों चले गये। विशालको पुत्र-पौत्र आदिकी प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोगकर मृत्युके पश्चात् भगवान् श्रीहरिको प्राप्त कर लिया ॥ ४९—५९ ॥

एक प्रेतोंका राजा था, जो अन्य प्रेतोंके साथ बहुत पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक वणिकसे अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार कहा—'भाई! हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था, जिसका फल यहाँ भोगते हैं। पूर्वकालमें एक बार अश्व-नक्षत्र और द्वादशी तिथिको योग करनेपर हमने अन्न और जलसहित कुम्भदान किया था, वही प्रतिदिन मध्याह्नके समय हमारी जीवन-रक्षाने लिये उपस्थित होता है। तुम हमसे धन लेकर गया जसओ और हमारे लिये पिण्डदान करो।' वणिकने उससे धन लिया और गयामें उसके

निमित्त पिण्डदान किया। उसका फल यह हुआ कि वह प्रेतराज अन्य सब प्रेतोंके साथ मुक्त होकर श्रीहरिके धाममें जा पहुँचा। गयाशीर्षमें पिण्डदान करनेसे मनुष्य अपने पितरोंका तथा अपना भी उद्धार कर देता है ॥ ६०—६३ ॥

यहाँ पिण्डदान करते समय इस प्रकार कहना चाहिये—'मेरे पितरके कुलमें तथा माताके वंशमें और गुरु, गुरु एवं बन्धुजनके वंशमें जो मृत्युको प्राप्त हुए हैं इनके अतिरिक्त भी जो बन्धु बान्धव मरे हैं, मेरे कुलमें जिनका ब्राह्म-कर्म—पिण्डदान आदि सुप्त हो गया है जिनके कोई स्त्री-पुत्र नहीं रहा है, जिनके ब्राह्म-कर्म नहीं होने पाये हैं, जो जन्मके अंश लीगड़े और विकृत रूपवाले रहे हैं, जिनका अपक्व गर्भके रूपमें निधन हुआ है, इस प्रकार जो मेरे कुलके ज्ञात एवं अज्ञात पितर हों, वे सब मेरे दिये हुए इस पिण्डदानसे सदाके लिये तृप्त हो जायें। जो कोई मेरे पितर प्रेतरूपसे स्थित हों, वे सब यहाँ पिण्ड देनेसे सदाके लिये तृप्तिको प्राप्त हों।' अपने कुलको धारणवाली सभी संतानोंका कर्तव्य है कि वे अपने सम्पूर्ण पितरोंके उद्देश्यसे यहाँ पिण्ड दें तथा अक्षय्य लोककी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने लिये भी पिण्ड अवश्य देना चाहिये ॥ ६४—६८ ॥

बुद्धिमान् पुरुष पाँचवें दिन 'गदासोल' नामक तीर्थमें स्नान करे। उस समय इस मन्त्रका प्रकट करे—'भगवान् जनार्दन! जिसमें आपकी गदाका प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यन्त पावन 'गदासोल' नामक तीर्थमें मैं संसाररूपी रोगकी शान्तिके लिये स्नान करता हूँ ॥ ६९ ॥

'अक्षय्य स्वर्ग' प्रदान करनेवाले अक्षय्यवटको नमस्कार है। जो पिता-पितामह आदिके लिये अक्षय्य आश्रय है तथा सब प्राणोंका शय्य करनेवाला

है, उस अक्षय घटको नमस्कार है।—यों प्रार्थना कर घटके नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण-भोजन करावे ॥७०-७१॥

वहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करनेसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन करानेका पुण्य होता है। फिर यदि बहुत-से ब्राह्मणोंको भोजन करावा अथ, तब तो उसके पुण्यका क्या कहना है? वहाँ पितरोंके उदरमेंसे जो कुछ दिवा जाता है, वह

अक्षय होता है। पितर उसी पुत्रसे अपनेको पुत्रवान् मन्त्रते हैं, जो मयामें जाकर उनके हिये अन्नदान करता है। घट तथा घटेष्टरको नमस्कार करके अपने प्रपितामहका पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अक्षय लोकमें जाता है और अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। क्रमसे हो जा बिना क्रमसे, गंधकी मात्रा महान् फल देनेवासी होती है ॥७२-७४॥

इस प्रकार आदि अण्वेव महापुत्राण्ये 'तदा-वाजसकी विधिना वर्णन' कथक

एक सौ सोलहवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ११५ ॥

एक सौ सोलहवीं अध्याय

गंधामें श्राद्धकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—गायत्री-मन्त्रसे ही महानदीमें स्नान करके संध्योपासना करे। प्रातःकाल गायत्रीके सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिण्डदान अक्षय होता है। सूर्योदयके समय तब मध्याह्नकालमें स्नान करके गीत और वाद्यके द्वारा सन्धिज्ञे देवीकी उपासना करे। फिर उन्हींके सम्मुख संध्या करके नदीके तटपर पिण्डदान करे। तदनन्तर अगस्त्यपदमें पिण्डदान करे। फिर 'योनिद्वार' (ब्रह्मयोनि)-में प्रवेश करके निकले। इससे वह फिर माताकी योनिमें वहीं प्रवेश करता, पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात् काकशिलापर बलि देकर कुमार कार्तिकेयको प्रणाम करे। इसके बाद स्वर्गद्वार, सोमकुण्ड और वायु-तीर्थमें पिण्डदान करे। फिर आकाशगङ्गा और कपिलाके तटपर पिण्ड दे। वहाँ कपिलेश्वर शिवको प्रणाम करके रुक्मिणीकुण्डपर पिण्डदान करे ॥ १-५ ॥

कोटि-तीर्थमें भगवान् कोटीश्वरको नमस्कार करके मनुष्य अमोघपद, गदासोल, मानरक एवं गोप्रचार-तीर्थमें पिण्डदान दे। वीतरणीमें बीको

नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपनी इन्हीं सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। वीतरणीके तटपर श्राद्ध एवं पिण्डदान करे। उसके बाद क्रीडापादमें पिण्ड दे। हस्तीया तिथिमें विरासा, निधिरा, श्रममोक्ष तथा पापमोक्ष-तीर्थमें भी पिण्डदान करे। भस्मकुण्डमें भस्मसे स्नान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है। वहाँ भगवान् जनार्दनको प्रणाम करे और इस प्रकार प्रार्थना करे—'जनार्दन! यह पिण्ड मैंने आपके हाथमें समर्पित किया है। परलोकमें जानेपर यह मुझे अक्षयरूपमें प्राप्त हो।' गंधामें साक्षात् भगवान् विष्णु ही पितृदेवके रूपमें विराजमान हैं ॥ ६-१० ॥

उन भगवान् कमलनयनका दर्शन करके मानव तीर्थों श्रृणोंसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर शर्कराशेखरको प्रणाम करके मनुष्य गृध्रेश्वरको नमस्कार करे। महादेवजीके मूलक्षेत्र धारामें पिण्डदान करना चाहिये। इसी प्रकार गृध्रकूट, गृध्रवट और वीतरणीमें भी पिण्डदान करना उचित है। पुष्करिणी, कर्दमल और समुत्तीर्थमें पिण्ड दे। फिर प्रभासेश्वरको नमस्कार करके प्रेतशिलापर पिण्डदान दे। उस

समय इस प्रकार कहे—'दिव्यलोक, अन्तरिक्षलोक तथा भूमिलोकमें जो मेरे पितर और बान्धव आदि सम्बन्धी प्रेत आदिके रूपमें रहते हों, वे सब लोग इन मेरे दिये हुए पिण्डोंके प्रभञ्जसे मुक्ति-लाभ करें।' प्रेतसिंहा तीन स्थानोंमें अत्यन्त पावन मानी गयी है—गवाक्षीर्ष, प्रभासतीर्ष और प्रेतकुण्ड। इनमें पिण्डदान करनेवाला पुरुष अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ११—१५ ॥

वसिष्ठेश्वरको नमस्कार करके उनके अग्रे पिण्डदान दे। गवानाभि, सुषुम्ना तथा महाकोष्ठीमें भी पिण्डदान करे। भगवान् गदाधरके सामने मुण्डपृष्ठपर देवीके समीप पिण्डदान करे। पहले क्षेत्रपाल आदिसहित मुण्डपृष्ठको नमस्कार कर लेना चाहिये। उनका पूजन करनेसे भयका भल होता है, विष और रोग आदिका कुप्रभञ्ज भी दूर हो जाता है। ब्रह्माजीको प्रणाम करनेसे मनुष्य अपने कुलको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करके अपने कुलका उद्धार कर देता और अन्तमें स्वर्गलोकका भागी होता है। भगवान् इषीकेशको नमस्कार करके उनके अग्रे पिण्डदान देना चाहिये। श्रीमाधवका पूजन करके मनुष्य किम्बन्धारी देवता होता है ॥ १६—२० ॥

भाग्यती महालक्ष्मी, गौरी तथा यक्षस्मयी सरस्वतीकी पूजा करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार करता, स्वयं भी स्वर्गलोकमें जाता और वहाँ भोग भोगनेके पश्चात् इस लोकमें आकर शस्त्रोंका विचार करनेवाला पण्डित होता है। फिर बारह आदित्योंका, अग्निका, रेतनका और इन्द्रका पूजन करके मनुष्य रोग आदिसे मुक्तकरा पा जाता है और अन्तमें स्वर्गलोकका निवासी होता है 'श्रीकर्पादि विनायक' तथा कार्तिकेयका

पूजन करनेसे मनुष्यको निर्विघ्नतापूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर, रामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर—इन आठ गुप्त लिङ्गोंका पूजन करनेसे मनुष्य सब कुछ पा लेता है। यदि लक्ष्मीप्राप्तिकी कामना हो तो भगवान् नारायण, वाराह, नरसिंहको नमस्कार करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुरनाशक महाेश्वरको भी प्रणाम करे। वे सब कामनाओंको देनेवाले हैं ॥ २१—२५ ॥

सीता, राम, गण्ड तथा वामनका पूजन करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त कर लेता है और पितरोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति करा देता है। देवताओंसहित भगवान् श्रीआदि-गदाधरका पूजन करनेसे मनुष्य तीनों जगोंसे मुक्त होकर अपने सम्पूर्ण कुलको तार देता है। प्रेतसिंहा देवरूपा होनेसे परम पवित्र है। गयामें वह शिला देवमयी ही है। गयामें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तीर्थ न हो। गयामें जिसके नामसे भी पिण्ड दिया जाता है, उसे वह सनातन ब्रह्ममें प्रतिष्ठित कर देता है। फल्गुवीश्वर, फल्गुचण्डी तथा अङ्गारकेश्वरको प्रणाम करके आहुकर्ता पुरुष मत्तङ्गमुनिके स्थानमें पिण्डदान दे। फिर भरतके आश्रमपर भी पिण्ड दे। इसी प्रकार हंस-तीर्थ और कोटि तीर्थमें भी करना चाहिये। जहाँ पाण्डुरशिला नद है, वहाँ अग्निधारा तथा मधुक्वा तीर्थमें पिण्डदान करे। तत्पश्चात् इन्द्रेश्वर, किलकिलेश्वर तथा वृद्धि विनायकको प्रणाम करे, तदनन्तर धेनुकश्यप्यमें पिण्डदान करे, धेनुपदमें गौको नमस्कार करे। इससे वह अपने सम्पूर्ण पितरोंका उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती-तीर्थमें आकर पिण्ड दे। साकंक्षसंख्योपसना करके सरस्वती देवीको प्रणाम करे। ऐसा करनेवाला पुरुष तीनों कालकी सांध्योपासनमें तत्पर वेद-वेदाङ्गोंका

॥ १२६ ॥ ३३ ॥

पारंगत विद्वान् ब्राह्मण होता है ॥ १२६ - ३३ ॥
 गयाकी परिक्रमा करके सहस्रि ब्राह्मणोंका
 पूजन करनेसे गया तीर्थमें किया हुआ अन्नदान
 आदि सम्पूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान्
 गदाधरकी स्तुति करके इस प्रकार प्रार्थना करे—
 'जो आदिदेवता, गदा धारण करनेवाले, गवाके
 निवासी तथा पितर आदिको सद्गति देनेवाले हैं,
 उन योगदाता भगवान् गदाधरको मैं धर्म, अर्थ,
 काम और मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रणाम करता
 हूँ। वे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और
 अहंकारसे शून्य हैं। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त,
 द्रुतशून्य तथा देवता और दानवोंसे वन्दित हैं।
 देवताओं और देवियोंके समुदाय सदा उनकी
 सेवामें उपस्थित रहते हैं; मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ।
 वे कलिके कल्मष (पाप) और कालकी पीड़ाका
 नाश करनेवाले हैं। उनके कण्ठमें कमलाक्ष
 सुशोभित होती है। सम्पूर्ण लोकपालोंका भी

उन्हींके द्वारा फलन होता है। वे सबके कुलोंका
 उद्धार करनेमें मन लगाते हैं। व्यक्त और
 अव्यक्त—सबमें अपने स्वरूपको विभक्त करके
 स्थित होते हुए भी वे वास्तवमें अविभक्तात्मा ही
 हैं। अपने स्वरूपमें ही उनकी स्थिति है। वे
 अत्यन्त स्थिर और सारभूत हैं तथा भयंकर
 फलोंका भी वर्दन करनेवाले हैं। मैं उनके चरणोंमें
 मस्तक झुकाता हूँ। देव! भगवान् गदाधर! मैं
 पितरोंका श्राद्ध करनेके निमित्त गयामें आया हूँ।
 आप यहाँ मेरे साक्षी होइये। आज मैं तीनों
 ऋषोंसे मुक्त हो गया। ब्रह्मा और हंकर आदि
 देवता मेरे लिये साक्षी बनें। मैंने गयामें आकर
 अपने पितरोंका उद्धार कर दिया।' श्राद्ध आदिमें
 गण्यके इस माहात्म्यका पाठ करनेसे मनुष्य
 ब्रह्मलोकका भागी होता है। गयामें पितरोंका
 श्राद्ध अक्षय होता है। वह अक्षय ब्रह्मलोक
 देनेवाला है ॥ १२६—४२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गण्यमें श्राद्धकी विधि' विषयक

एक सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥

एक सौ सत्रहवाँ अध्याय

श्राद्ध-कल्प

अग्निदेव कहते हैं—महर्षि कश्यपायनने
 मुनियोंसे जिस प्रकार श्राद्धका वर्णन किया था,
 उसे बतलाता हूँ। गया आदि तीर्थोंमें, विष्णुका
 संक्रान्ति आदिके अवसरपर श्राद्ध करना चाहिये।
 अपराह्णकालमें, अपरपक्ष (कृष्णपक्ष) में, चतुर्थी
 तिथिका अथवा उसके बादकी तिथियोंमें
 श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्रमें
 श्राद्ध करे। श्राद्धके एक दिन पहले ही ब्राह्मणोंको
 नियन्त्रित करे। संन्यासी गृहस्थ, स्रष्टु अथवा
 स्नातक तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको, जो निन्दके
 पात्र न हों, अपने कर्णोंमें लगे रहते हों और शिष्ट

एवं सदाचारो हों—नियन्त्रित करना चाहिये।
 जिनके शरीरमें सफेद दाग हों, जो क्रोध आदिके
 रोगोंसे ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणोंको छोड़ दे, उन्हें
 श्राद्धमें सम्मिलित न करे, नियन्त्रित ब्राह्मण जब
 स्नान और आचमन करके पवित्र हो जायें तो
 उन्हें देवकर्ममें पूर्वाभिमुख बिठावे। देव श्राद्ध,
 पितृ श्राद्धमें तीन तीन ब्राह्मण रहें अथवा दोनोंमें
 एक-एक ही ब्राह्मण हों। इस प्रकार मातामह
 आदिके श्राद्धमें भी समझना चाहिये। शाक
 आदिसे भी श्राद्ध कर्म करवे ॥ १ - ५ ॥

श्राद्धके दिन ब्राह्मणों रहे, क्रोध और उतावली

न करे। नम्र, सत्यवादी और सत्यधान रहे। उस दिन अधिक मार्ग न चले, स्वाध्याय भी न करे, मौन रहे सम्पूर्ण पंक्तिमूर्धन्य (पंक्तिमें सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्तिपावन) ब्राह्मणोंसे प्रत्येक कर्मके विषयमें पूछे आसनपर कुश बिछाये। पितृकर्ममें कुशोंको दुहरा मोड़ देना चाहिये। पहले देव-कर्म फिर पितृ-कर्म करे। देव-धर्ममें स्थित ब्राह्मणोंसे पूछे—‘मैं विश्वेदेवोंका आवाहन करूँगा।’ ब्राह्मण आज्ञा दे—‘आवाहन करो’, तब ‘विश्वेदेवस आगत शृणुताम इमं हवाम्, एदं बर्हिर्निवीदत’ (यजु० ७।३४)—इस मन्त्रके द्वारा विश्वेदेवोंका आवाहन करके आसनपर जाँ खड़े तथा ‘विश्वेदेवः शृणुतेमं हवामहे ऐ अन्तरिक्षे च उपधाविह। ऐ अग्निविह्वल इत वा यजत्रा आसधास्मिन् बर्हिषि मादयध्वम्॥’ (यजु० ३३।५३)—इस मन्त्रका अप करे। तत्पश्चात् पितृकर्ममें नियुक्त ब्राह्मणोंसे पूछे—‘मैं पितरोंका आवाहन करूँगा।’ ब्राह्मण कहें—‘आवाहन करो।’ तब ‘उशान्तस्त्व०’ इस मन्त्रका पाठ करते हुए आवाहन करे। फिर ‘अपहृता असुग रक्षारसि वेदिषदः॥’ (यजु० २।२९)—इस मन्त्रसे तिल बिखेरकर ‘आयन्तु नः०’ इत्यादि मन्त्रका अप करे। इसके बाद पवित्रकसहित अर्घ्यपात्रमें ‘इं नो देवी०’ इस मन्त्रसे जल डाले॥ ६—१०॥

तदमन्तर 'सवोऽसि' इस मन्त्रसे जौ देकर पितरोके निमित्त सर्वत्र तिलका उपयोग करे। (पितरोके अर्घ्यपात्रमें भी 'ॐ नो देव्यै०' इस मन्त्रसे जल छालकर) 'तिस्रोऽसि सोमदेवतयो गोसवै देवनिर्मितः। प्रतवद्विः प्रतः स्वयम्

पितृलोकान् पृणीहि नः स्वधा ।' यह मन्त्र पढ़कर तिल डालें। फिर 'श्रीशुभे लक्ष्मीशुभे पन्थाव-
होरात्रे पञ्चमे नक्षत्राणि रूपमक्षिनी व्यक्तम् । इत्यादि-
वाक्यायुं य इक्ष्वा सर्वलोकं य इवाण ।।' (यजु०
३१।२२) इस मन्त्रसे अर्घ्यपात्रमें फूल छोड़ें।
अर्घ्यपात्र सोना, चाँदी, गूलर अथवा पत्तेका होना
चाहिये। उसीमें देवताओंके लिये सव्यभावसे
और पितरोंके लिये अप्सव्यभावसे उक्त वस्तुएँ
रखनी चाहिये। एक-एकको एक-एक अर्घ्यपात्र
पृथक् पृथक् देना उचित है। पितरोंके हाथोंमें
पहले चवित्री रखकर ही उन्हें अर्घ्य देना
चाहिये ॥ ११—१३ ॥

तत्पश्चात् (देवताओंके अर्घ्यपात्रको बायें हाथमें लेकर उभयमें रखी हुई पवित्रीको दाहिने हाथसे निकालकर देव-भोजन-पात्रपर धूपान्न करके रख दे। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्घ्यपात्रको ढककर) निम्नांकित मन्त्र पढ़े— 'ॐ धा दिव्या अन्नः पचसा सम्प्रभुवर्या अन्तरिक्षा बल पार्थिवीर्याः। हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न अन्नः शिवाः शरः स्योनाः सुहवा भवन्तु॥' फिर (जी, कुत्त और जल हाथमें लेकर संकल्प पढ़े—) 'ॐ अघ्राभुक्तगोत्राणां पितृपितामह-प्रपितामहानाम् अमुकामुक्तशर्मणाम् अमुकजन्तुसम्बन्धिनां विशेदेष्टाः एष वो हस्तार्घ्यः स्वाहा।'— यों कहकर देवताओंको अर्घ्य देकर पात्रको दक्षिण भागमें सीधे रख दे। इसी प्रकार पिता आदिके लिये भी अर्घ्य दे। उसका संकल्प इस प्रकार है— 'ओमहा अमुकगोत्र पितः अमुकशर्मन् अमुकमादौ एष हस्तार्घ्यः ते स्वाहा।'

१. शब्द आरम्भ करनेसे पूर्व रक्ष-रीय जलन सेना चाहिये ।
२. ॐ वस्तुस्तस्य विधीमह्वसताः समिधीमहिः । उपसुप्त आवाह भित्तु हविषे आसते ॥ (धनुः १९ ७०)
३. ॐ अमन्तु नः पितरः सोम्यसोऽग्निव्याजः पथिर्भर्तव्यमैः । अग्निम् यजे मन्वाय वदतोऽभितुवन् तेष्वनस्यध्वम् ॥ (धनुः १९ ५८)
४. ॐ अं नो देवीरभिधाय ज्ञायो भवन्तु पीतये । ज्ञीयोरभिधायन्तु नः ॥ (अथर्वः १४६।१)
५. ॐ यज्ञोऽग्निः कथयन्महर्षये मन्वापराधीः । (यजुः ५।३८)

इसी तरह पितामह आदिको भी दे। फिर सब अर्घ्यका अवशेष पहले पात्रमें ढाल दे अर्थात् प्रपितामहके अर्घ्यमें जो जल उरदि हो, उसे पितामहके पात्रमें ढाल दे। इसके बाद वह सब पिताके अर्घ्यपात्रमें रख दे। पिताके अर्घ्यपात्रको पितामहके अर्घ्यपात्रके ऊपर रखे। फिर उन दोनोंको प्रपितामहके अर्घ्यपात्रके ऊपर रख दे। तत्पश्चात् तीनोंको पिताके आसनके वामभागमें 'पितृभ्यः स्थानमसि।' ऐसा कहकर उभट दे। तदनन्तर वहाँ देवताओं और पितरोंके सिन्धे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा वस्त्र आदिका दान किया जाता है ॥ १४—१६ ॥

उसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्रमेंसे घृतयुक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'मैं अग्नियमें इस अन्नका हुवन करूँगा।' ब्राह्मण अज्ञा हैं—'करो।' तब साग्निक पुरुष भी अग्नियमें हुवन करे और निरग्निक पुरुष पश्चिमीयुक्त पितरोंके हाथ (अभ्यङ्ग जल) में मन्त्रसे आहुति दे। पहली आहुति 'अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा।' (यजु० २। २९) कहकर दे। दूसरी आहुति 'सोमस्य पितृभ्यो स्वाहा।' (यजु० २। २९) इस मन्त्रसे दे। दूसरे विद्वानोंका मत है कि 'अम' एवं 'अङ्गिरा' के उद्देश्यसे आहुति दे। हुवनसे शेष बचे हुए अन्नमेंसे क्रमशः देवताओं और पितरोंके पात्रोंमें परोसे और पात्रको हाथसे टुक दे। उस समय

निम्नांकृत मन्त्रका जप करे—'ॐ पुषिषी वे चार्द्रं ह्रीतिषिभान् ब्राह्मणस्य मुखेऽमृतेऽमृतं जुहोमि स्वाहा।' इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे षट् संपूर्णमस्य पाःसुरे स्वाहा ॥ कृष्ण इच्छामिदं रक्ष महीयम्।' (यजु० ५। १५) ऐसा षट्कर अन्तमें ब्राह्मणके अँगूठेका स्पर्श करावे। (देवपात्रोंपर 'स्योऽग्निं यवयास्मद्-द्वेष्टे यवयाराक्षीः।' इस मन्त्रसे जो छोटि) और पितरोंके पात्रोंपर 'अप्सृता असुरा रक्षारक्षि वेदिषदः।' इस मन्त्रसे तिस छोटकर संकल्पपूर्वक अन्न अर्पण करे। तदनन्तर 'जुषध्वम्।' (आपलोग अन्न ग्रहण करें) ऐसा कहकर गायत्री-मन्त्र आदिका जप करे ॥ १७—२१ ॥

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च।

अमः स्वधाये स्वाहाये तिस्रमेव यवी यमः ॥^१

'इस मन्त्रका भी जप करे। पितरोंको तुल जागकर पात्रमें अन्न बिखोरे फिर एक-एक बार सबको कल दे। पूर्वघत् सव्यभावसे गायत्री-जप करके 'मधु जाता'^२ इस ऋचाका जप करे।' इसके बाद ब्राह्मणोंसे पूछे—'आपलोग तुल हो गये?' ब्राह्मण कहें—'हाँ, हम तुल हो गये।' तदनन्तर शेष अन्नको ब्राह्मणोंकी आहा लेकर एकमें मिला दे और पिण्ड बनानेके लिये पात्रसे बाहर निकाले और पितरोंके उच्छिष्ट अन्नके पास ही अघनेजन करके कुशोंपर संकल्पपूर्वक हीम

१ यदि दूसरीकी भूमियें ब्रह्म करने हों तो कोई एक और एक पुनः पुनः अग्न्याग्न्यपात्रसे उड़का करें। 'इदमन्नाद्भूत्वाग्निपितृभ्यो यमः'।

२ देवताओं, पितरों, महायोगिन्, स्वर्ग और स्वर्गाद्यो मेरा सर्वोत्तम उत्पन्न है। अमरका है।

३ यह मन्त्र तीन ऋचाओंमें है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है—ॐ यजुं यजत ऋचको यजुं कर्मणि सिन्धवः यजवीर्यं सव्योपधीः ॥ १ ॥

ॐ यजुं नक्तमुलेकसं मधुम् पश्चिमः इवः । मधु खीरसु न पिब ॥ २ ॥ ॐ यजुं यजते यजस्वित्यर्थः । यजवीर्यं यवीर्यं । यजवीर्यं यवीर्यं । यजुं यजत (यजु० १३। २७-२९) ॐ यजुं यजुं यजुं ॥

४ उक्त ऋचके अतिरिक्त भी 'उदीरस्यममः' (यजु० २९। ४९) इत्यादि विद्वानोंका ॐ कृपुयं यमः० (यजु० १३। १) इत्यादि रक्षोघ्न-मन्त्रोंका, सहस्रलोपाः० (यजु० ३१) इत्यादि पुरुषयुक्तका तथा 'ॐ अमृतः शिवः०' (यजु० १७। ३३) इत्यादि मन्त्रोंका एवं सवर्गद्वयका षट् भी किया जाता है।

'न्यासुर्ध्वं विरूपाष्टं नमस्तेऽनेककण्ठ्ये । अमः पिण्डादहस्तं यज्जगत्तमं च नमः ॥' इस स्तोत्रको भी पढ़ना चाहिये।

तथा पितृश्राद्धकी प्रतिष्ठाके लिये यक्षशक्ति क्रमशः सुवर्ण और रजतकी दक्षिणा दे।* इसके बाद 'विश्वेदेवा प्रीयन्ताम्।'—ऐसा कहकर देवताओंका विसर्जन करे और 'वाजेवाजेऽस्त वाजिने ने धनेषु विप्रा अमृता अतज्ञाः। अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृता यात पथिभिर्देवयानैः॥' (यजु० २१।११)—इस मन्त्रसे पिता आदिका विसर्जन करे॥ २६—३२॥

(तत्पश्चात् सव्यभावसे 'देवताभ्यञ्ज०' इत्यादि पदकर भगवान्का स्मरण करे। फिर अपसव्यभावसे रक्षादीपको बुझा दे। इसके बाद सव्यभावसे भगवान्से प्रार्थना करे—'प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रज्यघेताभ्यरेषु भूत्। स्मरणादेव तद् विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति भृतिः॥ यस्य स्मृत्या च ज्यैष्ठ्या तपोयज्ञक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णत्वं याति सद्ये धन्दे तमप्युतम्॥' इत्यादि) तदनन्तर 'आ मा वाजस्य०' (यजु० ९।१९) इत्यादि मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणके पीछे-पीछे जाय और ब्राह्मणकी परिक्रमा करके अपने घरमें जाय। प्रत्येक मासकी अभावस्थायीको इसी प्रकार पार्वण श्राद्ध करना चाहिये॥ ३३॥

अब मैं एकोद्दिष्ट श्राद्धका वर्णन करूँगा। यह श्राद्ध पूर्ववत् ही करे। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्य और एक ही पिण्ड देना चाहिये। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्वेदेव-पूजन नहीं होता। जहाँ तृप्ति पूछनी हो, वहाँ 'स्वादितम्?' ऐसा प्रश्न करे। ब्राह्मण उत्तर दे—'सुस्वादितम्', 'उपतिव्रतम्'—कहकर

अर्पण करे। अक्षय्योदक भी दे। विसर्जनके समय 'अभिरम्यताम्' का उच्चारण करे। ब्राह्मण कहें— 'अभिरताः स्यः।' शेष सभी बातें पूर्ववत् करनी चाहिये॥ ३४—३६॥

अब सपिण्डीकरणका वर्णन करूँगा। यह वर्षके अन्तमें और मध्यमें भी होता है। इसमें पितरोंके लिये तीन पात्र होते हैं और प्रेतके लिये एक पात्र अलग होता है। चारों अर्घ्यपात्रोंमें पसित्री, तिल, फूल, चन्दन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उन्हींसे श्राद्धकर्ता पुरुष अर्घ्य देता है। 'ये सम्पन्नः०' (यजु० १९।४५-४६) इत्यादि दो मन्त्रोंसे प्रेतके अर्घ्यपात्रको क्रमशः तीनों पितरोंके अर्घ्यपात्रमें मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिण्डदान, स्नान आदि पूर्ववत् करके प्रेतके पिण्डको पितरोंके पिण्डमें मिलाया जाता है। इससे प्रेतको 'पितृ' पदवी प्राप्त होती है॥ ३७—३९॥

अब 'आभ्युदधिक' श्राद्ध बतलाता हूँ। इसकी सब विधि पूर्ववत् है। इसमें पितृसम्बन्धी मन्त्रके अतिरिक्त अन्य मन्त्रोंका जप करना चाहिये। पूर्वाह्णकालमें आभ्युदधिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये। इसमें कोमल कुरा ही उपचार है। यहाँ तिलके स्थानपर जीका ही उपयोग होता है। ब्राह्मणोंसे पितरोंकी तृप्तिके लिये प्रश्न करते समय 'सम्पन्नम्?' का प्रयोग करना चाहिये। ब्राह्मण उत्तर दे 'सुसम्पन्नम्'। इसमें दही, अक्षत और केर आदिके ही पिण्ड होते हैं। आवाहनके समय पूछे—'मैं 'नान्दीमुख' नामवाले पितरोंको आवाहन करूँगा।' इसी प्रकार अक्षय्य-

* दक्षिणाका संकल्प इस प्रकार है—'भिक्षुतां श्रीं और जल द्यम्बमें लेकर—'ॐ अन्नमुक्तगोत्राणां पितृपितृमहप्रप्तिमहाश्रामम् (महाप्रप्तिमहाश्रामाद्भुद्वयमन्नमहाश्रामं च) अनुक्तमुक्तगोत्राणां अनुक्तमुक्तगोत्राणां विज्ञेयं देवतां कुर्वेत्तन्मुक्तगोत्राणां विज्ञेयमग्निदेवत्वं तन्मुक्तगोत्राणां इत्यं वा यथानामगोत्राय अन्नमन्नं दक्षिणात्वेन दत्तुमन्नमुक्तये।' इति दियं जातं हो तो 'सम्प्रददे' कहना चाहिये। मोदक, तिल, जल लेकर 'ओम्नामुक्तगोत्राणां पितृः अनुक्तगोत्राणां कुर्वेत्तन्मुक्तगोत्राणां रक्तं चन्ददैवत्वं तन्मुक्तगोत्राणां इत्यं यथानाम' इत्यादि कहकर पिता आदिके लिये दक्षिणा दे।

तृप्तिके लिये 'प्रीयताम्' ऐसा कहे। फिर पूछे — 'यै नान्दीमुख पितरोंका तृप्ति-वाचन कराऊँगा।' ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर कहे—'नान्दीमुखः पितरः प्रीयन्ताम्।' (नान्दीमुख पितर तृप्त एवं प्रसन्न हों।) (माता, पितामहो, प्रपितामहो) पिता, पितामह, प्रपितामह और (सपत्नीक) भ्रातृमह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह—ये नान्दीमुख पितर हैं ॥ ४०—४४ ॥

आभ्युदयिक श्राद्धमें 'स्वधा' का प्रयोग न करे और युग ब्राह्मणोंको भोजन करावे। अब ये पितरोंकी तृप्ति कतलाता है। ग्राम्य अन्नसे तथा जंगली कन्द, मूल, फल आदिसे एक मासकक पितरोंकी तृप्ति बनो रहती है और गायके दूध एवं खीरसे एक वर्षकक पितरोंकी तृप्ति रहती है तथा वर्षा ऋतुमें त्रयोदशीको विशेषतः मया-मक्षत्रमें किया हुआ श्राद्ध अशुभ होता है।^१ यन्त्रका पाठ करनेवाला, अग्निहोत्री शाखाका अध्ययन करने-वाला, छहों अङ्गोंका विद्वान्, त्रिणाणिकेत,^२ त्रिमधु,^३ धर्मद्रोणका^४ पाठ करनेवाला, त्रिसुपर्ण^५ तथा बृहत् सामका ज्ञाता—ये ब्राह्मण धर्मिकपथन (धर्मिकोंके पवित्र करनेवाले) माने गये हैं ॥ ४५—४७ ॥

अब काम्य श्राद्धकल्पका वर्णन करूँगा।

प्रतिपदाको श्राद्ध करनेसे बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थीको किया हुआ श्राद्ध धर्म और कामको देनेकत्वा है। पुत्रकी इच्छावाला पुरुष पञ्चमीको श्राद्ध करे। षष्ठीके श्राद्धसे मनुष्य श्रेष्ठ होता है सप्तमीके श्राद्धसे खेतोंमें लाभ होता और अष्टमीके श्राद्धसे अर्थको प्राप्ति होती है। नवमीको श्राद्धका अनुष्ठान करनेसे एक खुरवासे थोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमीके श्राद्धसे गो-समुदायकी उपस्थिति होती है। एकादशीके श्राद्धसे परिवार और द्वादशीके श्राद्धसे धन धान्य बढ़ता है त्रयोदशीको श्राद्ध करनेसे अपनी जातिमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशीको उसीका श्राद्ध किया जाता है, जिसका शस्त्रद्वारा बध हुआ है अमावास्याको सम्पूर्ण मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध करनेका विधान है ॥ ४८—५१ ॥

'जो दशार्णदशके वनमें सात व्याध वे, वे कालंजर गिरिपर मृग हुए, शारङ्गीपर चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवरमें हंस हुए। वे ही अब कुरुक्षेत्रमें वेदोंके पारंगत विद्वान् ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्होंने दूरतकका मार्ग तय कर लिया है, तुमस लोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे

१ कुछ लोग श्राद्धमें धर्मिक भी विधान मानते हैं, किन्तु श्राद्धकर्ममें धर्मिक विधान विन्दनीय है, यह श्रीधरजगन्नाथ सप्तम स्कन्ध अध्याय १५ के इन श्लोकोंसे स्पष्ट हो जाता है—

न दशार्णमिह श्राद्धे न चाष्टमर्णवत्सर्वम् । मुनयः स्थापरा त्रीतिर्यथा न चतुर्विंशकम् ॥

तैत्तिरीयः परो धर्मो नृणां सद्रथमिच्छन्तम् । नारदो देवदत्तश्च कृतेन मयेवाकाङ्क्षयन्त यः ॥

एवमर्णवैश्वदेवाणं दृष्ट्वा भूतानि विच्यति । एवं चकारान्धो दन्वत्यश्वोऽभ्यो कसुमं चक्षुषम् ॥

(७-८, १०)

"धर्मिक धर्मको समझनेवाला पुरुष श्राद्धमें (छहके लिये) धर्म न दे और न स्वयं ही खाए; क्योंकि पितृणांकी तृप्ति वैसी मुनिवनेचित आहारेसे होती है, वैसी चतुर्विंशती नहीं होती। सद्रथमन्की इच्छाकरने पुत्रोंके लिये 'सम्पूर्ण धर्मिकोंके प्रति मन, वाणी और सरीरसे दण्डका त्याग कर देना' इसके सम्मन और कोई वेद नहीं है। कसुमकी दृष्ट्यकरने वनन करते देखकर आंध्र करते हैं कि 'यह अपने ही प्राणियोंका पोषण करनेवाला निर्दय ब्रह्मणो मुझे अवश्य मार डालेगा।' अतएव श्राद्धकर्ममें धर्मिका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये।

२. द्वितीय कठके अन्तर्गत 'अयं यज्ज नः कजो' इत्यादि 'त्रिणाणिकेत' नामक तीन अनुयायकोंको पढ़ने या उसका अनुष्ठान करनेवाला।

३. 'त्रिमधुसाम' इत्यादि तीन व्याधियोंका अध्ययन और पशुतन्त्रका अध्ययन करनेवाला।

४. धर्मद्रोणका दशार्णव इत्यादि प्रसंगका नाम नहीं 'धर्मद्रोण' कहा गया है।

५. 'ब्रह्म मेतु मन्त्र' इत्यादि तीन अनुयायकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धोंका कृत करनेवाला।

हो।^{१*} श्राद्ध आदिके अवसरपर इसका पाठ करनेसे श्राद्ध पूर्ण एवं ब्रह्मलोक देनेवाला होता है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने पिताका तथा पितामहके पिता और उनके भी पिताका श्राद्ध करे। यदि प्रपितामह जीवित हो तो पिता, पितामह एवं यदुप्रपितामहका श्राद्ध करे। इसी प्रकार माता आदि तथा ममात्मह आदिके श्राद्धमें भी करना चाहिये। जो इस श्राद्धकल्पका पाठ करता है, उसे श्राद्ध करनेका फल मिलता है ॥ ५२—५६ ॥

उत्तम तीर्थमें, सुगादि और मन्वादि तिथिमें

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें 'श्राद्ध-कल्पका वर्णन' समाप्त

एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११७ ॥

एक सौ अठारहवाँ अध्याय

भारतवर्षका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—समुद्रके उत्तर और हिमालयके दक्षिण जो भू-भाग है, उसका नाम 'भारत' है। इसका विस्तार नौ हजार योजन है। स्वर्ग तथा अपर्ण पानेकी इच्छावाले पुरुषोंके लिये यह कर्मभूमि है। महेन्द्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्, हिमालय, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात यहाँके कुल-पर्वत हैं। इन्द्रद्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण, गन्धस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्य, गान्धर्व और वारुण—ये आठ द्वीप हैं। समुद्रसे घिरा हुआ भारत भव्य द्वीप है ॥ १—४ ॥

भारतद्वीप उत्तरसे दक्षिणकी ओर हजारों योजन लंबा है। भारतके उपर्युक्त नौ भाग हैं।

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें 'भारतवर्षका वर्णन' समाप्त

एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥

किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। आश्विन शुक्ला त्रयोमी, कार्तिककी द्वादशी, भाद्र तथा भाद्रपदकी तृतीया, फल्गुनकी अमावास्या, पौष शुक्ला एकदशी, आषाढ़की दशमी, माघमासकी सप्तमी, आषाढ कृष्णपक्षकी अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फल्गुन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमा—ये तिथियाँ स्वायम्भुव आदि मनुषे सम्बन्ध रखनेवाली हैं। इनके आदिभागमें किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गङ्गा, कुत्थेत्र, कर्नाट, श्रीपर्वत, प्रभास, शालग्रामतीर्थ (गण्डकी), कसौ, गोदावरी तथा श्रीपुल्लोत्तमाक्षेत्र आदि तीर्थोंमें श्राद्ध उत्तम होता है ॥ ५७—६२ ॥

भारतकी स्थिति मध्यमें है। इसमें पूर्वकी ओर किन्ना और (पश्चिममें) घबन रहते हैं। मध्यभागमें ब्राह्मण आदि वर्णोंका निवास है। वेद-स्मृति आदि नदिवाँ पारियात्र पर्वतसे निकली हैं। विन्ध्याचलसे नर्मदा आदि प्रकट हुई हैं। सहा पर्वतसे खपी, पयोष्णी, गोदावरी, भीमखी और कृष्णवेणा आदि नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ है ॥ ५—७ ॥

मलयसे कुतमाला आदि और महेन्द्र पर्वतसे त्रिसामा आदि नदियाँ निकली हैं। शुक्तिमान्से कुम्भरी आदि और हिमालयसे चन्द्रभागा आदिका प्रादुर्भाव हुआ है। भारतके पश्चिमभागमें कुरु, पाञ्चाल और मध्यदेश आदिकी स्थिति है ॥ ८ ॥

* समग्रमा दक्षिणमे पुनः कालको गति । मन्वादि कर्तव्ये ईशः सति पश्यते ।

तेऽपि ज्ञाताः कुत्थेत्रे साधना वेदधराः । इतिहासः दृष्टव्यः पूर्वं तेऽप्येवमसीदत् ।

एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय

जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमिके विस्तारका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—जम्बूद्वीपका विस्तार एक लाख योजन है। यह सब ओरसे एक लाख योजन विस्तृत खारे पानीके समुद्रसे घिरा है। उस श्वेतसमुद्रको घेरकर प्लक्षद्वीप स्थित है। मेधातिथिके सात पुत्र प्लक्षद्वीपके स्वामी हैं। शन्तभय, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिख, क्षेम तथा ध्रुव—ये सात ही मेधातिथिके पुत्र हैं, इन्हींके नामसे ठाढ़ सात वर्ष हैं। गोमेध, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमना और शैल—ये इन वर्षोंके सुन्दर मर्षादापर्वत हैं। वहकि सुन्दर निवास्य 'वैभ्राज' नामसे विख्यात है। इस द्वीपमें सात प्रधान नदियाँ हैं प्लक्षसे लेकर शक्कटोपस्तकके लोणीकी आयु पौंच हजार वर्ष हैं। वहाँ वर्णक्रम-धर्मका पालन किया जाता है ॥ १—५ ॥

आर्य, कुश, विविश तथा धन्वी—यही वहकि ब्राह्मण आदि वर्णोंकी संज्ञाएँ हैं। चन्द्रमा उनके आराध्यदेव हैं। प्लक्षद्वीपका विस्तार दो लाख योजन है। यह उतने ही बड़े इक्षुरसके समुद्रसे घिरा है। उसके बाद शतमलद्वीप है, जो प्लक्षद्वीपसे दुगुना बड़ा है। वपुष्मान्के सात पुत्र शतमलद्वीपके स्वामी हुए। उनके नाम हैं—केत, हरित, जीभूत, लोहित, वैद्युत, भागस और सुव्रज। इन्हीं वर्षोंसे वहकि सात वर्ष हैं। यह प्लक्षद्वीपसे दुगुना है तथा उससे दुगुने परिमाणवाले 'सुरोद' नामक (मर्षादेवके) समुद्रसे घिरा हुआ है। कुमुद, अमर, वसन्तहक, प्रोण, कङ्क, महिष और ककुयन्—ये मर्षादापर्वत हैं। सब ही वहाँ प्रधान नदियाँ हैं। कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण—ये वहकि ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। वहकि लोग वायु-देवताकी पूजा करते हैं। यह मदिराके समुद्रसे घिरा है ॥ ६—१० ॥

इसके बाद कुराद्वीप है। च्योतिष्मान्के पुत्र उस द्वीपके ज्योतिष हैं। इन्द्रिद, धेनुमान्, द्वैरध, लम्बन्, धीर्व, कपिल और प्रभाकर—ये सात इनके वर्ष हैं। इन्हींके नामपर वहाँ सात वर्ष हैं। द्यौी अर्द्ध वहकि ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मरूपधारी भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं। विदुम, हेमरील, द्युतिष्मन्, पुष्पान्, कुसेसय, हरि और मन्दराचल—ये सात वहाँ के वर्षपर्वत हैं। यह कुराद्वीप अपने ही बराबर विस्तारवाले पीके समुद्रसे घिरा हुआ है और यह वृत्तसमुद्र क्रीचद्वीपसे परिवेष्टित है राजा द्युतिष्मान्के पुत्र क्रीचद्वीपके स्वामी हैं इन्हींके नामपर वहकि वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ ११—१४ ॥

कुरात्, मनोनुग, उष्ण, प्रधान, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि—ये सात द्युतिष्मान्के पुत्र हैं। उस द्वीपके मर्षादापर्वत और नदियाँ भी सात ही हैं। पर्वतोंके नाम इस प्रकार हैं—क्रीच, कामन, अन्धकारक, रत्नशैल, देवावत, पुण्डरीक और दुन्दुभि। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर दुगुने विस्तारवाले हैं। इन द्वीपोंमें जो वर्ष पर्वत हैं, वे भी द्वीपोंके समान ही पूर्ववर्ती द्वीपके पर्वतोंसे दुगुने विस्तारवाले हैं। वहकि ब्राह्मण आदि वर्ष क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्व और तिम्य—इन वर्षोंसे प्रसिद्ध हैं। ये वहाँ क्रीहरिकी आराधना करते हैं। क्रीचद्वीप अधिमण्डोदक (मट्टे) के समुद्रसे घिरा हुआ है और यह समुद्र शक्कद्वीपसे परिवेष्टित है। वहकि राजा मन्वके जो सात पुत्र हैं, वे ही शक्कद्वीपके शासक हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—जसद, कुम्हार, सुकुमार, यणीवक, कुशोत्तर, मोदाकी और हुम। इन्हींके नामसे वहाँके वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ १५—१९ ॥

१. यही, तापनी, रोग और मर्द—ये क्रमशः वहकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंकी संज्ञाएँ हैं।

२. यहाँ मूलमें कः 'यम ही जल है, तबही पुनः-जलमें जल है' 'यदुर्गमं तत्सर्वतः' के अन्वयमें समझा दिया गया है।

उदयगिरि, जलधर, रैवत, स्वाम्, कोद्रक, आम्बिकेय और सुरम्य पर्वत केसरी—ये सात वहाँके मयादापर्वत हैं तथा सात ही वहाँकी प्रसिद्ध नदियाँ हैं। मग, मगध, मानस्य और मन्दग—ये वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण हैं, जो सूर्यरूपधारी भगवान् नारायणकी आराधना करते हैं। शाकद्वीप क्षीरसागरसे घिरा हुआ है। क्षीरसागर पुष्करद्वीपसे परिवेष्टित है। वहाँके अधिकारी राजा सवनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम ये—महावीर और धातकि—उन्हींके नामसे वहाँके दो वर्ण प्रसिद्ध हैं ॥ २०—२२ ॥

वहाँ एक ही मानसोत्तर नम्रक वर्षपर्वत विद्यमान है, जो उस वर्षके मध्यभागमें जलवाकार स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्र योजन है^१। ऊँचाई भी विस्तारके समान ही है। वहाँके लोग दस हजार वर्षोंतक जीवन व्यपन करते हैं। वहाँ देवता लोग ब्रह्मजीकी पूजा

करते हैं। पुष्करद्वीप स्वादिष्ट जलवाले समुद्रसे घिरा हुआ है। उस समुद्रका विस्तार उस द्वीपके समान ही है। महामुने! समुद्रोंमें जो जल है, वह कभी घटता-बढ़ता नहीं है। शुक्ल और कृष्ण—दोनों पक्षोंमें चन्द्रमाके उदय और अस्तकालमें केवल पाँच सौ दस अङ्गुलतक समुद्रके जलका घटना और बढ़ना देखा जाता है (परंतु इससे जलमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती है) ॥ २३—२६ ॥

मीठे जलवाले समुद्रके चारों ओर उससे दुगुने परिमाणवाली भूमि सुवर्णमयी है, किंतु वहाँ कोई भी जीव-जन्तु नहीं रहते हैं। इसके बाद स्वेकास्वेकपर्वत है, जिसका विस्तार दस हजार योजन है। लोकस्लोकपर्वत एक ओरसे अन्धकारद्वारा आवृत है और वह अन्धकार अण्डकटाहसे आवृत है। अण्डकटाहसहित सारी भूमिका विस्तार पचास करोड़ योजन है ॥ २७—२८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक नगरपुरणमें 'पुष्करद्वीप आदिक वर्ण' तथा

एक ही उन्नीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ११९ ॥

एक सौ बीसवीं अध्याय

भुवनकोश-वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! भूमिका विस्तार सप्तर हजार योजन बताया गया है। उसकी ऊँचाई दस हजार योजन है। पृथ्वीके भीतर सात पाताल हैं। एक एक पाताल दस-दस हजार योजन विस्तृत है। सात पातालोंके नाम इस प्रकार हैं—अतल, वितल, नितल, प्रकाशमान महातल, सुतल, तलातल और सातवीं रसातल या पातल। इन पातालोंकी भूमियाँ क्रमशः काली, पीली, लाल, सफेद, कैंकरीली, पथरीली और सुवर्णमयी हैं। वे सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। उनमें दैत्य और दानव आदि सुखपूर्वक निवास करते हैं।

समस्त पातालोंके नीचे शेषनाग विराजमान है, जो भगवान् विष्णुके तमोगुण-प्रधान विग्रह है। उनमें अनन्त गुण हैं, इसीलिये उन्हें 'अनन्त' भी कहते हैं। वे अपने मस्तकपर इस पृथ्वीकी धारण करते हैं ॥ १—४ ॥

पृथ्वीके नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान् विष्णुका वरुण है, वह उन नरकोंमें नहीं बहता है। सूर्यदेवसे प्रकाशित होनेवाली पृथ्वीका जितना विस्तार है, उतना ही नभोलोक (अन्तरिक्ष या भुवर्लोक)—का विस्तार माना गया है। वसिष्ठ! पृथ्वीसे एक लाख योजन दूर सूर्यमण्डल है

१. पुराणकारोंमें इन नदियोंके नाम इस प्रकार मिलते हैं—सुवर्णरी, कुम्भरी, कीर्त्तरी, वेनुका, इन्द्र, वेनुका और मधुसू

२. विष्णुपुराणमें इसकी ऊँचाई और विस्तार—दोनों ही पचास हजार योजन बताये गये हैं। देखिये विष्णुपुराण २।४।७६

सूर्यसे लाख योजनाकी दूरीपर चन्द्रमा विराजमान हैं। चन्द्रमासे एक लाख योजना ऊपर नखत्र-मण्डल प्रकाशित होता है। नखत्रमण्डलसे दो लाख योजना ऊँचे कुछ विराजमान हैं। वृषसे दो लाख योजना ऊपर शुक्र है। शुक्रसे दो लाख योजनाकी दूरीपर मङ्गलका स्थान है। मङ्गलसे दो लाख योजना ऊपर बृहस्पति हैं। बृहस्पतिसे दो लाख योजना ऊपर शनीश्वरका स्थान है। उनसे लाख योजना ऊपर सप्तर्षियोंका स्थान है। सप्तर्षियोंसे लाख योजना ऊपर भुज प्रकाशित होता है। त्रिलोकीकी इतनी ही ऊँचाई है, अर्थात् त्रिलोकी (भूर्भुवः स्वः) के ऊपरी भागकी चारम सीमा भुज ही है ॥ ५—८ ॥

वृषसे कोटि योजना ऊपर 'महर्लोक' है, जहाँ कल्पान्तजीवी भृगु आदि सिद्धगण निवस करते हैं। महर्लोकसे दो करोड़ ऊपर 'जगत्लोक' की स्थिति है, जहाँ सनक, सनन्दन आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। जगत्लोकसे आठ करोड़ योजना ऊपर 'तपोलोक' है, जहाँ वैराज त्रयचाले देवता निवास करते हैं। तपोलोकसे छानवे करोड़ योजना ऊपर 'सत्यलोक' विराजमान है। सत्यलोकमें पुनः मृत्युके अधीन न होनेवाले पुण्यप्राप्त देवता एवं ऋषि-मुनि निवास करते हैं। उसके 'ब्रह्मलोक' भी कहा गया है। जहाँतक पिरोंसे चलकर जाया जाता है, वह सब 'भूलोक' है। भूलोकसे सूर्यमण्डलके बीचका भाग 'भुवर्लोक' कहा गया है। सूर्यलोकसे ऊपर भुवर्लोकतकके भागको 'स्वर्लोक' कहते हैं। उसका विस्तार चौदह लाख योजना है। वही त्रैलोक्य है और यही मण्डकटाहसे घिरा हुआ विस्तृत ब्रह्माण्ड है। वह ब्रह्माण्ड क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाशरूप आवरणोंद्वारा आवरणसे घिरा हुआ है। इन सबके ऊपर अहंकारका आवरण है। वे जल आदि आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बढ़े हैं। अहंकाररूप आवरण यहतत्त्वमय आवरणसे घिरा हुआ है ॥ ९ १३ ॥

महामुने! ये सारे आवरण एकसे दूसरेके क्रमसे दसगुने बढ़े हैं। यहतत्त्वको भी आवृत करके प्रधान (प्रकृति) स्थित है। यह अनन्त है, क्योंकि उसका कभी अन्त नहीं होता। इसीलिये उसकी कोई संख्या अथवा माप नहीं है। मुने! यह सम्पूर्ण जगत्का कारण है। उसे ही 'अपरा प्रकृति' कहते हैं। उसमें ऐसे-ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुए हैं। जैसे काष्ठमें अग्नि और तिलमें तेल रहता है, उसी प्रकार प्रधानमें स्वयंप्रकाश चेतनात्मा व्याप्त पुरुष विराजमान है ॥ १४—१६ ॥

महाज्ञान मुने! ये संव्रयधर्मी (परस्पर संयुक्त हुए) प्रधान और पुरुष सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मभूता विष्णुशक्तिके आवृत हैं। महामुने! भगवान् विष्णुकी स्वरूपभूता वह शक्ति ही प्रकृति और पुरुषके संयोग और वियोगमें कारण है। वही सृष्टिके समय इन्में क्षोभका कारण बनती है, जैसे जलके सम्पर्कमें अग्नौ हुई वायु उसकी कणिकाओंमें व्याप्त शीतलताको धारण करती है, उसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति भी प्रकृति-पुरुषमय जगत्को धारण करती है। विष्णु-शक्तिका आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। वे भगवान् विष्णु स्वयं ही साक्षात् ब्रह्म हैं, जिनसे इस सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति होती है ॥ १७—२० ॥

भुनिवेष्ट! सूर्यदेवके रश्मि का विस्तार नौ सहस्र योजना है तथा उस रश्मि का ईषादण्ड (हरसा) इससे दून् बढ़ा अर्थात् अठारह हजार योजनाका है। उसका भुज डेढ़ करोड़ सात लाख योजना लम्बा है जिसमें उस रश्मि का पहिया लगा हुआ है। उसमें पूर्वाङ्क, मध्यङ्क और अपराङ्करूप तीन नाभियाँ हैं। संवत्सर, परिकसर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर - ये पाँच प्रकारके वर्ष उसके पाँच अंग हैं। उन्हीं ऋतुएँ उसकी छः नेमियाँ हैं और उत्तर, दक्षिण दो अयन उसके शरीर हैं ऐसे संवत्सरमय रश्मिक्रममें सम्पूर्ण कालचक्र प्रतिष्ठित है। महामते! भगवान् सूर्यके रश्मि दूसरा भुरा साधे पैतालीस

एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय

ज्योतिःशास्त्रकृत कथन

[चर-यभूके भुज और विषाहृदि संस्कारोंके कालका विचार; लघुके महीकरण एवं सप्तमन-सम्बन्धी मन्त्र; श्रद्धा-दीन; पूर्व-संकाशित एवं ग्रहोंकी चन्द्रदाता]

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं तुम-अशुभका विनाश करनेवाले संहित ज्योतिष-शास्त्रका वर्णन करूँगा, जो चार सप्त स्तोककाले विनाश ज्योतिषशास्त्रका स्वरभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। यदि कन्याकी राशिसे करकी राशिसंख्या परस्पर छः-आठ, नौ-पाँच और दस-चार हो तो विवाह शुभ नहीं होता है। शेष दस-चार, चार-दस और तीन-सप्त संसक्त (सात-सात) हो तो विवाह शुभ होता है। यदि कन्या और घरकी राशिके स्वार्थियोंमें परस्पर मित्रता हो या दोनोंकी राशियोंका एक ही स्वामी हो, अथवा दोनोंकी तारुखें (जन्म-वृक्षों)—यें मैत्री हो तो नौ-पाँच तथा दो-चारका दोष होनेपर भी विवाह कर लेना चाहिये, किंतु बृहस्पति (छः-आठ)—के दोषमें तो कदापि विवाह नहीं हो सकता। गुरु-शुक्रके अन्त रहनेपर विवाह करनेसे बधूके पतिक्रम निधन हो जाता है। गुरु-क्षेत्र (चतु, मीन)—में पूर्व हो एवं

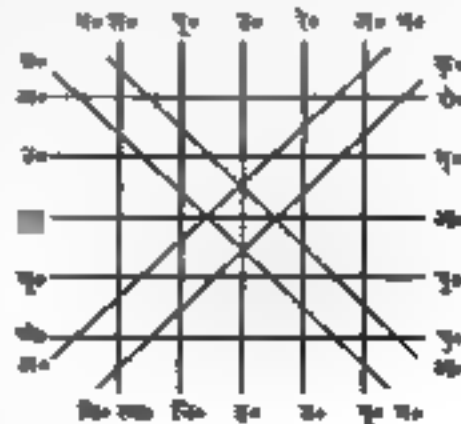
सूर्यके क्षेत्र (सिंह)—में गुरु हो तो विवाहको अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यह विवाह कन्याके लिये वैधव्यकारक होता है ॥ १—५ ॥

(संस्कार-मुहूर्त) बृहस्पतिके बक्र रहनेपर तथा अतिचारी होनेपर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिये। आवश्यक होनेपर अतिचारके समय त्रिपक्ष अर्थात् डेढ़ मास तथा बक्र होनेपर चार मास छोड़कर तब समयमें विवाह-उपनयनादि शुभ संस्कार करने चाहिये। चैत्र-पौषमें, रिक्ता तिथिमें, मगधान्के सोनेपर, भङ्गल तथा रविवारमें, चन्द्रमाके क्षीण रहनेपर भी विवाह शुभ नहीं होता है। संध्याकाल (गोधूलि-समय) शुभ होता है। रोहिणी, तीनों ठरुता, मूल, स्वाती, हस्त, रेवती—इन नक्षत्रोंमें, सुलग्न लग्नको छोड़कर मिथुनादि द्विस्वभाव एवं स्थिर लग्नोंमें विवाह करना शुभ होता है। विवाह, कर्णवेध, उपनयन तथा पुस्तमन संस्कारोंमें, अन्न-प्राशन तथा प्रथम चूड़ाकर्ममें विद्वन्मन्त्रको त्याग देना चाहिये ॥ ६—९ ॥

१. चरदण्डज, पूर्वचर, द्वितीयचर, अथवा ५६, श्लोक ५५ में भी यही बात कही गयी है।

२. विद्वन्मन्त्रके परिज्ञानके लिये चरदण्डज,

अथवा ५६ के श्लोक ४८३-८४ में उक्तमन्त्र-वेधका इस प्रकार वर्णन है—चौथ रेखाई पड़ी और चौथ रेखाई-छाड़ी छीककर, दो-दो रेखाई कोणोंमें छीकने (बन्धने)—से पञ्चमकोणका पक्ष बनता है। इस पक्षके ईशानकोणवाली दूसरी रेखाई मूलिकाको लिखकर आगे प्रविष्टिकाग्रसे तोड़नी आदि अभिविस्तृतिव सम्पूर्ण नक्षत्रोंका उल्लेख करे, फिर रेखाई गड़ हो, तब रेखाई दूसरी मोलकत मन्त्र विद्वन्मन्त्र बनता है। इस विधिका नाम भी रेखाईके लिये निम्नलिखित प्रकार दृष्टिका करें

श्रवण, मूल पुष्य—इन नक्षत्रोंमें, रवि, मङ्गल, बृहस्पति—इन चारोंमें तथा कुम्भ, सिंह, मिथुन—इन लग्नोंमें पुंसवन-कर्म करनेका विधान है।

हस्त, मूल, मृगशिरा और रेवती नक्षत्रोंमें, बुध और शुक्र चारमें बालकोंका निष्कासन शुभ होता है। रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनोंमें, मूल नक्षत्रमें प्रथम बार ताम्बूल-भक्षण करना चाहिये। शुक्र तथा बृहस्पति बारको, मकर और मीन लग्नोंमें, हस्तादि पाँच नक्षत्रोंमें, पुष्यमें तथा कृतिकादि तीन नक्षत्रोंमें अन्न-प्रारम्भ करना चाहिये। अश्विनी, रेवती, पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी और श्रवण नक्षत्रोंमें नूतन अन्न और फलत्याग भक्षण शुभ होता है। स्वाती तथा मृगशिरा नक्षत्रोंमें औषध-सेवन करना शुभ होता है।

(रोग-मुक्त-स्नान) तीनों पूर्वा, मघा, भरणी, स्वाती तथा श्रवणसे तीन नक्षत्रोंमें, रवि, ज्ञानि और मङ्गल—इन चारोंमें रोग विमुक्त व्यक्तिको स्नान करना चाहिये ॥ १०—१४ ॥

(यन्त्र-प्रयोग) मिट्टीके चौकोर पट्टपर आठ दिशाओंमें आठ 'झी' कार और बीचमें अपना नाम लिखे अथवा पार्थिव पट्ट या भोजयन्त्रपर आठों दिशाओंमें 'झी' लिखकर मध्यमें अपना नाम गोरोचन तथा कुङ्कुमसे लिखे। ऐसे यन्त्रको यन्त्रमें लपेटकर गलेमें धारण करनेसे लग्न निश्चय ही लग्नमें हो जाते हैं। इसी तरह गोरोचन तथा कुङ्कुमसे 'झी' 'झी' यन्त्रद्वारा सम्पुटित तमकसे आठ भूर्जपत्र-खण्डपर लिखकर पृथ्वीमें गाड़ दे तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है और उसी यन्त्रको हल्दीके रससे शिखरपट्टपर लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वीपर रखा दे तो शत्रुका स्ताम्भन होता है। 'उ' 'हुं' 'सः' यन्त्रसे सम्पुटित नाम गोरोचन तथा कुङ्कुमसे अठारह भूर्जपत्रोंपर लिखकर रखा जाय तो मृत्युका निवारण होता है। यह यन्त्र एक, बीच और नीचे बार लिखनेसे परस्पर प्रेम होता है। दो, छः या बारह बार लिखनेसे विमुक्त व्यक्तियोंका संयोग

होता है और तीन, सात या ग्यारह बार लिखनेसे लग्न होता है और चार, आठ और बारह बार लिखनेसे परस्पर शत्रुता होती है ॥ १५—२० ॥

(भाग्य और तारा) मेघादि लग्नोंसे तनु, धन, सहज, सुदृढ़, सुत, रिपु, जाया, निघन, धर्म, कर्म, अन्न, व्यव—ये बारह भाग्य होते हैं। अब नीचे ताराओंका बल बतलाता हूँ। जन्म, संपत्ति, विपत्ति, भोग, उत्पत्ति, साधक, भृत्य, मैत्र और अतिमैत्र—ये भी तारे होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि तथा सोम चारको और माघ आदि छः मासोंमें प्रथम क्षीर-कर्म (वास्तुकर्म मुण्डन) करना शुभ कहा गया है। बुधवार तथा गुरुवारको एवं पुष्य, श्रवण और चित्रा नक्षत्रोंमें कर्णवैध-संस्कार शुभ होता है। पाँचवें वर्षमें प्रतिपदा, चहरे, रिखा और पूर्णिमा तिथियोंको एवं मङ्गलवारको छोड़कर शेष चारोंमें सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मीका पूजन करके अभ्ययन (अक्षरारम्भ) करना चाहिये। माघसे लेकर छः मासतक अर्थात् आषाढतक उपनयन-संस्कार शुभ होता है। बूढ़ाकरण आदि कर्म श्रावण आदि छः मासोंमें प्रशस्त नहीं माने गये हैं। गुरु तथा शुक्र अस्त हो गये हों और चन्द्रमा क्षीय हों तो ब्रह्मोपवीत-संस्कार करनेसे वास्तुकर्मो मृत्यु अवकाश बढ़ता होती है, ऐसा संकेत कर दे। क्षीरमें कहे हुए नक्षत्रोंमें तथा शुभ ग्रहके दिनोंमें सम्पत्ति-संस्कार करना शुभ होता है ॥ २१—२८ ॥

(विविध मुहूर्त—) लग्नमें शुभ ग्रहोंकी राशि हो और लग्नमें शुभ ग्रह बैठे हों या उसे देखते हों तथा अश्विनी, मघा, चित्रा, स्वाती, भरणी, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हों तो ऐसे समयमें धनुर्वेदका आरम्भ शुभ होता है। भरणी, अश्लेषा, मघा, आश्लेषा, कृतिका, पूर्वफाल्गुनी—इन नक्षत्रोंमें जीवनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे। बुध, बृहस्पति तथा शुक्र—इन दिनोंमें वस्त्र धारण करना चाहिये। विवाहादि माङ्गलिक कार्योंमें वस्त्र धारणके लिये

नक्षत्रादिकर विचार नहीं करना चाहिये। रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा और इस्तादि बीच नक्षत्रोंमें चूड़ी, मूँगा तथा रत्नोंकर धारण करना शुभ होता है ॥ २१—३२ ॥

(कृत्तव्य विद्वत्तय मुहूर्त—) भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा और कृत्तिकः इन नक्षत्रोंमें खरीदी हुई वस्तु हानिकारक (फटा देनेवाले) होती है और बेचना लाभदायक होता है। अश्विनी, स्वाती, चित्रा, रेवती, उताभिषा, ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें खरीदा हुआ सम्पत्ति लाभदायक होता है और बेचना अशुभ होता है। भरणी, तीनों पूर्वा, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाती, कृत्तिकः, ज्येष्ठा और विशाखा—इन नक्षत्रोंमें स्त्रोधीकी सेवाका आरम्भ नहीं करना चाहिये। सब ही इन नक्षत्रोंमें दुमरेको द्रव्य देना, व्याजपर द्रव्य देना, आती या बरोहरके रूपमें रखन आदि कार्य भी नहीं करने चाहिये। तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा और ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें राण्याभिषेक करना चाहिये। चैत्र, ज्येष्ठा, भाद्रपद, आश्विन, पौष और मघा—इन मासोंको छोड़कर शेष मासोंमें गृहसम्पत्ति शुभ होता है। अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाती, हस्त और अनुराधा—ये नक्षत्र और मङ्गल तथा शनिधारीको छोड़कर शेष दिन गृहसम्पत्ति, तद्भाग, वापी एवं ग्रामादारम्भके लिये शुभ होते हैं। गुरु सिंह-राशिमें हों तब, गुरुदिक्षामें (अर्थात् जब सिंह राशिके गुरु और धन एवं मीन राशिओंके सूर्य हों) अधिक धनमें और शुकके बाल, वृद्ध तथा अस्त रहनेपर गृह-सम्पत्ति कोई कार्य नहीं करना चाहिये। ज्येष्ठसे पौष नक्षत्रोंमें तथा तथा काष्ठोंके संग्रह करनेसे अग्निवृद्धि, मय, रोग, राजपीडा तथा धन-क्षति होती है। (गृह-प्रवेश—) धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, उत्तराभिषा—इन नक्षत्रोंमें गृहप्रवेश करना चाहिये। (भौकन-निर्माण—) द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, त्रयोदशी—इन तिथियोंमें नौकर कर्मचारी शुभ होता है (नृपदर्शन—) धनिष्ठा, हस्त, रेवती,

अश्विनी—इन नक्षत्रोंमें राजाका दर्शन करना शुभ होता है। (बुद्धयात्रा—) तीनों पूर्वा, धनिष्ठा, आर्द्रा, कृत्तिकः, मृगशिरा, विशाखा, आश्लेषा और अश्विनी—इन नक्षत्रोंमें की हुई बुद्धयात्रा सम्पत्ति-लाभपूर्वक सिद्धिदायिनी होती है (गौर्ध्रके मोहसे बाहर ले जाने का मोहके भीतर लानेका मुहूर्त—) अहमी, सिनीवाली (अमावास्या) तथा चतुर्दशी तिथियोंमें, तीनों उत्तरा, रोहिणी, ज्येष्ठा, हस्त और चित्रा—इन नक्षत्रोंमें बेचनेके लिये गोशालामें पशुको बाहर नहीं ले जाना चाहिये और खरीदे हुए पशुओंका गोशालामें प्रवेश भी नहीं करना चाहिये। (कृषि-कर्म-मुहूर्त—) स्वाती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त तथा ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें सम्पत्ति कृषि-कर्म करना चाहिये। पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, स्वाती, पूर्वाफाल्गुनी, मूल, ज्येष्ठा और उत्तराभिषा—इन नक्षत्रोंमें, रवि, सोम, गुरु तथा शुक—इन चारोंमें, बुध, मिथुन, कन्या—इन लग्नोंमें, द्वितीया, पञ्चमी, दशमी, सप्तमी, तृतीया और त्रयोदशी—इन तिथियोंमें (हस्त-प्रवहणादि) कृषि-कर्म करना चाहिये।

रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृत्तिकः, हस्त, अनुराधा, तीनों उत्तरा—इन नक्षत्रोंमें, शनि एवं मङ्गलधारीको छोड़कर दूसरे दिनोंमें सभी सम्पत्तिधारी प्राप्तिके लिये बीज-वपन करना चाहिये।

(धान्य कटने तथा धर्म रखनेका मुहूर्त—) रेवती, हस्त, मूल, ज्येष्ठा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, मघा, मृगशिरा—इन नक्षत्रोंमें तथा मकर लग्नमें धान्य-छेदन-(धान कटनेका) मुहूर्त शुभ होता है और हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती तथा ज्येष्ठतिथि तीनों नक्षत्रोंमें भी धान्य-छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा बुध, गुरु, शुकधारीमें, भरणी, पुनर्वसु, मघा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा—इन नक्षत्रोंमें अनाजको देहरी का ककार आदिमें रखे ॥ ३३—५२ ॥

(धान्य-वृद्धिके लिये मन्त्र—) 'ॐ धमदाय सर्वधनेशाय देहि मे धनं स्वाहा।'—'ॐ नये

यथे इलादेवि। लोकसंवर्द्धिनि! कामरूपिणि! देहि मे धनं स्वाहा।'—इन मन्त्रोंको पते व भोजपत्रपर लिखकर वान्यको राशियों रख दे तो वान्यकी वृद्धि होती है। दोनों पूर्वा, मित्रास्त्र, धनिष्ठा और शर्लाभिषा—इन छः नक्षत्रोंमें बख्तरसे वान्य निकालना चाहिये। (देवादि-प्रतिष्ठा-मुहूर्त—) सूर्यके उत्तरायणमें रहनेपर देवता, बाग, तड़ाग, बापी आदिकी प्रतिष्ठा करने चाहिये। भगवान्‌के शायन, पार्श्व-परिवर्तन और जागरणका उत्सव—) मिथुन-राशिमें सूर्यके रहनेपर अमावास्याके बाद कम द्वादशी तिथि होती है, उसीमें सदैव भगवान् चक्रार्चिके शायनका उत्सव करना चाहिये। सिंह तथा तुला-राशिमें सूर्यके रहनेपर अमावास्याके बाद जो दो द्वादशी तिथियाँ होती हैं, उनमें क्रमसे भगवान्‌का पार्श्व-परिवर्तन तथा प्रबोधन (जागरण) होता है। कन्या-राशिका सूर्य होनेपर अमावास्याके बाद जो अष्टमी तिथि होती है, उसमें दुराजी आगती हैं। (त्रिपुष्करयोग—) जिन नक्षत्रोंके तीन चरण दूसरी राशिमें प्रविष्ट हों (जैसे कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, उत्तराषाढा और पूर्वभाद्रपदा—इन नक्षत्रोंमें, जब भद्र द्वितीय, संतमी और द्वादशी तिथियाँ हों एवं रवि, शनि तथा मङ्गलवार हों तो त्रिपुष्करयोग होता है। (जन्म-बल—) प्रत्येक व्यावहारिक कार्यमें चन्द्र तथा ताराकी शुद्धि देखनी चाहिये। जन्मराशिमें तथा जन्मराशिसे तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम, एकदश स्वानोंपर स्थित चन्द्रमा शुभ होते हैं। शुक्ल पक्षमें द्वितीय, पञ्चम, नवम चन्द्रमा भी शुभ होता है। (तारा-शुद्धि—) मित्र, अतिमित्र, साधक, सम्पत् और श्रेम आदि ताराएँ शुभ हैं। 'जन्म-तारा' से मृत्यु होती है 'विपत्ति-तारा' से धनका विनाश होता है, 'अपारि' और 'मृत्युतारा' में निधन होता है। (अतः इन ताराओंमें कोई नया काम या यात्रा नहीं करनी चाहिये।) (क्षीण और पूर्ण चन्द्र—) कृष्ण पक्षकी अष्टमीसे

शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथितक चन्द्रमा क्षीण रहता है, इसके बाद वह पूर्ण मरता जाता है। (महाज्येष्ठी—) वृष तथा मिथुन राशिका सूर्य हो, गुरु मृगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्रमें हो और शुक्रासको पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्णिमा 'महाज्येष्ठी' कही जाती है। ज्येष्ठामें गुरु तथा चन्द्रमा हों, रोहिणीमें सूर्य हो एवं ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमा हो तो वह पूर्णिमा 'महाज्येष्ठी' कहलाती है। इससे नक्षत्रके आनेसे पूर्व ही चन्द्रपर इन्द्रदेवका पूजन करके उनका व्यवहारोपन करना चाहिये; अथवा अथवा अश्विनीमें वासुदेवके अन्तर्में उसका विसर्जन करना चाहिये ॥ ५२—५४ ॥

(सङ्क्रान्ति शायनका व्यवस्था—) सूर्यके गुरुद्वारा ग्रस्त होनेपर अर्थात् सूर्यग्रहण लगनेपर सब प्रकारका काम सुवर्च-दानके समान है, सब सङ्क्रान्तिके समान होते हैं और सभी बल गङ्गाजलके समान हो जाते हैं। (सङ्क्रान्तिका कथन—) सूर्यकी सङ्क्रान्ति रविवारसे लेकर शनिवारतक किसी-न-किसी दिन होती है। इस क्रमसे इस सङ्क्रान्तिके सप्त भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। यथा—मेष, व्याह्वली, म्होदरी, मर्या, मन्दकिनी, युक्त (मित्र) तथा राक्षसी। कौलव, सकुनि और किंस्तुज करणोंमें सूर्य यदि सङ्क्रामण करे तो तत्वेन सुखी होते हैं। गर, षष्ठ, शनिष्ठा, विष्टि और काल्य—इन चौर करणोंमें यदि सूर्य-सङ्क्रान्ति कदसे तो प्रजा राजाके दोषसे सम्पत्तिके साथ पीड़ित होती है। चतुष्पत्, तैत्तिल और नाग—इन करणोंमें सूर्य यदि सङ्क्रामण करे तो देशमें दुर्घिण होता है, राजाओंमें संग्राम होता है तथा पति पत्नीके जीवनके लिये भी संशय उपस्थित होता है ॥ ५५—५७ ॥

(रोगकी स्थितिको विचार—) जन्म नक्षत्र या अक्षान (जन्मसे उन्नीसवें) नक्षत्रमें रोग उत्पन्न हो जाय, तो अधिक क्लेशदायक होता है। कृत्तिका नक्षत्रमें रोग उत्पन्न हो तो नौ दिनतक, रोहिणीमें उत्पन्न हो तो तीन राततक तथा

मृगशिरामें हो तो पाँच राततक रहता है। आर्द्रामें रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रोंमें रोग हो तो सप्त राततक बना रहता है। आश्लेषाका रोग नौ राततक रहता है। मघाका रोग अत्यन्त घातक या प्राणनाशक होता है। पूर्वाफाल्गुनीका रोग दो मासतक रहता है। उत्तराफाल्गुनीमें उत्पन्न हुआ रोग तीन दिनोंतक रहता है। हस्त तथा चित्राका रोग पंद्रह दिनोंतक पीड़ा देता है। स्वातीका रोग दो मासतक, विशाखाका बीस दिन, अनुराधाका रोग दस दिन और ज्येष्ठका पंद्रह दिन रहता है। मूल नक्षत्रमें रोग हो तो वह छूटता ही नहीं है। पूर्वाषाढाका रोग पाँच दिन रहता है। उत्तराषाढाका रोग बीस दिन, श्रवणाका दो मास, धनिष्ठाका पंद्रह दिन और शतभिषाका रोग दस दिनोंतक रहता है।

पूर्वाभाद्रपदाका रोग छूटता ही नहीं। उत्तराभाद्रपदाका रोग सात दिनोंतक रहता है*। रेवतीका रोग दस रात और अश्विनीका रोग एक दिन-रात मात्र रहता है, किंतु भरणीका रोग प्राणनाशक होता है (रोग-ज्ञान्तिका उपलब्ध—) पञ्चधान्य, तिल और घृत आदि हवनीय सामग्रीद्वारा गावत्री मन्त्रसे हवन करनेपर रोग छूट जाता है और शुभ फलकी प्राप्ति होती है तथा ब्राह्मणको दूध देनेवाली गौका दान करनेसे रोगका शमन हो जाता है ॥ ७१—७७ ॥

(अष्टोत्तरी-क्रमसे) सूर्यकी दशा छः वर्षकी होती है। इसी प्रकार चन्द्रदश पंद्रह वर्ष, मङ्गलकी अठ्ठ वर्ष, बुधकी सत्रह वर्ष, शनिकी दस वर्ष, बृहस्पतिकी उन्नीस वर्ष, राहुकी बारह वर्ष और शुक्रकी इक्कीस वर्ष महादश चलती है ॥ ७८—७९ ॥

इस प्रकार आदि भाग्येय महर्षिगुरुजनों 'जीविष्यतत्त्वका कथन' नामक

एक सौ इक्कीसवें अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥

एक सौ बाईसवाँ अध्याय

कालगणना—पञ्चाङ्गमान-साधन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! (अब मैं) वर्षोंके समुदायरूप 'काल' का वर्णन कर रहा हूँ और उस कालको समझनेके लिये मैं गणित करता हूँ। (ब्रह्म-दिनादिकालसे अथवा सृष्टिकारम्भकालसे अथवा व्यवस्थित शककरम्भसे) वर्षसमुदाय-संख्याको १२ से गुणा करे। उसमें चैत्रादि गत मास-संख्या मिला दे। उसे दोसे गुणा करके दो स्थानोंमें रखे। प्रथम स्थानमें चार मिलाये, दूसरे स्थानमें अठ सौ पैंसठ मिलाये। इस तरह जो अङ्क सम्पन्न हो, वह 'सगुण' कहा गया है। उसे तीन स्थानोंमें रखे, उसमें बीचवालेको अठसे गुणा करके फिर

बारसे गुणित करे। इस तरह मध्यका संस्कार करके गोमूत्रिक-क्रमसे रखे हुए तीनोंका यन्त्रस्थान संयोजन करे। उसमें प्रथम स्थानका नाम 'ऊर्ध्व', बीचका नाम 'मध्य' और तृतीय स्थानका नाम 'अधः' ऐसा रखे। अधः-अङ्कमें ३८८ और मध्याङ्कमें ८७ चढ़ाये, तत्पश्चात् उसे ६० से विभाजित करके शेषको (अलग) लिखे। फिर लब्धिको आगेवाले अङ्कमें मिलाकर ६० से विभाजित करे। इस प्रकार तीन स्थानोंमें स्थापित अङ्कोंमेंसे प्रथम स्थानके अङ्कमें ७ से भाग देनेपर शेष बचे हुए संख्याके अनुसार रवि आदि वार

* 'बुधवार्येष्वादिशिवार्थे नमः' (पुष्प-विष्णु-शक-प्रश्न-७६)-के अनुसार उत्तराभाद्रपदमें उत्पन्न रोग सप्त दिन रहता है।

निकलते हैं। शेष दो स्थानोंका अङ्क तिथिका ध्रुवा होता है। सगुणको दोसे गुणा करे। उसमें तीन घटाये उसके नीचे सगुणको लिखकर उसमें तीस जोड़े। फिर भी ६, १२, ८—इन पत्तोंको भी क्रमसे तीनों स्थानोंमें मिला दे। फिर ६० से विभाजित करके प्रथम स्थानमें २८ से भाग देकर शेषको लिखे। उसके नीचे पूर्वोक्त तिथि-ध्रुवाको लिखे। सबको मिलानेपर ध्रुवा हो जायगा। फिर भी उसी सगुणको अर्द्ध करे। उसमें तीन घटा दे दोसे गुणा करे। मध्यको एकादशसे गुणा करे। बीचमें एक मिलावे। द्वितीय स्थानमें उनतालीससे भाग देकर लब्धिको प्रथम स्थानमें घटावे, उसीका नाम 'मध्य' है। मध्यमें कोईस घटावे उसमें ६० से भाग देनेपर शेष 'ऋण' है। लब्धिको ऊर्ध्वमें अर्थात् नक्षत्र-ध्रुवमें मिलाया चाहिये। २७ से भाग देनेपर शेष नक्षत्र तथा योगका ध्रुवा हो जाता है ॥ १—७ ॥

अब तिथि तथा नक्षत्रका मासिक ध्रुव कह रहे हैं। (२।३२ ००) यह तिथि-ध्रुवा है और (२।११।००) यह नक्षत्र-ध्रुवा है। इस ध्रुवाको प्रत्येक मासमें जोड़कर चार-स्थानमें ७ से भाग देकर शेष चारमें तिथिका दण्ड-फल सञ्ज्ञक चाहिये। नक्षत्रके लिये २७ से भाग देकर अधिनीसे शेष संख्यावाले नक्षत्रका दण्डादि जानना चाहिये ॥ ८—१० ॥

(पूर्वोक्त प्रकारसे तिथ्यादिका मान मध्यममानसे निश्चित हुआ। उसे स्पष्ट करनेके लिये संस्कार कहते हैं) चतुर्दशी आदि तिथियोंमें कही हुई घटियोंको क्रमसे ऋण धन तथा धन ऋण करना चाहिये। जैसे चतुर्दशीमें शून्य घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदामें पाँच घटी क्रमसे ऋण तथा धन करना चाहिये एवं द्वादशी तथा द्वितीयामें दस घटी ऋण धन करना चाहिये। तृतीया तथा एकादशीमें पंद्रह घटी, चतुर्थी और दशमीमें १९

घटी, पञ्चमी और नवमीमें २२ घटी, षष्ठी तथा अष्टमीमें २४ घटी तथा सप्तमीमें २५ घटी धन-ऋण-संस्कार करना चाहिये। यह अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथिपिण्डमें करना होता है ॥ ११—१३ ॥

(अब कलात्मक फल-संस्कारके लिये कहते हैं—) कर्कादि तीन राशियोंमें छः, चार, तीन (६।४।३) तथा तुलादि तीन राशियोंमें विपरीत तीन, चार, छः (३।४।६) संस्कार करनेके लिये 'खण्डा' होता है। "शेषः—५०", "खयुगाः—४०", "मंत्र—१२"—इनको मेषादि तीन राशियोंमें धन करना चाहिये कर्कादि तीन राशियोंमें विपरीत १२, ४०, ५० का संस्कार करना चाहिये। तुलादि छः राशियोंमें इनका ऋण संस्कार करना चाहिये। चतुर्गुणित तिथिमें कलात्मक फल-संस्कार करना चाहिये। 'गत' तथा 'एव' खण्डाओंके अन्तरसे कलाको गुणित करे। ६० से भाग दे। लब्धिको प्रथमोच्चारमें ऋण-फल रहनेपर भी धन करे और धन रहनेपर भी धन ही करे। द्वितीयोच्चारित वर्ग रहनेपर विपरीत करना चाहिये। तिथिको द्विगुणित करे। उसका छठा भाग उसमें घटावे। सूर्य-संस्कारके विपरीत तिथि-दण्डको मिलावे। ऋण-फलको घटानेपर स्पष्ट तिथिका दण्डादि मान होता है। यदि ऋण-फल नहीं घटे तो उसमें ६० मिलाकर संस्कार करना चाहिये यदि फल ही ६० से अधिक हो तो उसमें ६० घटाकर शेषका ही संस्कार करना चाहिये इससे तिथिके साथ-साथ नक्षत्रका मान होगा फिर भी चतुर्गुणित तिथिमें तिथिका त्रिभाग मिलावे। उसमें ऋण-फलको भी मिलावे। तद्विषय रहनेपर योगका मान होता है। तिथिका मान तो स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य चन्द्रमाको योग करके भी 'योग' का मान निश्चित आता है। तिथिकी संख्यामेंसे एक घटाकर उसे द्विगुणित करनेपर

॥ अगस्त १९२२ ॥

फिर एक घटायें तो भी चर आदि करण निकलते हैं। इस तरह शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिके पूवाद्धमें किंस्तुघ्न करण होता है* ॥ १४—२४ ॥

इस प्रकार यदि अगस्त महारथमें 'चौवि-अष्टमके अर्धरात्रि कालगमना' समक

एक ही आईसर्ग अगस्त पूरा हुआ ॥ १२२ ॥

॥ अगस्त १९२२ ॥

* इस अध्यायमें वर्णित गणितको व्यवहार देकर समझाया गया है—

वर्णना कीजिये कि वर्तमान वर्षगण-संख्या = २१ है और वर्तमान समये वेतस शुक्ल त्रिपदाकी पञ्चाङ्ग-गण-संख्या करना है तो बीच शुक्लादि पञ्चाङ्ग १ हुआ। वर्तमान २१ को १२ से गुण्य करके इसमें बीच शुक्लादि पञ्चाङ्गको संख्या १ मिलानेसे २१=१२+१=२५ हुआ। इसे द्विगुणित करके दो स्थानोंमें रखा। प्रथम स्थानमें ४ और दूसरे स्थानमें ८१५ मिलाना।

यथा— १५४५१-५५५

५०५	१	५०५
४	१	८५५
५२०		१२०५

इस (५०५) को जोड़ित (विधिवित) किया तो ५११ ५२ हुआ अर्थात् (११७१) में ६० से भाग देकर शेष १२ शेष ५१ आया है। शेषिकको (५१०) में मिलाना तो (५११।५१) हुआ। इसका नाम सगुण या गुणसंख्य रखा

फिर इस गुणसंख्याको दोन स्थानोंमें रखा—

५११	१	५१	अर्ध संख्या
५११	१	५१	संख्या संख्या
५११	१	५१	अर्ध संख्या

इसमें सगुण (५११।५१) को अगले गुण्य किया तो (५१५५।५०८) हुआ। फिर इसे ४ से गुण्य किया तो (१००१५।११३२) हुआ। इसे ६० से जोड़ित किया अर्थात् (११३२) में ६० से भाग देकर शेष १२ को अगले स्थानपर रखा, शेष १० को बाकी अङ्कमें मिलाना तो (१००५१।१२) हुआ। एक सगुण सगुण संख्या करके इसे सगुण स्थानमें रखाकर पञ्चाङ्ग किया—

५१२	५१		
१००५१	१२		
५१२	५१		
अर्ध	सगुण	अर्ध	अगले सगुणसंख्या बीच दिया

५१२	१	१००५१	५१२	५१	इस (५१) को जोड़ दिया तो—
अर्ध		सगुण		अर्ध	
५१२		१००५१	१	५१२	इस (५१२) को जोड़ दिया अर्थात् (५१२।५१२) को जोड़ दिया तो—
		८०		३८८	३८८ - ८० घटाया तो—

शेष रखा—

५१२	१	१००५१	१	१५१	इसे ६० से जोड़ित किया तो—
८१५	१	३०	१	३५	इस (३५) को जोड़ दिया अर्थात् (३५।३५) को जोड़ दिया तो—

शेष = १

१ १ ३० ३५ यह विधिवित शुक्ल-गण हुआ, जिसे तिथि-गणनी कहाते हैं

फिर गुणसंख्या (५१२।५१) को २ से गुण्य किया तो १०२४।१०२ हुआ। ६० से जोड़ित किया तो १०८५।४२ हुआ। प्रथम स्थानमें ३ घटाया तो १०८२।४२ हुआ। (पुनर्गुण्य) फिर भी इसमें सगुण गुणसंख्या (५१२।५१) का भाग किया और जोड़ा तो—

एक सौ तेईसवाँ अध्याय

युद्धजयार्णव-सम्बन्धी विविध योगोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—(अब स्वरके द्वारा युद्धजयार्णव-प्रकरणमें विजय आदि शुभ कार्योंकी विजय साधन कह रहे हैं—) मैं इस पुराणके सिद्धिके लिये सार वस्तुओंको कहूँगा। जैसे अ,

१०६२	।	४२		
		५३२	।	५१
१०६३	।	५४४	०	५१
				३०
१०६४	।	५४४	४	८१
६	।	६२	१	८
१०६८	।	५८६	१	८१
१०७०	।	४०	१	२१
१३	।	४०	१	२१
६	।	४०	१	३३
१४	।	२५	१	५

हुआ। यहाँ इतने स्वरके (५६) में ३० मिलाए तो—

हुआ। इसमें 'सम्बन्धी' शब्द के अनुसार (६) १२ (८) शेषों स्वरोंमें मिलाए

हुआ। इसे ६० से जोड़ दिया तो—

हुआ। यहाँ प्रथम स्वरमें ३८ से थान देकर शेष १३ को रखा तो

हुआ। इसमें पूर्वकीति तिथि-वाली (३) ३० (२६) को मिलाए तो

यह भी सम्बन्ध हुआ अर्थात् युद्ध जयार्णव हुआ।

शिर गुणवर्ण (५३२।५१)-को ३३३ दिया तो (२५६।२५) हुआ। इसे स्वरमें ३ घटाए तो (२५३।२२) हुआ। इसे शेषी गुण दिया तो (५३२।४४) हुआ। यहाँ (५३२) को १२ से गुण दिया और ४४ में २ मिलाए तो (५८५१।४५) हुआ। यहाँ (४५)-में ३१ से थान देकर शेष ६ को अपने स्वरमें मिलाए। शेषियोंके प्रथम स्वरमें घटाए तो (५८५२।६) हुआ। प्रथम स्वरमें १२ घटाए तो (५८२१।६) हुआ। इसे ६० से जोड़ करके सम्बन्ध (२०।१।६) हुआ। इसमें शेषी जयार्णव (१०।२५।५)-को मिलाए तो (११४।१४।११) हुआ। प्रथम स्वरमें ३० से थान देकर (११।३०।११) हुआ—यह प्रथम युद्ध योगका युक्त हुआ।

जयार्णवका जयार्णव तिथिगत युक्त (२०।३२।००) यह है और ययय-युक्त (२।११।००) यह है, इसकी प्रत्येक स्तरमें अपने-अपने स्वरमें जोड़कर जोड़िये जैसे कि पूर्वकीति तिथिगत यययि (३।३०।३६)-में तिथिगत यययि युक्त (२।११।००)-को मिलाए तो यययय युक्त प्रत्येकस्तरका ययय यययि (६।६।३६) यययय यययि युक्त एवं पूर्वकीति यययय-ययय (६।३४।११)-में यययय-युक्त (१।११।००) को जोड़ा तो (८।३५।११) हुआ अर्थात् युद्ध ययययय ययय यययय ययययि (३५।११) हुआ।

अब तिथि जयययय ययय ययययके दिने यययय-तिथि यह को है। इसे ११ से स्तोत्रवर्ती २० से स्तोत्रवर्तीकी स्तोत्रवर्ती अनुसार ययययय ययययि।

ति.	ति.	प्रत्येक ययय-यय	
१६	१	- ५	अथर्व प्रत्येकस्तरके यययय
१२	२	- १०	यययययमें ५ घटी ययय
११	३	- १५	और यययययय यययमें ५
१०	४	- २१	घटी अथर्वययय ययय यय
९	५	- २२	यययय ययययि।
८	६	- २४	
		- २५	

मङ्गल, बुध, चन्द्रमा, बृहस्पति-शुक्र, शनि-मङ्गल तथा सूर्य-शनि—ये ग्रह-स्वामी होते हैं। ॥ १-२ ॥

चालीसको साठसे गुणा करे। उसमें ग्यारहसे भाग दे। लब्धिको छःसे गुणा करके गुणनफलमें फिर ग्यारहसे ही भाग दे। लब्धिको तीनसे गुणा करके गुणनफलमें एक मिला दे तो उतनी ही बार नाडीके स्फुरणके आधारपर पल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाडीका स्फुरण होता ही रहता है।

उदाहरण—जैसे $40 \times 60 = 2400$ । $2400 / 11 = 218$ लब्धि स्वल्पान्तरसे हुई। इसे छःसे गुणा किया तो $218 \times 6 = 1308$ गुणनफल हुआ। इसमें फिर ११ से भाग दिया तो $1308 / 11 = 119$ लब्धि, शेष-४, शेष छोड़ दिया लब्धि ११९ को ३ से गुणा किया तो गुणनफल ३५७ हुआ। इसमें १ मिलाया तो ३५८ हुआ। इसको स्वल्पान्तरसे ३६० मान लिया। अर्थात् करमूलगत नाडीका ३६० बार स्फुरण होनेके आधारपर ही पल होते हैं, जिनका ज्ञानप्रकार आगे कहेंगे। इसी तरह नाडीका स्फुरण

अहर्निश होता रहता है और इसी मानसे अक्षरादि स्वरोंका उदय भी होता रहता है। ॥ ३-४ ॥

(अब व्यावहारिक काल-ज्ञान कहते हैं—) तीन बार स्फुरण होनेपर १ 'उच्छ्वास' होता है अर्थात् १ 'अणु' होता है, ६ 'उच्छ्वास'का १ 'पल' होता है, ६० पलका एक 'लिता' अर्थात् १ 'दण्ड' होता है, (यद्यपि 'लिता' शब्द कला-व्यवक है, जो कि ग्रहोंके राश्यादि विभागमें स्थित जाता है, फिर भी यहाँ काल-मानके प्रकरणमें 'लिता' शब्दसे 'दण्ड' ही लिया जायगा, क्योंकि 'कला' तथा 'दण्ड'—ये दोनों भयङ्गके वृद्धीत-विभागमें ही लिये गये हैं।) ६० दण्डका १ अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ, इ, उ, ए, औ—स्वरोंकी क्रमसे बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु—ये पाँच संज्ञाएँ होती हैं। इनमें किसी एक स्वरके उदयके बाद पुनः उसका उदय पाँचवें क्षणपर होता है। कितने समयसे उदय होता है, उतने ही समयसे अस्त भी होता है। इनके उदयकाल एवं अस्तकालका मान अहोरात्रके

१. इस विषयके कुछ शेषके लिये निम्नलिखित तालिका देखिये—

स्वरी:	अ	इ	उ	ए	औ
विषय:	मन्द ३।६।१२	मध्य २।७।१२	मध्य ३।८।१२	शिरः ४।९।१४	पूर्व ५।१०।२५
अर्णवः	अ उ उ अ अ अ	अ अ अ अ अ अ	अ अ अ अ अ अ	अ अ अ अ अ अ	अ अ अ अ अ अ
स्वामिनः	मृदु मंगल	बुध मन्द	शुक्र शुक्र	लघु मं०	शु० शु०
संज्ञा	बाल	कुमार	युव	वृद्ध	मृत्यु

२. इस विषयपर आत्मशब्द अर्थात् 'अग्निशब्द' आत्म शब्दके 'आत्मशब्द' में लिखते हैं—

गुरुशरीः श्रेष्ठमिन्द्रियमूर्तिः शरीरः पदं शरीरस्य शरीरस्यः । शरीरं शरीरस्यः शरीरस्यः शरीरस्यः शरीरस्यः ॥ १ ॥

“इत गुह्र अक्षरोंके उच्चारणमें कितना समय लगता है, उसे एक 'अणु' कहते हैं और ६ अणुओंका एक 'पल' होता है। ६० पलका १ 'दण्ड' ६० दण्डका १ 'अहोरात्र' ३० दिन-रातका एक 'मास' और १२ मासका एक 'वर्ष' होता है।”

अर्थात् ६० दण्डके एकादशांशके समान होता है। जैसे ६० में ११ से भाग देनेपर ५ दण्ड २७ पल लब्धि होगी तो ५ दण्ड २७ पल उक्त स्वरोंका उदयास्तमान होता है। किसी स्वरके उदयके बाद दूसरा स्वर ५ दण्ड २७ पलपर उदय होगा। इसी तरह पाँचोंका उदय तथा अस्तामान जानना चाहिये। इनमेंसे जब मृत्युस्वरका उदय हो, तब युद्ध करनेपर पराजयके साथ ही मृत्यु हो जाती है ॥ ५—७ ॥

(अब शनिचक्रका वर्णन करते हैं—) शनिचक्रमें १५ दिनोंपर क्रमशः ग्रहोंका उदय हुआ करता है। इस पञ्चदश विभागके अनुसार शनिका भाग युद्धमें मृत्युदायक होता है। (विशेष—जब कि शनि एक राशिमें ढाई साल अर्थात् ३० मकर रहता है, उसमें दिन-संख्या ९०० हुई। ९०० में १५ का भाग देनेसे लब्धि ६० होगी। ६० दिनका १ पञ्चदश विभाग हुआ। शनिके राशिमें प्रवेश करनेके बाद शनि आदि ग्रहोंका उदय ६० दिनका होगा, जिसमें उदयसंख्या ४ बार होगी। इस तरह जब शनिका भाग आवे, उस समय युद्ध करना निषिद्ध है) ॥ ८ ॥

(अब कर्मपृष्ठपर शनि-विम्बके पूजन क्षेत्रफल कहते हैं—) दस कोटि सहस्र तम्रा तोरह लक्षमें इसीका दशांश मिला दे तो उतने ही कोजके प्रमाणवाले कर्मरूप शनि-विम्बके पृष्ठका क्षेत्रफल होता है। अर्थात् ११०० २४३०००० ग्यारह अरब

चौदह लक्ष तीस हजार योजन शनि विम्ब पृष्ठका क्षेत्रफल है। (विशेष ग्रन्थान्तरोंमें ग्रहोंके विम्ब-प्रमाण तथा कर्मप्रमाण योजनमें ही कहे गये हैं। जैसे 'गणितभाष्य' में भास्कराचार्य सूर्य तथा चन्द्रका विम्बपरिमाण-कथनके अवसरपर 'विम्बं रवेर्द्विद्विशतसुसंख्यानीन्दो खनागा-य्युधियोजनाभिः' आदि। यहाँ भी संख्या योजनके प्रमाणवाली ही लेनी चाहिये) मघाके प्रथम चरणसे लेकर कुत्तिकाके आदिसे अन्ततक शनिका निक्स अपने स्वानपर रहता है, उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता ॥ ९ ॥

(अब राहु चक्रका वर्णन करते हैं—) राहु-चक्रके लिये सात खड़ी रेखा एवं सात पड़ी रेखा बनानी चाहिये। उसमें वायुकोणसे नैऋत्यकोणको लिये हुए अग्निकोणतक शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमातककी तिथियोंको लिखना चाहिये एवं अग्निकोणसे ईशानकोणको लिये हुए वायुकोणतक कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अमृत्यस्कतककी तिथियोंको लिखना चाहिये। इस तरह तिथिरूप राहुका न्यास होता है। '२'कारको दक्षिण दिशामें लिखे और 'ह' कारको वायुकोणमें लिखे। प्रतिपदादि तिथियोंके सहारे 'क'कारादि अक्षरोंको भी लिखे। नैऋत्यकोणमें 'मकार' लिखे। इस तरह राहुचक्र तैयार हो जाता है। राहु मुखमें* यात्रा करनेसे यात्रा-भङ्ग होता है ॥ १०—१२ ॥

* देखलये गेहविषी जलाइये राहुमुखं कन्दूरिजे विरोधतः।

मीनार्कसिंहकपुगर्जजमिजये खले मुखम् पृथिविदिक् शुभ नये ॥

(मूर्तीविन्यासवि, वास्तुप्रकरण, १९)

मूर्तीविन्यासवि-ग्रन्थोक्त राजाशक्तिक प्रेक्षक चण्डनमुखा राहुका भजन अपने भजनसे विशेष ही होता है। जैसे लिखित चक्रमें शुक्लपक्षकी एकादशीको राहुका मुख दक्षिण दिशामें बाहर पक्ष है और पुष्प अक्षय्याक्ष विनियम रहेगा; क्योंकि राहुका स्वरूप सर्पकार है और एकादशीके बाद दशमी, नवमी आदि विशेष दिवसोंपर राहुका मुख प्रणम करेगा इसी तरह शुक्लपक्षकी प्रायेक तिथियोंपर राहुका मुख अलग रहेगा। क्योंकि राहुका मुख रहे, उस दिक्में उस दिक्में बाध करना ठीक नहीं होता है। ककरादि अक्षरोंसे स्वरूप भी सम्बन्ध बिना पक्ष है। जैसे पूर्वोक्त स्वरूपमें किस स्वरूप रचिन कर्म है, वह लिखा पक्ष है; अतः किस दिक्पर जो कर्म है, वह जिस स्वरसे सम्बन्ध रहता हो, उस स्वरूपसे भी उस दिक्में बाध न करें।

राहुचक्र नीचे दिया जा रहा है—

		(पूर्व)							(पश्चिम)										
		क	घ	च	द	प	श	र			क	घ	च	द	प	श	र		
		७	६	५	४	३	२	१			१	२	३	४	५	६	७		
अ	८																	१५	अ
ब	९																	१४	ब
ब	१०																	१३	ब
ब	११																	१२	ब
ब	१२																	११	ब
ब	१३																	१०	ब
ब	१४																	९	ब
ब	१५																	८	ब
१६																			
१७																			
१८																			
१९																			
२०																			
२१																			
२२																			
२३																			
२४																			
२५																			
२६																			
२७																			
२८																			
२९																			
३०																			
३१																			
३२																			
३३																			
३४																			
३५																			
३६																			
३७																			
३८																			
३९																			
४०																			
४१																			
४२																			
४३																			
४४																			
४५																			
४६																			
४७																			
४८																			
४९																			
५०																			
५१																			
५२																			
५३																			
५४																			
५५																			
५६																			
५७																			
५८																			
५९																			
६०																			
६१																			
६२																			
६३																			
६४																			
६५																			
६६																			
६७																			
६८																			
६९																			
७०																			
७१																			
७२																			
७३																			
७४																			
७५																			
७६																			
७७																			
७८																			
७९																			
८०																			
८१																			
८२																			
८३																			
८४																			
८५																			
८६																			
८७																			
८८																			
८९																			
९०																			
९१																			
९२																			
९३																			
९४																			
९५																			
९६																			
९७																			
९८																			
९९																			
१००																			

(पूर्व)

(पश्चिम)

(अ व स)

(अग तिथिके अनुसार भद्रा-निवासकी दिशाका वर्णन करती हैं—) पूर्णमासी तिथिको भद्राका नाम 'विष्टि' होता है और वह अग्निकोणमें रहती है। तृतीया तिथिको भद्राका नाम 'करासी' होता है और वह पूर्व दिशामें वास करती है। सप्तमी तिथिको भद्राका नाम 'शेरा' होता है और वह दक्षिण दिशामें निवास करती है। सप्तमी तथा दशमी तिथियोंको भद्रा क्रमसे ईशानकोण तथा उत्तर दिशामें, चतुर्दशी तिथिको वायव्य कोणमें, चतुर्थी तिथिको पश्चिम दिशामें, शुक्लपक्षकी अष्टमी तथा एकादशीको दक्षिण दिशामें रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्योंमें सर्वथा स्वग करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥

(अग पंद्रह मुहूर्तोंका नाम एवं कम्बनुकूल कार्योंका वर्णन कर रहे हैं) रौद्र, श्रेत, वैत्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजित्,

रावण, विजय, नन्दी, गरुण, यम, सौम्य, भव— ये पंद्रह मुहूर्त हैं। 'रौद्र' मुहूर्तमें भयानक कार्य करना चाहिये। 'श्रेत' मुहूर्तमें स्नानादिक कार्य करना चाहिये। 'वैत्र' मुहूर्तमें कन्याका विवाह शुभ होता है। 'सारभट' मुहूर्तमें शुभ कार्य करना चाहिये। 'सावित्र' मुहूर्तमें देवोंका स्थापन, 'विरोचन' मुहूर्तमें राजकीय कार्य, 'जयदेव' मुहूर्तमें विजय-सम्बन्धी कार्य तथा 'रावण' मुहूर्तमें संग्रामका कार्य करना चाहिये। 'विजय' मुहूर्तमें कृषि तथा व्यापार, 'नन्दी' मुहूर्तमें पदकर्म, 'गरुण' मुहूर्तमें उद्योगादि और 'यम' मुहूर्तमें विनाशवाला कार्य करना चाहिये। 'सौम्य' मुहूर्तमें सौम्य कार्य करना चाहिये। 'भव' मुहूर्तमें दिन-रात शुभ लग्न ही रहता है, अतः उसमें सभी शुभ कार्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार ये पंद्रह योग अपने नामानुसार ही शुभ तथा अशुभ होते हैं* ॥ १५-२० ॥

* विष्णुपुराणके ३० स्कन्ध होनेसे दिनसंख्या १५ थी तथा २ स्कन्धका होनेसे अतः एक पंद्रह मुहूर्तोंका नाम सम्मान्य करनेसे २ स्कन्धका ही प्रतिदिन मान्य गया है। ऐसे ही 'विष्णुसंहिता' मुहूर्त कहते हैं। उपर्युक्त संकेतप्रमाण २ स्कन्धके मानसे प्रत्येक मुहूर्तका नाम होता है।

(अब राहुके दिशा-संचारका वर्णन कर रहे हैं—) (दैनिक राहु) राहु पूर्वदिशासे वायुकोणतक, वायुकोणसे दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे ईशानकोणतक, ईशानकोणसे पश्चिमस्तक, पश्चिमसे अग्निकोणतक एवं अग्निकोणसे उत्तरतक तीन-तीन दिशा करके चार षटियोंमें भ्रमण करता है ॥ २१-२२ ॥

(अब ओषधियोंके लेपादिद्वारा विजयका वर्णन कर रहे हैं—) चण्डी, इन्द्राक्षी (सिंधुकार), वाराही (वाराहीकंद), भुशली (तालमूली), गिरिकर्षिका (अपराजिता), बला (कुट), अतिबल्ल (कंपी), क्षीरी (सिरछोला), मन्त्रिका (मोतिव), ज्योती (चमेली), यूधिका (जूही), केतार्क (सपेन्द मटर), शतावरी, गुरुच, कगुरी—इन यथाप्राप्त दिव्य ओषधियोंको धारण करना चाहिये। धारण करनेपर ये धुद्धमें विजय-दायिनी होती हैं ॥ २३-२४ ॥

‘ॐ नमो धैरवाय सङ्घपरशुहस्ताय ॐ हुं विजयविनाशाय ॐ हुं फट्’—इस मन्त्रसे शिखा बाँधकर यदि संप्राप्त करे तो विजय अवश्य होती है। (अब संप्राप्तमें विजयव्रत) तिलक, भजन, धूप, उपलेप, ज्ञान, धाम, तैल, योगवर्ण—इन पदार्थोंका वर्णन करता है, सुनो—

सुभगा (नीलदूर्वा), मन-शिला (मैनसिल), ताला (हरताल)—इनको साकारसमें मिलाकर,

स्त्रीके दूधमें घोंटकर ललाटमें तिलक करनेसे शत्रु वशमें हो जाता है। विष्णुकान्ता (अपराजिता), सर्पश्री (महिषकंद), सहदेवी (सहदेइया), रोचना (गोरोचन)—इनको बकरीके दूधमें पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओंको वशमें करनेवाला होता है। त्रियंगु (नागकेसर), कुङ्कुम, कुष्ठ, मोहिनी (चमेली), तगर, चूत—इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वाक्यकारक होता है। रोचना (गोरोचन), रक्तचन्दन, निता (हल्दी), मन-शिला (मैनसिल), ताल (हरताल), त्रियंगु (नागकेसर), सर्प (सर्पसौ), मोहिनी (चमेली), हरिता (दूर्वा), विष्णुकान्ता (अपराजिता), सहदेवी, शिखा (जटामौसी)—इनको मातुलुङ्ग (बिजौर नीबू) के रसमें पीसकर ललाटमें किया हुआ तिलक वशमें करनेवाला होता है। इन तिलकोंसे इन्द्रसहित समस्त देवता वशमें हो जाते हैं फिर क्षुद्र यन्त्रियोंकी भी वश ही क्या है। मञ्जिष्ठ, रक्तचन्दन, कटुकन्दा (सहिजन), धिलासिनी, पुनर्नवा (गदहपूर्णा)—इनको मिलाकर लेप करनेसे सूर्य भी वशमें हो जाते हैं। मलयचन्दन, नागपुष्प (चम्प), मञ्जिष्ठ, तगर, चूच, लोध्र, त्रियंगु (नागकेसर), रजनी (हल्दी), जटामौसी—इनके सन्धिब्रजनसे बना हुआ तैल वशमें करनेवाला होता है ॥ २५—३४ ॥

इस प्रकार यदि मन्त्रोंके महापुण्यमें ‘कुटवर्णनकल्प’की विविध योगोंका वर्णन’ पायक

एक ही लेखमें सम्मिलित हुए हुए ॥ १२३ ॥

~~~~~

इसमें गणपतिका स्तुति या मन्त्र का वर्णन नहीं है। इसी लक्ष ‘पुनर्विचक्षण’में १५ पुराण विद्वत्-व्यास (५२)—में कहे गये हैं, जैसे—

गिरिसुभगमित्रविजयकर-पुत्रिकेऽपि ज्ञातव्यं च विज्ञातव्यं इन्द्रजाली च ॥

निर्विकल्पकप्रत्यक्षकर्मणो यतः सन् प्रपन्न एव पुनर्नवा नामैव नामधेयः ॥

एक सौ चौबीसवाँ अध्याय

युद्धजयार्णवीय ज्योतिषशास्त्रका सार

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं युद्धजयार्णव-प्रकरणमें ज्योतिषशास्त्रकी सारभूत चेला (सम्ब), मन्त्र और औषध आदि वस्तुओंका ठसी प्रकार वर्णन करूँगा, जिस तरह संकरजोने सर्पोंजोसे कहा था ॥ १ ॥

पार्वतीजीने पूछा—भगवन्! देवताओंने (देवासुर संग्राममें) दानवोंपर जिस ठपायसे विजय पायी थी, उसका तथा युद्धजयार्णवोक्त सुभक्तुभ-पिवेकादि रूप ज्ञानका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

शंकरजी बोले—मूलदेव (परमत्मा)-की इच्छासे पंद्रह अक्षरवाली एक शक्ति पैदा हुई। उसीसे चराचर जीवोंकी सृष्टि हुई। उस शक्तिकी आराधना करनेसे मनुष्य सब प्रकारके अर्थोंका ज्ञाता हो जाता है। अब पाँच मन्त्रोंसे बने हुए मन्त्रपीठका वर्णन करूँगा। ये मन्त्र सभी मन्त्रोंके जीवन-मरणमें अर्थात् 'अस्ति' तथा 'नस्ति' रूप सत्तामें स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद—इन चारों वेदोंके मन्त्रोंको प्रथम मन्त्र कहते हैं। सद्योजस्तादि मन्त्र द्वितीय मन्त्र हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र—ये तृतीय मन्त्रके स्वरूप हैं। ईश (यै), सारा शिखावाले अग्नि तथा इन्द्रादि देवता—ये चौथे मन्त्रके स्वरूप हैं। अ, इ, उ, ए, ओ—ये पाँचों स्वर पञ्चम मन्त्रके स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरोंको मूलब्रह्म भी कहते हैं ॥ ३—६ ॥

(अब पञ्च स्वरोंकी उत्पत्ति कह रहे हैं—) जिस तरह लकड़ीमें व्यापक अग्निकी प्रतीति बिना जलाये नहीं होती है, उसी तरह शरीरमें विद्यमान शिव-शक्तिकी प्रतीति ज्ञानके बिना नहीं होती है। महादेवी पार्वती! पहले अकारस्वरसे विभूषित शक्तिकी उत्पत्ति हुई। उत्पन्नत् विन्दु 'एकार' रूपमें परिणत हुआ। पुनः ओंकारमें रुद्ध

पैदा हुआ, जिससे 'उकार' का उद्गम हुआ। यह 'उकार' हृदयमें राब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। 'अर्धचन्द्र' से मोक्ष-मार्गको बतानेवाले 'इकार' का प्रदुर्भाव हुआ। तदनन्तर भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला अव्यक्त 'अकार' उत्पन्न हुआ। यही 'अकार' सर्वशक्तिमान् एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्तिकर बोधक है ॥ ७—१० ॥

(अब शरीरमें पाँचों स्वरोंका स्थान कह रहे हैं—) 'अ' स्वर शरीरमें प्राण अर्थात् श्वासरूपसे स्थिर होकर विद्यमान रहता है। इसीका नाम 'इडा' है। 'इकार' प्रतिष्ठा नामसे रहकर रसरूपमें तथा फलक-स्वरूपमें रहता है। इसे ही 'पिङ्गला' कहते हैं। 'ई' स्वरको 'कूरा शक्ति' कहते हैं। 'इर-बीज' (उकार) स्वर शरीरमें अग्निरूपसे रहता है। यही 'समान-बोधिका विद्या' है। इसे 'गान्धारी' कहते हैं। इसमें 'दहनशक्तिका' शक्ति है। 'एकार' स्वर शरीरमें जलरूपसे रहता है। इसमें शक्ति-क्रिया है तथा 'ओकार' स्वर शरीरमें वायुरूपसे रहता है। यह अपान, व्यान, उदान आदि पाँच स्वरूपोंमें होकर स्पर्श करना हुआ गतिशील रहता है। पाँचों स्वरोंका सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो 'ओंकार' है, वह 'शान्त्यपीत' नामसे बोधित होकर सब गुणवाले आकाश-रूपमें रहता है। इस तरह पाँचों स्वर (अ, इ, उ, ए, ओ) हुए, जिनके स्वामी क्रमसे मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए। ककारादि वर्ण इन स्वरोंके नीचे होते हैं। ये ही संसारके मूल कारण हैं। इन्हींसे चराचर सब पदार्थोंका ज्ञान होता है ॥ ११—१४ ॥

अब मैं विद्यापीठका स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें 'ओंकार' शिवरूपसे कहा गया है और 'उमा' स्वयं सोम अर्थात् अमृतरूपसे है इन्हींको

[illegible]

यामा, ज्येष्ठा तथा रोदी शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र—क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टिके उत्पादक, पास्तक तथा संहारक हैं। शरीरके अंदर तीन रत्न नाहियाँ हैं, जिनका नाम स्मूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव अभ्यक्षित रहता है। इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते रहना चाहिये। देखि। ऐसे साधकका शरीर अमर हो जाता है तथा उसे शिव-सामुज्यकी प्राप्ति हो जाती है। प्रवृत्ताः अङ्गुष्ठ आदिमें, नेत्रोंमें तथा देहमें भी अङ्गन्यास करे, तत्पश्चात् मृत्युंजयकी अर्चना करके यात्रा करनेवाला संग्राम आदिमें विजयी होता है। आकाश सूक्ष्म है, निरुपाय है तथा शब्द-गुणवाला है। अयमें स्पर्श गुण

है। वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है।
रूपको अर्थात् अग्निकी ऊर्ध्वगति जलसायी
भरी है तथा अलकी अधोगति होती है।
सब स्थानोंको छोड़कर गन्ध-गुणवाली पृथ्वी
माध्यमे रहकर सबके अधोः रूपमें विद्यमान
है ॥ २५—२० ॥

जलभिक्षे मूलमें अर्थात् मेरुदण्डकी जड़में कंदके स्वरूपमें श्रीसिवजी सुशोभित हैं। वहींपर लक्ष्मि सम्पदायके साथ सूर्य, चन्द्रमा तथा भगवान् विष्णु रहते हैं और पञ्चतन्मात्राओंके साथ दस प्रकारके प्राण भी रहते हैं। कालाग्निके समान देहोपमान वह सिवजीकी मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीवलोकका प्राण है। उस मन्त्रपोतके नष्ट होनेपर वायुस्वरूप जीवका नाश समग्रतः चाहिये* ॥ २१—२३ ॥

इस प्रकार आदि आनेके महापुराणमें 'पुरुषसुक्ता-सम्बन्धी ज्योतिष शास्त्रके ज्ञान-साधन' नामक एक ही धर्मोपनिषद् ग्रन्थके पृष्ठ ८५३-८५४

एक ही पच्चीसवाँ अध्याय

युद्धजघाण्व-सम्बन्धी अनेक प्रकारके चक्रोंका वर्णन

शंकरजीने कहा — 'ॐ ह्रीं कर्णमोटी चक्रुषे
चक्रुषे हूं चक्र, ॐ हः, ॐ अस अस, कुन्त
कुन्तच्छक चक्र हूं चक्र वनः।' इस मन्त्रका नाम
'कर्णमोटी महामिष्टा' है। यह सभी वर्णोंमें रक्षा
करनेवाली है। इस मन्त्रको केवल फड़नेसे ही
मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र
ताल हो जाते हैं। यह मन्त्र मारण, पातन, मोहन
एवं उच्चाटनमें उपयुक्त होता है ॥ १-२ ॥

अब स्वरोदयके साथ पाँच प्रकारके वायुका स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूँ। नाभिसे लेकर हृदयतक जो वायुका संस्कार होता रहता है, उसको 'भारुत्तक' कहते हैं। जय तथा होम-

कार्यमें लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि कार्यमें उच्चाटन-कर्म करता है। कानसे लेकर नेत्रतक जो वायु है, उससे प्रभेदन-कार्य करे एवं हृदयसे गुदापार्श्वतक जो वायु है, उससे प्वर-दाह तथा शत्रुओंका भारण-कार्य करना चाहिये। इसी वायुका नाम 'वायुचक्र' है। हृदयसे लेकर कण्ठतक जो वायु है, उसका नाम 'रस' है। इसे ही 'रसचक्र' कहते हैं। उससे शान्तिका प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रसके समान उसका गुण है। भौहसे लेकर नासिकाके अग्रभागतक जो वायु है, उसका नाम 'दिव्य' है। इसे ही 'तेजश्चक्र' कहते हैं। गन्ध इसका गुण है तथा इससे स्ताम्भन

* यह किन्तु इस अभ्युदयके पूर्ण अभ्यासमें 'स्वराज्य' के अन्तर्गत आ गया है।

और आकर्षण-कार्य होता है। नासिकाग्रमें मनको स्थिर करके साधक निस्संदेह स्वप्न तत्त्व कीलन कर्म करता है। उपर्युक्त कथ्युक्तमें चण्डकण्ट, कण्टली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रवण्ड तथा धोरा—इन शक्तियोंका अर्चन करना चाहिये। उच्छादन करनेवाली शक्तियाँ तेजःशक्तमें रहती हैं। सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजिता, अपराजिता, महाकोटी, महाहरीद्री, शुष्ककाया, प्राणहरा—ये ग्यारह शक्तियाँ रसचक्रमें रहती हैं ॥ ३-१३ ॥

विरूपाक्षी, परा, दिव्या, ११ आकम्प-मातृकार, संहारी, जातहारी, दंष्टाला, शुष्करेवती, पिपेलिका, पुण्ड्रहरा, महापुण्ड्र, प्रवर्धना भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रभौमा, सुभद्रिका, स्मिरा, विभुरा, दिव्या, निष्कम्प, तदिनी और रेवती—ये बत्तीस मातृकार कहें हुए चारों ब्रह्मों (मातृ, वायु, रस, दिव्य) में अठ-आठके क्रमसे स्थित रहती हैं ॥ १०-१२ ॥

सूर्य तथा चन्द्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियाँ भी भूतप्रेतसे एक-एक ही हैं। जैसे भूतलपर नदीके जलकी स्नानप्रेतसे 'तीर्थ' संज्ञा हो जाती है, शरीरके अस्थिपङ्कजमें रहनेवाला एक ही प्राण कई मण्डलों (चक्रों) से विभक्त हो जाता है। जैसे घाम तथा दक्षिण अङ्गके योगसे वही वायु दस प्रकारका हो जाता है, वैसे ही वही वायु सत्त्वरूपी वस्त्रमें छिपकर विभिन्न बिन्दुरूपी मुण्डके द्वारा कपालरूपी ब्रह्माण्डके अमृतका पान करता है ॥ १३-१५ ॥

अब पञ्चवर्णके बलसे जिस प्रकार बुद्धिमें विजय होती है, उसे सुने—'अ, ऊ, क, ख, ट, त, प, य, श'—यह प्रथम वर्ण कहा गया है। 'इ, ई, ख, छ, ठ, ब, फ, र, व'—यह द्वितीय वर्ण है। 'उ, ऊ, ग, ज, ङ, ण, स, स'—यह तृतीय वर्ण है। 'ए, ऐ, घ, ङ, ङ, ध, ध, व, ह'—यह चौथा वर्ण है। 'ओ, औ, अं, अः, झ

ञ, ञ, ञ, म'—यह पञ्चम वर्ण है। ये पैंतालीस अक्षर मनुष्योंके अभ्युदयके लिये हैं। इन वर्णोंके क्रमसे बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु—ये पाँच नाम हैं ॥ १६-१९ ॥

(अब तिथि, चार और नक्षत्रोंके योगसे कलस-अन्वय वर्णन करते हैं—) आत्मपीड, शेषक, उदासीन—ये तीन प्रकारके कलस होते हैं। मङ्गलस्वारको प्रतिपदा तिथि तथा कृतिका नक्षत्र हों तो वे प्राणीके लिये लाभदायक होते हैं। मङ्गलस्वारको चतुर्थी तिथि तथा मघा नक्षत्र हों तो पीडाकारक होते हैं। मङ्गलस्वारको एकदशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र हों तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार, द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्रका योग एवं बुधवार, सप्तमी तिथि और आर्द्रा नक्षत्रका योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्रका योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्रके योगमें 'कालयोग' होता है। कृष्णतिथि, तृतीया तिथि और पूर्वाषाढा नक्षत्रका योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार, अष्टमी तिथि, धनिष्ठा तथा आर्द्रा नक्षत्र एवं गुरुवार, त्रयोदशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र—ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार, चतुर्थी तिथि और पूर्वफाल्गुन नक्षत्रका योग श्रीवृद्धि करता है। शुक्रवार, नवमी तिथि और पूर्वाषाढा नक्षत्र—यह योग दुःखप्रद होता है। शुक्रवार, द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्रका योग घमदण्डके समान हानिकार होता है। शनिवार, पञ्चमी तिथि और कृतिका नक्षत्रका योग लाभके लिये कहा गया है। शनिवार, दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्रका योग पीडाकारक होता है। शनिवार, पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्रका योग मृत्युकारक कहा गया है ॥ २०-२६ ॥

(अब दिक्ष-तिथि-दिनके योगसे हानि-लाभ कहते हैं—) पूर्व, उत्तर, अग्नि नैऋत्य, दक्षिण,

वायव्य, पश्चिम, ऐशान्य—ये इनमेंसे एक-दूसरेको देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियोंमें मेघादि राशियोंके साथ ही रवि आदि चरकने भी भिन्नाये। यह योग कार्यसिद्धिके लिये होता है। जैसे पूर्व दिश, प्रतिपदा तिथि, मेघ सन्ध, रविवार—यह योग पूर्व दिशाके सिन्धे बुद्ध अर्थात् कार्यमें सिद्धिवाचक होता है। ऐसे और भी समझने चाहिये। मेघसे चार राशियाँ अर्थात् मेघ, बुध, मिथुन, कर्क एवं कुम्भ—ये सन्ध पूर्ण विजयके लिये होते हैं। सेव राशियाँ मृत्युके लिये होती हैं। सूर्यादि ग्रह तथा रिक्त, पूर्ण आदि तिथियोंका इसी तरह क्रमशः व्यास करना चाहिये, जैसा कि पहले दिशाओंके साथ कहा गया है। सूर्यके सम्बन्धसे बुद्धमें कोई उत्तम फल नहीं होता। सोमका सम्बन्ध संधिके लिये होता है। मङ्गलके सम्बन्धसे कलह होता है। बुधके सम्बन्धसे संग्राम करनेसे अभीष्टसम्पत्ती प्राप्ति होती है। गुरुके सम्बन्धसे विजयलाभ होता है। शुकके सम्बन्धसे अभोष्ट सिद्ध होता है एवं शनिके सम्बन्धसे बुद्धमें पराजय होती है ॥ २७—३० ॥

(पिङ्गला (पश्चिम)—चक्रसे शुभाशुभ कहते हैं—) एक पक्षीका आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, सलाह, सिर, हस्त, कुक्षि, चरण तथा पंखमें सूर्यके नक्षत्रसे तीन-तीन नक्षत्र लिखें। पैरवाले तीन नक्षत्रोंमें रण करनेसे मृत्यु होती है तथा पंखवाले तीन नक्षत्रोंमें वनका नष्ट होता है। मुखवाले तीन नक्षत्रोंमें पीड़ा होती है और सिरवाले तीन नक्षत्रोंमें कार्यका नाश होता है। कुक्षिवाले तीन नक्षत्रोंमें रण करनेसे उत्तम फल होता है ॥ ३१—३२ ॥

(अथ राहुचक्र कहते हैं—) पूर्वसे नैऋत्यकोणतक, नैऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक, उत्तर दिशासे अग्निकोणतक, अग्निकोणसे पश्चिमतक,

पश्चिमसे ईशानतक, ईशानसे दक्षिणतक, दक्षिणसे वायव्यकोणतक, वायव्यकोणसे उत्तरतक चार चार दण्डतक राहुका भ्रमण होता है। राहुको पूछकी ओर रखकर रथ करना विधायक होता है तथा राहुके सम्मुख रहनेसे मृत्यु हो जाती है ॥ ३३—३४ ॥

प्रिये! ये तुमसे अब तिथि-राहुका वर्णन करता हूँ। पूर्णिमाके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे अग्निकोणसे लेकर ईशानकोणतक अर्थात् कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथितक राहु पूर्व दिशामें रहता है। इसमें बुद्ध करनेसे जय होती है। इसी तरह ईशानसे अग्निकोणतक और नैऋत्यकोणसे वायव्यकोणतक राहुका भ्रमण होता रहता है। मेघादि राशियोंको पूर्वादि दिशामें रखना चाहिये। इस तरह रखनेपर मेघ, सिंह, वन राशियाँ पूर्वमें, बुध, कन्या, मकर—ये दक्षिणमें, मिथुन, तुला, कुम्भ—ये पश्चिममें, कर्क, वृश्चिक, मीन—ये उत्तरमें हो जाती हैं। सूर्यकी राशिसे सूर्यकी दिशा जानकर सम्मुख सूर्यमें रथ करना मृत्युकारक होता है ॥ ३५—३७ ॥

(भद्राकी तिथिका निर्णय बताते हैं—) कृष्णपक्षमें हस्तीष, स्तमी, दशमी तथा चतुर्दशीको 'भद्रा' होती है। शुक्लपक्षमें चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमाको 'भद्रा' होती है। भद्राका निवास अग्निकोणसे वायव्यकोणतक रहता है। अ, क, ख, ट, ठ, ड, ण, श—ये आठ वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रमसे सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक, रवि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहोंके बाहन क्रमसे गृध्र, उलूक, बाज, पिङ्गल, कौस्तिक (उलूक), सारस, ययूर, गोरङ्ग नामके पक्षी हैं। पहले हवन करके मन्त्रोंको सिद्ध कर लेना चाहिये। उच्चतनमें मन्त्रोंका प्रयोग पञ्चस्वरूपसे करना चाहिये ॥ ३८—४० ॥

वस्व, पञ्च एवं आकर्षणमें पञ्चतका प्रयोग

सिद्धिभरक होता है। शक्ति तथा मोहन-प्रयोगोंमें 'नमः' कहना ठीक होता है। पुष्टिमें तथा वशीकरणमें 'वीर' एवं मन्त्र तथा प्रीतिलिखनेके प्रयोगमें 'हुम्' कहना ठीक होता है। विघ्ननाश तथा उच्चाटनमें 'फट्' कहना चाहिये। पुष्टि-प्राप्तिके प्रयोगमें तथा दीप्ति आदिमें 'वज्र' कहना चाहिये। इस तरह मन्त्रोंकी छः शक्तियाँ होती हैं ॥ ४२-४३ ॥

अब हर तरहसे रक्षा करनेवाली ओषधियोंका वर्णन करेंगे—महाकाली, चण्डी, चारही (चारहीकंध), ईश्वरी, सुदर्शन, इन्द्राणी (सिंधुवार)—इनको करीरमें धारण करनेसे ये भारककी रक्षा करती हैं बला (कुट), अग्निवला (कंबी), भीर (सालगरी अथवा कंटकारी), मुसली (तालमूली), महदेवी, बाली (चमेली), पत्रिका (मोतिया), घूही (जूही), गारुड़ी, भृङ्गराज (भटकटैया), चक्ररूपा—ये भीषधियाँ धारण करनेसे युद्धमें विजयदायिनी होती हैं। प्लादेवि। ग्रहण लगनेपर पूर्वोक्त ओषधियोंका उच्चाटन शुभदायक होता है ॥ ४३-४६ ॥

हाथीकी सर्वाङ्गसम्पन्न पिट्टीकी मूर्ति बनाकर उसके पैरोंके नीचे शत्रुके स्वरूपको रखकर स्तम्भन-प्रयोग करना चाहिये। अथवा किसी पर्वतके ऊपर, जहाँपर एक ही वृक्ष हो, उसके नीचे, अथवा जहाँपर बिजली गिरी हो, उस प्रदेशमें, मस्मोककी पिट्टीसे एक स्त्रीकी प्रतिकृति बनाये। फिर 'ॐ नमो महाभैरवाय

विकृतदंष्ट्रोवकाय विंगत्वाह्वय विजृम्भन्नुभयाय नमः' हे देवि। इस मन्त्रसे उस मुक्तिकामकी देवीकी पूजा करके (शत्रुके) सम्बन्धमूहका सम्पन्न करना चाहिये ॥ ४७-४९ ॥

अब संग्राममें विजय दिलानेवाले अग्निहोत्रका वर्णन करेंगे—रातमें हमसमयमें जाकर भंग-बहंग, शिला खोलकर, दक्षिणमुख बैठकर जलती हुई किलमें घनुष्यका मस, लविर, विष, घूसी और हड्डीके टुकड़े भिलकर नीचे लिखे मन्त्रसे आठ ली चार रात्रिक्रम पाव लेकर हवन करे—'ॐ नमो भगवति कोमारि लल लल ललल ललल चण्डीदेवि! अमुकं मारय मारय महेश्व भयोऽस्तु ते भगवति विद्महे स्वाहा।'—इस विद्यासे हवन करनेपर शत्रु अंधा ही जाता है ॥ ५०-५३ ॥

(सब प्रकारकी सफलताके लिये हनुमान्जीका मन्त्र कहते हैं—) 'ॐ वज्रकाय वज्रतुण्ड वज्रिणपिङ्गल कंगालवदन्नेषकिञ्च महाबल रक्तमुख लडिभिर्द्व महारीद्र दंष्ट्रोक्त कटकशालिन् पद्मदंष्ट्रप्रहार सङ्गे वरसेतुबन्ध हीलप्रबाह गगनधर, एहोहि भगवन्महाबलपराक्रम भैरवो ज्ञाषयति, एहोहि महारीद्र दीर्घलाकुलेन अमुकं वेष्टय वेष्टय जम्भय अध्वय खण खण वीते हुं फट्।' देवि, इस मन्त्रको १८०० बार जप कर लेनेपर श्रीहनुमान्जी सब प्रकारके कार्योंकी सिद्ध कर देते हैं। कपड़ेपर हनुमान्जीकी मूर्ति लिखकर दिखानेसे शत्रुओंका विनाश होता है ॥ ५४-५५ ॥

इस प्रकार आदि आनेके महापुत्राओं 'युद्धमन्त्रार्चन सम्पन्नी विविध शक्तोंका वर्णन' समाप्त एक ली १५०० अथवा पूरा हुआ ॥ १२५ ॥

एक सौ छब्बीसवाँ अध्याय

नक्षत्र-सम्बन्धी पिण्डका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—देवि! अब मैं प्रथिवीके शुभाशुभ फलकी जानकारीके लिये नाक्षत्रिक पिण्डका वर्णन करूँगा। (जिस राक्ष या मनुष्यके लिये शुभाशुभ फलका ज्ञान करना हो, उसकी प्रतिकृतिरूपसे एक मनुष्यका आकार बनाकर) सूर्य जिस नक्षत्रमें हो, उससे तीन नक्षत्र उसके मस्तकमें, एक मुखमें, दो नेत्रोंमें, चार हाथ और पैरोंमें, पाँच हृदयमें और चौब जगुमें लिखकर आयु-वृद्धिका विचार करना चाहिये। सिरवाले नक्षत्रोंमें संग्राम (कार्य) करनेसे राज्यकी प्राप्ति होती है। मुखवाले नक्षत्रमें सुख, नेत्रवाले नक्षत्रोंमें सुन्दर सौभाग्य, हृदयवाले नक्षत्रोंमें वृक्षसंग्रह, हाथवाले नक्षत्रोंमें चोरी और पैरवाले नक्षत्रोंमें भग्नमें ही मृत्यु—इस तरह क्रमशः फल होते हैं॥ १—३ ॥

(अब 'कुम्भ-चक्र' कह रहे हैं—) आठ कुम्भको पूर्वादि आठ दिशाओंमें स्थापित करना चाहिये। प्रत्येक कुम्भमें तीन-तीन नक्षत्रोंकी स्थापना करनेपर आठ कुम्भोंमें चौबीस नक्षत्रोंका निवेश हो जानेपर चार नक्षत्र शेष रह जायँगे। इन्हें ही 'सूर्यकुम्भ' कहते हैं। यह सूर्यकुम्भ अशुभ होता है। शेष पूर्वादि दिशाओंवाले कुम्भ-सम्बन्धी नक्षत्र शुभ होते हैं। (इसका उपयोग नम-नक्षत्रसे दैनिक नक्षत्रचक्र गिनकर उसी संख्यासे करना चाहिये)॥ ४ ॥

अब मैं संग्राममें जय-पराजयका विवेक प्रदान करनेवाले सर्पाकार राहुचक्रका वर्णन करता हूँ।

प्रथम अष्टाईस बिन्दुओंको लिखे, उसमें तीन-तीनका विभाग कर दे, इस तरह आठ विभाग कर देनेपर चौबीस नक्षत्रोंका निवेश हो जायगा। चार शेष रह जायँगे। उसपर रेखा करे। इस तरह करनेपर 'सर्पाकार चक्र' बन जायगा। जिस नक्षत्रमें राहु रहे, उसको सर्पके फणमें लिखे।

उसके बाद उसी नक्षत्रसे प्रारम्भ करके क्रमशः सर्पाईस नक्षत्रोंका निवेश करे॥ ५—७ ॥

(सर्पाकार राहुचक्रका फल—) मुखवाले सात नक्षत्रोंमें संग्राम करनेसे मरण होता है, स्कन्धवाले सात नक्षत्रोंमें बुद्ध करनेसे पराजय होती है, पेटवाले सात नक्षत्रोंमें बुद्ध करनेसे सम्पन्न तथा विजयकी प्राप्ति होती है, कटिवाले नक्षत्रोंमें संग्राम करनेसे शत्रुओंका हरण होता है, पुच्छवाले नक्षत्रोंमें संग्राम करनेसे कीर्ति होती है और राहुसे दृष्ट नक्षत्रमें संग्राम करनेसे मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्यसे राहुतक ग्रहोंके चलका वर्णन करूँगा॥ ८—१० ॥

(अर्धयामेशका वर्णन करते हैं—) जैसे चार प्रहरका एक दिन होता है तो एक दिनमें आठ अर्धप्रहर होंगे। यदि दिनमान बत्तीस दण्डका हो तो एक अर्ध प्रहरका मान चार दण्डका होगा। दिनमान-प्रमाणमें आठसे भाग देनेपर जो लब्धि होगी, वही एक अर्धप्रहरका मान होता है। रवि अर्धदि सात चारोंमें प्रत्येक अर्धप्रहरका कीम ग्रह स्वामी होगा—इसपर विचार करते हुए केवल रविवारके दिन प्रत्येक अर्धप्रहरके स्वामियोंको बता रहे हैं। जैसे रविवारमें एकसे लेकर आठ अर्धप्रहरोंके स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मङ्गल और राहु ग्रह होते हैं। (इनमें जिस विभागका स्वामी शनि होता है, वह समय शुभ क्योमें त्वाञ्च है और उसे ही 'वारखेला' कहते हैं)।

(विशेष—रविवारके अर्धयामेशोंको देखनेसे यह अनुमान होता है कि रविवारके अतिरिक्त जिस दिक्क अर्धयामेश जानना हो तो प्रथम

सर्वप्रथम अर्धयामेश तो दिनपति ही होगा और उसके

अर्धयामोंके स्वामी छः संख्यायुक्ते ग्रह होंगे। इसी आधारपर रविवारसे लेकर शनिवारतकके अर्धयामोंके स्वामी नीचे चक्रमें दिये जा रहे हैं—

वार	सु०	च०	म०	बु०	बु०	शु०	श०
४ दण्ड	सु०	च०	म०	बु०	बु०	शु०	श०
४ दण्ड	शु०	श०	सु०	च०	म०	बु०	बु०
४ दण्ड	बु०	बु०	शु०	श०	सु०	च०	म०
४ दण्ड	सो०	म०	बु०	बु०	शु०	श०	सु०
४ दण्ड	श०	सु०	च०	म०	बु०	बु०	शु०
४ दण्ड	बु०	शु०	श०	सु०	च०	म०	बु०
४ दण्ड	म०	बु०	बु०	शु०	श०	सु०	च०
४ दण्ड	रा०	रा०	रा०	रा०	रा०	रा०	रा०

रवि, सूर्य तथा राहुको मलसे पीठ पीछे करके जो संग्राम करता है, वह सैन्यसमुदायर विजय प्राप्त करता है तथा जूआ, मर्ग और युद्धमें सफल होता है ॥ ११-१२ ॥

(नक्षत्रोंकी स्थितिदि संज्ञा तथा उसका प्रयोजन कहते हैं—) रोहिणी, तीनों उत्तरार्ध, मृगशिरा—इन पाँच नक्षत्रोंकी 'स्थिर' संज्ञा है। अश्विनी, रेवती, स्वाती, भनिष्ठा, शतभिषा—इन पाँचों नक्षत्रोंकी 'क्षिप्र' संज्ञा है। इनमें यात्रायात्रीको यत्रा करनी चाहिये। अनुराधा, हस्त, मूल, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वसु—इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। ज्येष्ठा, अश्लेषा, विशाखा, तीनों पूर्वार्ध, कृत्तिका, भरणी, मघा, आर्द्रा, आश्लेषा—इनकी 'दारुण' संज्ञा है। स्थिर कार्योंमें स्थिर संज्ञावाले नक्षत्रोंको लेना चाहिये। यात्रामें 'क्षिप्र' संज्ञक नक्षत्र उत्तम माने गये हैं। 'मृदु' संज्ञक नक्षत्रोंमें सौभाग्यका काम तथा 'उग्र' संज्ञक नक्षत्रोंमें उग्र काम करना चाहिये। 'दारुण' संज्ञक नक्षत्र दारुण (भयानक) कामके लिये उपयुक्त होते हैं ॥ १३-१६ ॥

(अब अधोमुख, तिर्यङ्मुख आदि नक्षत्रोंका नाम तथा प्रयोजन कहता हूँ—) कृत्तिका, भरणी, आश्लेषा, विशाखा, मघा, मूल, तीनों पूर्वार्ध—ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें अधोमुख कर्म करना चाहिये। उदाहरणार्थ कृष, तद्गा, विद्याकर्म, चिकित्सा, स्थापन, नौका-निर्माण, कूपोंका विधान, गहका खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रोंमें करना चाहिये। रेवती, अश्विनी, विशा, हस्त, स्वाती, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा—ये नौ नक्षत्र तिर्यङ्मुख हैं। इनमें राज्याभिवेक, हाकी तथा थोड़ेको पट्टा बाँधना, बाग लगाना, गृह तथा प्रासादका निर्माण, प्राकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ध्वजा, फताका लगाना—इन सभी कार्योंको करना चाहिये। रविवारको द्वादशी, सोमवारको एकादशी, मङ्गलवारको दशमी, बुधवारको तृतीया, वृहस्पतिवारको चतुर्थी, शुक्रवारको द्वितीया, शनिवारको सप्तमी हो तो 'दग्धयोग' होता है ॥ १७-२३ ॥

(अब त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं—) द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी—तीन तिथियाँ तथा रवि, मङ्गल, शनि—तीन वार—ये छः 'त्रिपुष्कर' हैं तथा विशाखा, कृत्तिका, दोनों उत्तरार्ध, पुनर्वसु, पूर्वाषाढपदा—ये छः नक्षत्र भी 'त्रिपुष्कर' हैं। अर्वाह रवि, रवि, मङ्गलवारोंमें द्वितीया, सप्तमी, द्वादशीमेंसे कोई तिथि हो तथा उपर्युक्त नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो 'त्रिपुष्कर-योग' होता है त्रिपुष्कर योगमें साध, हानि, विजय, बुद्धि, पुत्रकन्य, वस्तुओंका नष्ट एवं विनष्ट होना—ये सब त्रिगुणित हो जाते हैं ॥ २४-२६ ॥

(अब नक्षत्रोंकी स्वक्ष, मध्याक्ष, मन्दाक्ष और अन्धाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं—) अश्विनी, भरणी, आश्लेषा, पुष्य, स्वाती, विशाखा, ज्येष्ठा, पुनर्वसु ये दृढ़ नेत्रवाले नक्षत्र हैं और दसों

* प्रत्येक दिनकी अर्धयामेक-संख्या उक्त है एवं दिनपति रविवार लेकर अर्धयामेक गना हो है। अतः अर्धयामोंके अर्धयामोंमें भिन्नता बना गया है। जैसे:

रविवारादिदिन-वर्ग   भुविभक्तिदिन-वर्गः । अर्धयामोंके भिन्नता स्थापना-वर्गके भुक्तिकः सन्तः ।
किन्तु यहाँ अग्निपुराणमें प्रतिदिन राहुको अर्धयामेक स्वामी मान ले है—यह भिन्नता बना है ।

दिशाओंको देखते हैं। (इनकी संज्ञा 'स्वच्छ' है।) इनमें गयी हुई वस्तु तथा यात्रामें गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्यके उदय होनेपर ही लीटते हैं। दोनों आषाढ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पुनर्वसु—ये पाँच नक्षत्र 'केकर' हैं, अर्थात् 'मध्याह्न' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु विलम्बसे मिलती है। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वाषाढा, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, रातभिषा, पूर्वाभाद्रपदा—ये नक्षत्र 'चिपिटाह' अर्थात् 'मन्दाह' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु तथैव भारी चलनेवाला व्यक्ति कुछ ही विलम्बमें लीट आता है। इस्त, उत्तराभाद्रपदा, आर्द्रा, पूर्वाषाढा—ये नक्षत्र 'अन्धाह' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, कोई संग्राम

नहीं करना पड़ता ॥ २७—३२ ॥

अब नक्षत्रोंमें स्थित 'गण्डान्त'का निरूपण करता हूँ—रेवतीके अन्तर्गत चार दण्ड और अश्विनीके आदिके चार दण्ड 'गण्डान्त' होते हैं। इन दोनों नक्षत्रोंका एक प्रहर शुभ कार्योंमें प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिये। आस्तेवाके अन्तर्गत तथा मघाके आदिके चार दण्ड 'द्वितीय गण्डान्त' कहे गये हैं। मैरवि। अब 'तृतीय गण्डान्त'को सुनो—ज्येष्ठा तथा मूलके बीचका एक प्रहर बहुत ही भयानक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो उसे इस कालमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिये। इस समयमें यदि बालक पैदा हो तो उसके माता-पिता क्रोधित नहीं रहते ॥ ३३—३६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमस्कंधाचार्य 'नक्षत्रोंके निर्णयका प्रतिपादन' समाप्त

एक सौ अष्टादशविंशत्यध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥

~~~~~

एक सौ सत्ताईसवाँ अध्याय

विभिन्न बलोंका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—'विष्णुस्य योग'की तीन घड़ियाँ, 'शूल योग'की पाँच 'गण्ड' तथा 'अतिगण्ड योग'की छ- 'व्यापात' तथा 'कप्र योग' की नौ घड़ियोंको सभी शुभ कार्योंमें त्याग देना चाहिये। 'परिध', 'व्यतीपात' और 'वैधृति' योगोंमें पूरा दिन त्याग्य बतलाया गया है। इन योगोंमें यात्रा-सुखादि कार्य नहीं करने चाहिये ॥ १ २ ॥

देवि! अब मैं मेघादि राशि तथा ग्रहोंके द्वारा शुभाशुभका निर्णय बताता हूँ—जन्म-राशिके चन्द्रमा तथा शुक्र वर्जित होनेपर ही शुभदायक होते हैं। जन्म-राशि तथा लग्नसे दूसरे स्थानमें सूर्य, शनि, राहु अथवा मङ्गल हो तो प्राप्त द्रव्यका नाश और अप्राप्तका अलाभ होता है तथा युद्धमें पराजय होती है। चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र—ये दूसरे स्थानमें शुभप्रद होते हैं; सूर्य, शनि, मङ्गल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, राहु—ये तीसरे घरमें हों तो शुभ फल देते हैं। बुध, शुक्र चौथे भावमें हों तो शुभ

तथा शेष ग्रह भयदायक होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा—ये पञ्चम भावमें हों तो अभीष्ट लाभकी प्राप्ति करते हैं। देवि! अपनी राशिसे छठे भावमें सूर्य, चन्द्र, शनि, मङ्गल, बुध—ये ग्रह शुभ फल देते हैं, किंतु छठे भावका शुक्र तथा गुरु शुभ नहीं होता। सप्तम भावके सूर्य, शनि, मङ्गल, राहु हानिकारक होते हैं तथा बुध, गुरु, शुक्र सुखदायक होते हैं। अष्टम भावके बुध और शुक्र—शुभ तथा शेष ग्रह हानिकारक होते हैं। नवम भावके बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। दशम भावके शुक्र, सूर्य लाभकर होते हैं तथा शनि, मङ्गल, राहु, चन्द्रमा-बुध शुभकारक होते हैं। ग्यारहवें भावमें प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है, परंतु दसवें बृहस्पति त्याग्य है। द्वादश भावमें बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। एक दिन-रातमें द्वादश राशियाँ भोग करती हैं। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ ॥ ३—१२ ॥

(राशियोंका भोगकाल एवं चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन कह रहे हैं) मीन, मेष, मिथुन इनमें प्रत्येकके चार दण्ड; वृष, कर्क, सिंह, कन्या इनमें प्रत्येकके छः दण्ड; तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ—इनमें प्रत्येकके पाँच दण्ड भोगकाल हैं। सूर्य जिस राशिमें रहते हैं, उसीका उदय होता है और उसी राशिसे अन्य राशियोंका भोगकाल प्रारम्भ होता है। मेषादि राशियोंकी क्रमशः 'चर', 'स्थिर' और 'द्विस्वभाव' संज्ञा होती है। जैसे—मेष, कर्क, तुला, मकर—इन राशियोंकी 'चर' संज्ञा है इनमें शुभ तथा अशुभ स्थायी कार्य करने चाहिये। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ—इन राशियोंकी 'स्थिर' संज्ञा है इनमें स्थायी कार्य करना

चाहिये। इन लग्नोंमें बाहर गये हुए व्यक्तिसे शीघ्र सम्प्राप्य नहीं होता तथा रोगीको शीघ्र रोगसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। मिथुन, कन्या, धनु, मीन—इन राशियोंकी 'द्विस्वभाव' संज्ञा है। वे द्विस्वभावसंज्ञक राशिवाँ प्रत्येक कार्यमें शुभ फल देनेवाली हैं। इनमें यात्रा, व्यापार, संग्राम, विवाह एवं राजदर्शन होनेपर वृद्धि, जय तथा लाभ होते हैं और युद्धमें विजय होती है। अधिनी नक्षत्रकी बीस ताराएँ हैं और चोढ़के समान उसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो एक राततक धनघोर वर्षा होती है। यदि धरणीमें वर्षा आरम्भ हो तो पंद्रह दिनांक लगातार वर्षा होती रहती है ॥ १३—१९ ॥

इस प्रकार आदि भागमें ज्योतिषपुराणमें 'विहित कर्तव्य वर्णन' समाप्त

एक सौ सत्तराईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२४ ॥

एक सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय कोटचक्रका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—अब मैं 'कोटचक्र' का वर्णन करता हूँ—पहले चतुर्भुज लिखो, उसके भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखो। इस तरह लिख देनेपर 'कोटचक्र' बन जाता है। कोटचक्रके भीतर तीन मेखलाएँ बनती हैं। जिनका क्रम क्रमसे 'प्रथम नाड़ी', 'मध्यनाड़ी' और 'अन्तनाड़ी' है। कोटचक्रके ऊपर पूर्वादि दिशाओंको लिखकर मेषादि राशियोंको भी लिख देना चाहिये। (कोटचक्रमें नक्षत्रोंका न्यास कहते हैं—) पूर्व भागमें कृतिका, अग्निकोणमें आकलेषा, दक्षिणमें मघा, नैऋत्यमें विशाखा, पश्चिममें अनुराधा, वायुकोणमें ब्रवण, उत्तरमें धनिष्ठा, ईशानमें भरणीको लिखो इस तरह लिख देनेपर बाह्य नाड़ीमें अर्वाक्ष

प्रथम नाड़ीमें आठ नक्षत्र हो जायेंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओंके अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वाषाढा, मृगशिरा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्, तृतीया, अश्विनी—ये आठ नक्षत्र, मध्यनाड़ीमें हो जाते हैं। कोटके भीतर जो अन्तनाड़ी है, उसमें भी पूर्वादि दिशाओंके अनुसार पूर्वमें मृगशिरा, अग्निकोणमें पुनर्वसु, दक्षिणमें उत्तराषाढा, नैऋत्यमें चित्रा, पश्चिममें मूल, वायव्यमें उत्तराषाढा, उत्तरमें पूर्वाभाद्रपदा और ईशानमें रेवतीको लिखो। इस तरह लिख देनेपर अन्तनाड़ीमें भी आठ नक्षत्र हो जाते हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढा तथा उत्तराभाद्रपदा—ये चार नक्षत्र कोटचक्रके मध्यमें स्तम्भ होते हैं।* इस तरह चक्रको लिख देनेपर बाहरका स्थान दिशाके स्वामियोंका होता

* आर्द्रा, हस्त, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तराषाढा, चित्रा, मूल, पूर्वाषाढा, रेवती—ये आठ नक्षत्र कोटचक्रके मध्यमें स्तम्भ होते हैं। (अग्निपु० १२४।९)

प्रधानाक्षरों में भी ऐसा ही वर्णन है।

* 'मृगशिरा' नामक ग्रहमें अन्तनाड़ीके कोटचक्रके मध्यमें २३ वें स्तम्भके स्थान पर चतुर्भुज वर्णन इस प्रकार किया गया है—पूर्व तैर्द्रा यमे हस्त पूर्वषाढा च यम्ये। उत्तरे चोत्तराषाढा हस्त उत्तराषाढा यम्ये ॥

एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय

अर्धकाण्डकर प्रतिपादन

शंकरजी कहते हैं—अब मैं वस्तुओंकी मैहणी तथा सस्तीके सम्बन्धमें विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी भूतलपर उल्कापात, भूकम्प, निर्घात (वज्रापात), चन्द्र और सूर्यके ग्रहण तथा दिशाओंमें अधिक गरमीका अनुभव हो तो इस बातका प्रत्येक मासमें लक्ष्य करना चाहिये। यदि उपर्युक्त लक्षणोंमेंसे कोई लक्षण चैत्रमें हो तो अलंकार-सामग्रियों (सोना-चाँदी आदि)—का संग्रह करना चाहिये। षष्ठ छः मासके बाद चौगुने मूल्यपर बिक सकता है। यदि वैशाखमें हो तो वस्त्र, धान्य, सुवर्ण, वृत्तादि सब पदार्थोंका संग्रह करना चाहिये ये आठवें मासमें छःगुने मूल्यपर

बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मासमें मिले तो जी, गेहूँ और धान्यका संग्रह करना चाहिये। यदि श्रावणमें मिले तो घृत-तैलादि रस-पदार्थोंका संग्रह करना चाहिये, यदि आश्विनमें मिले तो वस्त्र तथा धान्य दोनोंका संग्रह करना चाहिये। यदि कार्तिकमें मिले तो सब प्रकारका अन्न खरीदकर रखना चाहिये। अगहन तथा पौषमें यदि मिले तो कुङ्कुम तथा सुगन्धित पदार्थोंसे लाभ होता है। माघमें यदि उक्त लक्षण मिले तो धान्यसे लाभ होता है। फाल्गुनमें मिले तो सुगन्धित पदार्थोंसे लाभ होता है। लाभकी अवधि छः या आठ मास समझनी चाहिये॥ १-५॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'अर्धकाण्डकर प्रतिपादन' नामक

एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२९ ॥

एक सौ तीसवाँ अध्याय

विविध मण्डलोंका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—भद्र! अब मैं विजयके लिये चार प्रकारके मण्डलोंका वर्णन करता हूँ। कलिका, मघा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, विशाखा, भरणी, पूर्वाभाद्रपदा—इन नक्षत्रोंका 'अग्नेय मण्डल' होता है, उसका लक्षण बतलाता हूँ। इस मण्डलमें यदि विशेष वायुका प्रकोप हो, सूर्य-चन्द्रका परिवेष्टन हो, भूकम्प हो, देशकी क्षति हो, चन्द्र-सूर्यका ग्रहण हो, धूमध्वला देखनेमें आवे, दिशाओंमें दाहका अनुभव होता हो, केतु अर्थात् पुच्छल तारा दिखायी पड़ता हो, रक्तवृष्टि हो, अधिक गर्मीका अनुभव हो, पत्थर पड़े, तो जनतामें नेत्रका रोग, अतिसार (हैजा) और अग्निभय होता है। गायें दूध कम कर देती हैं। वृक्षोंमें फल-पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ष (त्राहण,

शप्रिय, वैश्व तथा शुद्ध) दुःखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूखसे व्याकुल रहते हैं ऐसे उत्पातोंके दोष पड़नेपर सिन्ध-यमुनाकी तलहटी, गुजरात, भोज, बड़ौका, आलमनगर, काश्मीर और सातवाँ उत्तरापथ—ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, चित्र, मघा, स्वाती, पूर्वाश्रिता, पुनर्वसु, उत्तरफाल्गुनी, अर्जुनी—इन नक्षत्रोंका 'वायव्य मण्डल' कहा जात है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो विक्षिप्त होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएँ नष्टप्राय हो जाती हैं। साथ ही डहल (त्रिपुर), कामरूप, कलिङ्ग, कोरल, अयोध्या, उज्जैन, काङ्गण तथा आन्ध्र—ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तरभाद्रपदा—इन नक्षत्रोंको 'वारुण मण्डल' कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो गायोंमें दूध-धीकी

वृद्धि और वृक्षोंमें पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रज्ज आरोग्य रहती है। पृथ्वी धन्यसे परिपूर्ण हो जाती है। अन्नोका भय संस्ता तथा देशमें सुकालका प्रसार हो जाता है, किंतु राजाओंमें परस्पर घोर संग्राम होता रहता है ॥ १ १४ ॥

ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, सातवाँ अधिपति—इन नक्षत्रोंका नाम 'माहेन्द्र मण्डल' है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पत्ता हों तो प्रजा प्रसन्न रहती है, किसी प्रकारके रोगका भय नहीं रह जाता। राजा लोग आपसमें संधि

कर लेते हैं और राजाओंके लिये हितकारक सुमित्र होता है ॥ १५-१६ ॥

'ग्राम' दो प्रकारका होता है—पहलेका नाम 'मुखग्राम' है और दूसरेका नाम 'पुच्छग्राम' है। चन्द्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशिमें हो जाते हैं, तब उसे 'मुखग्राम' कहते हैं। राहुसे सातवें स्थानको 'पुच्छग्राम' कहते हैं। सूर्यके नक्षत्रसे पंद्रहवें नक्षत्रमें जब चन्द्रमा आता है, उस समय तिथि-साधनके अनुसार 'सौमग्राम' होता है अर्थात् पूर्णिमा तिथि होती है ॥ १७-१९ ॥

इस प्रकार यदि जन्मके मङ्गलानुसार 'विशेष मङ्गलानुसार वर्णन' नामक

एक सौ तीसवाँ अध्याय इस प्रकार ॥ १३० ॥

एक सौ इकतीसवाँ अध्याय

घातघात अदिका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—पूर्वादि दशाओंमें प्रदक्षिणाक्रमसे अक्षरादि स्वरोंको लिखो। उसमें शुक्लपक्षकी प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्लपक्षकी एक अष्टमी (कृष्णपक्षकी अष्टमी नहीं), सप्तमी, कृष्णपक्षमें प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक (अष्टमीकी छोड़कर) द्वादश

तिथियोंका न्यास करे। इस चैत्र-चक्रमें पूर्वादि दशाओंमें स्पर्श-वर्णोंको लिखनेसे जय-पराजयका तथा लाभका निर्णय होता है। विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वर्णमें शुभ होता है और सम दिशा आदिमें अशुभ होता है ॥ १-३ ॥

चैत्रचक्रम्

क र ग ल अ आ

अभि. सु. प. धा. ८ ति.

पूर्व

१ ३ ५ ७ ९

अं अः ईकल

र म न क. १२।१३ ति.

शुक्ल १।१३ २४।१५

ओ औ

व ज द उर

क. १०।११ ति.

दक्षिण क. १।२ ति.

उ क ग ङ फ स

वायु

पश्चिम

नैऋत

ए क. ७।१ ति.

क. ५।१ ति.

क. ३।१ ति.

उ क य म

सु सु

अ अ

च छ ज्ञ ण

प ङ व श

इस चक्रमें शुक्लपक्षकी १।७।८।१३।१४।१५ के तिथियाँ ली गयी हैं। कृष्णपक्षमें अष्टमी छोड़कर १।२।३।४।५ ६।७।८।९।१०।११।१२।१३ के तिथियाँ ली गयी हैं।

* सूर्यके साथ चन्द्रमा जब रहे, तब जन्मस्थानके तिथि होती। सूर्यके साथसे पंद्रहवें नक्षत्रमें चन्द्रमा आया हो सूर्यसे सातवाँ स्थानमें चन्द्रमा रहेगा। क्योंकि सप्त दो नक्षत्रकी एक राशि होती है। जब सूर्यसे पंद्रहवें स्थानमें चन्द्रमा रहेगा है, तब पूर्णिमा ही तिथि होती है। उसे ही 'सौमग्राम' कहते हैं।

(अब युद्धमें जय-पराजयका स्तान कतलाते हैं—) युद्धारम्भके समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है, उस व्यक्ति के नामका आदि-अक्षर यदि 'दीर्घ' हो तो उसकी घोर संग्राममें भी विजय होती है। यदि नम्रका आदि-वर्ण 'ह्रस्व' हो तो विजय ही मृत्यु होती है। जैसे—एक सैनिकका नाम 'आदित्य' और दूसरेका नाम है—'गुरु'। इन दोनोंमें प्रथमके नामके अर्धमें 'अ' दीर्घ स्वर है और दूसरेके नामके अर्धमें 'उ' ह्रस्व स्वर है; अतः यदि दीर्घ स्वरासे व्यक्ति को बुलाया जायगा तो विजय और ह्रस्वरासेको बुलानेपर हार तथा मृत्यु होगी ॥ ४—७ ॥

(अब 'नक्षत्र' के द्वारा यज्ञका निर्णय

करते हैं—) नक्षत्र-पिण्डके आधारपर पर-चक्रका वर्णन करता है। पहले एक मनुष्यका आकार बनावे। तत्पश्चात् उसमें नक्षत्रोंका न्यास करे। सूर्यके नक्षत्रसे नामके नक्षत्रतक गिनकर संख्या जान ले। पहले तीनको नरके सिरमें, एक मुखमें, दो नेत्रमें, चार हाथमें, दो कानमें, पाँच हृदयमें और छः पैरोंमें लिखे। फिर नाम-नक्षत्रका स्पष्ट रूपसे चक्रके मध्यमें न्यास करे। इस तरह लिखनेपर नरके नेत्र, शिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बायाँ हाथ और गुह्यङ्गुलीसे बाह्य शनि, मङ्गल, सूर्य तथा राहुके नक्षत्र पड़ते हों, युद्धमें उसी अङ्गमें घात (चोट) होता है ॥ ८—१२ ॥

(अब जयचक्रका निर्णय करते हैं—) पूर्वसे पश्चिमतक तेरह रेखाएँ बनाकर पुनः उत्तरसे दक्षिणतक छः तिरछी रेखाएँ खींचे। (इस तरह लिखनेपर जयचक्र बन जायगा।) उसमें अ से ह तक अक्षरोंको लिखे और १०।१।७।१२।४।११।१५।१४।१८।४।२७।२४—इन अङ्कोंका भी न्यास करे। अङ्कोंको ऊपर लिखकर अकारादि अक्षरोंको उसके नीचे लिखे। शत्रुके नामाक्षरके

स्वर तथा व्यञ्जन वर्णके सामने जो अङ्क हों, उन सबको जोड़कर पिण्ड बनावे। उसमें सातसे भाग देनेपर एक आदि शेषके अनुसार सूर्यादि ग्रहोंका भाग ज्ञाने। १ शेषमें सूर्य, २ में चन्द्र, ३ में भीम, ४ में बुध, ५ में गुरु, ६ में शुक्र, ७ में शनिका भाग होता है—यही सम्प्रज्ञा चाहिये। जब सूर्य, शनि और मङ्गलका भाग आवे तो विजय होती है तथा शुभ ग्रहके भागमें संघि होती है ॥ १३—१५ ॥

अथर्वचक्र—

१०	९	७	६	५	४	३	२	१	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ							
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ							
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ							
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ							
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ							

उदाहरण—जैसे किसीका नाम देवदत्त है, इस नामके अक्षरों तथा य स्वरके अनुसार अक्षर-क्रमसे १८+४+२४+१८+ १५=७९ (अन्वयसे) योग हुआ। इसमें सातका भाग दिया ८ = ११ लब्धि तथा २ शेष हुआ। शेषके अनुसार सूर्यसे गिननेपर चन्द्रका भाग हुआ, अतः संधि होगी। इससे यह निश्चय हुआ कि 'देवदत्त' नामका व्यक्ति संग्रहमें कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी तरह और नामके अक्षर तथा मात्राके अनुसार अक्षर-पराजयका ज्ञान करना चाहिये।

(अब द्वितीय अथर्वचक्रके विषय कहते हैं—)
पूर्वसे पश्चिमतक बमह रेखाएँ लिखे और ऊ-रेखाएँ धाम्योत्तर करके लिखी जायें। इस तरह

द्वितीय अथर्वचक्र—

१४	२०	२	१२	१५	६	४	३	१७	८	८
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए
ऐ	ओ	अ	क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ
ट	ठ	ड	ढ	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष	स	ह

उदाहरण—जैसे यायी रामचन्द्र तथा स्थायी रावण— इन दोनोंमें कौन बली है—यह जानना है। अतः रामचन्द्रके अक्षर तथा स्वरके अनुसार २=१५, आ=२०, म=२, अ=१४, घ=३, अ=१४, २=१७, ६=४, ३=१५, अ=१४—इनका योग १२५ हुआ। इसमें ८ का भाग दिया तो शेष

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'अथर्वचक्रोंका वर्णन' नामक एक ही इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३१ ॥

यह 'अथर्वचक्र' बन जायगा। उसके सर्वप्रथम ऊपरवाले कोष्ठमें १४ २० २ १२ १५ ६ ४ ३ १७ ८ ८—इन अक्षरोंको लिखे और कोष्ठोंमें 'अक्षर' आदि स्वरोंसे लेकर 'ह' तकके अक्षरोंका क्रमसे न्यास करे। तत्पश्चात् नामके अक्षरोंद्वारा बने हुए पिण्डमें आठसे भाग दे तो एक अर्द्ध शेषके अनुसार वायस, मण्डल, रासध, वृषध, कुञ्जर, सिंह, खर, धूम—ये आठ शेषोंके नाम होते हैं। इसमें वायससे प्रबल मण्डल और मण्डलसे प्रबल रासध—यों उत्तरोत्तर बली जानना चाहिये। संग्राममें यायी तथा स्थायीके नामाक्षरके अनुसार मण्डल बनाकर एक-दूसरेसे बली तथा दुर्बलका ज्ञान करना चाहिये ॥ १६—२० ॥

५ रहा। तथा रावणके अक्षर और स्वरके अनुसार २=१५, आ=२०, म=४, अ=१४, घ=१७, अ=१४—इनका योग हुआ १२५। इसमें ८ से भाग देनेपर ३ शेष हुआ। ३ शेषसे ५ बली है, अतः रामचन्द्र-रावणके संग्राममें रामचन्द्र ही बली हो रहे हैं।

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'अथर्वचक्रोंका वर्णन' नामक एक ही इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३१ ॥

एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय सेवाचक्र आदिका निरूपण

शंकरजी कहते हैं—अब मैं 'सेवाचक्र' का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवकको सेव्यसे लाभ तथा हानिका ज्ञान होता है। पिता, माता तथा भाई एवं स्त्री-पुरुष—इन लोगोंके लिये इसका विचार विशेषरूपसे करना चाहिये। कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त व्यक्तियोंमेंसे किससे लाभ प्राप्त कर सकेगा—इसका ज्ञान वह उस 'सेवाचक्र' से कर सकता है ॥ १-२ ॥

(सेवाचक्रका स्वरूप वर्णन करते हैं—)
पूर्वसे पश्चिमको छः रेखाएँ और उत्तरसे दक्षिणको आठ तिरछी रेखाएँ खींचे। इस तरह लिखनेपर पैंतीस कोहुका 'सेवाचक्र' बन जायगा। उसमें ऊपरके कोहुमें पाँच स्वरोंको लिखकर पुनः स्पर्श-वर्णोंको लिखे। अर्थात् 'क' से लेकर 'ह' तकके वर्णोंका न्यास करे। उसमें तीन वर्णों (अ, इ, ए)—को छोड़कर लिखे। नीचेवाले कोहुमें क्रमसे सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु—इनको लिखे। इस तरह लिखनेपर सेवाचक्र सर्वाङ्गसम्पन्न हो जाता है। इस चक्रमें शत्रु तथा मृत्यु नामके कोहुमें जी स्वर तथा अक्षर है, उनका प्रत्येक कार्यमें त्याग कर देना चाहिये। किंतु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु नामवाले कोहुमेंसे किसी एक ही कोहुमें यदि सेव्य तथा सेवकके नामका आदि-अक्षर पड़े तो वह सर्वथा शुभ है। इसमें द्वितीय कोहु श्रेष्ठ है, तृतीय कोहु अनदायक है, चौथा कोहु अस्थान्यक है, पाँचवाँ कोहु मृत्यु देनेवाला है। इस चक्रसे मित्र, भौकर एवं बान्धवसे लाभकी प्राप्तिके लिये विचार करना चाहिये। अर्थात् हम किससे मित्रताका व्यवहार करें कि मुझे उससे लाभ हो तथा किसको नौकर रखें, जिससे लाभ हो एवं परिवारके किस व्यक्तिसे मुझे लाभ होगा—इसका

विचार इस चक्रसे करे। जैसे—अपने नामका आदि-अक्षर तथा विचारणीय व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर सेवाचक्रके किसी एक ही कोहुमें पड़े ज्ञान तो बड़ा शुभ है, अर्थात् उस व्यक्तिसे लाभ होगा—यह जाने। यदि पहलेवाले तीन कोहुमेंसे किसी एकमें अपने नामका आदि-वर्ण पहलेवाले तीन कोहु (सि०, सा०, सु०) मेंसे किसी एकमें पड़े और विचारणीय व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर चौथे तथा पाँचवें पड़े तो अनुभूत होता है। चौथे तथा पाँचवें कोहुमें किसी एकमें सेव्यके तथा दूसरेमें सेवकके नामका आदि-वर्ण पड़े तो अनुभूत ही होता है ॥ ३-८ ॥

न्यास—

अ	इ	उ	ए	औ
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	श
सिद्ध	साध्य	सुसिद्ध	शत्रु	मृत्यु
१	२	३	४	५

अब अक्षरादि वर्णों तथा ताराओंके द्वारा सेव्य-सेवकका विचार कर रहे हैं—अवर्ग (अ इ उ ए ओ) का स्वामी देवता है, कवर्ग (क ख ग घ ङ)—का स्वामी दैत्य है, चवर्ग (च छ ज झ ञ)—का स्वामी नाग है, टवर्ग (ट ठ ड ढ ण)—का स्वामी गन्धर्व है, तवर्ग (त थ द ध न)—का स्वामी ऋषि है, पवर्ग (प फ ब भ म)—का स्वामी राक्षस है, यवर्ग (य र ल व)—का स्वामी पिशाच है, शवर्ग (श ष स ह)—का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवतासे बली दैत्य है, दैत्यसे बली सर्प है, सर्पसे बली गन्धर्व है, गन्धर्वसे बली ऋषि है,

शक्तिसे बली राक्षस है, शक्तिसे बली पिशाच है और पिशाचसे बली मनुष्य होता है। इसमें बली दुर्बलका त्याग करे—अर्थात् सेव्य-सेवक—इन दोनोंके नामोंके आदि-अक्षरके द्वारा बली धर्म तथा दुर्बल वर्गका ज्ञान करके बली वर्गवाले दुर्बल वर्गवालेसे व्यवहार न करें। एक ही वर्गके सेव्य तथा सेवकके नामका अर्द्ध वर्ण रहना उत्तम होता है ॥ १-१३ ॥

अब मैत्री विभाग सम्बन्धी 'ताराचक्र' को सुनो। पहले नामके प्रथम अक्षरके द्वारा नक्षत्र जान ले, फिर वी ताराओंकी तीन बार आवृत्ति करनेपर सत्ताईस नक्षत्रोंकी ताराओंका ज्ञान हो जायगा। इस तरह अपने नामके नक्षत्रका तारा जान लें। १ जन्म, २ सम्पत्, ३ विपत्, ४ क्षेम, ५ प्रत्थरि, ६ साधक, ७ वध, ८ मैत्र, ९ अतिमैत्र—ये वी ताराएँ हैं। इनमें 'जन्म' तारा मनुष्य, 'सम्पत्' तारा अति उत्तम और 'विपत्' तारा निष्फल होती है। 'क्षेम' ताराको प्रत्येक कार्यमें लेना चाहिये। 'प्रत्थरि' तारासे कम-क्षति होती है। 'साधक' तारासे राज्य-लाभ होता है। 'वध' तारासे कार्यका विनाश होता है। 'मैत्र' तारा मैत्रीकामक है और 'अतिमैत्र' तारा हितकारक होती है।

विशेष प्रयोजन—जैसे सेव्य रामचन्द्र, सेवक हनुमान्—इन दोनोंमें भाव कैसा रहेगा, इसे जाननेके लिये हनुमान्के नामके आदि वर्ण (ह)-के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा रामके नामके आदि वर्ण (र) के अनुसार नक्षत्र चित्र हुआ। पुनर्वसुसे चित्राकी संख्या आठवीं हुई। इस संख्याके अनुसार 'मैत्र' नामक तारा हुई। अतः इन दोनोंकी मैत्री परस्पर कल्याणकर होगी यह जानना चाहिये ॥ १४-१८ ॥

(अब ताराचक्र कहते हैं—) प्रिये! नामाक्षरोंके स्वर्णोंकी संख्यामें वर्णोंकी संख्या जोड़ दे। उसमें

बीसका भाग दे। शेषसे फलको जाने। अर्थात् स्वल्प शेषवाला व्यक्ति अधिक शेषवाले व्यक्तिसे लाभ उठता है। जैसे सेव्य राम तथा सेवक हनुमान्। इनमें सेव्य रामके नामका २-२। आ-२। मू-५। अ-१। सबका योग १० हुआ। इसमें २० से भाग दिया तो शेष १० सेव्यका हुआ तथा सेवक हनुमान्के नामका ६-४। अ-१। मू-५। उ-५। मू-५। आ-२। नू-५। सबका योग २७ हुआ। इसमें २० का भाग दिया तो शेष ७ सेवकका हुआ। यहाँपर सेवकके शेषसे सेव्यका शेष अधिक हो रहा है, अतः हनुमान्जी रामजीसे पूर्ण लाभ उठावेंगे—ऐसा ज्ञान होता है ॥ १९ ॥

अब नामाक्षरोंमें स्वर्णोंकी संख्याके अनुसार लाभ-हानिकार विचार करते हैं। सेव्य-सेवक दोनोंके बीच जिसके नामाक्षरोंमें अधिक स्वर हों, वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरोंमें अल्प स्वर हों, वह ऋणी है। 'धन' स्वर मित्रताके लिये तथा 'ऋण' स्वर दासताके लिये होता है। इस प्रकार लाभ तथा हानिकी जानकारीके लिये 'सेवाचक्र' कहा गया। मेघ-मिथुन राशिवालोंमें प्रीति, मिथुन-सिंह राशिवालोंमें मैत्री तथा तुला-सिंह राशिवालोंमें महामैत्री होती है; किन्तु धनु-कुम्भ राशिवालोंमें मैत्री नहीं होती अतः इन दोनोंको परस्पर सेवा नहीं करनी चाहिये। मीन-वृश्चिक, मीन-मकर राशिवालोंमें मैत्री तथा मिथुन-कुम्भ, तुला-मेघ राशिवालोंकी परस्पर महामैत्री होती है। वृश्चिकमें परस्पर वैर होता है; मिथुन-धनु, कर्क-मकर, मकर-कुम्भ, कन्या-मीन राशिवालोंमें परस्पर प्रीति रहती है। अर्थात् उपर्युक्त दोनों राशिवालोंमें सेव्य-सेवक भाव तथा मैत्री-व्यवहार एवं कन्या-वरका सम्बन्ध सुन्दर तथा सुभद्र होता है ॥ २०-२६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक मन्त्रादिमें 'सेव्य-सेवक' आदि का वर्णन है। एक ही वर्णसे ही अनेक फल हुआ ॥ १३२ ॥

प्रतिमा लिखे और उसके सिरे, मुख, ललाट, हृदय, गुह्य, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्यमें शत्रुका नाम भी बार लिखे। उस कपड़ेको मोड़कर संग्रामके समय अपने पास रखनेसे तब्य पूर्वोक्त मन्त्र पढ़नेसे विजय होती है ॥ १६—१८ ॥

अब विजय प्राप्त करनेके लिये त्रिमुखाक्षर 'ताक्ष्यचक्र' को कहता हूँ। 'क्षिप ओ स्वाहा ताक्ष्यात्मा शत्रुरोगविधादिभुम्।' इस मन्त्रको 'ताक्ष्य-चक्र' कहते हैं। इसके अनुष्ठानसे दुष्टोंकी बाधा, भूत-बाधा एवं ग्रह-बाधा तथा अनेक प्रकारके रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस 'गलङ्ग-मन्त्र' से जैसा कार्य चाहे, सब सिद्ध हो जाता है। इस मन्त्रके साधकका दर्शन करनेसे स्वावर-जंगम, लूता तथा कुत्रिम—ये सभी विष नष्ट हो जाते हैं ॥ १९—२१ ॥

पुनः महाताक्ष्यका ये ध्यान करना चाहिये—
जिनकी आकृति मनुष्यकी-सी है, जो दो पीछ और दो भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोंच टेढ़ी है जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुएको पकड़ रखनेवाले हैं, जिनके पंजोंमें असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाशमार्गसे आ रहे हैं और रणभूमिमें शत्रुओंको खाते हुए नीब-भोकर भिगल रहे हैं, कुछ शत्रु जिनकी चोंचसे मरे हुए दीख रहे हैं, कुछ पंजोंके आघातसे घूर्ण हो गये हैं, किन्हींका पंखोंके प्रहारसे कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर दसों दिशाओंमें भाग गये हैं। इस तरह जो साधक ध्यान-निष्ठ होगा, वह तीनों लोकोंमें अजेय होकर रहेगा अर्थात् उसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २२—२५ ॥

अब मन्त्र-साधनसे सिद्ध होनेवाली 'पिच्छिका-क्रिया' का वर्णन करता हूँ—
ॐ हूँ पश्चिन् क्षिप, ॐ हूँ सः महाबलपराक्रम सर्वसैन्यं भक्षय, ॐ मर्दय मर्दय, ॐ घूर्णय घूर्णय,

ॐ सिद्धमय सिद्धमय, ॐ हूँ खः, ॐ धैरवो जल्पकति स्वाहा।—इस 'पिच्छिका मन्त्र' को चन्द्रग्रहणमें जप करके सिद्ध कर लेनेवाला साधक संग्राममें सेनाके सम्मुख हाथी तथा सिंहको भी खदेड़ सकता है। मन्त्रके ध्यानसे उनके सम्पूर्ण मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरेके समान शत्रुओंको मार सकता है ॥ २६—२८ ॥

दूर रहकर केवल मन्त्रोच्चारणसे शत्रुनाशका उपाय यह रहे हैं—
अभिरात्रि (आश्विन शुक्लष्टमी)—में मातृकाओंको चतुर्प्रदान करे और स्वशानकी भस्म, मालती-पुष्प, चामरी एवं कपासकी जड़के द्वारा दूरसे शत्रुको सम्बोधित करे। सम्बोधित करनेका मन्त्र निम्नलिखित है—

ॐ, अहे हे मोहिनि! अहे मोहिनि भद्रा हि। ॐ जहि मयानं हि छाहि छाहि, किलि किलि, ॐ हूँ कन्दः।—इस भक्तविद्याका जप करके दूरसे ही तब्य करनेसे, अपराजिता और धतुरेका रस मिलाकर तिलक करनेसे शत्रुका विनाश होता है ॥ २९—३२ ॥

ॐ किलि किलि विवित्रि विचमकिलि भूतहनि शक्तिनि, ॐ दण्डहस्ते रीत्रि माहेधरि, उत्कामुष्टि च्छालामुष्टि शङ्कुकर्णे शुष्कजङ्घे अलम्बुधे हा हर, सर्वदुष्टान् खन खन, ॐ यन्मात्रिरीक्षयेद् देवि तस्मान् मोहय, ॐ रुद्राय हृदये स्थिता रीत्रि सौम्येय भावेय आपरह्णा ततः कुत स्वाहा।—इस सर्वकार्यार्थसाधक मन्त्रको भोजपत्रपर वृत्ताकार लिखकर बाहरमें मातृकाओंको लिखे इस विद्याको पहले कहा, विष्णु, रुद्र तथा इन्द्रने हाथ आदिमें धारण किया था तथा इस विद्याद्वारा बृहस्पतिने देवासुर संग्राममें देवताओंकी रक्षा की थी ॥ ३३—३५ ॥

(अब रक्षणमन्त्र वर्णन करते हैं—) रक्षारूपिणी नारसिंही, शक्तिरूप धैरवी तथा त्रैलोक्यमोहिनी

गौरीने भी देवासुर-संग्राममें देवताओंकी रक्षा की थी। अष्टदल-कमलकी कर्णिकर स्या दलोंमें गौरीके बीज (ह्रीं) मन्त्रसे सम्पुटित अर्धन्न नाम लिख दे। पूर्व दिशामें रहनेवाले प्रथमदि दलोंमें पूजाके अनुसार गौरीजीकी ऋतु-देवताओंका न्यास करे। इस तरह लिखनेपर जुधे! 'रक्षामन्त्र' धन जायग ॥ ४६-४७ ॥

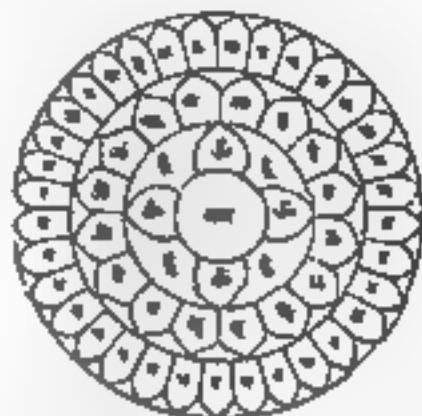
अब इन्हीं संस्कारोंके बीच 'मृत्युञ्जय-मन्त्र' को कहता हूँ, जो सब कलाओंसे परिपोषित है, अर्थात् इस मन्त्रसे प्रत्येक कार्यका साधन हो सकता है, तथा जो सकारसे प्रबोधित होता है। मन्त्रका उच्चारण करते हैं—

४०-कार पहले लिखकर फिर बिन्दुके साथ
अकार लिखे, पुनः चकारके पेटमें चकारको
लिखे, उसे चन्द्रबिन्दुसे अंकित करे। अर्थात् '४०
जो ध्वम्'—यह मन्त्र सभी दुष्टोंका विनाश
करनेवाला है ॥ ३८-३९ ॥

दूसरे 'रक्षामन्त्र' का उद्धार कहते हैं—
 गोरोचन-कुङ्कुमसे अवधवा मलयगिरि चन्दन-
 कर्पूरसे भोजपत्रपर लिखे हुए चतुर्दश कफलकी
 कर्णिकामें अपना नाम लिखकर चारों दलोंमें
 ओंकार लिखे। आग्नेय आदि कोणोंमें हुंकार
 लिखे। उसके ऊपर षोडश दलोंका कमल बनाये।
 उसके दलोंमें अकारादि षोडश स्वरोंको लिखे।
 फिर उसके ऊपर बीतीस दलोंका कमल बनाये।
 उसके दलोंमें 'क' से लेकर 'क्ष' तक अक्षरोंको
 लिखे उस मन्त्रकी श्रेष्ठ सत्रसे बंदिष्ट करके

रेतभी बससे आच्छादित कर, कलशपर स्थापन करके उसका पूजन करे। इस यन्त्रको धारण करनेसे सभी रोग हान्त होते हैं एवं शत्रुओंका विनश्यत होता है ॥ ४०—४३ ॥

प्राथमिक संकाय

अब 'थेलसी विद्या' को कह रहा हूँ, जो वियोगमें होनेवाली मृत्युसे बचाती है। उसका मन्त्रस्वरूप निम्नलिखित है—

‘ॐ वातले वितले विद्यालमुखि इन्द्रपुत्रि
उदये जायदेवेन खीलि आनी हाथा मयि वाह
इहाविदुःखनिमकण्ठेखीर्मुहूर्तान्वया अह मं
वस्यभयपण्डि ॐ भेलखि ॐ स्वाहा।’

नवरात्रके अवसरपर इस मन्त्रको सिद्ध करके संग्रामके समय सात बार ध्वजजप करनेपर शत्रुका मुखस्थम्भ होता है ॥ ४४—४६ ॥

‘ॐ शण्डि, ॐ हुं फट् स्वाहा।’—इस मन्त्रको संग्रामके अवसरपर सात बार जपनेसे खड्ग-मुद्रमें विजय होती है ॥ ४३-४८ ॥

इस प्रकार अदि आग्नेय महापुरुषार्थ 'जन्म प्रकारके वस्तुओं विचार' नामक

इसकी सीटी बजाई। अन्ततः पूरा हुआ १५३५

त्रैलोक्यविजया विद्या

भगवान् महेश्वर कहते हैं—देवि! अब मैं समस्त यन्त्र-यन्त्रोंको नष्ट करनेवाली 'त्रैलोक्यविजया-विद्या' का वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

ॐ हूं हूं हूं, ॐ नमो भगवति दक्षिणि भीमवक्त्रे यद्वोग्ररूपे हिलि हिलि, रक्तनेत्रे किलि किलि, महाविस्वने कुलु, ॐ विशुजिह्वे कुलु ॐ निर्भासे कट कट, सेनसभरणे चिलि चिलि, शबमालाधारिणि श्रावय, ॐ महारीहि सार्धचर्मकृताच्छदे विजृम्भ, ॐ मृत्पासितश-धारिणि धुकुटीकृतपाङ्गे विष्मनेत्रकृतगणे बसामेदोविलितगारे कह कह, ॐ हस हस, कुण्ड कुण्ड, ॐ नीलजीमूतवर्णेऽम्बुलोककृतभरणे विस्फुर, ॐ चण्डारककीर्णदेहे, ॐ त्रिसिंस्थेऽरुणवर्णे, ॐ ह्रीं ह्रीं हूं रीरुक्मे हूं ह्रीं क्लीं, ॐ ह्रीं हूं मोग्गकर्त्रे, ॐ ध्रुव ध्रुव, ॐ हे हः स्वः खः, चक्षिणि हूं हूं ह्रीं क्रोधकृषिणि प्रज्वल प्रज्वल, ॐ भीमभीषणे भिन्द, ॐ चक्राकरो छिन्द, ॐ करतलिनि किटि किटि, महाभुक्तमतः सर्वदुष्टनिवारिणि जये, ॐ विजये ॐ त्रैलोक्यविजये हूं फन्द् स्वाहा ॥

ॐ हूं हूं हूं, ॐ बड़ी-बड़ी दाढ़ोंसे जिनकी आकृति अत्यन्त घबेकर है, उन महोग्ररूपिणी भगवतीको भयस्कार है। वे रणाङ्गणमें स्वेच्छपूर्वक फ्रीड़ा करें, फ्रीड़ा करें। लाल नेत्रोंवाली। किलकरी कीजिये, किलकारी कीजिये। भीमनादिनि कुलु। ॐ विशुजिह्वे! कुलु। ॐ भांसहीने! शत्रुओंको आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये। भुजङ्गमालिनि वस्त्रभूषणोंसे अलंकृत होइये, अलंकृत होइये। शबमालाविभूषिते! शत्रुओंको खदेड़िये। ॐ शत्रुओंके रक्तसे सने हुए चपड़ेके वस्त्र धारण करनेवाली महाभयंकरि! अपना मुख

खोलिये। ॐ! नृत्य मुद्रामें तलवार धारण करनेवाली!! टेढ़ी भीहोंसे युक्त तिरछे नेत्रोंसे देखनेवाली। विषय नेत्रोंसे विकृत मुखवाली!! आपने अपने अङ्गोंमें मज्जा और मेद लपेट रखा है। ॐ अट्टहास कीजिये, अट्टहास कीजिये हँसिये, हँसिये। कुन्ड होइये, कुन्ड होइये। ॐ नील मेखके समान वर्णवाली। मेखमालाको आभरण रूपमें धारण करनेवाली!! विशेषरूपसे प्रकाशित होइये। ॐ चण्डाकी ध्वनिसे शत्रुओंके शरीरोंकी भस्मियाँ उड़ा देनेवाली। ॐ त्रिसिंस्थिसे! रक्तवर्णों! ॐ ह्रीं ह्रीं हूं रीरुक्मे! हूं ह्रीं क्लीं ॐ ह्रीं हूं ॐ शत्रुओंका आकर्षण कीजिये, उनको हिला डालिये, कैप डालिये। ॐ हे हः स्वः खः खड्गहस्ते। हूं हूं ह्रीं क्रोधकृषिणि! प्रज्वलित होइये प्रज्वलित होइये ॐ महाभयंकरको डरानेवाली। उनको चीर डालिये। ॐ विशाल शरीरवाली देवि। उनको काट डालिये। ॐ करालरूपे! शत्रुओंको डराइये, डराइये। महाभयंकर भूलोंकी जननि। समस्त दुष्टोंका विचारण करनेवाली जये!! ॐ विजये!!! ॐ त्रैलोक्यविजये हूं फन्द् स्वाहा ॥ २ ॥

विजयके उद्देश्यसे नीलवर्णा, प्रेताधिकृष्टा त्रैलोक्यविजया विद्याकी बीस हाथ ऊँची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करे। पञ्चाङ्गन्यास करके रक्तपुष्पोंका हवन करे इस त्रैलोक्यविजया-विद्याके पठनसे समस्तभूमिमें शत्रुकी सेनाएँ पक्षायण कर जाती हैं ॥ ३ ॥

ॐ नमो बहुरूपाय स्तम्भय स्तम्भय ॐ मोहय, ॐ सर्वशत्रून् श्रावय, ॐ ब्रह्माणमाकर्षय, ॐ विष्णुमाकर्षय, ॐ महेश्वरमाकर्षय, ॐ इन्द्रं टालय, ॐ पर्वतलङ्घालय, ॐ समसागराभ्योषय, ॐ छिन्द छिन्द बहुरूपाय नमः ॥

ॐ अनेकरूपको नमस्कार है। शत्रुका स्तम्भन कीजिये, स्तम्भन कीजिये ॐ सम्मोहन कीजिये। ॐ सब शत्रुओंको खदेड़ दीजिये। ॐ बाहुका आकर्षण कीजिये। ॐ विष्णुका आकर्षण कीजिये। ॐ महेश्वरका आकर्षण कीजिये। ॐ इन्द्रको भयभीत कीजिये। ॐ पर्वतोंको विचलित कीजिये। ॐ शानों समुद्रोंको सुखा डालिये। ॐ काट डालिये, काट डालिये।

अनेकरूपको नमस्कार है ॥ ४ ॥

मिट्टीकी मूर्ति बनाकर उसमें शत्रुको स्थित हुआ जाने, अर्थात् उसमें शत्रुके स्थित होनेकी भजना करे। उस मूर्तिमें स्थित शत्रुका ही नाम भुजंग है, 'ॐ बाहुरुपाय' इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उस शत्रुके नाशके लिये उक्त मन्त्रका जप करे। इससे शत्रुका अन्त हो जाता है ॥ ५ ॥

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें कुटजवर्णनके अन्तर्गत 'त्रैलोक्यविजय-विद्याका वर्णन' नामक एक ही चौथे सर्ग अष्टम पूरा हुआ ॥ १३४ ॥

एक सौ पैंतीसवाँ अध्याय संग्रामविजय-विद्या

महेश्वर कहते हैं—देवि! अब मैं संग्राममें विजय दिलानेवासी विद्या (मन्त्र)—का वर्णन करता हूँ, जो यदमालाके रूपमें है ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं जामुण्डे इन्द्रान्वासिनि
सद्वाङ्महापालहस्तो महाप्रेतसमारब्धे
महाविष्मनसमाकुले कालरात्रि महावल्गुपरिवृते
महामुखे मधुभुजे वण्टाडमठकिङ्किणि (इस्ते),
अष्टाङ्गहासे किलि किलि, ॐ हूँ कट,
दंष्ट्राघोराश्वकारिणि मादमन्दककुले
यजन्मर्मायुत्तरीरि मांसदिग्धे लेलिहानोऽग्रजिह्वे
भद्रातप्तसि रौद्रदंष्ट्रकराले भीमदृष्टदृष्टासे
स्फुरद्विषुत्प्रथे चल चल, ॐ अकोरनेत्रे चिलि
चिलि, ॐ ललज्जिह्वे, ॐ भीं धुकुटीपुष्टि
हुंकारभयत्रासिनि कपासपालावेष्टितचंटा-
मुकुटशशाङ्कधारिणि, अष्टाङ्गहासे किलि किलि,
ॐ हूँ दंष्ट्राघोराश्वकारिणि, सर्वाविजयविजयिनि,
इदं कर्म साधय साधय, ॐ शीघ्रं कुरु कुरु, ॐ
फट, ओम्बकुशेन शमय, प्रवेक्षय, ॐ रज्जु रज्जु,
कम्पय कम्पय, ॐ चालय, ॐ रुधिरमंसभक्षप्रिये
हन हन, ॐ कुट्ट कुट्ट, ॐ छिन्द, ॐ फारय,
ओम्बनुक्रमय, ॐ वज्रशरीरं पातय, ॐ त्रैलोक्यकर्ता

सुहृन्मुखं च नृहीतमनूहीतं वाऽऽवेक्षय, ॐ नृत्य,
ॐ वन्द, ॐ कोटशङ्कुर्वर्धकपुलकवन्दने करङ्किणि,
ॐ वज्रकुपालाधारिणि वज्र, ॐ पञ्च पञ्च, ॐ
बृह, ॐ मण्डलमन्त्रे प्रवेक्षय, ॐ किं विलम्बसि
वज्रसन्धेन विष्णुसन्धेन रुद्रसन्धेनर्विसन्धेनावेशय,
ॐ किलि किलि, ॐ छिलि छिलि, किलि
किलि, ॐ विकृतकण्ठधारिणि कुम्भभुजंगवेष्टितशरीरं
सर्वग्रहावेशिनि प्रलम्बीष्टिनि धूम्रकृत्तगनासिके
विकटमुखि कपिलजटे बाहि भञ्ज, ॐ चालन्मुखि
स्थान, ॐ घतय, ॐ रक्ताक्षि पूर्णाय, भूमिं
पातय, ॐ शिरो गृह्, चक्रुर्मिलय, ॐ हस्तपादौ
पृह्, मुष्टौ स्फोटय, ॐ फट, ॐ विदारय, ॐ
त्रिशूलेन चोदय, ॐ वज्रेण हन, ॐ दण्डेन
तडय तडय, ॐ चक्रेण चोदय चोदय, ॐ
शक्त्या धेदय, दंष्ट्राया कीलय, ॐ कार्णिकया
पादय, ओम्बकुशेन गृह्, ॐ शिरोऽक्षिन्धर-
मेकाहिकं द्वाहिकं त्र्याहिकं चातुर्विकं
इकिनिसकन्दग्रहान् मुञ्च मुञ्च, ॐ पञ्च,
ओम्बसदय, ॐ भूमिं पातय, ॐ गृह्, ॐ
ब्रह्मण्येहि, ॐ माहेश्वर्येहि, (ॐ) कौमार्येहि,
ॐ वैष्णव्येहि, ॐ वाराह्येहि, ओम्बैन्द्र्येहि,

ॐ चामुण्डे एहि, ॐ रेकखेहि, ओपाकाशरेवत्येहि, ॐ द्विष्यच्चारीष्वेहि, ॐ रुध्मदिन्वसुरक्षयं कर्वाकाशगायिनि कज्ञेन बन्ध बन्ध, अङ्गुलेन कट कट, समये तिष्ठ, ॐ वण्डस्तं प्रवेक्षय, ॐ गृह्ण, मुखं बन्ध, ॐ चक्षुर्वन्ध हस्तपादौ च बन्ध, दुष्टप्रहान् सर्वान् बन्ध, ॐ दिशो बन्ध, ॐ विदिशो बन्ध, अधस्ताद्वन्ध, ॐ सर्वं बन्ध, ॐ धाम्यन्न पापीयेन च मृत्तिकया सर्वेषां सर्वानावेक्षय, ॐ ज्ञाय, ॐ चामुण्डे किलि किलि, ॐ विच्छेदं कृत् स्महा ॥

ॐ ह्रीं चामुण्डे देवि! आप स्मरनमें बस करनेवाली हैं। आपके हाथमें खट्वाङ्ग और कपाल शोभ पाते हैं। आप महान् प्रेतपर अव्यय हैं। आप बड़े-बड़े विमानोंसे घिरी हुई हैं। आप ही कासरायि हैं। बड़े-बड़े सर्वदग्न आपकी घेरकर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है। भुजार्ध बहुत हैं। चण्ड, डमक और चुपक बनाकर विकट अट्टहास करनेवाली देवि! क्रीड़ा कीजिये, क्रीड़ा कीजिये। ॐ हूं फट्। आप अपनी दाढ़ोंसे घोर अन्धकार प्रकट करनेवाली हैं। आपका गम्भीर शोक और रन्ध अधिक मात्रामें अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथीके चमड़ेसे बना हुआ है। शत्रुओंके मांससे परिपुष्ट हुई देवि। आपकी भयानक विष्णु सपलम्ब रही है। महामर्त्ति। भयंकर दाढ़ोंके कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल दिखायी देती है। आपका अट्टहास बड़ा भयानक है। आपकी कान्ति चामकरी हुई बिजलीके समान है। आप संग्राममें विजय दिलानेके लिये चलिये, चलिये। ॐ चक्षोरनेत्रे (चक्षोरके समान नेत्रोंवाली)! धिलि, धिलि। ॐ ललजिह्वे (लपलपाती हुई जीभवाली)! ॐ भीं टेढ़ी भींहींसे युक्त मुखवाली। आप हुंकारमयसे डी भव और त्रास उत्पन्न करनेवाली हैं। आप नरमुण्डोंकी मातासे वेष्टित बट-मुकुटमें चन्द्रमाको

धारण करती हैं। विकट अट्टहासवाली देवि! किलि, किलि (रजभूमिमें क्रीड़ा करो, क्रीड़ा करो)। ॐ हूं दाढ़ोंसे घोर अन्धकार प्रकट करनेवाली और सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश करनेवाली देवि। आप मेरे इस कार्यको सिद्ध करें, सिद्ध करें। ॐ शीघ्र कीजिये, कीजिये। ॐ फट्। ॐ अङ्गुलसे खन्ध कीजिये, प्रवेष्ट कराइये। ॐ रक्तसे रंगिये, रंगिये, कैपाइये, कैपाइये। ॐ विचस्ति कीजिये। ॐ रुधिर-मांस-मद्यप्रिये! शत्रुओंका हनन कीजिये हनन कीजिये। ॐ विपक्षी घेड़ोंओंको कूटिये, कूटिये। ॐ काटिये। ॐ मारिये। ॐ तनका पीछ कीजिये। ॐ बज्रतुल्य शरीरवालेको भी मार गिराइये। ॐ त्रिलोकीमें विद्यमान जो शत्रु है, वह दूट हो या अदुष्ट, चकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे आविष्ट कीजिये। ॐ कृष कीजिये। ॐ बन्ध। ॐ कोटराक्षि (खौंखलेके समान नेत्रवाली)। कर्णकेशि (ऊपर उठे हुए केशोंवाली)। उलूकवदने (उलूके समान मुँहवाली)। हनुयोंकी ठट्ठी या खोपड़ी धारण करनेवाली। खोपड़ीकी पक्ता धारण करनेवाली चामुण्डे। आप शत्रुओंकी जलजइये। ॐ पकाइये, पकाइये। ॐ पकाइयें। ॐ चण्डलके भीतर प्रवेष्ट कराइये। ॐ आप क्यों धिलान्न करती हैं? ब्रह्माके सत्यसे, विष्णुके सत्यसे, रुद्रके सत्यसे तथा ऋषियोंके सत्यसे आविष्ट कीजिये। ॐ किलि किलि। ॐ छिलि छिलि। धिलि धिलि। ॐ विकृत रूप धारण करनेवाली देवि। आपके शरीरमें काले सर्प लिपटे हुए हैं। आप सम्पूर्ण ग्रहोंको आविष्ट करनेवाली हैं। आपके लंबे-लंबे ओठ लटक रहे हैं। आपकी टेढ़ी जीहें नासिकसे लगी हैं। आपका मुख विकट है। आपकी जट कपिलवर्णकी है। आप ब्रह्मको स्तुति हैं। आप शत्रुओंको भङ्ग कीजिये। ॐ चक्षुःशुभ्र! गर्वन्न कीजिये। ॐ शत्रुओंको

मर गिराइये। ॐ लाल-लाल आँखोंकली देनि ! शत्रुओंको चकर कटाइये, उन्हें धरास्तवी कीजिये। ॐ शत्रुओंके सिर उतार सौजिये। उनके आँखें बंद कर दीजिये। ॐ उनके हाथ-पैर ले लौजिये, अङ्ग-मुद्रा फोड़िये। ॐ फट्। ॐ विदीर्ण कीजिये। ॐ त्रिशूलसे छेदिये। ॐ वज्रसे इनन कीजिये। ॐ डंडेसे पीटिये, पीटिये। ॐ चक्रसे छिन्न-भिन्न कीजिये, छिन्न-भिन्न कीजिये। ॐ शक्तिसे भेदन कीजिये। दाढ़से कौलन कीजिये। ॐ कतरनीसे चीरिये। ॐ अङ्गुलसे ग्रहण कीजिये। ॐ सिरके रोग और नेत्रकी पीड़ाको, प्रतिदिन होनेवाले प्जरको, दो दिनपर होनेवाले प्जरको तीन दिनपर होनेवाले प्जरको, चौथे दिन होनेवाले प्जरको, द्वाविनिशोंको तथा कुमारग्रहोंको शत्रुसेनापर छोड़िये, छोड़िये। ॐ उन्हें पकाइये। ॐ शत्रुओंका उन्मूलन कीजिये। ॐ उन्हें भूमिपर गिराइये। ॐ उन्हें पकाइये। ॐ ब्रह्माणि! आइये। ॐ माहेश्वरि! आइये। ॐ कौम्यरि! आइये। ॐ वैष्णव! आइये। ॐ चाराहि! आइये। ॐ ऐन्द्रि! आइये। ॐ चामुण्डे! आइये। ॐ रेवति! आइये। ॐ अस्काशरेवति! आइये। ॐ हिमालयपर विजयलक्ष्मी देवि। आइये। ॐ उत्तरार्द्धिनि! असुरक्षयकरि (असुरविनशिन)। आकाशगामिनि देवि! विरोधियोंको पाशसे बाँधिये, बाँधिये। अङ्गुलसे आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये। अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहिये ॐ मण्डलमें प्रवेश कराइये। ॐ शत्रुको पकाइये और बरसक मुँह बाँध दीजिये। ॐ नेत्र बाँध दीजिये। हाथ-पैर भी बाँध दीजिये। हमें सतानेवाले समस्त दुष्ट

ग्रहोंको बाँध दीजिये। ॐ दिश्योंको बाँधिये। ॐ विदित्वाओंको बाँधिये। नीचे बाँधिये। ॐ सब ओरसे बाँधिये। ॐ समस्त, जलसे, मिट्टीसे अथवा सरसोंसे सबको आविष्ट कीजिये। ॐ नीचे गिराइये। ॐ चामुण्डे! किलि किलि। ॐ किन्हे हुं कट् स्वाहा ॥ २ ॥

यह 'जवा' नामक फलफल है, जो समस्त कर्मोंको सिद्ध करनेवाली है। इसके द्वारा होय करनेसे तथा इत्यन्त वष एवं पाठ आदि करनेसे सदा ही बुद्धिमें विजय प्राप्त होती है। अर्द्धांश भुजाओंसे कुछ चामुण्डा देवीका ध्यान करना चाहिये। उनके दो हाथोंमें तलावार और छोटक हैं। दूसरे दो हाथोंमें गदा और दण्ड हैं। अन्य दो हाथ धनुष और बाण धारण करते हैं। अन्य दो हाथ मुष्टि और मुद्गरसे युक्त हैं। दूसरे दो हाथोंमें शङ्ख और चक्र हैं। अन्य दो हाथोंमें वज्र और वक्र हैं। दूसरे दो हाथ चक्र और परशु धारण करते हैं। अन्य दो हाथ डमक और दर्पणसे सम्पन्न हैं। दूसरे दो हाथ शक्ति और कुन्द धारण करते हैं। अन्य दो हाथोंमें हल और मूसल हैं। दूसरे दो हाथ पाश और तोमरसे युक्त हैं। अन्य दो हाथोंमें कलश और वलय हैं। दूसरे दो हाथ अभयकी मुद्रा धारण करते हैं तथा शेष दो हाथोंमें मुष्टिक शोभा करते हैं। ये महिषासुरको डौंटी और उसका वध करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके इवन करनेसे साधक शत्रुओंपर विजय पाता है। यी, राहद और चीनोभिन्नित शिल्पसे इवन करना चाहिये। इस संग्रहविजय-विद्याका उपदेश जिस-किसीको नहीं देना चाहिये (अधिकारी पुरुषको ही देना चाहिये) ॥ ३—७ ॥

इस प्रकार यदि अपने-प्राप्तकर्तव्य के अनुसार बुद्धिपूर्वक 'संग्रहविजय-विद्याका वर्णन'

नामक एक ही पीठपर आकर पूरा हुआ ॥ १३५ ॥

एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय

नक्षत्रोंके त्रिनाडी-चक्र या फणीश्वर चक्रका वर्णन

महेश्वर कहते हैं—देवि! अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी त्रिनाडी-चक्रका वर्णन करूँगा, जो यात्रा आदिमें फलदायक होता है। अश्विनो आदि नक्षत्रोंमें तीन नाडियोंसे भूषित चक्र अङ्कित करे। पहले अश्विनो, आर्द्रा और पुनर्वसु अङ्कित करे, फिर उत्तराफाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, सतभिषा और पूर्वभाद्रपद—इन नक्षत्रोंको लिखे। यह प्रथम नाडी कहो गयी है। दूसरी नाडी इस प्रकार है—भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढा, धनिष्ठा तथा उत्तराभाद्रपद। तीसरी नाडीके नक्षत्र ये हैं—कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाती, विशाखा, उत्तराषाढा, श्रवण तथा रेवती* ॥ १—४ ॥

इन तीन नाडियोंके नक्षत्रोंद्वारा सेवित ग्रहके अनुसार शुभाशुभ फल जानना चाहिये। इस

‘त्रिनाडी’ नामक चक्रको ‘फणीश्वर-चक्र’ कहा गया है। इस चक्रगत नक्षत्रपर यदि सूर्य, मङ्गल, शनैश्वर एवं छह हों तो वह अशुभ होता है। इनके सिवा, अन्य ग्रहोंद्वारा अधिहित होनेपर वह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भार्या आदि अपने नामके आदि अक्षरके अनुसार एक नाडीचक्रमें पढ़ते हों तो वे शुभकारक होते हैं ॥ ५—६ ॥

अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती—ये सत्ताईस नक्षत्र यहाँ जानने योग्य हैं ॥ ७—८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘नक्षत्रचक्र-वर्णन’ नामक

एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११५ ॥

एक सौ सैंतीसवाँ अध्याय

महामारी विद्याका वर्णन

महेश्वर कहते हैं—देवि! अब मैं महामारी-विद्याका वर्णन करूँगा, जो सन्तुओंका यर्दन करनेवाली है ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं महामारि रक्ताक्षि कुण्डवर्णो यमस्याज्ञाकारिणि सर्वभूतसंहारकारिणि अमुकं

इन इन, ॐ दह दह, ॐ पक्ष पक्ष, ॐ छिन्द छिन्द, ॐ मारय मारय, ओमुक्तादयोत्साहय, ॐ सर्वसाधवशंकरि सर्वकामिके हुं फट् स्वाहा ॥

ॐ ह्रीं लाल नेत्रों तथा काले रंगवाली महामारि! तুম यमराजकी आज्ञाकारिणी हो,

* अनिपुणवकी ह्रीं शक्ति महापुराण, पूर्व भाग, द्वितीय सर्ग, अध्याय ५६ के ५०९ में सत्रोक्तये भी त्रिनाडी-चक्रका वर्णन है। क्या—विनाडी—

१	अश्विनी	आर्द्रा	पुनर्वसु	उत्तरा- फाल्गुनी	हस्त	ज्येष्ठा	मूल	सतभिषा	पूर्वा- भाद्रपद
२	भरणी	मृगशिरा	पुष्य	पूर्वा- फाल्गुनी	चित्रा	अनुराधा	पूर्वाषाढा	धनिष्ठा	उत्तरा- भाद्रपद
३	कृतिका	रोहिणी	आश्लेषा	मघा	स्वाती	विशाखा	उत्तराषाढा	श्रवण	रेवती

समस्त भूतोंका संहार करनेवाली हो, मेरे अमुक शत्रुका हनन करो, हनन करो। ॐ उसे जलओ, जलाओ। ॐ पकाओ, पकाओ। ॐ काटो, काटो। ॐ मारो मारो। ॐ उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। ॐ समस्त प्राणियोंको वशमें करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली। हुं फट् स्वाहा ॥ २ ॥

अङ्गन्यास

'ॐ मरि हृदयाय नमः।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी मध्यमा, अनामिका और तर्जनी अँगुलियोंसे हृदयका स्पर्श करे। 'ॐ महायारि शिरसे स्वाहा।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथसे सिरका स्पर्श करे। 'ॐ कालरात्रि शिखायै नमः।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथके अँगुलियोंसे शिखाका स्पर्श करे। 'ॐ कुम्भार्यै नमः कवचाय हुम्।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी पाँचों अँगुलियोंसे बायीं भुजाका और बायें हाथकी पाँचों अँगुलियोंसे दाहिनी भुजाका स्पर्श करे। 'ॐ तारकाक्षि विष्णुजिह्वे सर्वसन्धर्षकरि रक्ष रक्ष सर्वकार्येषु हुं त्रिनेत्राय वषट्।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और सलाटके मध्यभागका स्पर्श करे। 'ॐ महामारि सर्वभूतदमि महाकालि अस्त्राय हुं फट्।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी सिरके ऊपर एवं बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियोंसे बायें हाथकी हवेलीपर तल्ली बजाये ॥ ३ ॥

महादेवि! साधकको यह अङ्गन्यास अवश्य करना चाहिये। वह मुद्देपरका वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ ले। उसको लंबाई चौड़ाई तीन-तीन हाथकी होनी चाहिये। उसी वस्त्रपर अनेक प्रकारके रंगोंसे देवीकी एक आकृति बनावे,

बिखका रंग काला हो। वह आकृति तीन मुख और चार भुजाओंसे युक्त होनी चाहिये। देवीकी यह मूर्ति अपने हाथोंमें धनुष, शूल, कतरनी और खट्वाङ्ग (खाटका पाषा) धारण किये हुए हो उस देवीका पहला मुख पूर्व दिशाकी ओर हो और अपनी काली आभासे प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह अपने सामने पड़े हुए मनुष्यको खा जायगी दूसरा मुख दक्षिण भागमें होना चाहिये। उसकी जीभ लाल हो और वह देखनेमें भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त ठकठ और भयंकर हो और जीभसे दो गलफर चट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह थोड़े आदिको खा जायगा ॥ ४—७ ॥

देवीका तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो उसका रंग सफेद होना चाहिये। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने पड़नेपर झांभी आदिको भी खा जायगा। गन्ध-पुष्प आदि उपचारों तथा घी-मधु आदि नैवेद्योंद्वारा उसका पूजन करे ॥ ८ ॥

पूर्वोक्त मन्त्रका स्मरण करनेमात्रसे पैर और मस्तक आदिका रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वशमें हो जाते हैं और शत्रुओंका नाश हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोधयुक्त होकर, निष्पक्ष वृक्षकी समिधाओंको होम करे तो उस होमसे ही वह अपने शत्रुको मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रुकी सेनाकी ओर मुँह करके एक सप्ताह तक इन समिधाओंका हवन किया जाय तो शत्रुकी सेना नाना प्रकारके रोगोंसे ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नामसे आठ हजार उक्त समिधाओंका होम कर दिया जाय, वह यदि ब्रह्माजीक द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि बतूरेकी एक सहस्र समिधाओंको रक्त और

विषसे संयुक्त करके तीन दिनतक उनका होम किया जाय तो शत्रु अपनी सेनाके साथ ही नष्ट हो जाता है॥ १-१३३ ॥

राई और भमकसे होम करनेपर तीन दिनमें ही शत्रुकी सेनामें भगदड़ पड़ जायगी—शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे गद्देके रक्तसे मिश्रित करके होम किया जाय तो साधक अपने शत्रुका उच्चाटन कर सकता है—वहाँसे भागनेके लिये उसके मनमें उंचाट पैदा कर सकता है। कौएके रक्तसे संयुक्त करके हवन करनेपर शत्रुको उखाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके कंधमें समर्थ हो सकता है तथा साधकके मनमें जो-जो इच्छा होती है, उन सब इच्छाओंको वह पूर्ण कर लेता है। युद्धकालमें साधक हाथोंपर अरुण हो, दो कुमारियोंके साथ रहकर, पूर्वोक्त मन्त्रद्वारा शरीरको सुरक्षित कर ले; फिर दूरके शत्रु आदि वायोंको पूर्वोक्त महामारी-विद्यासे अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर महाभयाली प्रतिमासे युक्त वस्त्रको लेकर सम्प्रदायमें कैचाईपर फहराये और शत्रुसेनाको ओर मुँह करके उस महान् पटको उसे दिखाये। तत्पश्चात्

वहाँ कुम्हरी कन्याओंको भोजन करावे। फिर पिण्डोंको घुमावे। उस समय साधक यह चिन्तन करे कि शत्रुकी सेना पाषाणकी भाँति निश्चल हो गयी है॥ १४-१९ ॥

वह यह भी भावना करे कि शत्रुकी सेनामें लड़नेका उत्साह नहीं रह गया है, उसके पाँव ठसड़ गये हैं और वह बड़ी धबराहटमें पड़ गयी है। इस प्रकार करनेसे शत्रुकी सेनाका स्तम्भन हो जाता है। (वह चित्रलिखितकी भाँति खड़ी रह सकती है, कुछ कर नहीं पाती।) यह मीने स्तम्भनका प्रयोग बताया है। इसका जिस-किसी भी व्यक्तिको उपदेश नहीं देना चाहिये। यह तीनों लोकोंपर विजय दिलानेवाली देवी 'माया' कही गयी है और इसकी आकृतिसे अङ्कित वस्त्रको 'मायापट' कहा गया है। इसी तरह दुर्गा, शैवी, कुब्जिका, रुद्रदेव तथा भगवान् नृसिंहकी आकृतिका भी वस्त्रपर अङ्कन किया जा सकता है। इस तरहकी आकृतियोंसे अङ्कित पट आदिके द्वारा भी यह स्तम्भनका प्रयोग सिद्ध हो सकता है॥ २०-२१ ॥

इस प्रकार आदि जगन्नेत्र महामुखाय 'महामहारी विद्याया वर्णन' नामक

एक सौ बीतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३७ ॥

एक सौ अड़तीसवाँ अध्याय

तन्त्रविषयक छः कर्मोंका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—पार्वती! सभी मन्त्रोंके साध्यरूपसे जो छः कर्म कहे गये हैं, उनका वर्णन करता हूँ सुनो। शान्ति, वश्य, स्तम्भन, द्वेष, उच्चाटन और मारण—ये छः कर्म हैं। इन सभी कर्मोंमें छः सम्प्रदाय अथवा विन्यास होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—पाश्व, योग, रोसक, सम्पुट, ग्रन्थन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदिके पहले जिसका उच्चाटन करना हो, उस पुरुषका नाम लिखो। उसके बाद उच्चाटन-स्तम्भन्वी मन्त्र

लिखो। लेखनके इस क्रमको 'पाश्व' नामक विन्यास या सम्प्रदाय समझना चाहिये। यह उच्चकोटिक महान् उच्चाटनकारी प्रयोग है आदिमें मन्त्र लिखा जाय फिर साध्य व्यक्तिका नाम अङ्कित किया जाय। यह साध्य बीचमें रहे। इसके लिये अन्तमें पुनः मन्त्रका उल्लेख किया जाय। इस क्रमको 'योग' नामक सम्प्रदाय कहा गया है। शत्रुके समस्त कुलका संहार करनेके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये॥ १-२ ॥

पहले मन्त्रका पद लिखे। बीचमें साध्यका नाम लिखे, अन्तमें फिर मन्त्र लिखे। फिर साध्यका नाम लिखे। तत्पश्चात् पुनः मन्त्र लिखे। यह 'रोधक' सम्प्रदाय कहा गया है। स्तम्भन आदि कर्मोंमें इसका प्रयोग करना चाहिये। मन्त्रके ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ और बीचमें भी साध्यका नामोल्लेख करे, इसे 'सम्पुट' सम्प्रदाय चाहिये, वशीकरण-कर्ममें इसका प्रयोग करे। जब मन्त्रका एक अक्षर लिखकर फिर सम्पुटके नामका एक अक्षर लिखा जाय और इस प्रकार चारों-पारीसे दोनोंके एक-एक अक्षरको लिखते हुए मन्त्र और साध्यके अक्षरोंको परस्पर ग्रथित कर दिया जाय तो यह 'ग्रन्थन' नामक सम्प्रदाय है, इसका प्रयोग आकर्षण या वशीकरण करनेके लिये है। पहले मन्त्रका दो अक्षर लिखे, फिर साध्यका एक अक्षर। इस तरह बार-बार लिखकर दोनोंको पूर्ण करे, (यदि मन्त्राक्षरोंके बीचमें ही समाप्ति हो जाय तो दुबारा उनका उल्लेख करे।) इसे 'विदग्ध' नामक सम्प्रदाय समझना चाहिये तथा वशीकरण एवं आकर्षणके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६-७ ॥

आकर्षण आदि जो मन्त्र हैं, उनका अनुष्ठान वसन्त-ऋतुमें करना चाहिये। तापज्वरके निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण-कर्ममें 'स्वाहा' का प्रयोग शुभ होता है। शान्ति और वृद्धि कर्ममें 'नमः'

पदका प्रयोग करना चाहिये। पौष्टिक-कर्म, आकर्षण और वशीकरणमें 'वषट्कार' का प्रयोग करे। विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि असुभ कर्ममें पृथक् 'फट्' पदकी योजना करनी चाहिये। लाभ आदिमें तथा मन्त्रको दोषा असुभमें 'वषट्कार' ही सिद्धिदायक होता है। मन्त्रको दीक्षा देनेवाले आचार्यमें यमराजकी भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करे—'प्रभो! आप यम हैं, यमराज हैं, कालरूप हैं तथा भर्मराज हैं मेरे दिये हुए इस शत्रुको सीता ही मार गिराइये' ॥ ८-११ ॥

तब शत्रुमृदन आचार्य प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार बतल दे—'साधक! तुम सफल होओ। मैं यत्पूर्वक तुम्हारे शत्रुको मार गिराता हूँ।' इसके कमलपर यमराजकी पूजा करके होम करनेसे यह प्रयोग सफल होता है। अपनेमें धैर्यकी भावना करके अपने हो भीतर कुलेश्वरी (धैरवी)-की भी भजना करे। ऐसा करनेसे साधक रातमें अपने तथा शत्रुके भावी भूतान्तको जान लेता है। 'दुर्गरक्षिणि दुर्गो!' (दुर्गकी रक्षा करनेवाली अम्बा दुर्गम संकटसे बचानेवाली देवि आपको नमस्कार है) — इस मन्त्रके द्वारा दुर्गाजीकी पूजा करके साधक शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होता है। 'ह स क म ल व र सु म्' — इस धैरवी मन्त्रका जप करनेपर साधक अपने शत्रुका वध कर सकता है ॥ १२-१४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'वदकर्मका वर्णन' नामक

एक सौ अष्टोत्तरी अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय

साठ संवत्सरोंमें मुख्य मुख्यके नाम एवं उनके फल-भेदका कथन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—पर्वति! अब मैं साठ संवत्सरों (मेंसे कुछ) के शुभाशुभ फलको कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 'प्रभव' संवत्सरमें

यज्ञकर्मकी बहुलता होती है। 'विभव' में प्रजा सुखी होती है। 'शुक्ल' में समस्त धान्य प्रचुर मात्रामें उत्पन्न होते हैं। 'प्रमोद' से सभी प्रमुदित

होते हैं। 'प्रजापति' नामक संवत्सरमें वृद्धि होती है। 'अङ्गिरा' संवत्सर भोगोंकी वृद्धि करनेवाला है। 'श्रीमुख' संवत्सरमें जनसंख्याकी वृद्धि होती है और 'भाव' संज्ञक संवत्सरमें प्राणियोंमें सञ्चलकी वृद्धि होती है। 'युता' संवत्सरमें मेघ प्रचुर वृष्टि करते हैं। 'धत्ता' संवत्सरमें समस्त ओषधियाँ बहुलतासे उत्पन्न होती हैं। 'ईश्वर' संवत्सरमें क्षेम और आरोग्यकी प्राप्ति होती है। 'बहुधान्य' में प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। 'प्रमथी' वर्ष भयंकर होता है। 'विक्रम' में अन्न-सम्पदाकी अधिकता होती है। 'वृष' संवत्सर सम्पूर्ण प्रजाओंका पोषण करता है। 'चित्रधानु' विविधता और 'सुभानु' कल्याण एवं आरोग्यको उपस्थित करता है। 'तारण' संवत्सरमें मेघ शुभकारक होते हैं ॥ १-५ ॥

'पार्थिव' में सस्य-सम्पत्ति, 'अज्यय' में अति-वृष्टि, 'सर्वजित्' में उत्तम वृष्टि और 'सर्वधारी' नामक संवत्सरमें धान्यादिकी अधिकता होती है। 'विरोधी' मेघोंका नाश करता है अर्थात् अनावृष्टिकारक होता है। 'विकृति' भय प्रदान करनेवाला है। 'खर' नामक संवत्सर पुरुषोंमें हीर्यका संधार करता है। 'गन्दन' में प्रजा आनन्दित होती है। 'विजय' संवत्सर सन्तुलाक और 'जय'

रोगोंका मर्दन करनेवाला है। 'मन्मथ' में विश्व ष्वरसे पीड़ित होता है। 'दुष्कर' में प्रजा दुष्कर्ममें प्रवृत्त होती है। 'दुर्मुख' संवत्सरमें मनुष्य कटुभाषी हो जाते हैं। 'हेमलम्ब' से सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। महर्देवि। 'विलम्ब' नामक संवत्सरमें अन्नकी प्रचुरता होती है। 'विकारी' सन्तुओंको कुपित करता है और 'शार्वरी' कहीं-कहीं सर्वप्रदा होती है। 'प्लव' संवत्सरमें जलाशयोंमें बाढ़ आती है। 'शोभन' और 'शुभकृत्' में प्रज्ज संवत्सरके नामानुकूल गुणसे युक्त होती है ॥ ६-१० ॥

'रक्षस' वर्षमें लोक निरुर हो जाता है। 'अन्यस्त' संवत्सरमें विविध धान्योंकी उत्पत्ति होती है। 'पिङ्गल' में कहीं-कहीं उत्तम वृष्टि और 'कस्तपुक' में जनहानि होती है। 'सिद्धार्थ' में सम्पूर्ण कामोंकी सिद्धि होती है। 'रौद्र' वर्षमें विश्वमें रौद्रभक्तोंकी प्रवृत्ति होती है। 'दुर्मति' संवत्सरमें यध्यय वर्षा और 'दुन्दुभि' में मज्जल एवं धन-धान्यकी उत्पत्ति होती है। 'संधिरोद्गारी' और 'रक्षाक्ष' नामक संवत्सर रक्षपात्र करनेवाले हैं। 'क्रोधन' वर्ष विजयप्रद है। 'धव' संवत्सरमें प्रज्ज एवं क्षीय होता है इस प्रकार सप्त संवत्सरों (मेंसे कुछ)-का वर्णन किया गया है ॥ ११-१३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक भागपुराणों में 'सप्त संवत्सरों' (मेंसे कुछ)-के नाम एवं उनके

फल-फलक वर्णन' नामक एक ही उत्पत्तिपूर्वक अध्याय प्राप्त हुआ ॥ १४१ ॥

एक सौ चालीसवाँ अध्याय वर्ष्य आदि योगोंका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं वसीकरण आदिके योगोंका वर्णन करूँगा। निम्नांकित ओषधियोंको सोलह कोठकाले चक्रमें अङ्कित करे—वृजराज (भैरव्या), सहदेवी (सहदेव्य), मोरकी शिखा, पुत्रजीवक (जीवपोष), नामक वृक्षकी छाल, अभःपुष्पा (गोक्षिया), रुद्रनिका (रुद्रदन्ती), कुमारी (वीरुंआर), खरक्या

(सताविशेक), विष्णुकान्ता (अपरजिता), श्वेताक (सफेद मदार), लज्जलुका (साजवन्ती लता), मोहलता (त्रिपुरमाली), काला घृतार, गोरक्षकर्कटी (गोरक्षककड़ी या गुस्सी), मेघमृङ्गी (मेघासिंही) तथा स्नुही (सैहड़) ॥ १-३ ॥

ओषधियोंके से षण्ण प्रदक्षिण-क्रमसे ऋत्विज् १६, वहि ३, नाम ८, पञ्च २, मुनि ७, मनु १६,

शिव ११, वसुदेवता ८, दिश १०, सर ५, वेद ४, ग्रह ९, अशु ६, सूर्य १२, चन्द्रमा १ तथा तिथि १५—इन सांकेतिक नामों और संख्याओंसे गृहीत होते हैं। प्रथम चार ओषधियोंका अर्घात् भैरव, सहदेव, मोरकी सिखा और पुत्रजीवकको छल—इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूपका काम लेना चाहिये। अथवा इन्हें पानोंके साथ पीसकर उत्तम ठकटन तैयार कर ले और उसे अपने अङ्गोंमें लगावे ॥ ४-५ ॥

तीसरे चतुष्क (चौक) अर्थात् अपराजिता, ह्येतार्क, लाजवन्ती लता और मोहलता—इन चार ओषधियोंसे अञ्जन तैयार करके उसे नेत्रमें लगावे तथा चौथे चतुष्क अर्थात् कल्ला धतूरा, गोरखककड़ी, मेकसिंगी और सेंहुड़—इन चार ओषधियोंसे मिश्रित जलके द्वारा स्नान करना चाहिये। भृङ्गराजको चतुष्कके बादका जो द्वितीय चतुष्क अर्थात् अधःपुष्पा, रुद्रदन्ती कुमारी तथा रुद्रजटा नामक ओषधियाँ हैं, उन्हें पीसकर अनुलेप वा ठकटन लगानेका विधान है ॥ ६ ॥

अधःपुष्पाको दाहिने पार्श्वमें धारण करना चाहिये तथा लाजवन्ती आदिको वाम पार्श्वमें। मधुरशिक्षाको पैरमें तथा घृतकुमारीको मस्तकपर धारण करना चाहिये। रुद्रजटा, गोरखककड़ी

और मेकसिंगी—इनके द्वारा सभी कावोंमें धूपका काम लिया जाता है। इन्हें पीसकर ठकटन बनाकर जो अपने शरीरमें लगाता है, वह देवताओंद्वारा भी सम्मानित होता है। भृङ्गराज आदि चार ओषधियाँ, जो धूपके उपयोगमें आती हैं, महादिबन्धन बाधा दूर करनेके लिये उनका उद्धर्जनके कार्यमें भी उपयोग बताया गया है। कुमादिसे सूचित लज्जालुका आदि ओषधियाँ अङ्गोंके लिये बतानी गयी हैं। काण आदिसे सूचित शेतार्क आदि ओषधियाँ स्नान-कर्ममें उपयुक्त होती हैं। घृतकुमारी आदि ओषधियाँ मध्यम करनेयोग्य कही गयी हैं और पुत्रजीवक आदिसे संयुक्त जलका पान बताया गया है। अतिवृक्ष (भैरव), वेद (लाजवन्ती), अशु (कल्ला धतूरा) तथा नेत्र (पुत्रजीवक)—इन ओषधियोंसे तैयार किये हुए चन्दनका तिलक सब लोगोंको मोहित करनेवाला होता है ॥ ७-१० ॥

सूर्य (गोरखककड़ी), विदल (कल्ला धतूरा), पक्ष (पुत्रजीवक) और पर्वत (अधःपुष्पा)—इन ओषधियोंका अपने शरीरमें लेप करनेसे स्त्री वरामें होती है। चन्द्रमा (मेकसिंगी), इन्द्र (रुद्रदन्तिका), जल (मेरुशिक्षा), रुद्र (भीकुजोर)—इन ओषधियोंका कोनियें लेप करनेसे स्त्रियाँ वरामें होती हैं। तिथि

* ओषधियोंके चतुष्क, पञ्च, विशेष संकेत और उपयोग निम्नलिखित प्रकारसे करने चाहिये—

अनुक्रम	ओषधियोंकी संख्या				उपयोग
प्रथम चतुष्क विशेष संकेत	१ भृङ्गराज अभिषेक १५	२ शेतार्क अभि ५ पुष्प	३ मधुरशिक्षा पक्ष ८	४ पुत्रजीवक पक्ष २ नेत्र	चूर्ण-उद्धर्जन
द्वितीय चतुष्क विशेष संकेत	५ अधःपुष्पा मुनि ७ सैल	६ रुद्रदन्तिका पक्ष १४ इन्द्र	७ कुमारी तिथि ११	८ रुद्रजटा वसु ८	अनुलेप
तृतीय चतुष्क विशेष संकेत	९ विष्णुजानक दिश १०	१० शेतार्क जल ५	११ लज्जालुका वेद ४ पुष्प	१२ मोहलता जल ९	अञ्जन
चौथे चतुष्क विशेष संकेत	१३ कल्ला धतूरा अशु ६	१४ गोरखककड़ी सूर्य १२	१५ मेकसिंगी चन्द्रमा १	१६ सुती तिथि १५	स्नान

(खेंदुङ), दिक् (अपराजिता), वुन (लाजवन्ती) और च्छण (स्वेतार्क)—इन ओषधियोंके द्वारा बनायी हुई गुदिका (गोली) लोगोंको वक्षमें करनेवाली होती है। किसीको वक्षमें करना हो तो इसके लिये च्छण, घोष्ण और पेय पदार्थमें इसकी एक गोली मिला देनी चाहिये ॥ ११-१२ ॥

ऋत्विक् (भैरव्या), ग्रह (मोहलता), नेत्र (पुत्रजीवक) तथा पर्वत (अधःपुष्पा)—इन ओषधियोंको मुखमें धारण किया जाय तो इनके प्रभावसे शत्रुओंके व्रताये हुए अस्त्र-सस्त्रोंका साम्पन हो जाता है—ये वस्तु अस्त्र नहीं कर पाते। पर्वत (अधःपुष्पा), इन्द्र (स्वदन्ती), वेद (लाजवन्ती) तथा रन्ध्र (मोहलता)—इन ओषधियोंका अपने शरीरमें लेप करके मनुष्य पानीके भीतर निवास कर सकता है। च्छण (स्वेतार्क), नेत्र (पुत्रजीवक), मनु (स्वदन्ती) तथा रन्ध्र (चीकुमरि)—इन ओषधियोंसे बनायी हुई बटी भूख, प्यास आदिका निवारण करनेवाली होती है। तीन (सहदेइया), सोसह (भैरव्या), दिसा (अपराजिता) तथा चाण (स्वेतार्क)—इन ओषधियोंका लेप करनेसे दुर्भगा स्त्री सुभग बन

जाती है। त्रिदश (काला घतूरा), अग्नि (पुत्रजीवक) तथा दित्त (विष्णुव्रजना) और नेत्र (सहदेइया)—इन दवाओंका अपने शरीरमें लेप करके मनुष्य सर्पोंके स्पर्श क्रीडा कर सकता है। इसी प्रकार त्रिदश (काला घतूरा), अग्नि (पुत्रजीवक), शिव (मृकुकुम्भी) और सर्प (मयूरसिखा)—से उपलक्षित दवाओंका लेप करनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है ॥ १३-१५ ॥

सात (अधःपुष्पा) दित्त (अपराजिता), मुनि (अधःपुष्पा) तथा रन्ध्र (मोहलता)—इन दवाओंका वक्षमें लेप करनेसे मनुष्यको जूएमें विजय प्राप्त होती है। काला घतूरा, नेत्र (पुत्रजीवक), अग्नि (अधःपुष्पा) तथा मनु (स्वदन्तिका)—से उपलक्षित ओषधियोंका सिङ्गमें लेप करके रति करनेपर जी वर्धमान होता है, इससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है। ग्रह (मोहलता), अग्नि (अधःपुष्पा), सूर्य (गेरसककटी) और त्रिदश (काला घतूरा)—इन ओषधियोंद्वारा बनायी गयी बटी सबको वक्षमें करनेवाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक् आदि सोसह पदोंमें स्थित ओषधियोंके प्रभावका वर्णन किया गया ॥ १६-१७ ॥

इस प्रकार आदि अनेक व्यापारणमें 'वक्ष आदि औषधोंका वर्णन' समाप्त

एक सौ चत्वारिंशत् अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥

एक सौ इकतालीसवाँ अध्याय

छत्तीस कोष्ठोंमें निर्दिष्ट ओषधियोंके वैज्ञानिक प्रभावका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं छत्तीस पदों (कोष्ठों) में स्थापित की हुई ओषधियोंका फल बताता हूँ। इन ओषधियोंके सेवनसे मनुष्योंका अमरीकरण होता है। ये औषध ब्रह्म, इन्द्र तथा इन्द्रके द्वारा उपयोगमें लाये गये हैं ॥ १ ॥

हरीशकी (हर), अक्षधात्री (अँवस), मरीच (गोलमिर्च), पिप्पली, शिफा (जटामंसी), कड़ि (भिलावा), सुण्ठी (सैंठ), पिप्पली, गुडुची (गिलोय), वच, निम्ब, वासक (अदुस), ततमूली

(शतावरी), सैधव (सैंधानमक), सिन्धुवार, कष्टकारी (कटेरी), गोक्षुर (गोखर), बिल्व (बेल), पुनर्वीर (गदहपूरा), बला (बरियारा), रेंड, मुण्डो, रुचक (बिजौरा नीबू), भृङ्ग (दालचीनी), कूर (खार नामक या यककूर), पर्पट (पित्तप्रपट्ट), कन्कक (धनिया), जोरक (जोर), रतपुष्पी (सौंफ), खानी (अजवाइन), विहङ्ग (कड़विंडी), खदिर (खैर), कृताफल (अमरलास), हल्दी, कण्ट, सिद्धार्थ (सफेद सरसों)—ये छत्तीस

पदोंमें स्थापित औषध हैं ॥ २—५ ॥

क्रमशः एक-दो आदि संख्यावत्से ये महान् औषध समस्त रोगोंको दूर करनेवाले तथा अमर बनानेवाले हैं; इतना ही नहीं, पूर्वोक्त सभी कोष्ठोंके औषध शरीरमें घुसि नहीं पड़ने देते और बाह्योंका पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रससे भावित बटो, अक्लेह, ककय (कम्बु), लड्डू या गुडखण्ड यदि घी या मधुके साथ खाया जाय, अथवा इनके रससे भावित घी या तेलका जिस किसी तरहसे भी उपयोग किया जाय, वह सर्वथा मृतसंजीवन (मृदोंको भी जिंदा करनेवाला) होता है। आधे कर्ष या एक कर्षभर अथवा आधे पल या एक पलके तोलमें इसका उपयोग करनेवाला पुरुष सद्येष्ट आहार-विहारमें तत्पर होकर तीन सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। मृतसंजीवनी-कल्पमें इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं है ॥ ६—१० ॥

(नी-बी औषधोंके समुदायको एक 'नवक' कहते हैं। इस तरह ठक छत्तीस औषधोंमें चार नवक होते हैं।) प्रथम नवकके योगसे बनी हुई औषधिका सेवन करनेसे मनुष्य सब रोगोंसे छुटकारा पा जाता है, इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे नवकके योगका सेवन करनेसे भी मनुष्य रोगमुक्त होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे,

तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे षट्कके सेवनमात्रसे भी मनुष्य नीरोग हो जाता है। ठक छत्तीस ओषधियोंमें नौ षट्क होते हैं। उनमेंसे किसी एक षट्कके सेवनसे भी मनुष्यके सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम कोष्ठकी ओषधियोंके सेवनसे वात-दोषसे छुटकारा मिलता है। तीसरी, चारहवीं, छत्तीसवीं और सत्ताईसवीं ओषधियोंके सेवनसे पित्त-दोष दूर होता है तथा पाँचवीं, छठी, सप्तवीं, आठवीं और पंद्रहवीं ओषधियोंके सेवनसे कफ-दोषकी निवृत्ति होती है। बीसवीं, पैंतीसवीं और छत्तीसवीं कोष्ठकी औषधोंको धारण करनेसे बलीकरणकी सिद्धि होती है तथा ग्रहबाधा, भूतबाधा आदिसे लेकर निग्रहपर्यन्त सारे संकटोंसे छुटकारा मिल जाता है ॥ ११—१४ ॥

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकदश संख्यावाली ओषधियों तथा बत्तीसवीं, पंद्रहवीं एवं चारहवीं संख्यावाली ओषधियोंको धारण करनेसे भी ठक फलकी प्राप्ति (बलीकरणकी सिद्धि एवं भूतादि बाधाकी निवृत्ति) होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। छत्तीस कोष्ठोंमें निर्दिष्ट की गयी इन ओषधियोंका ज्ञान जैसे-तैसे हर व्यक्तिकी नहीं देना चाहिये ॥ १५—१६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'छत्तीस कोष्ठोंके भीतर स्थापित औषधियोंके विज्ञानका वर्णन'

समस्त एक ही इन्द्रजनेतव्य अन्वय पृथ हुआ ॥ १४ ॥

एक सौ बयालीसवाँ अध्याय

चोर और जातकका निर्णय, रानि-हृष्टि, दिन-राहु, फणि-राहु, तिथि-राहु तथा विष्टि-राहुके फल और अपराजित मन्त्र एवं औषधिका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं मन्त्र-चक्र तथा औषध-चक्रोंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाले हैं। विन-विन व्यक्तियोंके ऊपर चोरी करनेका संदेह हो, उनके

लिये किसी वस्तु (वृक्ष, फूल या देवता आदि)-का नाम बोले। उस वस्तुके नामके अक्षरोंकी संख्याको दुगुनी करके एक स्थानपर रखे तथा उस नामके मात्राओंकी संख्यामें चारसे गुणा

करके गुणनफलको दूसरे स्थानपर रखे। पहली संख्यासे दूसरी संख्यामें भाग दे। यदि कुछ शेष बचे तो वह व्यक्ति चोर है। यदि भावकसे भाव्य पूरा-पूरा कट जाय तो वह समझना चाहिये कि वह व्यक्ति चोर नहीं है ॥ २ ½ ॥

अब यह बात रहा है कि गर्भमें जो बालक है, वह पुत्र है या कन्या। इसका निश्चय किस प्रकार किया जाय? प्रश्न करनेवाले व्यक्ति के प्रश्न-वाक्यमें जो-जो अक्षर उच्चारित होते हैं, वे सब मिलकर यदि विषम संख्यावाले हैं तो भर्षमें पुत्रकी उत्पत्ति सूचित करते हैं। (इसके विपरीत सम संख्या होनेपर उस गर्भसे कन्याकी उत्पत्ति होनेकी सूचना मिलती है।) प्रश्न करनेवालेसे किसी वस्तुका नाम लेनेके लिये कहना चाहिये। वह जिस वस्तुके नामका उल्लेख करे, वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरोंके सम होनेपर पुत्र गये गर्भसे उत्पन्न होनेवाला बालक बाबाँ आँखका काना होता है। यदि वह नाम पुल्लिंग है और उसके अक्षर विषम हैं तो पैदा होनेवाला बालक दाहिनी आँखका काना होता है। इसके विपरीत होनेपर ठीक दोष नहीं होते हैं। स्त्री और पुरुषके नामोंकी मात्राओं तथा उनके अक्षरोंकी संख्यामें पृथक्-पृथक् बारसे गुणन करके गुणनफलको अलग-अलग रखे। पहली संख्या 'मङ्ग-पिण्ड' है और दूसरी संख्या 'वर्ण-पिण्ड'। वर्ण-पिण्डमें तीनसे भाग दे। यदि सम शेष हो तो कन्याकी उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्रकी उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो बालिसे पहले स्त्रीकी मृत्यु होती है और यदि प्रथम 'मङ्ग-पिण्ड' में तीनसे भाग देनेपर शून्य शेष रहे तो स्त्रीसे पहले पुरुषकी मृत्यु होती है। सम्पत्त भागमें सूक्ष्म अक्षरवाले द्रव्योंद्वारा प्रश्नको ग्रहण करके विचार करनेसे अभीष्ट फलका ज्ञान होता है ॥ २ - ५ ॥

अब मैं शनि-चक्रका वर्णन करूँगा। जहाँ शनिकी दृष्टि हो, उस लग्नका सर्वथा परित्याग

कर देना चाहिये। जिस राशिमें शनि स्थित होते हैं, उससे सातवें राशिपर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चौथी और दसवींपर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, आठवीं और बारहवीं राशिपर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभकर्ममें इन सबका त्याग करना चाहिये। जिस दिनका जो ग्रह अधिपति हो, उस दिनका प्रथम पहर उसी ग्रहका होता है और शेष ग्रह उस दिनके आधे-आधे पहरके अधिकारी होते हैं। दिनमें जो समय शनिके भागमें पड़ता है, उसे युद्धमें त्याग दे ॥ ६-७ ॥

अब मैं तुम्हें दिनमें राहुकी स्थितिका विषय बता रहा हूँ। राहु रविवारको पूर्वमें शनिवारको कायम्बकोणमें, गुरुवारको दक्षिणमें, शुक्रवारको अग्निकोणमें, मङ्गलवारको भी अग्निकोणमें तथा बुधवारको मध्य उत्तर दिशामें स्थित रहते हैं। कभि-राहु ईशान, अग्नि, वैश्वदेव एवं वायव्य-कोणमें एक-एक पहर रहते हैं और बुद्धमें अपने सापने खड़े हुए शत्रुको आवेष्टित करके मार डालते हैं ॥ ८-९ ॥

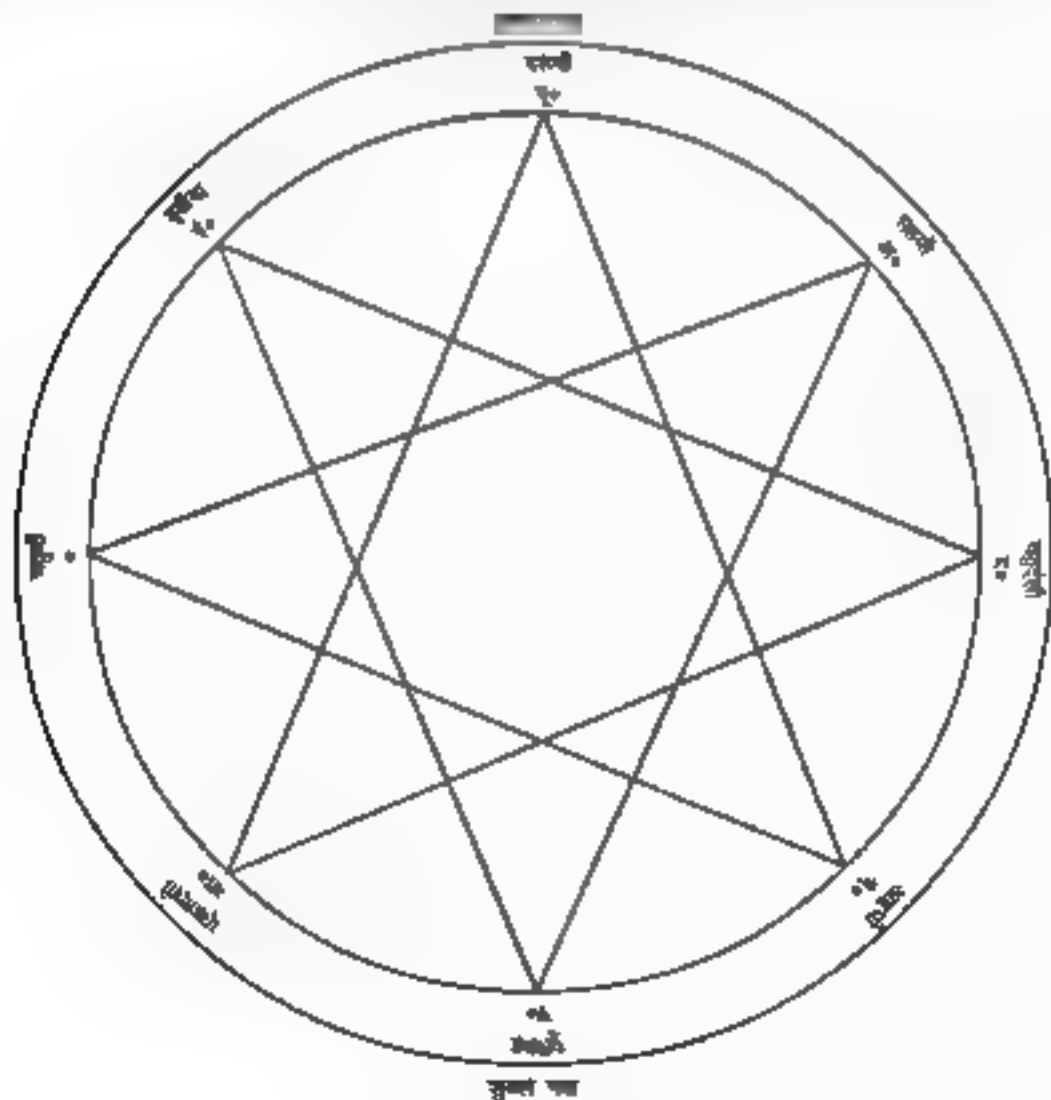
अब मैं तिथि-राहुका वर्णन करूँगा। पूर्णिमाको अग्नि कोणमें राहुकी स्थिति होती है और अमवस्याको कायम्बकोणमें। सम्पुष्ण राहु शत्रुका खस करनेवाले हैं। पश्चिमसे पूर्वकी ओर तीन खड़ी रेखाएँ खींचे और फिर इन मूलभूत रेखाओंका भेदन करते हुए दक्षिणसे उत्तरकी ओर तीन खड़ी रेखाएँ खींचे। इस तरह प्रायेक दिशामें तीन तीन रेखाएँ होंगे। सूर्य जिस राशिपर स्थित हो, उसे सामनेवाली दिशामें लिखकर क्रमशः बाहरी राशिवाँको प्रदक्षिण-क्रमसे ठन रेखाओंपर लिखे। उत्पन्नात् 'क' से लेकर 'ज' तकके अक्षरोंको सामनेकी दिशामें लिखे। 'झ' से लेकर 'द' तकके अक्षर दक्षिण दिशामें स्थित रहें, 'ब' से लेकर 'म' तकके अक्षर पूर्व दिशामें लिखे जायँ और 'य' से लेकर 'ह' तकके अक्षर उत्तर दिशामें अङ्कित हों। ये राहुके गुण वा चिह्न बताये गये हैं। शुक्लपक्षमें इनका त्याग करे तथा तिथि-

राहुकी सम्मुख दृष्टिकर भी त्याग करे। राहुकी दृष्टि सामने हो तो हानि होती है; अन्यथा किन्तु प्राप्ति होती है ॥ १०—१३ ॥

अब 'विष्टि-राहु' का वर्णन करता हूँ। निम्नांकित रूपसे आठ रेखाएँ खींचे—ईशानकोणसे दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे वायव्यकोणतक, वायव्यकोणसे पूर्व दिशातक, वहाँसे नैऋत्यकोणतक, नैऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक, उत्तर दिशासे अग्निकोणतक, अग्निकोणसे पश्चिम दिशातक तथा पश्चिम दिशासे ईशानकोणतक। इन रेखाओंपर

विष्टि (पट्टा) के साथ महाकाली राहु विचरण करते हैं। कृष्णपक्षकी तृतीयादि तिथियोंमें विष्टि-राहुकी स्थिति ईशानकोणमें होती है और सप्तमी आदि तिथियोंमें दक्षिण दिशामें। (इसी प्रकार शुक्लपक्षकी अष्टमी आदिमें ठनको स्थिति नैऋत्यकोणमें होती है और चतुर्थी आदिमें उत्तर दिशामें)। इस तरह कृष्ण एवं शुक्लपक्षमें वायुके आश्रित रहनेवाले सम्मुख राहु शत्रुओंका नाश करते हैं।* विष्टि-राहुचक्रकी पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्र आदि आठ दिक्पालों, भगम्पैराव आदि आठ

* विष्टि-राहुचक्र इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं—

महाभैरवो, ब्रह्माणो आदि आठ शक्तियों तथा सूर्य आदि आठ ग्रहोंको स्थापित करे। पूर्व अर्द्ध प्रत्येक दिशामें ब्रह्माणो आदि आठ शक्तियोंके आठ अष्टकोंकी भी स्थापना करे। दक्षिण आदि दिशाओंमें वातयोगिनीका उल्लेख करे। कबु जिस दिशामें कहती है, उसी दिशामें इन सबके साथ रहकर रहूँ मनुओंका संहर करता है ॥ १४-१७ ॥

अब मैं अङ्गोंको सुदृढ़ करनेका उपाय बता रहा हूँ। पुण्यनक्षत्रमें ठखाड़ी हुई तथा निम्नस्थित अपराजिता-मन्त्रका जप करके कण्ठ अथवा भुजा आदिमें धारण की हुई सरपुंखिका ('सरफोंका' नामक ओषधि) विपक्षीके बाणोंका लक्ष्य बननेसे बचाती है। इसी प्रकार पुण्यमें ठखाड़ी 'अपराजिता' एवं 'पाठ्य' नामक ओषधियों की यदि मन्त्रपाठपूर्वक कण्ठ और भुजाओंमें धारण किया जाय तो उन दोनोंके प्रभावसे मनुष्य तत्सवारके धारको बचा सकता है ॥ १८-१९ ॥

(अपराजिता-मन्त्र इस प्रकार है—) ॐ नमो

इस प्रकार आदि अनेक मन्त्रानुसारमें 'मन्त्रोषधि आदिका वर्णन' नामक एक ही मन्त्रालम्बार्थ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

एक सौ तैत्तलीसवाँ अध्याय कुम्भिका-सम्बन्धी न्यास एवं पूजनकी विधि

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं कुम्भिकाकी क्रमिक पूजाका वर्णन करूँगा, जो समस्त मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली है। 'कुम्भिका' वह शक्ति है, जिसकी सहायतासे सम्भव स्थित हुए देवताओंने अस्त्र-शस्त्रादिसे असुरोंपर विजय पायी है ॥ १ ॥

भाषावीज 'ह्रीं' तथा हृदयादि छः मन्त्रोंका क्रमशः गुह्याङ्ग एवं हाथमें न्यास करे। 'काली-

धन्यति वनभृङ्गसे हन हन, ॐ भक्त भक्त, ॐ खाद ॐ अरे रक्तं पिब कपालेन रक्ताक्षि रक्तपटे भस्मज्झि भस्मस्तिशरीरे वज्रायुधे वज्रप्राकरनिधिते पूर्वा दिशं बन्ध बन्ध, ॐ दक्षिणां दिशं बन्ध बन्ध, ॐ पश्चिमां दिशं बन्ध बन्ध, ॐ उत्तरां दिशं बन्ध बन्ध, नगान् बन्ध बन्ध, नागपत्नीर्वन्ध बन्ध, ॐ असुरान् बन्ध बन्ध, ॐ यक्षराक्षसपिशाचान् बन्ध बन्ध, ॐ श्वेतभूतचर्खादयो ये केचिदुपद्रवास्तेभ्यो रक्ष रक्ष, ॐ ऊर्वा रक्ष रक्ष, ॐ अधो रक्ष रक्ष, ॐ क्षुरिकं बन्ध बन्ध, ॐ ज्वल महाबले। घटि घटि, ॐ घोटि घोटि, सदाबलिज्वालिनि वज्रप्राकारे हुं फट्, हुं हुं श्रीं फट् हुं हः फूँ फैं फः सर्वग्रहेभ्यः सर्वव्याधिभ्यः सर्वदुष्टोपद्रवेभ्यो हुं अशेषेभ्यो रक्ष रक्ष ॥ २० ॥

ग्रहपीड़ा, प्वर आदिकी पीड़ा तथा भूतबाधा आदिके निवारण—इन सभी कर्मोंमें इस मन्त्रका उपयोग करना चाहिये ॥ २१ ॥

काली'—यह हृदय मन्त्र है। 'बुध साण्डालिका'—यह शिरोमन्त्र है। 'ह्रीं स्फेह स ख क छ ह ओंकारो धैरवः।'—यह शिखा-सम्बन्धी मन्त्र है। 'भेलखी दूती'—यह कवच-सम्बन्धी मन्त्र है। 'रक्तचण्डिका'—यह नेत्र-सम्बन्धी मन्त्र है तथा 'गुह्यकुम्भिका'—यह अस्त्र-सम्बन्धी मन्त्र है। अह्गों और हाथोंमें इनका न्यास करके घण्टलमें यथास्थान इनका

१ मन्त्र-मन्त्रोदधि १। ५४ में आठ शक्तियों का इस प्रकार वर्णन है—अस्तिब्रह्मदेव, लोभदेव, चण्डदेव (या कालादेव), क्रोधदेव, उन्मत्तदेव, खड्गदेव, शक्तिदेव, शक्तिदेव तथा संहरदेव।

२. अध्याय १४ के छठे श्लोकमें यक्षणी आदि आठ शक्तियों का इस प्रकार वर्णन है—यक्षणी, घनेदरी, कीमरी, विजयी, घराही, महेन्दी, चक्रमुखा तथा चण्डिका। अध्याय १४ के ३५वें श्लोकमें 'कुम्भिका' को मान्य 'यक्षमन्त्री' का उल्लेख हुआ है

पूजन करना चाहिये* ॥ २-३ ॥

मण्डलके अग्निकोषमें कूर्च बीज (हं), ईशानकोषमें शिरोमन्त्र (स्वाहा), नैऋत्यकोषमें शिखापन्त्र (वषट्), वायव्यकोषमें कम्बकमन्त्र (हुम्), मध्यभागमें नेत्रमन्त्र (वौषट्) तथा मण्डलकी सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्त्र-मन्त्र (फट्)-का स्मरण एवं पूजन करे। बत्तीस अक्षरोंसे युक्त बत्तीस दलखले कमलकी कर्णिकायें 'स्वो ह स झ ध ल व श ष ण ट स च' तथा आरम्भबीज-मन्त्र (अम्) का न्यास एवं पूजन करे, कमलके सब ओर पूर्व दिशासे आरम्भ करके क्रमशः ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्रो, चामुण्डा और चण्डिका (महालक्ष्मी)-का न्यास एवं पूजन करनी चाहिये ॥ ४—६ ॥

तत्पश्चात् ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिममें क्रमशः र, ख, ल, क, स और ह—इनका व्यास और पूजन करे। फिर इन्हीं दिशाओंमें क्रमशः कुसुममाला एवं पाँच पर्वतोंका स्थापन एवं पूजन करे। पर्वतोंके नाम हैं—जालन्धर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि। तत्पश्चात् वायव्य, ईशान, अग्नि और नैऋत्यकोणमें तथा मध्यभागमें चक्रकुम्भिकाका पूजन करे। इसके बाद वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि तथा दत्तर शिखरपर क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल तथा सधर्म विमल—इन पाँच विमलोंकी पूजा करे। इन्हीं भुक्तोंपर कुम्भिकाकी प्रसन्नताके लिये क्रमशः

इस प्रकार यदि आपने वास्तविकता को 'अविच्छिन्न' रूप में देखा तो यह एक ही हीनतापूर्ण अवस्था में है।

शिखिन्द्री, पत्नी, सोपान, सुस्थिर तथा रत्नसुन्दरीका पूजन करना चाहिये। ईशानकोपशर्तो शिखरपर अष्ट आदिभयोंको आराधना करे ॥ ७ - ११ ॥

अग्निकोष्यवर्ती शिखरपर मित्रकी, पश्चिमवर्ती शिखरपर औष्टीस वर्षकी तथा वायव्यकोष्यवर्ती शिखरपर वह्नि नामक वर्षकी पूजा करनी चाहिये। पश्चिमदिशवर्ती शिखरपर गगनश्च और कवचरत्नकी अर्चना की जानी चाहिये। वायव्य, ईशान और अग्निकोष्यमें 'हुं' बीजसहित 'पञ्चनामा' संज्ञक मर्त्यकी पूजा करनी चाहिये। दक्षिण दिशा और अग्निकोष्यमें 'पञ्चरत्न' की अर्चना करे। प्येहा, रीशो तथा अस्तिक्य—ये तीन संध्याओंकी अधिष्ठात्री देवियों की इसी दिशामें पूजने योग्य हैं। इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली पाँच महावृद्धाएँ हैं, उन सबकी प्रणवके उच्चारणपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इनकी पूजन सप्ताईस अथवा अष्टाईसके भेदसे दो प्रकारका बताया गया है ॥ १२—१४ ॥

चीकोर मण्डलमें हाहिनी और गणपतिका तथा बायीं ओर बटुकका पूजन करे। 'ॐ हं गूं क्रमगणपतये नमः।' इस मन्त्रसे क्रमगणपतिकी तथा 'ॐ बटुकाय नमः।' इस मन्त्रसे बटुककी पूजा करे। बायल आदि कोणोंमें चार गुरुओंका तथा अठारह बटुकोणोंमें सोलह नाथोंका पूजन करे। फिर मण्डलके चारों ओर ब्रह्मा आदि आठ देवताओंकी तथा मध्यभागमें नवमी कुब्जिका एवं कुलटा देवीकी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार सदा इसी क्रमसे पूजा करे॥ १५--१७॥

[illegible]

कुम्भिकाकी पूजा-विधिका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द। अब मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करनेवाले श्रोयतो कुम्भिकदेवीके मन्त्रका वर्णन करूँगा। परिवारसहित भूलमन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ १ ॥

‘ॐ ऐं ह्रीं श्रीं खैं हूं इसप्रत्यक्षचक्रं भगवति अम्बिके हां ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं कुम्भिके इत्य् ॐ इत्यनन्तमेऽअक्षरमुक्तिं हां हां ह्रीं किलि किलि ह्रीं विष्णो खैं श्रीं क्रोम्, ॐ क्रोम्, ऐं ह्रस्वकुम्भिकि स्त्रीं त्रैलोक्यकर्मिणि ह्रीं कामाक्ष्याविनि ह्रीं स्त्रीं महाशोभकारिणि ऐं ह्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं कै ह्रीं नमो भगवति ह्रीं कुम्भिके ह्रीं ह्रीं ह्रीं उज्जयिमे अक्षरमुक्तिं हां हां विष्णो, ॐ किलि किलि।’—यह कुम्भिकामन्त्र है ॥ २ ॥

करन्यास और अङ्गन्यास करके संध्या-वन्दन करे। घामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री—ये क्रमशः तीन संध्याई कही गयी हैं ॥ ३ ॥

कौली गायत्री

‘कुलकागीति चिन्तये, महाकौलीति धीमहि। तत्तः कौलीं प्रचोदयात्।’ ‘कुलकागीतिरिति। इस आपकी जानें। महाकौलीके रूपमें अवधका चिन्तन करें। कौली देवी हमें शुभ कर्मोंके लिये प्रेरित करें ॥ ४ ॥

इसके पाँच मन्त्र हैं, जिनके आदियों ‘प्रणव’ और अन्तमें ‘नमः’ पदका प्रयोग होता है। बीचमें पाँच नायोंके नाम हैं, अन्तमें ‘श्रीपादुकां पूजयामि’—इस पदको जोड़ना चाहिये। मध्यमें देवताका चतुर्थ्यन्त नाम जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार ये पाँचों मन्त्र लगभग अठारह-अठारह अक्षरोंके होते हैं। इन सबके नामोंकी यही विधिके साथ संयुक्त करना चाहिये। इस तरह

वक्ष्य-योजन करके इनके स्वरूप समझने चाहिये। मैं उन पाँचों नायोंका वर्णन करता हूँ—कौलीसनाथ, शैकम्भनाथ, कौलनाथ, गगनानन्दनाथ तथा तूर्णनाथ इनकी पूजाका मन्त्र-वाक्य इस प्रकार होना चाहिये—‘ॐ कौलीसनाथाय नमस्तस्मै पादुकां पूजयामि।’ इनके साथ क्रमशः ये पाँच देवियाँ भी पूजनीय हैं—१—सुकस्ता देवी, जो जन्मसे ही कुम्भ होनेके कारण ‘कुम्भिका’ कही गयी है, २—चटुला देवी, ३—मैत्रीशी देवी, जो विकराल रूपवाली है, ४—अताल देवी और ५—श्रीचन्द्रा देवी हैं। इन सबके नामके अन्तमें ‘देवी’ पद है। इनके पूजनका मन्त्र-वाक्य इस प्रकार होगा—

‘ॐ सुकस्तादेवी नमस्तस्मै भगतामपुङ्गव-देवकेहिनीं पादुकां पूजयामि।’ दूसरी (चटुला) देवीकी पादुकाका यह विशेषण देना चाहिये—‘असीतभुजगानन्दरत्नाख्यां पादुकां पूजयामि।’ इसी तरह तीसरी देवीकी पादुकाका विशेषण ‘उग्रज्ञानाख्या’, चौथीकी पादुकाका विशेषण ‘कमलभख्या’ तथा पाँचवींकी पादुकाका विशेषण ‘वरमणिप्रख्या’ देना चाहिये ॥ ५—९ ॥

इस प्रकार विद्या, देवी और गुरु (उपर्युक्त पाँच नाथ)—इन तीनकी शुद्धि ‘त्रिशुद्धि’ कहलाती है। मैं तुमसे इसका वर्णन करता हूँ। गगनानन्द, चटुली, आत्मानन्द, पद्यानन्द, मणि, कला, कमल, माणिक्यकण्ठ, गगन, कुमुद, श्रीपथ, भैरवानन्द, कमलदेव, शिव, भव तथा कृष्ण—ये सोलह नूतन सिद्ध हैं ॥ १०—११ ॥

चन्द्रपूर, गुरुव, शुभकाम, अतिमुक्तक, वीरकण्ठ, प्रयोग, कुसल, देवभोगक (अथवा भोगदायक), विश्वदेव, सङ्गदेव, रुद्र, भक्ता, असि, मुद्रास्फोट, वंशपूर तथा भोज—ये सोलह सिद्ध हैं। इन

सिद्धोंका शरीर भी छः प्रकारके न्यासोंसे नियन्त्रित होनेके कारण इनके आत्माके समान जातिका ही (सच्चिदानन्दमय) हो गया है। मण्डलमें फूल बिखेरकर मण्डलोंकी पूजा करे। अनन्त, महान्, शिवपादुका, महाव्याप्ति, मूल्य, पञ्चतत्त्वत्मक-मण्डल, श्रीकण्ठनाभ-पादुका, भंकर एवं अनन्तकी भी पूजा करे ॥ १२—१६ ॥

संदाशिव, पिङ्गल, भृग्वानन्द, त्रय समुदाय, लाङ्गूलानन्द और संवर्त—इन सबका मण्डल-स्थानमें पूजन करे। वैश्वदेवकोणमें श्रीमहाकाल, पिनाकी, महेन्द्र, खड्ग, नाग, काष्ण, अक्षयि (पापका छेदन करनेके लिये खड्गरूप), सन्ध, वरा, आज्ञारूप और नन्दरूप—इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करे। इसके बाद ऋदुकको अर्घ्य, पुष्प, मृग, दीप, गन्ध एवं बलि तथा क्षेत्रपालको गन्ध, पुष्प और बलि अर्पित करे। इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ह्रीं छं छं हूं सौं ऋदुकाय अहं अहं अर्घ्यं पुष्पं मृगं दीपं गन्धं बलिं पूजां गृह्णं गृह्णं भगवन्भूषम्। ॐ ह्रीं ह्रीं हूं क्षेत्रपालाक्षधतराधतारं भूमाकपित्तकटाभार भस्वर त्रिनेत्र न्वालामुख एष्टोडि नमःपुष्पकल्पिपूजां गृह्णं गृह्णं छंः छंः ॐ कः ॐ लः ॐ महाह्रस्वराक्षिकाये स्वाहा।’ बलिके अन्तमें दाबें-काबें तथा सामने त्रिकूटका पूजन करे, इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ह्रीं हूं ह्रीं श्रीं त्रिकूटाय नमः।’ फिर चारों निशानाधकी, दाहिने तमोऽरिन्धन (का सूर्यनाभ)-की तथा सामने कलत्रनक्षत्री पादुकाओंका वचन-पूजन करे। सदनन्तर ठड्डियान, जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूपका पूजन करना चाहिये। फिर गगनानन्ददेव, सर्गसहित स्वर्गानन्ददेव, परमनन्ददेव, सत्यानन्ददेवकी पादुका तथा पातनन्ददेवकी पूजा करे। इस प्रकार ‘वर्ग’ नामक पञ्चसप्तका तुमसे

वर्णन किया गया है ॥ १७—२३ ॥

उत्तर और ईशानकोणमें इन छःकी पूजा करे—सुरन्ध्रकी पादुकाकी, श्रीमान् समयकोटीश्वरकी, विष्णुकोटीश्वरकी, कोटीश्वरकी, बिन्दुकोटीश्वरकी तथा सिद्धकोटीश्वरकी। अग्निकोणमें चार* सिद्ध समुदायकी तथा अमरीशेश्वर, चक्रेशेश्वर, कुरङ्गेश्वर, वृत्रेश्वर और चन्द्रनाभ या चन्द्रेश्वरकी पूजा करे। इन सबको गन्ध आदि पञ्चोपचारोंसे पूजा करनी चाहिये। दक्षिण दिशामें अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय ‘विमल—इन पाँच विमलोंका’ पूजन करे ॥ २४—२७ ॥

वैश्वदेवकोणमें चार वेदोंका, कंदर्पनाथका, पूर्वोक्त सम्पूर्ण शक्तियोंका तथा कुम्भिकाकी श्रीपादुकाका पूजन करे। इनमें कुम्भिकाकी पूजा ‘ॐ ह्रीं ह्रीं कुम्भिकायै नमः।’—इस वपाकर मन्त्रसे अथवा केवल पाँच प्रणवरूप मन्त्रसे करे। पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, वायु, निर्ऋति, अनन्त, वरुण, वसु, कुबेर तथा ईशान—इन दस दिक्पालोंकी पूजा करे। सहस्रनेत्रधारी इन्द्र, अनन्त विष्णु तथा शिवकी पूजा मध्य ही करनी चाहिये। ब्रह्माणी, मलेश्वरी कीर्तारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, कामुण्डा तथा महास्तम्बी—इनकी पूजा पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त आठ दिशाओंमें क्रमशः करे ॥ २८—३१ ॥

उदन्तर वाक्पक्षकोणसे छः उग्र दिशाओंमें क्रमशः शक्तिनी, शक्तिनी, लाकिनी, काकिनी, शक्तिनी तथा पक्षिनी—इनकी पूजा करे। तत्पश्चात् पञ्चनपूर्वक कुम्भिकादेवीका पूजन करना चाहिये बलीस व्यञ्जन अक्षर हो उनका शरीर है। उनके पूजनमें पाँच प्रणव अथवा ‘ह्रीं’ का बीजरूपसे

* मन्त्रयोदधि ११। १० के अनुसार चार ‘सिद्धीय’ नुह हैं। नमः—केन्द्रीय, सन्ध, सहय और वज्रा। पूजाका भव—‘योगीशानन्दनाथाय नमः। समानन्दनाथाय नमः’ प्रकटित।

उच्चारण करना चाहिये (यथा - 'ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ कुम्भिकायै नमः ।' अथवा 'ॐ ह्रीं कुम्भिकायै नमः ।') ॥ ३२-३३ ॥

देवीकी अङ्गकान्ति नील कमल-दसके समान श्याम है, उनके छः मुख हैं और उनकी मुखकान्ति भी छः प्रकारकी है। ये चैतन्य-शक्तिस्वरूपा हैं। अष्टादशक्षर मन्त्रद्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके बारह भुजाएँ हैं। ये मुखपूर्वक सिंहासनपर विराजमान हैं। प्रेतपक्षके ऊपर बैठी हैं। ये सहस्रों कोटि कुत्तोंसे सम्पन्न हैं। 'कर्कोटक' नामक नाग उनकी मेखला (करधनी) है। उनके मस्तकपर 'उभक्त' नाग विराजमान है। 'वासुकि' नाग उनके गलेका हार है। उनके दोनों कानोंमें स्थित 'कुलिक' और 'कूर्म' नामक नाग कुण्डल-मण्डल बने हुए हैं। दोनों भौंहोंमें 'पद्म' और 'महापद्म' नामक

सर्पोंकी स्थिति है। बायें हाथोंमें नाग, कपाल, अक्षसूत्र, खट्वाङ्ग, शङ्ख और पुस्तक हैं दाहिने हाथोंमें त्रिशूल, दर्पण, छद्ग, रत्नमयी माला, अहंकुश तथा धनुष हैं। देवीके दो मुख ऊपरकी ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पञ्चदुर्वर्णका है, दक्षिणवर्ती मुख क्रोधयुक्त अन पड़ता है, पश्चिमवाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान चेत है। ब्रह्म उनके चरणतलमें स्थित हैं, भगवान् विष्णु चक्रनखलमें विराजमान हैं, रुद्र हृदयमें, ईश्वर कण्ठमें, सदर्शिव सलाहमें तथा शिव उनके ऊपरों भागमें स्थित हैं। कुम्भिकादेवी शुक्लो हुई-सी दिखायी देती हैं। पूजा आदि कर्मोंमें कुम्भिकाका ऐसा ही ध्यान करना चाहिये ॥ ३४-४० ॥

इस प्रकार यदि आनेव महापुरुषमें 'कुम्भिकाकी पूजाका वर्णन' नामक एक ही बीजमन्त्रकी अन्वय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

एक सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

मालिनी आदि नाम प्रकारके मन्त्र और उनके बीजा-न्यास

भगवान् मोहेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं छः प्रकारके न्यासपूर्वक नाम प्रकारके मन्त्रोंका वर्णन करूँगा। ये छहों प्रकारके न्यास 'शाम्भव', 'शाक्त' तथा 'यामल' के भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं। 'शाम्भव-न्यास' में षट्पौडश ग्रन्थिकर मन्दराशि प्रथम है, तीन विद्याएँ और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है त्रितत्वात्मक न्यास तीसरा है, वनमालान्यास चौथा है, यह बारह स्वेकोका है। रत्नपञ्चकका न्यास पौंचवीं है और नवक्षरमन्त्रका न्यास छठा कहा गया है ॥ १-३ ॥

शाक्तप्रणाममें 'मालिनी'का न्यास प्रथम, 'त्रिविद्या'का न्यास द्वितीय, 'अधोर्ध्वक'का न्यास तृतीय, 'द्वादशाङ्गन्यास' चतुर्थ, 'षट्क्षरन्यास' पञ्चम

तथा 'अस्त्रचण्डिका' नामक शक्तिका न्यास छठा है। कर्त्त (क्रीं), ह्रीं, क्लीं, श्रीं, कूं, फट्—इन छः बीजमन्त्रोंका जो छः प्रकारका न्यास है वही तीसरा अर्थात् 'यामल न्यास' है। इन छहोंमेंसे चौथा 'श्री' बीजका न्यास है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है ॥ ४-५ ॥

'न' से लेकर 'क' तक जो न्यास बताया जा रहा है, वह सब मालिनीका ही न्यास है। 'न' से आरम्भ होनेवाली अथवा नाद करनेवाली शक्तिका न्यास शिखामें करना चाहिये। 'अ' प्रसन्नी शक्ति तथा 'ह' शिरोमाला-निवृत्ति शक्तिका स्थान सिरमें है; अतः वहीं उनका न्यास करे। 'ट' शान्तिका प्रतीक है, इसका न्यास भी सिरमें

ही होगा। 'च' चामुण्डाका प्रतीक है, इसका न्यास नेत्रत्रयमें करना चाहिये। 'द' प्रियदृष्टिस्वरूप है, इसका न्यास नेत्रद्वयमें होना चाहिये। गुह्यजातिका प्रतीक है—'नी', इसका न्यास कसिकाद्वयमें करे। 'न' नारायणीरूप है, इसका स्थान दोनों कानोंमें है। 'त' मोहिनीरूप है, इसका स्थान केवल दाहिने कानमें है। 'ज' ब्रह्मका प्रतीक है, इसकी स्थिति बायें कानमें बतायी गयी है। खड्गिणी देवीका स्थान मुखमें है। 'क' कराली शक्तिका प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दाढ़ (दाढ़)-में है। 'ख' कपालिनीरूप है, 'ख' बायें कंधेपर स्थापित होनेके योग्य है। 'ग' शिवाका प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ोंमें है। 'घ' घोर शक्तिका सूचक है, इसकी स्थिति बायीं दाढ़में मानी गयी है। 'ड' शिखा शक्तिका सूचक है, इसका स्थान दाँतोंमें है। 'ई' भायाका प्रतीक है, जिसका स्थान जिह्वाके अन्तर्गत स्थान गण्य है। 'अ' भारेश्वरीरूप है, इसका न्यास वाक्-इन्द्रियमें होना चाहिये। 'अ' शिखिबाहिनीका बोधक है, इसका स्थान कण्ठमें है ॥ ६—१० ॥

'भ' के साथ धीवरी शक्तिका न्यास दाहिने कंधेमें करे। 'म' के साथ वायुवेगका न्यास बायें कंधेमें करे। 'ङ' अक्षर और नास शक्तिका दाहिनी भुजायें तथा 'ड' अक्षर एवं विजयका देवीका बायीं भुजायें न्यास करे। 'घ' एवं पूर्विकाका न्यास दोनों हाथोंमें करे। प्रणवसहित ओंकारा शक्तिका दाहिने हाथकी अङ्गुलियोंमें तथा 'अं' सहित दर्शनीका बायें हाथकी अङ्गुलियोंमें न्यास करे। 'अः' एवं संजीवनी-शक्तिका हाथमें न्यास करे। 'ट' अक्षरसहित कपालिनी शक्तिका स्थान कपाल है। 'त' सहित दीपनीकी स्थिति शूलदण्डमें है। जयन्तीकी स्थिति त्रिशूलमें है। 'य' सहित साधनी देवीका स्थान ऋद्धि (वृद्धि) है॥ ११—१३॥

‘स’ अक्षरके साथ परमाख्या देवीकी स्थिति जीर्ण है। ‘ह’ अक्षरसहित अम्बिका देवीका न्यास प्राणमें करना चाहिये। ‘छ’ अक्षरके साथ सतीश देवीका स्थान दाहिने स्तनमें है। ‘न’ सहित पुतनाकी स्थिति बायें स्तनमें बतायी गयी है। ‘अ’ सहित आमोटीका स्तन-दुग्धमें, ‘ध’ सहित लम्बोदरोका उदरमें, ‘झ’ सहित संहारिकका नाभिमें तथा ‘व’ सहित महाकालीका नितम्बमें न्यास करे। ‘स’ अक्षरसहित कुसुममालाका गुह्यदेशमें, ‘च’ सहित शुकदेविकाका शुकमें, ‘त’ सहित तारा देवीका दोनों कस्तूरोंमें तथा ‘इ’ सहित ज्ञानसक्तिका दाहिने घुटनेमें न्यास करे। ‘औ’ सहित क्रियासक्तिका बायें घुटनेमें, ‘ओ’ सहित गजवती देवीका दाहिनी जङ्घा (पिण्डली)-में, ‘ऊ’ सहित सावित्रीका बायीं जङ्घामें तथा ‘द’ सहित दोहिनीका दाहिने पैरमें न्यास करे। ‘फ’ सहित ‘पेरकारी’ का बायें पैरमें न्यास करना चाहिये ॥ १४ — १५ ॥

मात्रिणी-मन्त्र नी अक्षरोंसे युक्त होता है। 'अ' सहित औकण्टका शिखायें, 'आ' सहित अनन्तका मुखमें, 'इ' सहित सूधका दाहिने नेत्रमें, 'ई' सहित त्रिमूर्तिक बायें नेत्रमें, 'उ' सहित अमरीशका दाहिने कानमें तथा 'ऊ' सहित अर्धाशकका बायें कानमें न्यास करे। 'ऋ' सहित भवभूतिक दाहिने नसाग्रमें, 'ॠ' सहित तिथीशका कणनसाग्रमें, 'ए' सहित स्थणुका दाहिने गालमें तथा 'ऐ' सहित हरक बायें गालमें न्यास करे। 'ए' अक्षरसहित कटीशका नीचेकी दन्तपङ्क्तिमें, 'ऐ' सहित भूतीशका ऊपरकी दन्तपङ्क्तिमें, 'ओ' सहित सद्योजातका नीचेके ओष्ठमें तथा 'औ' सहित अनुग्रहीत (या अनुग्रहेत) का ऊपरके ओष्ठमें न्यास करे। 'अं' सहित क्रूरका गलेकी छटोमें, 'अः' सहित महासेनका जिह्वामें, 'क' सहित क्रोधीशका दाहिने कंधेमें तथा 'ख' सहित

चण्डीशका बाहुओंमें न्यास करे। 'ग' सहित पञ्चान्तकका कूर्परमें, 'घ' सहित शिखीका दाहिने कङ्कणमें, 'ङ' सहित एकपदका दायी अङ्गुलियोंमें तथा 'च' सहित कूर्मकका बायें कंधेमें न्यास करे ॥ १८—२३ ॥

'छ' सहित एकनेत्रका बाहुमें, 'ज' सहित चतुर्मुखका कूर्पर या कोहनोमें, 'झ' सहित राजसका वामकङ्कणमें तथा 'ञ' सहित सर्वकामदका बायी अङ्गुलियोंमें न्यास करे। 'ट' सहित सोमेश्वरका नितम्बमें, 'ठ' सहित लाङ्गलीका दक्षिण ठरु (दाहिनी जाँघ) में, 'ड' सहित दासकका दाहिने घुटनेमें तथा 'ड' सहित मर्दङ्गलेश्वरका पिण्डलीमें न्यास करे। 'ण' सहित ठमाकान्तका दाहिने पैरकी अङ्गुलियोंमें, 'त' सहित आषाढीका नितम्बमें, 'थ' सहित दण्डीका वाम ऊठ (बायी जाँघ) में तथा 'द' सहित भिदका बायें घुटनेमें न्यास करे।

'ध' सहित मीनका बायीं पिण्डलीमें, 'न' सहित मेघना नयें पैरकी अङ्गुलियोंमें, 'प' सहित लोहितका दाहिनी कुक्षिमें तथा 'फ' सहित शिखीका बायीं कुक्षिमें न्यास करे। 'ब' सहित गलण्डका पुच्छरामें, 'व' सहित द्विरण्डका नाभिमें, 'भ' सहित महाकलसका हृदयमें तथा 'य' सहित घापीशका त्वष्ठामें न्यास करतथा गया है ॥ २४—२८ ॥

'र' सहित भुजङ्गेशका रक्तमें, 'ल' सहित पिनाकोका मांसमें, 'व' सहित खड्गीसका अपने अग्रतन्त्र (सरोर) में तथा 'श' सहित बकका हड्डीमें न्यास करे। 'ष' सहित श्वेतका मज्जामें, 'स' सहित भृगुका शुक्र एवं धातुमें, 'ह' सहित नकुलीसका प्राणमें तथा 'ष' सहित संवर्तका पङ्कजोत्तोंमें न्यास करना चाहिये 'ह्रीं' बीजसे कद्राक्तियोंका पूजन करके ठपासक सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है ॥ २९—३० ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'मलिनार्जुन-मन्त्र आदिके व्यासका वर्णन' सम्यक्

एक सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

एक सौ छियालीसवाँ अध्याय

त्रिखण्डी-मन्त्रका वर्णन, पीठस्थानपर पूजनीय शक्तियों तथा आठ अष्टक देवियोंका कथन

भगवान् महाेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महाेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली त्रिखण्डीका वर्णन करूँगा ॥ १ ॥

'ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। नमश्चामुण्डे नमश्चाकाशमातृणां सर्वकामार्थसाधनीनाम जगामरीणां सर्वव्यापतिवृत्तगतीनां स्वरूपपरिवर्तिनीनां सर्वसन्धवशीकरणोत्सादनोन्मूलनसमस्तकर्म प्रवृत्तानां सर्वमातृणां हृदय परमसिद्धं परकर्मज्योत्स्नं परमसिद्धिकरं मातृणां वचनं शुभम्।' इस ब्रह्मखण्डपदमें रुद्रमन्त्र-सम्बन्धी एक सौ इक्कीस अक्षर हैं ॥ २—३ ॥

(अब विष्णुखण्डपद बताया जाता है—)

'ॐ नमश्चामुण्डे ब्रह्माणि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे माहेश्वरि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे कौप्यरी अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे वैष्णवि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे वाराहि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे इन्द्राणि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे खण्डि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे ईशाणि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा।' यह यथोचित अक्षरवाले पदोंका दूसरा मन्त्रखण्ड है, जो 'विष्णुखण्डपद' कहा

गया है ॥ ४-५ ॥

(अब माहेश्वरखण्ड पद बताया जाता है -)

‘ॐ नमश्चायुधे ऋक्षकेलि ज्वलितलिंगे
विद्युज्जिह्वे तारकाक्षि पिङ्गलध्रुवे विकृतदंष्ट्रे
कुन्दे, ॐ मांसशोणितसुरासकप्रिये इस इस
ॐ नृप नृप ॐ विजृम्भय विजृम्भय ॐ
मायाश्लोक्यरूपसहस्रचरितर्तननामो नमः नमः,
ॐ कुट्ट कुट्ट चिरि चिरि हिरि हिरि धिरि धिरि
शसन शसन धामणि धामणि, ॐ हावणि
हावणि क्षोभणि क्षोभणि मारणि मारणि संजीवनि
संजीवनि हेरि हेरि गेरि गेरि चेरि चेरि, ॐ सूरि
सूरि ॐ नमो आतृणाञ्च नमो नमो विष्णवे’ ॥ ६ ॥

यह माहेश्वरखण्ड एकतीस पदोंका है। इसमें एक सी एकहत्तर अक्षर हैं। इन तीनों खण्डोंको ‘त्रिखण्डी’ कहते हैं। इस त्रिखण्डी-मन्त्रके अन्तिम और अन्तमें ‘हूं धों’ तथा पाँच प्रकार जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिये। ‘हूं धों श्रीकुब्जिकाय नमः’—इस मन्त्रको त्रिखण्डके पदोंकी संधिगंमें जोड़ना चाहिये। अकुलादि त्रिमध्यग, कुलादि त्रिमध्यग, मध्यमदि त्रिमध्यग तथा पाद-त्रिमध्यग—ये चार प्रकारके मन्त्र-पिण्ड हैं। साढ़े तीन मात्राओंसे युक्त प्रत्येकको आदिमें लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा यजन करना चाहिये। तदनन्तर भैरवके शिखा-मन्त्रका जप एवं पूजन करे—‘ॐ स्त्री शिखाभैरवाय नमः’ ॥ ७-९ ॥

‘स्त्री स्त्री स्त्री’—ये तीन समीज ग्रन्थ हैं। ‘हूं हूं हूं’—ये निर्बीज ग्रन्थ हैं। विलोम-क्रमसे ‘क्ष’ से लेकर ‘क’ तकके बत्तीस अक्षरोंकी वर्णमाला ‘अकुला’ कही गयी है। अनुत्तम-क्रमसे गणना होनेपर यह ‘सकुल’ कही जाती है। शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गन्धारी, ‘न’ पिण्डक्षी, चपल, गजबिद्धि, ‘म’ मृग, भवसार, मध्यमा, ‘फ’ अजरा, ‘व’ कुमारी, ‘न’ कस्तुरी,

‘द’ संकटा, ‘ध’ कालिका, ‘फ’ शिवा, ‘ण’ भवघोरा, ‘ट’ बीभत्सा, ‘त’ विद्युता, ‘ठ’ विशम्भरा और शंसिनी अथवा ‘उ’ विशम्भरा, ‘आ’ शंसिनी, ‘द’ आलामालिनी, कराली, दुर्जया, रत्नी, कामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, ‘ख’ काली, ‘क’ कुसात्मवी, अनुलोमा, ‘द’ पिण्डनी, ‘आ’ वेदिनी, ‘इ’ रूपी, ‘वै’ शान्तिमूर्ति एवं कलाकुला, ‘श्र’ खड्गिनी, ‘उ’ वसिता, ‘स्’ कुला, ‘ल’ सुभगा, वेदनादिनी और कराली, ‘अ’ मध्यमा तथा ‘अः’ अप्तेतरा—इन शक्तियोंका योगपीठपर क्रमशः पूजन करना चाहिये ॥ १०-१७ ॥

‘स्त्री स्त्री स्त्री महाभैरवाय नमः’—यह महाभैरवके पूजनका मन्त्र है (ब्रह्मणी आदि आठ शक्तियोंके साथ पृथक् आठ-आठ शक्तियाँ और हैं, जिनमें ‘अहक’ कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।) अक्षोखा, श्लक्ष्णी, राक्षसी, क्षपणा, क्षया, पिङ्गाक्षी, अक्षया और क्षेमा—ये ब्रह्मणीके अहक-दलमें स्थित होती हैं। इत्या, लोलावती, भीला, लज्जा, लङ्केधरी, लालसा, विमला और माला—ये माहेश्वरी-अहकमें स्थित हैं। हुताराना, विरालाक्षी, हुंकारी, वडवामुखी, इन्दारवा, कूरा, क्रोधा तथा खरानना बाला—ये आठ कौमारिके शरीरसे प्रकट हुई हैं। इनका पूजन करनेपर ये सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनवान्ती होती हैं। सर्वज्ञ, तरला, तारा, श्रवणेदा, हयानन्त्र, सारासरा, स्वयंभारा तथा शाश्वती—ये आठ शक्तियाँ वैष्णवीके कुलमें प्रकट हुई हैं ॥ १८-२२ ॥

तालुजिह्वा, रक्षाक्षी, विद्युज्जिह्वा, करालिणी, मेघनादा, प्रवण्डोग्र, कास्तकर्णी तथा कलिप्रिया—ये वायुकीके कुलमें उत्पन्न हुई हैं। विजयकी इच्छावन्ती पुस्तकी इनकी पूजा करनी चाहिये। चम्पा, चम्पकती, प्रचम्प, स्वलितानन्त्र, पिङ्गवी, पिचुक्कशा तथा त्रेतुपा—ये इन्द्राणी शक्तिके कुलमें उत्पन्न

हुई हैं। पावनी, याचनी, वामनी, दयनी, विन्दुवेल, बृहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणी—ये चामुण्डाके कुलमें प्रकट हुई हैं और मण्डलमें पूजित होनेपर विजयदायिनी होती हैं ॥ २३-२६ ॥

इस प्रकार आदि आनेके महातुल्यमें 'अठ अष्टक देवियोंका वर्णन' नामक एक सौ सैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

एक सौ सैंतालीसवाँ अध्याय

गुह्यकुम्भिका, नवा त्वरिता तथा दूतियोंके मन्त्र एवं
न्यास-पूजन आदिका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! (जब मैं गुह्य-कुम्भिका, नवा त्वरिता, दूती तथा त्वरिताके गुह्यज्ञ एवं तत्त्वोंका वर्णन करूँगा—)
'ॐ गुह्यकुम्भिके हुं फट् धम सर्वोपरि चान्
मन्त्रमन्त्रतन्त्रपूर्णप्रयोगादिकं येन कृतं कारितं कुरुते
कारिभ्यति कारधिभ्यति तान् सर्वान् हन हन प्रहृ-
करालिनि हुं ह्रीं हुं गुह्यकुम्भिकायै स्वाहा ह्रीं,
ॐ ह्रीं ह्रीं गुह्यकुम्भिकायै नमः।' (इस मन्त्रसे
गुह्यकुम्भिकाका पूजन एवं जप करना चाहिये।)
'ह्रीं सर्वजनशोभणी जननुकारिणी ॐ ह्रीं ह्रीं
ह्रीं सर्वजनकशङ्करी जनपोहनी, ॐ ह्रीं
सर्वजनसम्भानी, ऐं ह्रीं ह्रीं शोभणी, ऐं प्रितर्य
बीजं ब्रह्मे कुलै पञ्चाक्षरी, फे ह्रीं ह्रीं ह्रीं वच्चे
ह्रीं ह्रीं हुं फट्, ह्रीं नमः।' ॐ ह्रीं वच्चे ह्रीं ह्रीं ह्रीं
ह्रीं फट्' ॥ १-४ ॥

यह 'नवा त्वरिता' बताया गया है। इसे
बारम्बार जानना (जपना) चाहिये। इसकी पूजा
की जाय तो यह विजयदायिनी होती है। 'ह्रीं
सिंहाय नमः।' इस मन्त्रसे आसनको पूजा करके
देवीको सिंहारूढ़ समर्पित करे। 'ह्रीं ह्रीं हृदयान्न
नमः।' बोलकर हृदयका स्पर्श करे। 'वच्चे शिरसे
स्वाहा।' बोलकर शिरका स्पर्श करे—इस प्रकार
यह 'त्वरितामन्त्र'का शिरोन्यास करना गन्तव्य है।
'ह्रीं ह्रीं सिंहायै वच्च्' ऐसा कहकर सिंहाका

वर्माजिह्वा, जयन्ती, दुर्जवा, यमान्तिका,
विडातो, रेवती, जय और विजया—ये महालक्ष्मीके
कुलमें उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार आठ अष्टकोंका
वर्णन किया गया ॥ २७-२८ ॥

स्पर्श करे। 'ह्रीं कवचाय हुम्।' कहकर दोनों
भुजाओंका स्पर्श करे। 'ह्रीं नेत्रत्रयाय वीच्च्।' कहकर दोनों नेत्रोंका तथा ललाटेके मध्यभागका
स्पर्श करे। 'ह्रीं अस्त्राय फट्।' कहकर ताली
बजाये। ह्रींकारो, खेचरी, चण्डा, छेदनी, शोभणी,
क्रिय, खेमकारी, हुंकारी तथा फट्कारी—ये नौ
शक्तियाँ हैं ॥ ५-७ ॥

अब दूतियोंका वर्णन करता हूँ। इन सबका
पूर्व आदि दिशाओंमें पूजन करना चाहिये—'ह्रीं
नमे बहुतुण्डे च खमे ह्रीं खेचरे ज्वाललिनि ज्वाल ख
खे छ खे लखविभीषणे वच्चे चण्डे छेदनि
करालि ख खे छे छे खरहाङ्गी ह्रीं ह्रीं वक्षे कपिले
ह ह्रीं ह्रीं ह्रीं तेजोवति रीति मातः ह्रीं फे मे फे फे
वक्षे वरी फे फुटि फुटि घोर ह्रीं फट् ब्रह्मवेताल
मच्चे।' (यह दूती मन्त्र है) ॥ ८-९ ॥

अब पुनः त्वरिताके गुह्यज्ञों तथा तत्त्वोंका
वर्णन करता हूँ। 'ह्रीं ह्रीं हः हृदयाय नमः।' इसका
हृदयमें न्यास करे। 'ह्रीं हः शिरसे स्वाहा।' ऐसा
कहकर शिरमें न्यास करे 'कां ज्वाल ज्वाल
शिखायै वच्च्।' कहकर शिखामें, 'वले ह्रीं ह्रीं
कवचाय हुम्।' कहकर दोनों भुजाओंमें 'ह्रीं ह्रीं
ह्रीं नेत्रत्रयाय वीच्च्।' बोलकर नेत्रोंमें तथा
ललाटेके मध्यभागमें न्यास करे। 'ह्रीं अस्त्राय
फट्।' कहकर दोनों हाथोंसे ताली बजावे अथवा

आहुति समर्पित करे। भिक्षाद्वारा प्राप्त यवनिर्मित भोज्यपदार्थ, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृतका आहार यज्ञकालमें विहित है ॥ १-२ ॥

पार्वति लक्ष-होमकी समाप्ति-पर्यन्त एक समय भोजन करे। लक्ष-होमकी पूर्वाहुतिके पश्चात् गौ, घस्र एवं सुवर्णकी दक्षिण दे। सभी प्रकारके उत्पातोंके प्रकट होनेपर पाँच या दस ऋत्विजोंसे पूर्वोक्त यज्ञ करावे। इस स्तेकमें ऐसा कोई उत्पात नहीं है, जो इससे शान्त न हो जाय। इससे बढ़कर परम यज्ञसकारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधिसे ऋत्विजोंद्वारा कोटि-होम कराता है, युद्धमें उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। इसके सम्पन्नमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषकोपद्रव, टिट्ठीदत्त, मुकोपद्रव एवं भूत-राक्षस तथा युद्धमें सम्पन्न शत्रु शान्त हो जाते हैं। कोटि-होममें बीस, सौ अथवा सहस्र ब्राह्मणोंका वरण करे। इससे यज्ञमान इच्छानुकूल धन-वैभवाकी प्राप्ति करता है; जो ब्राह्मण, क्षत्रिय

अथवा वैश्य इस कोटिहोमात्मक यज्ञका अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थकी इच्छा करता है, उसको प्राप्त करता है। वह सरारी स्वर्गलोकको ज्ञात है ॥ ४-११/१ ॥

गवत्री-मन्त्र, ग्रह-सम्बन्धी मन्त्र, कूष्माण्ड-मन्त्र, अक्षयेश-अग्नि-सम्बन्धी अथवा ऐन्द्र, वारुण, वायव्य, साम्य, अग्नेय, वैष्णव, शक्र, सैव एवं सूर्यदेवता सम्बन्धी मन्त्रोंसे होम-पूजन आदिका विधान है। अयुत-होमसे अल्प सिद्धि होती है। लक्ष-होम सम्पूर्ण दुःखोंको दूर करनेवाला है। करोटि-होम सम्पन्न करनेवाला नाश करनेवाला और सम्पूर्ण पदार्थोंको प्रदान करनेवाला है। षष्ठ, षड्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसादिका (छोटे दानेका चक्कल), कमल, लस, बेल और आप्रपत्र होमके योग्य माने गये हैं। कोटि-होममें आठ हाथ और लक्ष-होममें चार हाथ गहरा कुण्ड बनाने। अयुत-होम, लक्ष-होम और कोटि-होममें घृतका इवन करना चाहिये ॥ १० ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'बुद्धयन्त्रणके अन्तर्गत अयुत-लक्ष-कोटिहोम'

नामक एक सौ उपवासार्थ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

एक सौ पचासवाँ अध्याय मन्वन्तरोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं मन्वन्तरोंका वर्णन करूँगा। सबसे प्रथम स्वयम्भुव मनु हुए हैं। उनके आग्नीध्र आदि पुत्र थे। स्वयम्भुव मन्वन्तरमें वम नामक देवता, और्य आदि सप्तर्षि तथा शतक्रतु इन्द्र थे। दूसरे मन्वन्तरका नाम क—स्वरोचिषः उसमें पारवत और दुष्ति नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनुके चैत्र और किम्पुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विषाक्षित नामक इन्द्र तथा उजस्वन्त आदि द्विज (स्मर्षि) थे। तीसरे मनुका नाम वसुत हुआ; उनके पुत्र अज आदि थे। उनके समयमें सुरान्ति नामक इन्द्र, सुधामा आदि देवता तथा वसिष्ठके पुत्र सप्तर्षि थे। चौथे मनु

तामस नामसे विद्वान्ता हुए; उस समय स्वरोच आदि देवता, शिखरी इन्द्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण (स्मर्षि) थे तथा उनके रुमाति आदि नौ पुत्र हुए ॥ १-५ ॥

चैत नामक पाँचवें मन्वन्तरमें पितृथ इन्द्र, अमित्राथ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलकन्ध आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मन्वन्तरमें मनोजव नामक इन्द्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे। तत्पश्चात् सातवें मन्वन्तरमें सूर्यपुत्र त्रामदेव मनु हुए। इनके समयमें आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरन्दर नामक इन्द्र, वसिष्ठ, काश्यप, अत्रि,

जम्बुद्वीप, गौतम, विश्वामित्र तथा मरुतुज सप्तर्षि हैं। यह षष्ठमंश मन्वन्तरका वर्णन है। वैवस्वत मनुके इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मन्वन्तरोंमें भगवान् श्रीहरिके अंशवतार हुए हैं। स्वयम्भुव मन्वन्तरमें भगवान् 'मानस' के नामसे प्रकट हुए थे तदनन्तर शेष छ मन्वन्तरोंमें क्रमशः अश्वि, साय, हरि, देववर, वैकुण्ठ और वामन रूपमें श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ। सायके गर्भसे उत्पन्न सूर्यनन्दन सप्तर्षि आठमें मनु होंगे ॥ ६—११ ॥

वे अपने पूर्वज (ज्येष्ठ भ्राता) ऋद्धदेवके सपत्न वर्णवासे हैं इसलिये 'सावर्षि' नामसे विख्यात होंगे उनके समयमें सुतप आदि देवता, परम तैजस्वी अक्षयाम आदि सप्तर्षि, कलि इन्द्र और विराट आदि मनुपुत्र होंगे। नवें मनुका नाम दशसावर्षि होगा। उस समय चार आदि देवता होंगे। उन देवताओंके इन्द्रकी 'अद्भुत' संज्ञा होगी। उनके समयमें सख आदि षेड आद्याण सप्तर्षि होंगे और 'धृतकेतु' आदि मनुपुत्र। तत्पश्चात् दसवें मनु ब्रह्मसावर्षिके नामसे प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शान्ति इन्द्र, हविष् आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनुपुत्र होंगे ॥ १२—१५ ॥

तदनन्तर धर्मसावर्षि नामक ग्यारहवें मनुका अधिकार होगा। उस समय विहङ्ग आदि देवता, गण इन्द्र, निहार आदि मुनि तथा सर्वत्राण आदि मनुपुत्र होंगे। इसके बाद बारहवें मनु रुद्रसावर्षिके नामसे विख्यात होंगे। उनके समयमें अस्तकाम नामक इन्द्र और हरित आदि देवता होंगे। तत्पश्चात् आदि सप्तर्षि और देववान् आदि मनुपुत्र होंगे। तेरहवें मनुका नाम होगा रौच्य। उस समय सुनामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इन्द्र होंगे, जो दानव दैत्य आदिको मर्दन करनेवासे होंगे। रौच्य मन्वन्तरमें निर्मोह आदि सप्तर्षि तथा चित्रसेन आदि मनुपुत्र होंगे। चौदहवें मनु भीत्यके नामसे

प्रसिद्ध होंगे। उनके समयमें श्रुति इन्द्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्तर्षि होंगे। चौदहवें मनुके पुत्र ऊरु आदिके नामसे विख्यात होंगे ॥ १६—२० ॥

सप्तर्षि द्विजगण धूमण्डलपर वेदोंका प्रचार करते हैं, देवगण ब्रह्म भागके भोक्ता होते हैं तथा मनुपुत्र इस पृथ्वीका वासन करते हैं। ब्रह्मण्ड के एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। मनु देवता तथा इन्द्र आदि भी हतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वारके अन्तर्में व्यासरूपधारी श्रीहरि वेदका विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें चार चरण और एक लाख श्रृंखलें थीं, पहले एक ही वज्रवेद था, उसे मुनिवर व्यासजीने चार भागोंमें विभक्त कर दिया। उन्होंने अध्वर्युका काम समुपार्णमे, होतृका कर्ष्य ऋग्वेदकी ऋच्योंसे, उद्गताका कर्ष्य साय-यज्ञोंसे तथा ब्रह्मका कार्य अध्वर्युवेदके मन्त्रोंसे होना निश्चित किया। व्यासके प्रथम शिष्य शैल थे, जो ऋग्वेदके पारंगत पण्डित हुए ॥ २१—२५ ॥

इन्हीं प्रपति और काकलकी संहिता प्रदान की। काकलने भी बौध आदिको चार भागोंमें विभक्त अपनी संहिता दी। व्यासजीके शिष्य परम बुद्धिमान् वैशम्पयनने वज्रवेदरूप वृक्षको सत्ताईस खण्डोंमें निर्माण की। काण्व और वाजसनेय आदि खण्डोंको काकलवक्ष्य आदिने सम्पादित किया है। व्यास-शिष्य जैमिनिने सप्तमवेदकी वृक्षकी खण्डोंमें बन्धनी। फिर सुमन्तु और सुकर्षीने एक-एक संहिता रची। सुकर्षीने अपने गुरुसे एक हजार संहिताओंको ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमन्तुने अथर्ववेदकी भी एक खण्डा बनायी तथा उन्होंने पैप्पलय आदि अपने सहस्रों शिष्योंको उसका अध्ययन कराया। भगवान् व्यासदेवजीकी कृपासे सूतने पुराण संहिताका विस्तार किया ॥ २६—३१ ॥

इस प्रकार आदि अपने-अपने मन्वन्तरोंमें 'मन्वन्तरिक वर्णन' नामक

एक ही चक्रसर्प अर्थात् पुत्र हुए ॥ १५० ॥

एक सौ इक्यावनवाँ अध्याय

वर्ण और आश्रमके सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियोंके विशेष धर्म

अग्निदेव कहते हैं—मनु आदि राजर्षि जिन धर्मोंका अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवताने पुष्करका उपदेश किया था और पुष्करने श्रीपरसुरामजीसे उनका वर्णन किया था ॥ १ ॥

पुष्करने कहर—परशुरामजी! मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मोंका आपसे वर्णन करूँगा। ये धर्म सब कामनाओंको देनेवाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओंमें भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान् वासुदेव आदिको संतोष प्रदान करनेवाले हैं। भृगुग्रेह! अहिंसा, सत्य, धारण, दान, सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुग्रह तीर्थोंका अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, वत्सरताका अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी सेवा, सब धर्मोंका श्रवण, पितरोंका पूजन, मनुष्योंके स्वामी श्रीभगवान्में सदा शक्ति रखना, उत्तम सास्वोंका अवलोकन करना, कृतज्ञताका अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता (ईश्वर और परलोकपर विश्वास रखना)—ये वर्ण और आश्रम दोनोंके लिये 'सामान्य धर्म' बताये गये हैं। जो इसके विपरीत है, वही 'अधर्म' है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ानेका कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना—ये ब्राह्मणके कर्म हैं। दान देना, पैदोंका अध्ययन करना और विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान करना—ये क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य कर्म हैं। प्रजाका पालन करना और दुष्टोंको दण्ड देना—ये क्षत्रियके विशेष धर्म हैं। सेती, गोरक्षा और व्यापार ये वैश्यके विशेष कर्म बताये गये हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य—इन द्विजोंकी सेवा तथा सब प्रकारका निरूप-रचना—ये शूद्रके कर्म हैं ॥ २-९ ॥

भौद्धी बन्धन (यज्ञोपवीत संस्कार) होनेसे

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-बालकका द्वितीय जन्म होता है; इसलिये ये 'द्विज' कहलाते हैं। यदि अनुत्तरेम-क्रमसे वर्णोंकी उत्पत्ति हो तो मनुके सम्बन्ध बालककी जाति मानी गयी है ॥ १० ॥

विलोम-क्रमसे अर्थात् शूद्रके बीर्यसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणीका पुत्र 'चाण्डाल' कहलाता है, क्षत्रियके बीर्यसे उत्पन्न होनेवाला ब्राह्मणीका पुत्र 'सूत' कहा गया है और वैश्यके बीर्यसे उत्पन्न होनेपर इसकी 'वैदेहक' संज्ञा होती है। क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके पैटसे शूद्रके द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र 'पुक्कस' कहलाता है। वैश्य और शूद्रके बीर्यसे उत्पन्न होनेपर क्षत्रियाके पुत्रकी क्रमशः 'मागध' और 'अयोग्य' संज्ञा होती है। वैश्य जातिकी स्त्रीके गर्भसे शूद्र एवं विलोमज जातियोंद्वारा उत्पन्न विलोमज संतानोंके हजारों भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध समान जातिवातोंके साथ ही होना चाहिये, अपनेसे ऊँची और नीची जातिके लोगोंके साथ नहीं ॥ ११-१३ ॥

ब्रह्मके योग्य प्राणियोंका वध करना—यह चाण्डालका कर्म बताया गया है। स्त्रियोंके उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंके निर्माणसे जीविका चलाना तथा स्त्रियोंकी रक्षा करना—यह 'वैदेहक' का कर्म है। सूतोंका कर्म है—धोड़ोंका सारथिपना, 'पुक्कस' व्याघ्र-वृत्तिसे रहते हैं तथा 'मागध' का कार्य है—स्तुति करना, प्रशंसाके गीत गाना। 'अयोग्य' का कर्म है—रक्षभूमिमें उतरना और निरूपके द्वारा जीविका चलाना। 'चाण्डाल' को गाँवके बाहर रहना और मुँहसे उतारे हुए वस्त्रको धारण करना चाहिये। चाण्डालको दूसरे वर्णके लोगोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणों तथा गौओंकी रक्षाके लिये प्राण त्यागना अथवा स्त्रियों

एवं बालकोंकी रक्षाके लिये देह-रक्षण करना यथ है। वर्षसंकर व्यक्तियोंकी जाति उनके वर्ष-बाढ़ घाण्छाल आदि जातियोंकी सिद्धि पिता-माता तथा जातिसिद्ध कर्मोंसे जाननी (उनकी आध्यात्मिक उन्नति)-का कारण माना जाहिसे ॥ १४-१८ ॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुरुषों 'वर्णन-धर्मोंका वर्णन' समक एक ही उपपन्नर्त अन्वय पूरा हुआ ॥ १५१ ॥

एक सौ बावनवाँ अध्याय
गृहस्थकी जीविका

पुनर कहते हैं—परशुमजी। कश्यप अपने शस्त्रोक्त कर्मसे ही जीविका चलावे; क्षत्रिय, वैश्य तथा सूत्रके धर्मसे जीवन-निर्वाह न करे। अप्रतिष्ठकर्मों क्षत्रिय और वैश्यकी वृत्ति ग्रहण कर ले; किन्तु राष्ट्र-वृत्तिसे कभी गुजारा न करे। द्विज छोटी, व्यापार, गोपालन तथा कुसीर (सूद लेना)—इन वृत्तियोंका अनुष्ठान करे; परंतु वह गोरस, गृह, नमक, लाक्षा और मांस न खेचे। किसान लोग भारतीको कोड़ने-बोतनेके द्वारा जो कीड़े और चींटी आदिकी हानि कर डालते हैं और सोहनीके

द्वारा जो पीधोंको नष्ट कर डालते हैं, उससे यह और देशपूजा करके मुक्त होते हैं ॥ १-३ ॥

आठ बौलोंका हल धर्मानुकूल माना गया है। जीविका चलानेवालोंका हल छः बौलोंका, निर्दयी इत्यादोंका हल चार बौलोंका तथा धर्मका नाश करनेवाले मनुष्योंका हल दो बौलोंका माना गया है। ब्राह्मण मृत और भ्रमृतसे^१ अथवा मृत और भ्रमृतसे^२ का सत्त्वान्त^३ वृत्तिसे जीविका चलावे। क्षत्र-वृत्तिसे^४ कभी जीवन-निर्वाह न करे ॥ ४-५ ॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुरुषों 'गृहस्थ-जीविकाका वर्णन' समक एक ही उपपन्नर्त अन्वय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥

एक सौ तिरपनवाँ अध्याय
संस्कारोंका वर्णन और ब्रह्मचारीके धर्म

पुनर कहते हैं—परशुमजी। अब मैं ब्राह्मण पुरुषोंके धर्मका वर्णन करूँगा; सुनो! यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। स्त्रियोंके कृतधर्मकी सोलह रात्रियाँ होती हैं, उनमें पहलेकी छैन रातें निन्दित हैं। शेष रातोंमें जो सुप्त अर्धात् जीवी, छठी, आठवीं और दसवीं आदि रात्रियाँ हैं, उनमें ही पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष स्त्री-

सम्प्राप्य करे। वह 'गर्भाधान-संस्कार' कहलाता है। 'गर्भ' रह गया—इस बातका स्पष्टरूपसे ज्ञान हो जानेपर गर्भस्थ शिशुके हिलने-डुलनेसे पहले ही 'पुंस्वन-संस्कार' होता है। तत्पश्चात् छठे या आठवें मासमें 'सीमन्तोन्नयन' किया जाता है उस दिन पुंस्तिष्ठ नामवाले नक्षत्रका होना शुभ है। बालकका जन्म होनेपर नाव काटनेके पहले

१. छैन रात जानेपर पान पीना अथवा अन्नके एक-एक टुकड़े चुन-चुकर लेना और उठनेसे जीविका चलाना 'छैन' कहलाता है। २. निज मर्ने जो कुछ मिल पाय, वह 'भ्रमृत' है। ३. पीधें हुई पीधोंको 'मृत' कहते हैं। ४. बोलीका नाम 'मृत' है। ५. ब्राह्मणको 'सत्त्वान्त' कहते हैं। ६. नीकरीका नाम 'कन-वृत्ति' है।

ही विद्वान् पुरुषोंको उसका 'जातकर्म-संस्कार' करना चाहिये। सूतक निवृत्त होनेपर 'नम्यकरण-संस्कार' का विधान है। ब्राह्मणके नामके अन्तमें 'शर्मा' और क्षत्रियके नामके अन्तमें 'वर्मा' होना चाहिये। वैश्य और शूद्रके नामोंके अन्तमें क्रमशः 'गुप्त' और 'दास' पदका होना उत्तम माना गया है। ठीक संस्कारके समय पत्नी स्वामीकी गोदमें पुत्रको दे और कहे—'वह आपका पुत्र है' ॥ १—५ ॥

फिर कुलाचारके अनुरूप 'चूडाकरण' करे। ब्राह्मण-बालकका 'उपनयन-संस्कार' गर्भ अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें होना चाहिये। गर्भसे ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय बालकका तथा गर्भसे बारहवें वर्षमें वैश्य-बालकका उपनयन करना चाहिये। ब्राह्मण-बालकका उपनयन सोलहवें, क्षत्रिय-बालकका बाईसवें और वैश्य-बालकका बीसीसवें वर्षसे आगे नहीं जाना चाहिये। तीनों वर्णोंके लिये क्रमशः मूँज, प्रत्यङ्गा तथा वस्त्रकलकी वेष्टना बतायी गयी है। इसी प्रकार तीनों वर्णोंके ब्रह्मचारियोंके लिये क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरेके चर्म और पलाश, पीपल तथा कैलके दण्ड धारण करने योग्य बताये गये हैं। ब्राह्मणका दण्ड उसके केशतक, क्षत्रियका सलग्रस्तक और वैश्यका मुखतक लंबा होना चाहिये। इस प्रकार क्रमशः दण्डोंकी लंबाई बतायी गयी है। ये दण्ड टेढ़े-मेढ़े न हों। इनके छिलके मीजुद हों तथा ये आगमें जलाये न गये हों ॥ ६—९ ॥

तब तीनों वर्णोंके लिये वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कफस (रई), रेशम तथा ऊनके होने चाहिये। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा माँगते समय वाक्यके आदिमें 'भवत्' शब्दका प्रयोग करे।

[जैसे मातृके पास जाकर कहे—'भवति भिक्षां मे देहि मातः।' भूय माताजी! मुझे भिक्षा दें।] इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्यके मध्यमें तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्यके अन्तमें 'भवत्' शब्दका प्रयोग करे। (यथा क्षत्रिय—भिक्षां भवति मे देहि। वैश्य—भिक्षां मे देहि भवति।) पहले वहीं भिक्षा माँगे, जहाँ भिक्षा अवश्य प्राप्त होनेकी सम्भावना हो। स्त्रियोंके अन्य सभी संस्कार बिना मन्त्रके होने चाहिये, केवल विवाह संस्कार ही मन्त्रोच्चारणपूर्वक होता है। गुरुको चाहिये कि वह शिष्यका उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार करके पहले सौनाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योजसनादिकी शिक्षा दे ॥ १०—१२ ॥

जो पूर्वकी ओर मुँह करके भोजन करता है, वह आयुष्य भोगत है, दक्षिणकी ओर मुँह करके खानेकला पराकर, पश्चिमभिमुख होकर भोजन करनेवाला सक्षी (धन)-का तथा उत्तरकी ओर मुँह करके भोजन करनेवाला पुरुष सत्यका उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तुका होष निषिद्ध है। होम्के समय हाथकी अङ्गुलियोंकी परस्पर सटाये रहे। मधु, मांस, मनुष्योंके साथ विवाद, गान और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, परपी निन्दा तथा विशेषतः अस्त्रील-जर्जा (गाली-गलीज आदि) का त्याग करे। दण्ड आदि धारण किये रहे। यदि वह दूद खाए तो बलमें उसका विसर्जन कर दे और नवीन दण्ड धारण करे। वेदोंका अध्ययन पूरा करके गुरुको दक्षिणा देनेके पश्चात् व्रतान्त-स्नान करे; अथवा नैहिक ब्रह्मचारी होकर जीवनभर गुरुकुलमें ही निवास करता रहे ॥ १३—१६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक कृतपुरुषोंमें 'ब्रह्मचर्यस्य-वर्णन' क्रमक

एक ही शिरपत्रों अष्टांग पूरा हुआ ॥ १५३ ॥

एक सौ जीवनवां अध्याय विवाहविषयक बातें

पुष्कर कहते हैं— परशुरामजी। ब्राह्मण अपनी कामनाके अनुसार चारों वर्णोंकी कन्याओंसे विवाह कर सकता है, क्षत्रिय त्रौनसे, वैश्य दोसे तथा शूद्र एक ही स्त्रीसे विवाहका अधिकारी है। जो अपने समान वर्णकी न हो, ऐसी स्त्रीके साथ किसी भी धार्मिक कृत्यका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये। अपने समान वर्णको कन्याओंसे विवाह करते समय पतिको इनका हाथ पकड़ना चाहिये। यदि क्षत्रिय-कन्याका विवाह ब्राह्मणसे होख हो तो वह ब्राह्मणके हाथमें हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाणका अग्रभाग अपने हाथसे पकड़े। इसी प्रकार वैश्य-कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रियसे ब्याही जाती हो तो वह वरके हाथमें रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र-कन्या वस्त्रका छोर ग्रहण करे एक ही बार कन्याका दण देना चाहिये। जो उसका अपहरण करता है, वह घोरके समान दण्ड पानेका अधिकारी है ॥ १—३ ॥

जो संतान बेचनेमें आसक्त हो जाता है उसका पापसे कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, शचीयोग (शचीकी पूजा), विवाह और चतुर्थीकर्म—इन चार कर्मोंका नाम 'विवाह' है। (मनोनीत) पतिके सापता होने, मरने तक सन्यासी, नपुंसक और पतित होनेपर—इन पाँच प्रकारकी आपत्तियोंके समय (वाग्दत्त) स्त्रियोंके लिये दूसरा पति करनेका विधान है। पतिके मरनेपर देवरको कन्या देनी चाहिये। वह न हो तो किसी दूसरेको इच्छानुसार देनी चाहिये। वर अथवा कन्याका वरण करनेके लिये तीनों पूर्वा, कृतिका, स्वाती तीनों उत्तरा और रोहिणी—ये नक्षत्र सदा शुभ माने गये हैं ॥ ४—७ ॥

परशुराम। अपने समान गोत्र तथा समान प्रवरमें उत्पन्न हुई कन्याका वरण न करे। पितृसे

ऊपरकी सप्त पीढ़ियोंके पहले तथा मातासे पाँच पीढ़ियोंके बादकी ही परम्परामें उसका जन्म होना चाहिये। उत्तम कुल तथा अच्छे स्वभावके सदाखरी वरको घरपर बुलाकर उसे कन्याका दण देना 'ब्राह्मणविवाह' कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ कलक ठक कन्यादानजनित पुष्पके प्रभावसे अपने पूर्वजोंका सदाके लिये उद्धार कर देता है। वरसे एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है, उसे 'आर्ध-विवाह' कहते हैं। जब किसीके मँगनेपर उसे कन्या दी जाती है तो वह 'प्राजापत्य-विवाह' कहलाता है, इससे बर्नकी सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना 'आसुर-विवाह' है, यह नीच श्रेणीका कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छापूर्वक एक-दूसरेको स्वीकार करते हैं तो उसे 'गांधर्व-विवाह' कहते हैं। घुटके द्वारा कन्याके हर लेनेसे 'राक्षस-विवाह' कहलाता है तथा कन्याको धोखा देकर उड़ा लेना 'पैशच-विवाह' माना गया है ॥ ८—१२ ॥

विवाहके दिन कुम्हारकी मिट्टीसे शचीकी प्रतिमा बनावे और अस्तासयके तटपर उसकी गज्जे-कजेके साथ पूजा कराकर कन्याको वर ले जाना चाहिये। आषाढ़से कार्तिकतक, जब भगवान् विष्णु शयन करते हों, विवाह नहीं करना चाहिये। पौष और चैत्रमासमें भी विवाह निषिद्ध है। मङ्गलके दिन तथा रिक्ता एवं पद्म तिथियोंमें भी विवाह मन्त्र है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हों, चन्द्रमापर ग्रहण लगनेवाला हो, लग्न-स्नानमें सूर्य, सनैकर तथा मङ्गल हों और व्यतीपक्ष दोष आ पड़ हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिये। मृगशिरा, मघा, स्वाती, ईश्व, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा

देवती ये विवाहके नक्षत्र हैं ॥ १२—१५ ॥

पुरुषवाचो स्नान तथा उसके नवमंश शुभ होता है। लग्नसे तीसरे, छठे, दसवें, प्यारहवें तथा आठवें स्थानमें सूर्य, शनिहर और बुध हों तो शुभ है। आठवें स्थानमें मङ्गलका होना अशुभ है। शेष ग्रह सप्तवें, बारहवें तथा आठवें घरमें हों तो शुभकरक होते हैं। इनमें

भी छठे स्थानका शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी-कर्म भी वैवाहिक नक्षत्रमें ही करना चाहिये। उसमें स्नान तथा चौथे आदि स्थानोंमें ग्रह न रहें तो उत्तम है। पर्वका दिन छोड़कर अन्य समयमें ही स्वी सम्रागम करें। इससे सती (या शची) देवीके आशीर्वादसे सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ १६—१९ ॥

इस प्रकार यदि मन्त्रों के महापुस्तकमें 'विष्णुपेद-कावच' नामक

एक सौ पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५४ ॥

एक सौ पचपनवाँ अध्याय आचारका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्ममुदूर्तमें ठठकर श्रोत्रिष्णु आदि देवताओंका स्मरण करे। दिनमें उत्तरकी ओर मुख करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये, रातमें दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओंमें दिनकी ही भाँति उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। मार्ग आदिपर, जलमें तथा गलीमें भी कभी मलादिक का त्याग न करे, सदा तिनकोंसे पृथ्वीको ढककर उसके ऊपर मल-त्याग करे। मिट्टीसे हाथ-पैर आदिकी भलीभाँति शुद्धि करके, कुल्ल करनेके पश्चात्, दन्तधावन करे। निरुष, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाङ्ग, मलकर्षण तथा क्रिया-स्नान—ये छः प्रकारके स्नान बताये गये हैं। जो स्नान नहीं करता, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं; इसलिये प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिये ॥ १—४ ॥

कुएँसे निकले हुए जलकी अपेक्षा भूमिपर स्थित जल पवित्र होता है। उससे पवित्र झरनेका जल, उससे भी पवित्र सरोवरका जल तथा उससे भी पवित्र नदीका जल बताया जाता है। तोर्यकर जल उससे भी पवित्र होता है और मङ्गलका जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशयमें

गोख लगाकर शरीरका मैल धो डाले फिर अक्षयन करके जलसे मार्जन करे। 'हिरण्यवर्णाः०' आदि तीन श्रुचाएँ, 'ज्ञं चो देवीरभिपुष्टये०' (यजु० ३६।१२) यह मन्त्र, 'आपो हि ह्य०' (यजु० ३६।१४—१६) आदि तीन श्रुचाएँ तथा 'इदमपः०' (यजु० ६।१७) यह मन्त्र—इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात् जलाशयमें डुबकी लगाकर जलके भीतर ही जप करे। उसमें अपमर्षण सूक्त अथवा 'हुपदाविष०' (यजु० २०।२०) मन्त्र, या 'धुञ्जते मयः०' (यजु० ५।१४) आदि सूक्त अथवा 'सहस्रशीर्षा०' (यजु० अ० ३१) आदि पुरुष-सूक्तका जप करना चाहिये। विलोपतः गायत्रीका जप करना उचित है। अपमर्षणसूक्तमें भ्रमवृत्त देवता और अपमर्षण श्रुति हैं। उसका छन्द अनुष्टुप् है। उसके द्वारा भ्रमवृत्त (भक्तिपूर्वक वरण किये हुए) श्रीहरिका स्मरण होता है। तदनन्तर वस्त्र बदलकर भीगी घोती निचोड़नेके पहले ही देवता और पितरोंका तर्पण करे ॥ ५—११ ॥

फिर पुरुषसूक्त (यजु० अ० ३१) के द्वारा जलाञ्जलि दे। उसके बाद अग्निहोत्र करे तत्पश्चात् अपनी शक्तिके अनुसार दान देकर योगक्षेमकी

सिद्धि के लिये परमेश्वर की शरण जाय। अन्न, जल, सवारी, स्त्री, संतान और कमण्डलु—ये वस्तुएँ अपनी ही हों, तभी अपने लिये शुद्ध मानी गयी हैं, दूसरों की उपर्युक्त वस्तुएँ अपने लिये शुद्ध नहीं होतीं। राह चलते समय यदि सामनेसे कोई ऐसा पुरुष आ जाय, जो भ्रम से लदा हुआ कष्ट या रक्षा हो, तो स्वयं हटकर उसे जाने के लिये मार्ग दे देना चाहिये। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों को भी मार्ग देना चाहिये ॥ १२—१४ ॥

उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर न देखे। जल में भी उनके प्रतिबिम्ब की ओर दृष्टिपात न करे। नंगी स्त्री, कुआँ हत्या के स्थान और पापियों को न देखे। कपास (रई), हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं को न सँधि, दूसरे के अन्त-पुर और खजानाघर में प्रवेश न करे। दूसरे के दूत का काम न करे। दूटी-फूटी नाव, वृद्ध और पर्वत पर न चढ़े। अर्थ, गृह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखे। डेसा फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जात है। मुक्त आदि अङ्गों को न बजावे। शक्त को दीपक लिये बिना कहीं न जाय। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से घर में प्रवेश न करे। मुँह का रंग न बिगाड़े। किसी की बातचीत में बाधा न डाले तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से न बदले। “कल्याण हो, कल्याण हो”—यही बात मुँह से निकले, कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहे। फलासने आसन को व्यवहार में न लावे। देवता आदिकी छाया से हटकर चले ॥ १५—२० ॥

दो पूज्य पुरुषों के बीच से होकर न निकले। जुटे मुँह रहकर वार आदिकी ओर दृष्टि न डाले। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न ले।

दोनों हाथों से सरोर न खुजलावे। किसी नदी पर पहुँचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किये बिना उसे पार न करे। जल में मल आदि न फेंके। नंगा होकर न नहावे। योगक्षेम के लिये परमात्मा की शरण में जाय। भूला को अपने हाथ से न हटावे। गद्दे आदिकी धूल से बचे। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास न करे। उनके साथ अनुपयुक्त स्वानुपर निवास न करे। वैद्य, राजा और बंदी से हीन देश में न रहे। जहाँकि स्वामी म्लेच्छ, स्त्री तथा बहुत-से मनुष्य हों, उस देश में भी न निवास करे। रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात न करे। सदा भगवान् विष्णु का स्मरण करे। मुँह के डके बिना न जोर से हँसे, न जँभाई ले और न छींके हो ॥ २१—२५ ॥

विद्वान् पुरुष स्वामी के तथा अपने अपमान की बात को गुप्त रखे। इन्द्रियों के सर्वथा अनुकूल न चले—उन्हें अपने बश में किये रहे। मल-मूत्र के वेग को न रोके। परशुरामजी। छोटे-से भी राग या शत्रु की उपेक्षा न करे। सड़क लाँचकर आने के बाद सदा माचमन करे। जल और अग्नि की शरण न करे। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार न करे। पैर की पैर से न दबावे। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निन्दा न करे। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निन्दा करना छोड़ दे। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखे तथा उनका कभी विश्वास भी न करे। धर्म का ब्रह्मण तथा देवताओं से प्रेम करे। प्रतिदिन धर्म आदिका अभिधान करे। जन्म-मृत्यु के दिन चन्द्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदिकी पूजा करे। चट्टी, अष्टमी और चतुर्दशी को रेल या ठबटन न लगावे। घर से दूर जाकर मल-मूत्र का त्याग करे। उद्यम पुरुषों के साथ कभी वैर विरोध न करे ॥ २६—३१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक मतानुसार ‘अचारक वर्णन’ नामक

एक ही पञ्चमूर्ति अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५ ॥

एक सौ छप्पनवाँ अध्याय

द्रव्य-शुद्धि

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी। अब द्रव्योंकी शुद्धि बतलाऊंगा। मिट्टीका बर्तन पुनः पकानेसे शुद्ध होता है। किंतु मल मूत्र आदिसे स्पर्श हो जानेपर वह पुनः पकानेसे भी शुद्ध नहीं होता। सोनेका पात्र यदि अपवित्र वस्तुओंसे छू जल तो जलसे धोनेपर पवित्र होता है। तंत्रिकार बर्तन छटाई और जलसे शुद्ध होता है। काँसे और लोहेका बर्तन राखसे मलनेपर पवित्र होता है। मोती आदिकी शुद्धि केवल जलसे धोनेपर हो जाती है। जलसे उत्पन्न शङ्ख आदिके बने बर्तनोंकी, सब प्रकारके पाथरके बने हुए पात्रकी तथा साग, रस्सी, फल एवं मूलकी और धूस आदिके दलोंसे बनी हुई वस्तुओंकी शुद्धि भी इसी प्रकार जलसे धोनेपात्रसे हो जाती है। घड़कर्ममें बड़पात्रोंकी शुद्धि केवल दाहिने हाथसे कुसुमद्वारा मार्जन करनेपर ही हो जाती है। छी वा तेलसे चिकने हुए पात्रोंकी शुद्धि गरम जलसे होती है। चरकी शुद्धि छड़ने-बुझाने और लीपनेसे होती है। शोधन और प्रोक्षण करने (सौंघने) से बन्ध शुद्ध होता है। रेडकी मिट्टी और जलसे उसका शोधन होता है। यदि बहुतसे बरतोंकी डेरी हो किसी अस्पृश्य वस्तुसे छू जाय तो उसपर जल छिड़क देनेपरसे उसकी शुद्धि मानी गयी है। काठके बने हुए पात्रोंकी शुद्धि काटकर छील देनेसे होती है ॥ १—५ ॥

शय्या आदि संहत वस्तुओंके उच्छिष्ट आदिसे दूषित होनेपर प्रोक्षण (सौंघने) मात्रसे उनकी शुद्धि होती है। छी तेल आदिकी शुद्धि दो कुसु-पत्रोंसे उत्पन्न करने (उछलने) मात्रसे हो जाती है। शय्या, आसन, सवारी, सूय, ककड़ा, पुआल और लकड़ीकी शुद्धि भी सौंघनेसे ही जाननी चाहिये। सींग और दंतकी बनी हुई वस्तुओंकी

शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगानेसे होती है। नारियल और तूँबी आदि फलनिर्मित पात्रोंकी शुद्धि गोपुच्छके बल्लोंद्वारा रगड़नेसे होती है। शङ्ख आदि हड्डीके पात्रोंकी शुद्धि सींगके समान ही पीली सरसोंके सेपसे होती है। गोंद, गुड़, नमक कुसुम्भके फूल, ऊन और कपड़ाकी शुद्धि धूपमें सुखानेसे होती है। नदीका जल सदा शुद्ध रहता है। चामारमें बेचनेके लिये फैलायी हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गयी है ॥ ६—९ ॥

नीके मुँहको छोड़कर अन्य सभी अङ्ग शुद्ध हैं। थोड़े और बड़ेके मुँह शुद्ध माने गये हैं। मित्रियोंका मुख सदा शुद्ध है। दूध दुहनेके समय बछड़ोंका, पेड़से फल गिरते समय पक्षियोंका और शिकार खेलते समय कुत्तोंका मुँह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, धूकने, सोने, पान पीने, नहाने, सड़कपर घूमने और वस्त्र पहननेके बाद अवश्य आचमन करना चाहिये। बिलाव घूमने-फिरनेसे ही शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री चौबे दिन शुद्ध होती है। अस्तुत्पाता स्त्री चौबवें दिन देवता और पितरोंके पूजनकार्यमें सम्मिलित होने योग्य होती है। शौचके बाद पाँच बार गुह्यमें, दस बार कर्बे हाथमें, फिर सप्त बार दोनों हाथोंमें, एक बार लिङ्गमें तथा पुनः दो-तीन बार हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोना चाहिये। यह गुहस्थोंके लिये शौचका विधान है। ब्राह्मचारी, ब्रह्मचर्या और संन्यासियोंके लिये गुहस्थकी अपेक्षा बाँगुने शौचका विधान किया गया है ॥ १०—१४ ॥

टसरके कपड़ोंकी शुद्धि धेलके फलके गूदेसे होती है। अर्थात् उसे पानीमें धोलकर उसमें वस्त्रको डुबो दे और फिर साफ पानीसे धो दे तीखे एवं सख आदिके सूतसे बने हुए कपड़ोंकी शुद्धिके लिये अर्थात् उनमें लगे हुए तेल आदिके

दागको छुड़ानेके लिये पीली सरसोंके चूर्ण या ठबटनसे मिश्रित जलके द्वारा घोना चाहिये। मृगवर्म या मृगके रोभीसे बने हुए अस्त्र आदिकी शुद्धि

उसपर कलक झीटा देने मात्रसे बतायी गयी है। फूलों और फलोंकी भी उनपर जल छिड़कने मात्रसे पूर्णतः शुद्धि हो जाती है ॥ १५-१६ ॥

इस प्रकार अति अल्पसे महापुण्यमें 'द्रव्य-शुद्धिको वर्णन' समाप्त

एक सौ अष्टमसौ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६ ॥

एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय

मरणाशीच तथा पिण्डदान एवं दण्ड संस्कारकालिक कर्तव्यका कथन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं 'प्रेतशुद्धि' तथा 'सूतिकाशुद्धि' का वर्णन करूँगा। सपिण्डोंमें अर्थात् मूल पुरुषको सातवीं पीढ़ीतककी स्त्रानोंमें मरणाशीच दस दिनतक रहता है। जननाशीच भी इतने ही दिनतक रहता है। परशुरामजी। यह ब्राह्मणोंके लिये अशीचकी बात बतलायी गयी। क्षत्रिय बारह दिनोंमें, वैश्य पंद्रह दिनोंमें तथा शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है। यहाँ इस शूद्रके लिये कहा गया है, जो अनुलोमज हो अर्थात् जिसका जन्म उच्च जातीय अथवा समातीय पितासे हुआ हो। स्वाधीको अपने घरमें जितने दिनोंका अशीच लगाता है, सेवकको भी उतने ही दिनोंका लगाता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंका भी जननाशीच दस दिनका ही होता है ॥ १-३ ॥

परशुरामजी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रमसे शुद्ध होते हैं। (किसी किसीके मतमें) वैश्य तथा शूद्रके जननाशीचकी निवृत्ति पंद्रह दिनोंमें होती है। यदि बालक दंत निकलनेके पहले ही मर जाय तो उसके जननाशीचकी सद्यः शुद्धि मानी गयी है। दंत निकलनेके बाद चूड़ाकरणसे पहलेतककी मृत्युमें एक रातका अशीच होता है, यज्ञोपवीतके पहलेतक तीन रातका तथा उसके बाद दस रातका अशीच बताया गया है। तीन वर्षसे कमका शूद्र-बालक यदि मृत्युको प्राप्त हो तो पाँच दिनोंके बाद उसके अशीचकी निवृत्ति होती है। तीन वर्षके बाद मृत्यु

होनेपर बारह दिन बाद शुद्धि होती है तथा छः वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात् उसके मरणका अशीच एक मासके बाद निवृत्त होता है। कन्याओंमें जिनका पुण्डन नहीं हुआ है, उनके मरणाशीचकी शुद्धि एक रातमें होनेवाली मानी गयी है और जिनका पुण्डन हो चुका है, उनकी मृत्यु होनेपर उनके बन्धु-बान्धव तीन दिन बाद शुद्ध होते हैं ॥ ४-८ ॥

जिन कन्याओंका विवाह हो चुका है, उनकी मृत्युका अशीच पितृकुलको नहीं प्राप्त होता। जो स्त्रियाँ पित्तके घरमें संतानको जन्म देती हैं, इनके उस जननाशीचकी शुद्धि एक रातमें होती है। किंतु स्वयं सूतिका दस रातमें ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पिताके घरमें मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके बन्धु-बान्धव निश्चय ही तीन रातमें शुद्ध हो जाते हैं। समान अशीचको पहले निवृत्त करना चाहिये और असम्मान अशीचको बादमें। ऐसा ही धर्मशस्त्रका वचन है। परदेशमें रहनेवाला पुरुष यदि अपने कुलमें किसीके जन्म या मरण होनेका समाचार सुने तो दस रातमें जितना समय होय हो, उतने ही समयतक उसे अशीच लगाता है। यदि दस दिन व्यतीत होनेपर उसे उक्त समाचारका ज्ञान हो, तो वह तीन राततक अशीचयुक्त रहता है तथा यदि एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद उपर्युक्त बातोंको जानकारी हो तो केवल स्नानमात्रसे

शुद्धि हो जाती है। नाना और अञ्जयिक भरनेपर भी तीन सप्ताह अशीच रहता है ॥ १९—२४ ॥

परशुरामजी! यदि स्त्रीका गर्भ गिर जाय तो जितने मासका गर्भ गिरा हो, उतनी रातें बीतनेपर उस स्त्रीकी शुद्धि होती है। सपिण्ड ब्राह्मण कुलमें मरणाशीच होनेपर उस कुलके सभी लोग सामान्यरूपसे दस दिनमें शुद्ध हो जाते हैं। श्रिव बारह दिनमें, वैश्य पंद्रह दिनमें और शूद्र एक मासमें शुद्ध होते हैं। (प्रेत या पितरोंके श्राद्धमें उन्हें आसन देनेसे लेकर अर्घ्यदानतकके कर्म करके उनके पूजनके पश्चात् जब परिवेषण होता है, तब सपात्रक कर्ममें वहाँ ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरोंके प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्ममें ब्राह्मणोंका प्रात्यक्ष भोजन नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्मरूपसे उस अन्नको ग्रहण करते हैं उनके भोजनके बाद वह स्थान उच्छिष्ट समझा जाता है,) उस उच्छिष्टके निकट ही वेदी बनाकर, उसका संस्कार करके, उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशोंपर ही पिण्ड निवेदन करे। उस समय एकाग्रचित्त हो, प्रेत अथवा पितरके नाम-गोत्रका उच्चारण करके ही उनके लिये पिण्ड अर्पित करे ॥ २५—२७ ॥

जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धनते उनका संस्कार या पूजन कर दिया जाय, तब नाम-गोत्रके उच्चारणपूर्वक उनके लिये अन्न-जल छोड़े जायें। तदनन्तर चार अक्षुप्त चौड़ा, उतना ही गहरा तथा एक बित्तिका लंबा एक गड्ढा खोदा जाय। परशुराम! वहाँ तीन 'विकर्षु' (सूखे कंडोंके रखनेके स्थान) बनाये जायें और उनके समीप तीन जागह अग्नि प्रज्वलित की जाय। उनमें क्रमशः 'सोम्यं च स्वाहा', 'वह्नये स्वाहा' तथा 'यमाय स्वाहा' मन्त्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यमके लिये संक्षेपसे चार-चार या तीन-तीन आहुतियाँ दे। सभी वेदियोंपर सम्यग् विधिसे

आहुति देने चाहिये। फिर वहाँ पहलेकी ही भाँति पुष्क-पुष्क पिण्ड-दान करे ॥ २८—२९ ॥

अब, दही, मधु तथा ठहदसे पिण्डकी पूर्ति करने चाहिये। यदि वर्षके भीतर अधिक मास हो जाय तो उसके लिये एक पिण्ड अधिक देना चाहिये। अथवा चारहों मासके सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाहके दिन ही पूरे कर दिये जायें। यदि वर्षके भीतर अधिक मासकी सम्भावना हो तो द्वादशाह श्राद्धके दिन ही उस अधिमासके निमित्त एक पिण्ड अधिक दे दिया जाय। संवत्सर पूर्ण हो जानेपर श्राद्धको सामान्य श्राद्धकी ही भाँति सम्पन्न करे ॥ २२—२४ ॥

सपिण्डीकरण श्राद्धमें प्रेतको अलग पिण्ड देकर बादमें उसीकी तीन पीढ़ियोंके पितरोंको तीन पिण्ड प्रदान करते चाहिये। इस तरह इन चारों पिण्डोंको बड़ी एकाग्रताके साथ अर्पित करना चाहिये। भृगुनन्दन! पिण्डोंका पूजन और दान करते 'पृथिवी ते पात्रम्०', 'ये सप्तमाः०' इत्यादि मन्त्रोंके पाठपूर्वक यथोचित कार्य सम्पादन करते हुए प्रेत-पिण्डके तीन टुकड़ोंको क्रमशः पितृ, पितृमह और प्रपितामहके पिण्डोंमें जोड़ दे। इससे पहले इसी तरह प्रेतके अर्घ्यपात्रका पितृ आदिके अर्घ्यपात्रोंमें मेलन करना चाहिये। पिण्डमेलन और स्रष्ट्रमेलनका यह कर्म पुष्क-पुष्क करना उचित है। शूद्रका यह श्राद्धकर्म मन्त्रहीन करनेका विधान है। स्त्रियोंका सपिण्डीकरण श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार (पूर्वोक्त रीतिसे) करना चाहिये ॥ २५—२८ ॥

पितरोंका श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिये, किंतु प्रेतके लिये सातरोदक कुम्भदान एक वर्षतक करे। वर्षाकालमें गङ्गाजीकी सिकताधाराकी सम्भव है भवना हो जाय, किंतु अतीत पितरोंकी भणना कदापि सम्भव नहीं है। काल निरन्तर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, इसलिये कर्म

अवश्य करे। प्रेत पुरुष देवत्वको प्राप्त हुआ हो या यातनास्थान (नरक)-में पड़ा हो, वह किये गये श्राद्धको वहाँ अवश्य पाता है। इसलिये मनुष्य प्रेतके लिये अथवा अपने लिये शोक न करते हुए ही उपकार (श्राद्धादि कर्म) करे ॥ २९-३१ ॥

जो लोग पर्वतसे कूदकर, आगमें जलकर, गलेमें फाँसी लगाकर या पानीमें डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्योंके मरनेका अशीर्ष नहीं लगता है, जो बिजस्त्रे गिरनेसे या युद्धमें अस्त्रोंके आघातसे मरते हैं, उनके लिये भी यही बात है। पति (संन्यासी), ब्रह्मचारी, राजा, कारीगर और यज्ञदीक्षित पुरुष तथा छो राजाकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, ऐसे लोगोंको भी अशीर्ष नहीं प्राप्त होता है। वे यदि प्रेतको शवयात्रामें गये हों तो भी स्नानमात्र कर लें। इतनेसे ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करनेपर और जस्तके हुए शवका धुआँ लग जानेपर तत्काल स्नानका विधान है; मरे हुए ब्राह्मणके शवको शूद्रद्वारा किसी तरह भी न छुआया जाय। इसी तरह शूद्रके शवको भी ब्राह्मणद्वारा कदापि न छुआये, क्योंकि वैसा करनेपर दोनोंको ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मणके शवको डोकर अन्त्येष्टिकर्मके लिये ले जानेपर मनुष्य स्वर्गलोकका

भागते होता है। ३२-३५।

अन्वय प्रेतका दह करनेके लिये कछ या लकड़ी देनेकला मान्य संग्राममें विजय प्राप्त है। अपने प्रेत-बन्धुको चितापर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिताकी अपसव्य पश्चिमा करके समस्त भाई-बन्धु समस्त स्नान करें और प्रेतके निमित्त तीन-तीन बार जलाहुति दें। चरके दग्धजैपर जाकर पत्थरपर पैर रखकर (हाथ-पैर भी सें), अग्निमें अक्षत छोड़ें तथा नोम्की पत्ते खाकर चरके भीतर प्रवेश करें। यहाँ उस दिन सबसे अलग पुष्पोपर चढ़ाई आदि विज्ञाकर सोवें। जिस घरका हाथ जलाया गया हो, उस चरके लोग उस दिन खरीदकर पैगत्य हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। दस दिनोंतक प्रतिदिन एक-एकके हिसाबसे पिण्डदान करे। दसवें दिन एक पिण्ड देकर बाल बन्धककर मनुष्य मृद होजा है। दसवें दिन विद्वान् पुण्य सरसों और तिलका अनुलेप लगाकर जलाशयमें गोख लक्ष्म्ये और श्मशानके पश्चात् दूसरा नूतन घस-धारण करे। जिस बालाकके दाँत न निकले हों, उसके मरनेपर या नर्भसाय होनेपर उसके लिये न तो दह-संस्कार करे और न जलाहुति दे। हवदाहके पश्चात् चौथे दिन अस्मिन्संघष करे। अस्मिन्संघषके पश्चात् अकस्पर्शका विधान है ॥ ३६—४२ ॥

इति प्रकारं आदि आग्नेयं महापुरुषं 'परमात्मिकता सर्वत्र' सम्भव

[illegible]

एक सौ अट्ठावनवाँ अध्याय
गर्भस्राव आदि सम्बन्धी अशीत

घुंकर काहते हैं— अब मैं मनु आदि प्राणियों के मतके अनुसार गर्भस्त्रव-जनित अज्ञातकाल वर्धन करूँगा। चौथे मासके सप्त तन्त्र पौंचम्ये, छठे मासके गर्भपातक यह नियम है कि जितने

महीनेपर गर्भस्वास्त्य हो, उतनी ही रात्रियोंके द्वारा अवकाश तीन रात्रियोंके द्वारा स्थियोंकी सुद्धि होती है* । सातवें माससे दस दिनका अशौच होता है , (प्रथमसे तीसरे मासतकके गर्भस्वास्त्यमें ब्रह्मण्यके

[illegible]

निमित्त जलाहुलि-दान करना चाहिये।^१ उपनयनके पश्चात् बालककी मृत्यु हो तो दस दिनका अशौच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा दोनों वेदांका स्वाध्याय करता है, ऐसब्राह्मण एक दिनमें ही शुद्ध हो जाता है। जो उससे हीन और हीनतर है, अर्थात् जो दो अथवा एक वेदका स्वाध्याय करनेवाला है, उसके लिये तीन एवं चार दिनमें शुद्ध होनेका विधान है। जो अग्निहोत्रकर्मसे रहित है, वह पाँच दिनमें शुद्ध होता है। जो केवल 'ब्राह्मण' नामधारी है (वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता), वह दस दिनमें शुद्ध होता है ॥ ७-११ ॥

गुणवान् ब्राह्मण सप्त दिनपर शुद्ध होता है, गुणवान् क्षत्रिय नौ दिनमें, गुणवान् वैश्य दस दिनमें और गुणवान् शूद्र बीस दिनमें शुद्ध होता है। साधारण ब्राह्मण दस दिनमें, साधारण क्षत्रिय बारह दिनमें, साधारण वैश्य पंद्रह दिनमें और साधारण शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है। गुणोंकी अधिकता होनेपर, यदि दस दिनका अशौच प्राप्त हो तो वह तीन ही दिनतक रहता है, तीन दिनोंतकका अशौच प्राप्त हो तो वह एक ही दिन रहता है तथा एक दिनका अशौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धिकार विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र कहा कर लेनी चाहिये। दास, क्षत्र, भूष और शिष्य—ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरुके साथ रहते हों तो गुरु अथवा स्वामीकी मृत्यु होनेपर इन सबको स्वामी एवं गुरुके कुटुम्बी-जनोंके समान ही पृथक्-पृथक् अशौच लगता है। जिसका अग्निसे संयोग न हो अर्थात् जो अग्निहोत्र

न करता हो, उसे सपिण्ड पुरुषोंकी मृत्यु होनेके बाद ही तुरंत अशौच लगता है, परंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान होता हो, उस पुरुषको किसी कुटुम्बी या जाति-बन्धुकी मृत्यु होनेपर जब उसका दाह-संस्कार सम्पन्न हो जाता है, उसके बाद अशौच प्राप्त होता है ॥ १२-१६ ॥

सभी वर्षके लोगोको अशौचका एक तिहाई समय बीत जानेपर शारीरिक स्पर्शका अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियमके अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ष क्रमशः तीन, चार, पाँच तथा दस दिनके अनन्तर स्पर्श करनेके योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि वर्षोंका अस्थिसंस्कार क्रमशः चार, पाँच, छह तथा नौ दिनोंपर करना चाहिये ॥ १७-२८ ॥

जिस कन्याका वाग्दान नहीं किया गया है (और चूड़ाकरण हो गया है), उसकी यदि वाग्दानसे पूर्व मृत्यु हो जाय तो बन्धु-बान्धवोंको एक दिनका अशौच लगता है। जिसका वाग्दान तो हो गया है, किंतु विवाह-संस्कार नहीं हुआ है, उस कन्याके मरनेपर तीन दिनका अशौच लगता है। यदि व्याही हुई बहिन या पुत्री आदिकी मृत्यु हो तो दो दिन एक रातका अशौच लगता है। कुमारी कन्याओंका वही गोत्र है, जो पितृका है। जिनका विवाह हो गया है, उन कन्याओंका गोत्र वह है, जो उनके पतिका है। विवाह हो जानेपर कन्याकी मृत्यु हो तो उसके लिये जलाहुलि-दानका कर्तव्य पितापर भी लागू होता है, पतिपर तो है ही। तात्पर्य यह कि विवाह होनेपर पिता और पति—दोनों कुलोंमें जलदानको क्रिया प्राप्त होती है। यदि दस दिनोंके

१. यहाँ दो बर्णकी अनुवासे कालके उपसंस्कार एवं उनके निमित्त जलाहुलि-दानका विधान भी मिलता है और विधान भी। अतः यह सम्झना चाहिये कि किन्तु जब तो उससे पूरा जीवन उपकार होइ है और न किन्तु जब तो भी कन्याओंको कोई दोष नहीं लगता। (मनु० ५।७० की 'नवर्ष-मुक्तमन्त्री' टीका देखें।)

२. मनुकी प्राचीन पोषियोंमें इसी अलक्ष्यता सर्वत्र थी, जिसका ज्ञेय अक्षरितव्ययनके आशौच-प्रकरणमें २८-२९ श्लोकोंकी विस्तारमें किया गया है। यह विधान केवल स्मार्तान्त और वर्तमानके सिद्धिके लिये है। संस्कारान्तर और क्षत्र-भूषण आदिके योग्य शुद्धि तो दस दिनोंके बाद ही होती है। किंतु किन्तु जब अधिक बचन है—'उपवास दाहार्ण मुत्सर्जनं न भुज्यते।' इत्यादि।

बाद और चूड़ाकरणके पहले कन्याकी मृत्यु हो तो माता-पिताको तीन दिनका अशौच लगता है और सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल ही शुद्धि होती है। चूड़ाकरणके बाद वाग्दानके पहलेतक उसकी मृत्यु होनेपर बन्धु-बन्धवोंको एक दिनका अशौच लगता है। वाग्दानके बाद विवाहके पहलेतक उन्हें तीन दिनका अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात् उस कन्याके भतीजोंको दो दिन एक रातका अशौच लगता है; किंतु अन्य सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सम्प्रदाय पुरुषोंके यहाँ जन्म-मरणमें सम्मिलित हो तो दस दिनमें शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा सूत्रके यहाँ जन्म-मृत्युमें सम्मिलित होनेपर क्रमशः छः, तीन तथा एक दिनमें शुद्ध होता है ॥ १९—२३ ॥

यह जो अशौच-सम्बन्धी विषय निहित किया गया है, वह सपिण्ड पुरुषोंसे ही सम्बन्ध रखता है, ऐसा जानना चाहिये। अब जो औरस नहीं है, ऐसे पुत्र आदिके विषयमें चारटेंगा। औरस-भिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रोंके मरनेपर तथा जिसने अपनेकी छोड़कर दूसरे पुरुषसे सम्बन्ध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पतिको छोड़कर आयी हो और अपनी गर्वा बन्धकर रहती रही हो ऐसी स्त्रीके मरनेपर तीन रातमें अशौचको निवृत्ति होती है। स्वधर्मका त्याग करनेके कारण जिनका जन्म धर्म्य हो गया हो, जो वर्णसंस्कार संतान हो अर्थात् नीचवर्णके पुरुष और उच्चवर्णकी स्त्रीसे जिसका जन्म हुआ हो, जो संन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधिसे विवाह-बन्धन आदिके द्वारा प्राणत्याग कर चुके हों, ऐसे लोगोंके निमित्त बन्धुवोंको जलाश्रुति-दान नहीं करना चाहिये; उनके लिये उदक-क्रिया निवृत्त हो जाती है एक ही माताद्वारा दो पित्रवर्गोंसे उत्पन्न जो दो भाई हों, उनके जन्ममें सपिण्ड

पुरुषोंको एक दिनका अशौच लगता है और मरनेपर दो दिनका। यहाँतक सपिण्डोंका अशौच बताया गया। अब 'समानोदक'का अंश रहा है ॥ २४—२७ ॥

दोष निकालनेसे पहले बालककी मृत्यु हो जब, कोई सपिण्ड पुरुष देशान्तरमें रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाय तथा किसी असपिण्ड पुरुषकी मृत्यु हो जाय—तो इन सब अवस्थाओंमें (नियत अशौचका काल बताकर) व्यवसहित जलमें डुबकी लगानेपर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्मके अवसरपर सपिण्ड पुरुष दस दिनोंमें शुद्ध होते हैं, एक कुलके असपिण्ड पुरुष तीन रातमें शुद्ध होते हैं और एक गोत्रवाले पुरुष स्नान करनेमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं। सातवीं पीढ़ीमें सपिण्डभावकी निवृत्ति हो जाती है और चौदहवीं पीढ़ीतक समानोदक सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है। किसीके मृत्युमें जन्म और नामका स्मरण न रहनेपर अर्थात् हमारे कुलमें अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म और नाम दोनोंका ज्ञान न रहनेपर—समानोदकभाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्रका सम्बन्ध रह जाता है। जो दत्तक ब्रतनेके पहले परदेशमें रहनेवाले किसी जाति-बन्धुकी मृत्युका समाचार सुन लेता है, उसे दत्ताहमें जितने दिन रोव रहते हैं, उतने ही दिनका अशौच लगता है। दत्ताह बीत जानेपर उक्त सम्बन्ध सुने तो तीन रातका अशौच प्राप्त होता है ॥ २८—३२ ॥

वर्ष बीत जानेपर उक्त समाचार ज्ञात हो तो वत्सका स्पर्श करके ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यज्ज, शिष्य, श्रुतिकृ तथा बन्धवजनोंके मरनेपर एक दिन, एक रात और एक दिनका अशौच लगता है। मित्र, दायाद, पुत्रीके पुत्र, भानजे, साले और सालेके पुत्रके मरनेपर स्नानमात्र करनेका

विधान है। नानी, आचार्य तथा नानाकी मृत्यु होनेपर तीन दिनका अशौच लगता है। दुग्धिष्ठ (अकाल) पढ़नेपर, समूचे राहके ऊपर संकट आनेपर, आपत्ति-विपत्ति पढ़नेपर तत्काल शुद्धि कही गयी है। यज्ञकर्ता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेत्ताकी तत्काल ही शुद्धि होती है। दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी विप्लवके समय भी सदा शुद्धि ही कतायी गयी है। भ्रष्टाचार आदि उपद्रवों पर हुएका अशौच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है, राजा, गैर तथा ब्रह्मचर्य मारे गये मनुष्योंकी और आत्मपक्षी पुरुषोंकी मृत्यु होनेपर भी तत्काल ही शुद्धि कही गयी है ॥ ३३—३७ ॥

जो असाध्य रोगसे दुक्त एवं स्वाध्यायमें भी असमर्थ है, उसके लिये भी काला शुद्धि ही विधान है। जिन महापापियोंके लिये अग्नि और जलमें प्रवेश कर जाना प्रायश्चित्त बताया गया है (उनका वह मरण आत्मघात नहीं है)। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, निरस्कार या भयके कारण गलेमें कन्धन (फँसी) लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, उन्हें 'आत्मघात' कहते हैं। वह आत्मघातो मनुष्य एक लाख वर्षतक अपवित्र नरकमें निवास करता है। जो अत्यन्त वृद्ध है, जिसे सौचालोचक भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशौच तीन दिनतक ही रहता है। उसमें (प्रथम दिन दाह), दूसरे दिन अस्थिसंस्कार, तीसरे दिन जलदान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिये। जो बिजली अथवा अग्निसे मरते हैं, उनके अशौचसे सपिण्ड पुरुषोंकी तीन दिनमें शुद्धि होती है। जो स्त्रियाँ पाखण्डक आश्रम सेनेवासी तथा पतिघातिनी हैं, उनकी मृत्युपर अशौच नहीं लगता और न उन्हें जलाकृति देनेका ही अधिकार होता है। पिता-माता आदिकी मृत्यु

होनेका सम्प्रचार एक वर्ष बीत जानेपर भी प्राप्त हो तो सचस्त्र स्नान करके उपवास करे और विधिपूर्वक प्रेतकार्य (जलदान आदि) सम्पन्न करे ॥ ३८-४३ ॥

जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिण्ड शवको उठाकर ले जाय, वह वस्त्रसहित स्नान करके अग्निवस्त्र स्पृश करे और भी खा ले, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुटुम्बका वह अन्न खाता है तो दस दिनमें ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतकके घरवालोंका अन्न न खाकर उनके घरमें निवास भी न करे तो उसकी एक ही दिनमें शुद्धि हो जायगी। जो द्विज क्षत्रिय ब्राह्मणके शवको खाते हैं, उन्हें पग-पगपर अक्षमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है और स्नान करनेवालेसे उनकी शुद्धि हो जाती है। शूद्रके शवका अनुगमन करनेवाला ब्राह्मण तीन दिनपर शुद्ध होता है। मृतक व्यक्तिके बन्धु-बान्धवोंके साथ बैठकर लोक-प्रकारता या विसाप करनेवाला द्विज उस एक दिन और एक रातमें स्वेच्छासे शान और श्राद्ध आदिकय त्याग करे। यदि अपने घरपर किसी शूद्रा स्त्रीके बालक पैदा हो या शूद्रका वरण हो जाय तो तीन दिनपर घरके बर्तन-भौंडें निकाल फेंके और सारी धूमि लीप दे, तब शुद्धि होती है। समातीव व्यक्तियोंके रहते हुए ब्राह्मण-जनको शूद्रके द्वारा न उठवाये। मुर्देको नहलाकर नूतन वस्त्रसे ढक दे और फूलोंसे उसका पूजन करके श्मशानकी ओर ले जाय। मुर्देको नंगे शरीर न क्ताये। कफनका कुछ हिस्सा फाड़कर श्मशानवासीको दे देना चाहिये ॥ ४४—५० ॥

उस समय सगोत्र पुरुष शवको उठाकर चित्रपर चढ़ावे। जो अग्निहोत्री हो, उसे विधिपूर्वक तीन अग्नियों (आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि) द्वारा दग्ध करना चाहिये। जिसने अग्निको स्थापना नहीं की हो, परंतु उपनयन-

संस्कारसे युक्त हो, उसका एक अग्नि (आहवनीय) द्वाय दाह करना चाहिये तथा अन्य साधारण मनुष्योंका दाह लौकिक अग्निसे करना चाहिये।* 'अस्मात् त्वमभिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः। अस्मी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा।' इस मन्त्रको पढ़कर पुत्र अपने पिताके शवके मुखमें अग्नि प्रदान करे। फिर प्रेतके नाम और गेत्रका उच्चारण करके बान्धवजन एक-एक बार जल-दान करें। इसी प्रकार नान्न तथा अन्नचर्यके मरणपर भी उनके उद्देश्यसे जलाञ्जलिदान करना अनिवार्य है। परंतु मित्र, व्याही हुई भेटी-कहन आदि, भानजे, शत्रु तथा शत्रुत्वज्के लिये भी जलदान करना अपनी इच्छापर निर्भर है। पुत्र अपने पिताके लिये दस दिनोंतक प्रतिदिन 'अपो नः शोशुबद् अयम्' इत्यादि पढ़कर जलाञ्जलि दे। ब्राह्मणको दस पिण्ड, क्षत्रियको बारह पिण्ड, वैश्यको पंद्रह पिण्ड और शूद्रको तीस पिण्ड देनेका विधान है। पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्रकी भांति मृता व्यक्तिको पिण्ड दे ॥ ५१—५६ ॥

शवका दाह-संस्कार करके जब घर लौटे तो मनको बशमें रखकर द्वारपर खड़ा हो दौतसे नींदकी पत्तिर्वा बंधाये। फिर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसोंका स्पर्श करे। तत्पश्चात् पहले पत्थरपर घेर रखकर धीरे-धीरे घरमें प्रवेश करे। उस दिनसे जन्तु-जन्तुओंको क्षार नमक नहीं खाना चाहिये, मांस त्याग देना चाहिये। सबको भूमिपर शयन करना चाहिये। वे स्नान करके खरीदनेसे प्राप्त हुए अन्नको खाकर रहें। जो प्रारम्भमें दाह-संस्कार करे, उसे दस दिनोंतक सब कार्य करना चाहिये। अन्य अधिकारी

पुरुषोंके अभावमें ब्रह्मचारी ही पिण्डदान और जलाञ्जलि दान करे। जैसे सपिण्डोंके लिये वह मरणाशीचकी प्राप्ति बतायी गयी है, उसी प्रकार जन्मके समय भी पूर्ण शुद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको अशीचकी प्राप्ति होती है। मरणाशीच तो सभी सपिण्ड पुरुषोंको समानरूपसे प्राप्त होता है, किंतु जननशीचकी अस्पृश्यता विशेषतः माता-पिताको ही लगती है। इनमें भी माताको ही जन्मका विशेष अशीच लगता है, वही स्पर्शके अधिकारसे अधिकृत होती है। पिता तो स्नान करनेमात्रसे शुद्ध (स्पर्श करने योग्य) हो जाता है ॥ ५७—६१ ॥

पुत्रका जन्म होनेके दिन निश्चय ही श्राद्ध करना चाहिये। वह दिन श्राद्ध-दान तथा ती-सुवर्ण आदि और बस्त्रका दान करनेके लिये उपयुक्त मन्त्र गण है। मरणका अशीच मरणके साथ और सूतकका सूतकके साथ निवृत्त होता है। दोनोंमें जो पहला अशीच है, उसीके साथ दूसरेकी भी शुद्धि होती है। जन्माशीचमें मरणाशीच हो अथवा मरणाशीचमें जन्माशीच हो जाय तो मरणाशीचके अधिकारमें जन्माशीचको भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धिका कार्य करना चाहिये। जन्माशीचके साथ मरणाशीचकी निवृत्ति नहीं होती। यदि एक समय दो अशीच हों (अर्थात् जन्म-सूतकमें जन्म-सूतक और मरणाशीचमें मरणाशीच पड़ जाय) तो प्रथम अशीचके साथ दूसरेको भी समाप्त कर देना चाहिये और यदि असमान अशीच हो (अर्थात् जन्माशीचमें मरणाशीच और मरणाशीचमें जन्माशीच हो) तो द्वितीय अशीचके साथ प्रथमको निवृत्त करना चाहिये ऐसा धर्मश्रवका कथन है। मरणाशीचके भीतर

* देकर-सूक्तिमें लिखा है कि 'जन्मपरमो अग्निः, अश्विना अग्निः, भूतिना-भूदयो अग्निः, पौनिके भवो अग्निः तथा पिताको अग्निः—इन्हें मिले पुरुषको नहीं जलाने का अधिकार है।' अतः लौकिक अग्नि लोके समय उपर्युक्त अग्नियोंको त्याग देना चाहिये 'जन्मप्राप्तान्तरयेष्टाग्निः सूतिनादीनां कर्हिणः। पौनिकेऽपिनादीनां न शित्वायेष्टाग्निः ॥'

दूसरा मरणशीच आनेपर वह पहले अशीचके साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशीचसे स्नु अशीच बाधित होता है, लघुसे गुरु अशीचका बाध नहीं होता। मृतक अथवा सूतकमें यदि अन्तिम रात्रिके मध्यभागमें दूसरा अशीच आ पड़े तो उस शेष समयमें ही उसकी भी निवृत्ति हो जानेके कारण सभी सपिण्ड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। यदि रात्रिके अन्तिम भागमें दूसरा अशीच आवे तो दो दिन अधिक बीतनेपर अशीचकी निवृत्ति होती है तथा यदि अन्तिम

रात्रि बितकर अन्तिम दिनके प्रातःकाल अशीचान्तर प्राप्त हो तो तीन दिन और अधिक बीतनेपर सपिण्डोंकी शुद्धि होती है। दोनों ही प्रकारके अशीचोंमें दस दिनोंतक उस कुलका अन्न नहीं खाया जाता है। अशीचमें दान आदिका भी अधिकार नहीं रहता। अशीचमें किसीके यहाँ भोजन करनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये। अनजानमें भोजन करनेपर पातक नहीं लगता, जान-बुझकर खानेवालेको एक दिनका अशीच प्राप्त होता है ॥ ६२—६९ ॥

इस प्रकार आदि आनेपर अग्निपुराणमें 'जपन-परवर्गे अशीचका वर्णन' नामक एक ही अध्यायमें अथवा पूरा हुआ ॥ १५८ ॥

एक सौ ठनसठवाँ अध्याय असंस्कृत आदिकी शुद्धि

पुष्कर कहते हैं—मृतकका दण्ड-संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि ग्रीहिरिक स्मरण किया जाय तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष—दोनोंकी प्राप्ति हो सकती है। मृतककी हड्डियोंको गङ्गाजीके जलमें डालनेसे उस प्रेत (मृत व्यक्ति)-का अभ्युदय होता है। मनुष्यकी हड्डी जबतक गङ्गाजीके जलमें स्थित रहती है, तबतक उसका स्वर्गलोकमें निवास होता है। आत्मतपस्वी तथा पतिष्ठ मनुष्योंके लिये यद्यपि पिण्डोदक-क्रियाका विधान नहीं है तथापि गङ्गाजीके जलमें उनकी हड्डियोंका दान भी उनके लिये हितकारक ही है। उनके उदरस्थसे दिया हुआ अन्न और जल आकाशमें लीन हो जाता है। पतिष्ठ प्रेतके प्रति महान् अनुग्रह करके उसके लिये 'नारायण बलि' करना चाहिये। इससे वह उस अनुग्रहका फल भोगता है।

कमलके सदृश नेत्रवाले भगवान् नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है, उसका नश नहीं होता। भगवान् अनादित जीवका फलसे ज्ञान (उद्धार) करते हैं, इसलिये वे ही दानके सर्वोत्तम पात्र हैं ॥ १—५ ॥

विश्व ही नीचे गिरनेवाले जीवोंकी भी भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले एकमात्र ग्रीहिरि ही हैं। 'सम्पूर्ण जगत्के लोग एक-न-एक दिन मरनेवाले हैं'—यह विचारकर सदा अपने सब्से सहायक धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, पतिव्रता पत्नीको छोड़कर दूसरा कोई बन्धु-बान्धव मरकर भी मरे हुए मनुष्यके साथ नहीं जा सकता; क्योंकि यमलोकका मार्ग सबके लिये अलग-अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाय, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है जो काम कल

१. 'अग्निपुराणअसंस्कृतपर्वणमें मोक्षो हरिस्मृतः ।'

(अध्याय १५९।१)

मरनेवाला मनुष्य मरनेके समय यदि भगवान्का दण्डारण या भगवान्मरण कर ले, तब तो उसे भगवान्की अवस्था होती है; परंतु यदि उसके उदरस्थसे भगवान्मरण किया जाय तो उसको जो उसको स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं।

२. गङ्गाजलसे नर-अश्वि पावकत्वम् इति श्रुतिः ।'

(अध्याय १५९।२)

करना है, उसे आज ही कर ले; जिसे दोपहर बाद करना है, उसे पहले ही पहरमें कर ले; क्योंकि मृत्यु इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं? मनुष्य खेत-बारी बाजार-हाट तथा घर-द्वारमें फैला होता है, उसका मन अन्यत्र लगा होता है; इसी दशामें जैसे असावधान धेड़को सहसा धेड़िया आकर ठठा ले जाय, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। कालके लिये न तो कोई प्रिय है, न द्वेषका पात्र* ॥ ६-१० ॥

आयुष्य तथा प्रारब्धकर्म क्षीण होनेपर वह हठात् जीवको हर ले जाता है। जिसका काल नहीं आया है, वह सैकड़ों वर्षोंसे धाकल होनेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल अब पहुँचा है, वह कुराके अग्रभागसे ही छू जाय तो भी जीवित

नहीं रहता। जो मृत्युसे ग्रस्त है, उसे औषध और भन्त्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गौओंके झुंडमें भी अपनी माँके पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म जन्मान्तरमें भी कर्ताको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जगत्का यदि और भन्त्र अव्यक्त है, केवल मध्यको अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीवके इस शरीरमें कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएँ क्रमशः आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात् उसे दूसरे शरीरको भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य (पुराने वस्त्रको त्यागकर) दूसरे नूतन वस्त्रको धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरेको ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अव्यय है, वह कभी मरता नहीं, अतः मृत्युके लिये लोक त्याग देना चाहिये ॥ ११-१४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अमरकृत आदिषु सुदृढिषु वर्णन' समक एक ही वनसठवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १५९ ॥

एक सौ साठवीं अध्याय

पुष्कर कहते हैं—अब मैं वानप्रस्थ और संन्यासियोंके धर्मका जैसा वर्णन करता हूँ, सुनो। सिरपर चटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरतीपर सोना और भृगुधर्म धारण करना, धनमें रहना, फल, मूल, नीकर (वित्तीय) अदिसे जीवन-निर्वाह करना, कभी किसीसे कुछ भी दान न लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें तत्पर रहना तथा देवता और उतिधियोंकी पूजा करना—यह सब वानप्रस्थीका धर्म है।

गृहस्थ पुरुषको उचित है कि अपनी संतानकी संतान देखकर जनक आश्रय ले और आयुका तृतीय भाग वनवासमें ही बितावे। उस आश्रममें वह अकेला रहे या पत्नीके साथ भी रह सकता है। (परंतु दोनों ब्रह्मचर्यका पालन करें।) गर्मीके दिनोंमें पश्चिमिरेवन करे। वर्षाकालमें खुले आकाशके नीचे रहे। हेमन्त-ऋतुमें रातभर भीगे कपड़े ओढ़कर रहे। (अथवा खसमें रहे।) शक्ति रहते हुए वानप्रस्थीको इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी

* पशुं पुनर्मृकपादिषु ह्येव हर्मिषुम् । द्वा लोकम् विकल्पन् स्यात् धर्मवर्तते ॥
मृतोऽपि कथञ्च लोके ननुमन् नै मृत्युः । अथकर्म हि सर्वस्य चान्धः सन्ना विविचरते ॥
धर्म एवो यत्कालेन यत्कालमधीनम् । अथकर्मण्यं कुर्वीत मृगं चोऽप्यधीनम् ॥
न हि प्रलेखे मृत्युः क्वं कालं न च कृम्यः । केवलमज्ञातकर्मण्यकालमधीनम् ॥
मृतीवोरण्यमस्य मृत्युप्रत्ययः । न कालस्य विनः कश्चिद् द्वेष्यकालं न विदुः ॥

चाहिये। धानप्रस्थसे फिर गृहस्थ आश्रममें न लेकर सामनेकी दिशाकी ओर जाय अर्थात् पीछे सौटे। विपरीत या कुटिल गतिको अश्रम न न लौटकर आगे बढ़ता रहे* ॥ १-५ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुरुषमें 'अनारब्धकालका वर्णन' नमक

एक ही कठौत अध्याय पृष्ठ ३३४-३४० ॥

एक सौ इकसठवाँ अध्याय संन्यासीके धर्म

पुष्कर कहते हैं— अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदिका साक्षात्कार करानेवाले संन्यास धर्मका वर्णन करूँगा। आयुके चौथे भागमें पहुँचकर, सब प्रकारके संज्ञसे दूर हो संन्यासी हो जाय। जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन घर छोड़कर बस दे—संन्यास ले ले। प्राणपत्य इष्टि (यज्ञ) करके शर्वस्वकी दक्षिण दे दे तथा मातृवनीयादि आँगनोंको अपने आपमें आरोपित करके सदायस धर्मसे निकल जाय। संन्यासी सदा अकेला ही भिन्नरे। भोजनके लिये ही गाँवमें जाय। शरीरके प्रति उपेक्षाभाव रखे। अन्न आदिका संग्रह न करे। मननहील रहे। ज्ञान-सम्पन्न होये। कफल (मिट्टी आदिका खप्पर) ही भोजनपात्र हो, बूझकी बड़ ही भिवास-स्थान हो, लँगोटीके लिये मिल्क-कपड़ा बस हो, साधमें कोई स्थापक न हो तथा सबके प्रति समताका भाव हो—बड़ जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। न तो मरनेकी इच्छा करे, न जीनेकी—जीवन और मृत्युमेंसे किसीका अभिप्रेत न करे ॥ १-५ ॥

जैसे सेवक अपने स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारब्धवश प्राप्त होनेवाले काल (अन्तस्समय)—की प्रतीक्षा करता रहे। मार्गपर दुष्टिपात करके पौँच रखे अर्थात् रास्तेमें कोई कोड़ा-मकोड़ा, हड्डी, केस आदि तो नहीं है, यह बलीभाँति देखकर पैर रखे। पानीको कपड़ेसे छानकर पीये। सत्यसे ध्वित्र की हुई

चाणी बोले। मनसे दोष-गुणका विचार करके कोई कार्य करे। लीकी, काठ, मिट्टी तथा बाँस—ये ही संन्यासीके पात्र हैं। जब गृहस्थके घरसे धूर्त निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गयी हो, चरके सब लोग भोजन कर चुके हों और जूँटे शराव (मिट्टीके प्यासे) फैक दिये गये हों, ऐसे समयमें संन्यासी प्रतिदिन भिक्षाके लिये जाय। भिक्षा पाँच प्रकारकी मानी गयी है—मधुकरी (अन्नक मरीसे कोड़ा-कोड़ा मग माँग लाना) असंकल्प (जिसके विषयमें पहलेसे कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा), प्राक्प्रणीत (पहलेसे तैयार रखी हुई भिक्षा), अकथित (बिना मगि जो भक्ष प्राप्त हो जाय, वह) और तत्काल उपलब्ध (भोजनके समय स्थल-प्राप्त)। अन्नका करपात्री होकर रहे—अर्थात् हाथहीमें लेकर भोजन करे और हाथमें ही चनी पीये। दूसरे किसी पात्रका उपयोग न करे। चात्रसे अपने हाथकी पात्रमें भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्योंकी कर्मदोषसे प्राप्त होनेवाली वस्तुवस्तु और नरकपाल आदि गतिकर धिन्तन करे ॥ ६-१० ॥

जिस किसी भी आज्ञामें स्थित रहकर मनुष्यको शुद्धभावसे आज्ञामोक्षित धर्मका पालन करना चाहिये। सब भूतोंमें समान भाव रखे। केवल अश्रम-विह्व धारण कर लेना ही धर्मका हेतु नहीं है (उस आज्ञामके लिये विहित कर्तव्यका

* कालवर्ष या हि पीछे गृहस्थकी ओर न लौटकर आगे संन्यासमें दिशने कहता है।

पालन करनेसे ही धर्मका अनुष्ठान होता है)। निर्मल्लोका फल यद्यपि पानीमें पड़नेपर उसे स्वच्छ बनानेवाला है, तथापि केवल उसका नाम लेनेमात्रसे जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रमके लिङ्ग धारणमात्रसे साध नहीं होता, विहित धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। अज्ञानवश संसार बन्धनमें बँधा हुआ टिण लँगड़ा, लुल्ला, झंझा और बहरा क्यों न हो, यदि कुटिसत्तारहित संन्यासी हो जाय तो वह सत् और असत्—सबसे मुक्त हो जाता है। संन्यासी दिन या रातमें बिना जाये जिम जीवोंकी हिंसा करता है, उनके वधकर्म फापसे मुक्त होनेके लिये वह स्नान करके छः बार प्राणायाम करे। यह क्षीररूपी गृह हज़ीरूपी खंभोंसे युक्त है, नाडीरूप उम्भियोंसे बँधा हुआ है, मांस तथा रक्तसे लिपा हुआ और चमड़ेसे छाया गया है। यह मल और मूत्रसे भरा हुआ होनेके कारण अत्यन्त दुर्गन्धपूर्ण है। इसमें बुझापा तथा शोक स्थाप्य है। यह अनेक रोगोंका घर और भूख-प्याससे आतुर रहनेवाला है। इसमें रजोगुणका प्रभाव अधिक है। यह अनिमित्त—विनाशशील एवं पृथिवी आदि पंच भूतोंका निवास-स्थान है, विद्वान् पुरुष इसे त्याग दे—अर्थात् ऐसा प्रयत्न करे, जिससे फिर देहके बन्धनमें न आना पड़े ॥ ११—१६ ॥

भृति, क्षमा, दम (मनोनिग्रह), चोरी न करना, बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, इन्द्रियोंको वशमें रखना, लज्जा*, विघ्न, सत्य तथा अक्रोध (क्रोध न करना)—ये धर्मके दस लक्षण हैं। संन्यासी चार प्रकारके होते हैं—कुटीरक, बहूदक, हंस और परमहंस। इनमें जो जो पिछला है, वह पहलेकी अपेक्षा उत्तम है। योगयुक्त संन्यासी पुरुष एकदण्डी हो या त्रिदण्डी, वह बन्धनसे मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका

अपक्व), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न रखना)—ये पाँच 'यम' हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरकी आराधना—ये पाँच 'नियम' हैं। योगयुक्त संन्यासीके लिये इन सबका पालन अत्यवश्यक है। पचासन आदि आसनोंसे उसको बैठना चाहिये ॥ १७—२० ॥

प्राणायाम दो प्रकारका है—एक 'सगर्भ' और दूसरा 'अगर्भ'। मन्त्रजप और ध्यानसे युक्त प्राणायाम 'सगर्भ' कहलाता है और इसके विपरीत जप-ध्यानरहित प्राणायामको 'अगर्भ' कहते हैं। पुरक, कुम्भक तथा रेषकके भेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका होता है। वायुको भीतर धरनेसे 'पुरक' प्राणायाम होता है, उसे स्थिरतापूर्वक रोकनेसे 'कुम्भक' होता है और फिर उस वायुको बाहर निकालनेसे 'रेषक' प्राणायाम कहा गया है। मात्राभेदसे भी वह तीन प्रकारका है—चारह मात्राका, चौबीस मात्राका तथा छत्तीस मात्राका। इसमें उत्तरोत्तर बृद्ध है। ताल या हस्त अक्षरको 'मात्रा' कहते हैं। प्राणायाममें 'प्रणव' आदि मन्त्रका धीरे-धीरे जप करे। इन्द्रियोंके संयमको 'प्रत्याहार' कहा गया है। जप करनेवाले स्तब्धकोट्टार जो ईश्वरका चिन्तन किया जाता है, उसे 'ध्यान' कहते हैं, मनको धारण करनेका नाम 'धारणा' है, ब्रह्ममें स्थितिको 'समाधि' कहते हैं ॥ २१—२४ ॥

'यह आत्म परब्रह्म है; ब्रह्म—सत्य, ज्ञान और अमृत है, ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनन्दस्वरूप है; वह ब्रह्म तू है; वह ब्रह्म मैं हूँ; परब्रह्म परमात्म प्रकाशस्वरूप है; वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्यमुक्त है; वही 'ओ३म्' सन्दवाच्य सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारसे रहित तत्त्व जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदिसे मुक्त जो तुरीय तत्त्व है वही

* मनुस्मृत्यमें 'द्रो' के स्थानमें 'क्षी' पठ है। 'क्षी' का अर्थ है—क्षान्त अर्थात् तत्त्वका ज्ञान।

ब्रह्म है; वह नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप है, सत्य, आनन्दमय तथा अद्वैतरूप है, सर्वत्र व्यापक, अविनाशी ज्योतिस्वरूप परब्रह्म ही श्रीहरि है और वह मैं हूँ, आदित्यमण्डलमें जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है, वह अखण्ड प्रणवकाच परमेश्वर मैं हूँ' इस प्रकारका सहज बोध हो ब्रह्ममें स्थितिका सूचक है ॥ २५—२८ ॥

जो सब प्रकारके आरम्भका तत्त्व है— अर्थात् जो फलसक्ति एवं अहंकारपूर्वक किसी कर्मका आरम्भ नहीं करता—कर्तृत्वाभिधानसे

जून्य होता है, दुःख-सुखमें समान रहता है सबके प्रति समभाव रखनेवाला एवं सहनशील होता है, वह भावशुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्माण्डका भेदन करके साक्षात् ब्रह्म हो जाता है। यतिको चाहिये कि वह आषाढ़की पूर्णिमाको चतुर्थाश्विगत प्रारम्भ करे, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियोंसे विचरण करे। अशुओंकी संधिके दिन मुण्डन करावे। संन्यासियोंके लिये ध्यान तथा प्राणायाम हो प्रायश्चित्त है ॥ २९—३१ ॥

इस प्रकार आदि अध्याय ब्रह्मसूत्रार्थ 'सतिधर्मका वर्णन' सम्पन्न

एक सौ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६१ ॥

एक सौ बासठवाँ अध्याय

धर्मशास्त्रका उपदेश

धुक्कर कहते हैं—मनु, विष्णु, ब्रह्मत्वक, इरीत, अग्नि, घन, अत्रि, वसिष्ठ, दक्ष, संवत्, शत्रुघातप, पराशर, आपस्तम्ब, उशान्, प्यस, कात्यायन, बृहस्पति, गीतम, शङ्ख और लिखित— इन सबने धर्मका जैसा उपदेश किया है, वैसा ही मैं भी संक्षेपसे कहूँगा, सुनो। यह धर्म भोग और मोक्ष देनेवाला है, वैदिक कर्म दो प्रकारका है— एक 'प्रवृत्त' और दूसरा 'निवृत्त'। कर्मनाशुक कर्मको 'प्रवृत्तकर्म' कहते हैं। ज्ञानपूर्वक निष्कामभावसे जो कर्म किया जाता है, उसका नाम 'निवृत्तकर्म' है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा तथा गुरुसेवा—वे परम उत्तम कर्म निःश्रेयस (मोक्षरूप कल्याण)—के साधक हैं। इन सबमें भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है ॥ १—५ ॥

वह सम्पूर्ण विद्याओंमें श्रेष्ठ है। उससे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मको और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको समानभावसे देखते हुए

जो आत्माका ही यजन (आराधन) करता है, वह स्वराज्य—अर्थात् मोक्षको प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा राम (मनोनिग्रह)—के लिये सदा बलशील रहना चाहिये। यह सामर्थ्य या अधिकार द्विजशत्रुको—विशेषतः ब्राह्मणको प्राप्त है। जो वेद-शास्त्रके अर्थका तत्त्वज्ञ होकर जिस-किसी भी आश्रममें निवास करता है, वह इसी लोकमें रहते हुए ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। (यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो) ब्राह्मण मासकी पूर्णिमाको अथवा ब्रह्मणशत्रुसे युक्त दिनको अथवा इस्तनशत्रुसे युक्त ब्राह्मण शुक्ला पञ्चमीको अपनी शाखाके अनुकूल प्रचलित गृह्यसूत्रकी विधिके अनुसार वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन प्रारम्भ करे। यदि ब्राह्मणमासमें नयी फसल तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाय सभी गृह्यपदमासमें ब्रह्मणशत्रुयुक्त दिनको वेदोंका उपनिषद्कर्म करे। (और उस समयसे लेकर लगातार साढ़े चार मासतक वेदोंका अध्ययन चालू

रखे* १) फिर पौषमासमें रोहिणीनक्षत्रके दिन अथवा अष्टका तिथिको नगर या गाँवके बाहर जलके समीप अपने गृह्यांक विधानसे वेदाध्ययनका उत्सर्ग (त्याग) करे। (यदि भाद्रपदमासमें वेदाध्ययन प्रारम्भ किया गया हो तो भाष जुक्त प्रतिपदाको उत्सर्जन करना चाहिये ऐसक मनुक (४, ९७) कथन है।) ॥ ६—१० ॥

शिष्य, श्रुतिज्ञ, गुरु और मन्धुजन—इनको मृत्यु होनेपर तीन दिनतक अध्ययन बंद रखना चाहिये। उपाकर्म (वेदाध्ययनका प्रारम्भ) और उत्सर्जन (अध्ययनकी समाप्ति) जिस दिन हो, उससे तीन दिनतक अध्ययन बंद रखना चाहिये। अपनी शाखाका अध्ययन करनेवाले विद्वान्की मृत्यु होनेपर भी तीन दिनोंतक अनध्याय रखना उचित है। संवत्सकालमें घेयकी गर्जना होनेपर, आकाशमें उत्पात सूचक लब्ध होनेपर, भूकम्प और उल्कापात होनेपर मन्त्र-ब्राह्मणारम्भिक वेदकी समाप्ति होनेपर तथा आरम्भिकका अध्ययन करनेपर एक दिन और एक रात अध्ययन बंद रखना चाहिये। पूर्णिमा, चतुर्दशी अहमि तथा चन्द्रग्रहण-सूर्यग्रहणके दिन भी एक दिन-रातका अनध्याय रखना उचित है। दो ऋतुओंकी संधिमें अथवा हुई प्रतिपदा तिथिको तथा ब्राह्म-भोजन एवं ब्राह्मका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर भी एक दिन रात अध्ययन बंद रखे। यदि स्वाध्याय करनेवालोंके बीचमें कोई पशु, भेडक, नेकल, कुत्त, सर्प,

बिलाव और चूहा आ जाय तो एक दिन-रातका अनध्याय होता है ॥ ११—१४ ॥

जब इन्द्रध्वजकी पतका उतारी जाय, उस दिन तथा जब इन्द्रध्वज फहराया जाय, उस दिन भी पूरे दिन-रातका अनध्याय होना चाहिये। कुत्त, सियार, बदहा, उल्लू, सामगान, बाँस तथा आर्त प्राणीका लन्द सुनायी देनेपर, अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शुद्ध, अन्यज, स्मशान और पतित मनुष्य—इनका सान्निध्य होनेपर, अशुभ ताराओंमें, बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ गर्जना होनेपर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गोले हाथ अध्ययन न करे जलके भीतर, आधी रातके समय अधिक आँधो चलनेपर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिये। धूलकी वर्षा होनेपर, दिग्गओंमें दाह होनेपर, दोनों संवत्सकोंके समय कुहासा पड़नेपर, चोर या राजा आदिका भय प्राप्त होनेपर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिये। दौड़ते समय अध्ययन न करे किसी प्राणीपर प्राणवाध उपस्थित होनेपर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुषके पधारनेपर भी अनध्याय रखना उचित है। गद्दा, ऊँट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, गीका तथा वृक्ष आदिपर चढ़नेके समय और ऊसर या मरुभूमिमें स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिये। इन सैतेस प्रकारके अनध्यायोंको तात्कालिक (केवल उसी समयके लिये आवश्यक) माना गया है ॥ १५—१८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महत्प्राप्तके 'धर्मसत्यक वर्णन' समाप्त

एक सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६३ ॥

एक सौ तिरसठवाँ अध्याय ब्राह्मकल्पका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परमुराम! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले ब्राह्मकल्पका वर्णन करता हूँ, सावधान होकर श्रवण कीजिये।

ब्राह्मकर्ता पुरुष मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर, पवित्र हो, ब्राह्मसे एक दिन पहले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे उन ब्राह्मणोंको भी

* मनुजीक कथन है—'कुत्तल्ल-उल्लू-बाँस-सियार-चूहा-बिलाव-चूहा-बिलाव-चूहा-बिलाव' (मनु ४ १५)

वसी समयसे मन बाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिये। ऋद्धके दिन अपराह्नकालमें आये हुए ब्राह्मणोंका स्वाम्तपूर्वक पूजन करे। स्वयं हाथमें कुलकी पवित्री धारण किये रहे जब ब्राह्मणलोग आचमन कर लें, तब उन्हें आसनपर बिठाये। देवकार्यमें अपनी शक्तिके अनुसार युग्म (दो, चार, छः आदि संख्यावाले) और श्राद्धमें अयुग्म (एक, तीन, पाँच आदि संख्यावाले) ब्राह्मणोंको नियन्त्रित करे। सब ओरसे घिरे हुए गोबर आदिसे लिपे-पुले पवित्र स्थानमें, जहाँ दक्षिण दिशकी ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिये। वैश्वदेव-श्राद्धमें दो ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाये और पितृकायमें तीन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख। अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही सम्मिलित करे। मन्त्रमहंकि श्राद्धमें भी ऐसा ही करना चाहिये। अर्थात् दो वैश्वदेव-श्राद्धमें और तीन घातामहादि-श्राद्धमें अथवा उभय पक्षमें एक-ही-एक ब्रतपण रखे। वैश्वदेव-श्राद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ घुसानेके निमित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके लिये कुश दे फिर ब्राह्मणसे पूछे—'मै विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहता हूँ।' तब ब्राह्मण आज्ञा दें—'आवाहन करो।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर 'विश्वेदेवास आगतः' (यजु० ७।३४) इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्वेदेवोंका आवाहन करे। तब ब्राह्मणके समीपकी भूमिपर जी बिखेरें। फिर पवित्रीयुक्त अर्घ्यपात्रमें '३० नो देवी०' (यजु० ३६।२२)—इस मन्त्रसे जल छेंडें। 'यवोऽप्रसि०'—इत्यादिसे जी डालें। फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प भी छोड़ दे। तत्पश्चात् 'यः दिव्या आपः०'—इस मन्त्रसे अर्घ्यको अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणके हाथमें संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे और कहे—'अमुकश्राद्धे विश्वेदेवाः इदं वो हस्तार्घ्यं नमः।'—यों कहकर वह अर्घ्यजल कुशयुक्त

ब्राह्मणके हाथमें या कुशापर गिरा दे तत्पश्चात् हाथ घोंनेके लिये जल देकर क्रमशः गन्ध, पुष्प, घूप, दीप तथा आच्छादन-वस्त्र अर्पण करे। पुनः हस्त-शुद्धिके लिये जल दे। (विश्वेदेवोंको जो कुछ भी देना हो, वह सव्यभावसे उत्तराभिमुख होकर दे और पितरोंको प्रत्येक वस्तु अपसव्यभावसे दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिये) ॥ १-५ ॥

वैश्वदेव कण्डके अनन्तर यज्ञोपवीत अपसव्य करके पिता आदि तीनों पितरोंके लिये तीन द्विगुणधुन कुशोंको उनके आसनके लिये अप्रदक्षिण-क्रमसे दे। फिर पूर्ववत् ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 'उजन्तस्त्वः०' (यजु० १९।७०) इत्यादि मन्त्रसे पितरोंका आवाहन करके, 'आयन्तु नः०' (यजु० १९।५८) इत्यादिको जप करे। 'अपहता असुर रक्षाःसि वेदिषदः०'—(यजु० २।२।८) '—यह मन्त्र पढ़कर सब ओर लिल बिखेरें। वैश्वदेवश्राद्धमें जो कार्य जीसे किया जाता है वही पितृ-श्राद्धमें शिनासे करना चाहिये। अर्घ्य आदि पूर्ववत् करे। संकल्प (ब्राह्मणके हाथसे घूये हुए जल) पितृपात्रमें ग्रहण करके, भूमिपर दक्षिणाग्र कुश रखकर, उसके ऊपर उस पात्रको अधोमुख करके कुलका दे और कहे—'पितृभ्यः स्थापमसि।' फिर उसके ऊपर अर्घ्यपात्र और पवित्र आदि रखकर गन्ध, पुष्प, घूप, दीप आदि पितरोंको निवेदित करे। इसके बाद 'अग्नीकरण' कर्म करे। जीसे तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'अग्नी करिष्ये।' (मै अग्निमें इसकी आहुति दूँगा।) तब ब्राह्मण इसके लिये आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृ यज्ञकी भाँति उस अन्नकी दो आहुति दे। [तब समय ये दो मन्त्र क्रमशः पढ़ें—'अग्नये कव्यवाहवाय स्वाहा नमः। सोमाय पितृभ्यो स्वाहा नमः।' (यजु० २।२९)] फिर होमलेख अन्नको एकाग्रचित्त होकर यथाप्राप्त पात्रोंमें—विश्वेधतः चौदीके पात्रोंमें परोसे। इस

प्रकार अन्न परोसकर, 'पृथिवी से पात्र छीरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर पात्रको अभिमन्त्रित करे। फिर 'इदं विष्णुः०' (यजु० ५।१५) इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके अन्नमें ब्राह्मणके अंगुठिका स्पर्श करावे। तदनन्तर तीनों व्याहृतियोंसहित गायत्री मन्त्र तथा 'मधुसूक्ता०' (यजु० १३।२७—२९) —इत्यादि तीन ऋक्ओंका जप करे और ब्राह्मणोंसे कहे—'आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण करें।' फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। (उस समय यजमान क्रोध और उतावलीको त्याग दे और) जबतक ब्राह्मणलोग पूर्णतया तृप्त न हो जायें, तबतक पूछ-पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मन्त्रोंका तथा 'पावयानी' आदि ऋक्ओंका जप या पाठ करते रहना चाहिये। तत्पश्चात् अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'क्या आप पूर्ण तृप्त हो गये?' ब्राह्मण कहें—'हाँ, हम तृप्त हो गये।' यजमान फिर पूछे 'लेब अन्नका क्या किया आप?' ब्राह्मण कहें—'इष्टजनोंके साथ भोजन करो।' उनकी इस आज्ञाको 'बहुत अच्छा' कहकर स्वीकार करे। फिर हाथमें लिये हुए अन्नको ब्राह्मणोंके आगे उनकी जूठनके पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमिपर रखकर उन कुशोंपर तिल-जल छोड़कर रख दे। उस समय 'अग्निहव्यं यो०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। फिर ब्राह्मणोंके हाथमें कुल्ल करनेके लिये एक-एक बार जल दे। फिर पिण्डके लिये तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर, दक्षिणाभिमुख हो, पितृयज्ञ-कल्पके अनुसार तिलसहित पिण्डदान करे। इसी प्रकार मातामह आदिके लिये पिण्ड दे। फिर ब्राह्मणोंके आचमनार्थ जल दे। तदनन्तर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करावे और उनके हाथमें जल देकर उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे—“आपलोग 'अक्षय्यमस्तु' कहें।” तब ब्राह्मण 'अक्षय्यम् अस्तु' बोलें।

इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे—'अब मैं स्वधा-वाचन कराऊँगा।' ब्राह्मण कहें—'स्वधा-वाचन कराओ।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर 'पितरों और मातामहोंके लिये आप यह स्वधा-वाचन करें'—ऐसा कहे तब ब्राह्मण बोलें 'अस्तु स्वधा।' इसके अनन्तर पृथ्वीपर जल सोंचे और 'विश्वेदेवः प्रीयन्ताम्।'—यों कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्यको दुहरावें—'प्रीयन्तां विश्वेदेवाः'। तदनन्तर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे ब्राह्मणकार्ता रिग्याङ्कित मन्त्रका जप करे—

हस्ताय चोऽधिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च।

अद्वा च गो मा ध्वगमह् ब्राह्मदेव च षोऽतिस्वीति॥

'मेरे दाता बड़ें। वेद और संतति बड़े। हमारी ब्रह्म कम न हो और हमारे पास दानके लिये बहुत धन हो।'

—यह कहकर ब्राह्मणोंसे नम्रतापूर्वक प्रियवाचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे—'वाजे वाजे०' (यजु० ९।१८) इत्यादि ऋक्ओंको पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक पितरोंका विसर्जन करे। पहले पितरोंका, फिर विश्वेदेवोंका विसर्जन करना चाहिये। पहले जिस अर्घ्यपात्रमें संस्कारका जल डाला गया था, उस पितृ पात्रको उतान करके ब्राह्मणोंको बिदा करना चाहिये। प्रायश्ची की सीमातक ब्राह्मणोंके पीछे-पीछे जाकर, उनके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितृसेवित ब्राह्मणोंको इष्टजनोंके साथ भोजन करे। उस अन्तिम यजमान और ब्राह्मण—दोनोंको ब्रह्मचारी रहना चाहिये॥ ६—२२॥

इसी प्रकार पुत्रजन्म और विवाहादि वृद्धिके अवसरोंपर प्रदक्षिणावृत्तिसे नान्दीमुख पितरोंका यजन करे। दही और बेर मिले हुए अन्नका पिण्ड दे और तिलसे किये जानेवाले सब कार्य जीसे करे। एकोद्दिष्टब्राह्म विना वैश्वदेवके होता है। उसमें एक ही अर्घ्यपात्र तथा एक ही पवित्रक

दिया जाता है। इसमें अवाहन और अर्घ्यकरणकी क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊको अपसव्य रखकर किये जाते हैं। 'अक्षय्यमस्तु' के स्थानमें 'उपतिष्ठताम्' का प्रयोग करे। 'वाजे वाजे०' इस मन्त्रसे ब्राह्मणको विसर्जन करते समय 'अभिरम्यताम्।' कहे और ब्राह्मणलोग 'अभिरताः स्मः।'—ऐसा उत्तर दें। सपिण्डीकरण-श्राद्धमें पूर्वोक्त विधिसे अर्घ्यसिद्धिके लिये गन्ध, जल और तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र तैयार करे। (इनमेंसे तीन तो पितरोंके पात्र हैं और एक प्रेतका पात्र होता है।) इनमें प्रेतके पात्रका जल पितरोंके पात्रोंमें डाले। उस समय 'ये समान्०' इत्यादि दो मन्त्रोंका उच्चारण करे। शेष क्रिया पूर्ववत् करे। यह सपिण्डीकरण और एकोद्दिष्टश्राद्ध माताके लिये भी करना चाहिये। जिसका सपिण्डीकरण-श्राद्ध वर्ष पूर्ण होनेसे पहले हो जाता है, उसके लिये एक वर्षतक ब्राह्मणको सालोदक कुम्भदान देते रहना चाहिये। एक वर्षतक प्रतिमास भृत्य-तिथिके एकोद्दिष्ट करना चाहिये। फिर प्रत्येक वर्षमें एक बार श्वशुरतिथिके एकोद्दिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोद्दिष्ट तो मरनेके बाद ग्यारहवें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धोंमें पिण्डोंको गाध, बकरे अथवा लेनेकी इच्छावाले ब्राह्मणको दे देना चाहिये। अथवा उन्हें अग्निमें या अग्न्यजलमें डाल देना चाहिये। जबतक ब्राह्मणलोग भोजन कस्के वहाँसे उठ न जायें, तबतक उच्छिष्ट स्थानपर श्राद्ध न लगाये। श्राद्धमें हविष्यान्नके दानसे एक मासतक और खीर देनेसे एक वर्षतक पितरोंकी तृप्ति बनी

रहती है। श्रद्धपद कृष्ण त्रयोदशीको, विशेषतः मघा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय्य होता है। एक चतुर्दशीको छेड़कर प्रतिपदासे अमावास्यातककी चौदह तिथियोंमें श्राद्धदान करनेवाला मुख्य क्रमशः इन चौदह फलोंको पाता है—रूपशीलयुक्त कन्या, बुद्धिमान् तथा रूपवान् दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, दूत विजय, छेतोंमें लाभ, व्यापारमें लाभ, दो सूर और एक सूरवाले पशु, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक (अणु सीसा आदि), आदियोंमें श्रेष्ठता और सम्पूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्रद्वारा मारे गये हों, इन्हींके लिये इस चतुर्दशी तिथिको श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, जल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवृत्त चक्रता (अप्रतिहत शासन), वाणिज्य आदि, नीरोगता, यश, लोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, धिकित्तामें सफलता, कुप्य (अणु सीसा आदि), गौ, बकरी, भेड़, जवा तथा आयु—इन सत्ताईस प्रकारके काम्य पदार्थोंको क्रमशः वही पाता है, जो कृत्तिकासे लेकर भरणीपर्यन्त प्रत्येक नक्षत्रमें विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, ब्रह्मालु एवं मद-प्राप्तसर्व आदि दोषोंसे रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य—ये तीन प्रकारके पितर श्राद्धके देवता हैं। ये श्राद्धसे संतुष्ट किये जानेपर मनुष्योंके पितरोंको वस करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं, तब वे मनुष्योंको आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं॥ २३—४२॥

इस प्रकार अग्नि आग्नेय महापुण्यमें 'श्राद्धकल्पका वर्णन' अथक

एक सौ शिरसतर्क अथवा पूर हुआ॥ १६३॥

एक सौ पैंसठवाँ अध्याय विभिन्न धर्मोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! इदयमें जो सर्वसमर्थ परमात्मा दीपकके समान प्रकाशित होते हैं, मन, बुद्धि और स्मृतिसे अन्य समस्त विषयोंका अभाव करके उनका ध्यान करना चाहिये। उनका ध्यान करनेवाले ब्राह्मणको ही श्राद्धके निमित्त दही घी और दूध आदि गन्ध पदार्थ प्रदान करे। प्रियङ्गु, मसूर, बैंगन और कोदोका भोजन न करावे। जब पर्व-संधिके समय राहु सूर्यको प्रसता है, उस समय 'हस्तिच्छाया योग' होता है, जिसमें किये हुए श्राद्ध और दान आदि शुभकर्म अक्षय होते हैं। जब चन्द्रमा मेषा, ईश अथवा हस्त नक्षत्रपर स्थित हो, उसे 'वैषखतो तिथि' कहते हैं। यह भी 'हस्तिच्छाया-योग' है। बलिवैश्वदेवमें अग्रिम होम करनेसे बचा हुआ अन्न बलिवैश्वदेवके मण्डलमें न डाले। अग्निके अभ्रवमें वह अन्न ब्राह्मणके दाहिने हाथमें रखे। ब्राह्मण वेदोक्त कर्मसे तथ्य स्त्री व्यभिचारी पुरुषसे कभी दूषित नहीं होती। बलात्कारसे उपभोग की हुई और शत्रुके हाथमें पड़कर दूषित हुई स्त्रीका (ऋतुकाल-पर्वन्) परित्याग करे। नारी भ्रतु-दर्शन होनेपर शुद्ध हो जाती है। जो सम्पूर्ण विश्वमें व्यक्त एक आत्माके व्यतिरेकसे विश्वमें अभेदका दर्शन करता है, वही योगी, ब्रह्मके साथ एकीभावको प्राप्त, आत्मामें रमण करनेवाला और निष्पाप है। कुछ लोग इन्द्रियोंके विषयोंसे संश्लेषको ही 'योग' कहते हैं। उन मूर्खोंने तो अधर्मको ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और आत्माके संयोगको ही 'योग' मानते हैं। मनको संसारके सब विषयोंसे हटाकर, क्षेत्रज्ञ परमात्मामें एकाकार करके योगी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह उत्तम 'योग' है। पाँच इन्द्रिय-

रूपी कुटुम्बोंसे 'ग्राम' होता है। छठा मन उसका 'मुखिया' है। वह देवता, असुर और मनुष्योंसे नहीं जीता जा सकता। पाँचों इन्द्रियों बहिर्मुख हैं। उन्हें आभ्यन्तरमुखी बनाकर इन्द्रियोंको मनमें और मनको आत्मामें निरुद्ध करे। फिर समस्त भ्रवन्ओंसे शुद्ध क्षेत्रज्ञ आत्माको परब्रह्म परमात्मामें लगावे। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषयमें और जो कुछ भी कहा गया है, वह तो ग्रन्थका विस्तार मात्र है ॥ १—२३ ॥

'जो सब लोगोंके अनुभवमें नहीं है, वह है—'यों कहनेपर विरुद्ध (असंगत)—सा प्रतीत होता है और कहनेपर वह अन्य मनुष्योंके हृदयमें नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री-सुखको स्वयं अनुभव करनेपर ही जान सकती है। ठसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करनेयोग्य है। योगरहित पुरुष उसे ठसी प्रकार नहीं जानता, जैसे जन्मान्ध मनुष्य धड़के। ब्राह्मणको संन्यास-ग्रहण करते देख सूर्य वह सोचकर अपने स्थानसे विचलित हो जाता है कि 'यह मेरे मण्डलका भेदन करके परब्रह्मको प्राप्त होगा।' उषवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप—ये फलप्रद होते हैं परंतु ये ब्राह्मणके द्वारा सम्पादित होनेपर सम्पन्न होते हैं और विहित फलकी प्राप्ति कराते हैं, 'प्रणव' परब्रह्म परमात्मा है 'प्राणायाम' ही चरम तप है और 'सावित्री' से कहकर कोई मन्त्र नहीं है। वह परम याचन माना गया है। पहले क्रमशः सोम, गन्धर्व और अग्नि—ये तीन देवता समस्त मित्रियोंका उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे मित्रियाँ किसीसे दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारीको योनिमें गर्भधान करता है, तो जबतक नारी गर्भका प्रसव नहीं करती, तबतक अशुद्ध मानी जाती है।

धर्मका प्रसव होनेके बाद रजोदर्शन होनेपर नारी शुद्ध हो जाती है। श्रीहरिके ध्यानके सम्पन्न पापियोंकी शुद्धि करनेवाला कोई प्रायश्चित्त नहीं है। चण्डालके यहाँ भोजन करके भी ध्यान करनेसे शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी भावना करता है कि "आत्मा 'ध्याता' है, मन 'ध्यान' है, विष्णु 'ध्येय' है, श्रीहरि उससे प्राप्त होनेवाले 'फल' हैं और अक्षयत्वकी प्राप्तिके लिये उसका 'विसर्जन' है", वह ब्राह्मण पंडित-पावनोंको भी पवित्र करनेवाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्ममें आरुढ़ होकर उससे प्युत हो जाता है, उस आत्मधारीके लिये मैं ऐसा कोई प्रायश्चित्त नहीं देखता, जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो अपनी पत्नी और पुत्रोंका (असहायत्वस्थानमें) परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे

जन्ममें 'विदुर'-संज्ञक चण्डाल होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तदनन्तर वह क्रमशः सौ वर्षतक गीध, बारह वर्षतक कुत्ता, बीस वर्षतक जलपक्षी और दस वर्षतक शूकरयोनिका भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलोंसे रहित कैटीस्त वृक्ष होता है और दावाग्निसे दग्ध होकर अपना अनुगमन करनेवालोंके साथ दूँठ होता है और इस अवस्थामें एक हजार वर्षतक चेतनारहित होकर पड़ा रहता है। एक हजार वर्ष बीतनेके बाद वह ब्रह्मराक्षस होता है। तदनन्तर योगरूपी नीकाका आश्रय लेनेसे अथवा कुलके उत्सादनद्वारा उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है इसलिये योगका ही सेवन करे, क्योंकि पापोंसे छुटकारा दिलानेके लिये दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है ॥ १४—२८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेक महापुरुषमें 'विभिन्न धर्मोंका वर्णन' नामक एक सौ पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५ ॥

एक सौ छ्ठाठवाँ अध्याय वर्णाश्रम-धर्म आदिका वर्णन

पुष्कर कहते हैं— अब मैं ब्रौत और स्मार्त धर्मका वर्णन करता हूँ। वह पाँच प्रकारका मान्य गया है। वर्णमात्रका आश्रय लेकर जो अधिकार प्रवृत्त होता है, उसे 'वर्ण-धर्म' जानना चाहिये। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनों वर्णोंके लिये उपनयन-संस्कार आवश्यक है। यह 'वर्ण-धर्म' कहलाता है। आश्रमका अवलम्बन लेकर जिस पदार्थका संविधान होता है, वह 'आश्रम-धर्म' कहा गया है। जैसे भिक्षु-पिण्डादिकका विधान होता है। जो विधि दोनोंके निमित्तसे प्रवर्तित होती है, उसको 'नैमित्तिक' मानना चाहिये। जैसे प्रायश्चित्तका विधान होता है ॥ १—३ ॥

राजन्! ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—इनसे सम्बन्धित धर्म 'आश्रम-धर्म' माना गया है। दूसरे प्रकारसे भी धर्मके पाँच भेद होते हैं। चाद्रगुण्य (संधि विग्रह आदि) के अभिधानमें जिसकी प्रवृत्ति होती है, वह 'दृष्टार्थ' यत्स्वक गथा है। उसके तीन भेद होते हैं। यन्त्र यज्ञ-प्रभृति 'अदृष्टार्थ' हैं, ऐसा मनु आदि कहते हैं। इसके सिवा 'उभयार्थक व्यवहार' 'दण्डधारण' और 'तुल्यार्थ-विकल्प'—ये भी वज्रमूलक धर्मके अङ्ग कहे गये हैं। वेदमें धर्मका जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, स्मृतिमें भी वैसे ही है। कार्यके लिये स्मृति वेदोक्त धर्मका अनुवाद करती है—ऐसा मनु आदिका मत है

इसलिये स्मृतियोंमें उक्त धर्म वेदोक्त धर्मका गुणार्थ, परिसंख्या, विशेषतः अनुवाद, विशेष दृष्टांश अथवा फलार्थ है, यह सर्वविध मनुका सिद्धान्त है ॥ ४—८ ॥

निम्नलिखित अड़तालीस संस्कारोंसे सम्पन्न मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है—(१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सीपन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) ब्रूडाकर्म, (८) उपनयन-संस्कार, (९—१२) चार वेदव्रत (वेदाध्ययन), (१३) स्नान (सम्प्रावर्तन), (१४) सहस्रमिणी-संयोग (विवाह), (१५—१९) पञ्चयज्ञ—देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ, (२०—२६) सात एक-यज्ञ-संस्था, (२७—३४) अष्टका—अष्टकोत्सहित तीन पार्षण श्राद्ध, श्रावणो, आप्रहायणो, वैश्वे और आश्वयुजो, (३५—४१) सात हविर्यज्ञ संस्था—अग्न्याश्रय, अग्निहोत्र, दर्श-पौर्णमास, चालुर्मास्य, आध्यायणेष्टि निरुद्धपशुबन्ध एवं सौप्रामणि, (४२—४८) सात सोम-संस्था—अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, मोहशी, वाजपेय, अतिरात्र

और अस्तोर्याय। आठ आत्मगुण हैं—दया, क्षमा, अनसूया, अनायास, माङ्गल्य, अकार्पण्य, अस्पृहा तथा शौच। जो इन गुणोंसे युक्त होता है वह परमधाम (स्वर्ग)—को प्राप्त करता है ॥ ९—१७ ॥

मारुगमन, मैथुन, भल-मूत्रोत्सर्ग, दन्तधावन, स्नान और भोजन—इन छः कार्योंको करते समय मौन धारण करना चाहिये। दान की हुई वस्तुका पुनः दान, पुष्पव्याक, भूतके साथ जल पीना, दूधके साथ जल पीना, रात्रिमें जल पीना, दौतसे नख अर्द्ध काटना एवं बहुत गरम जल पीना—इन सात बातोंका परित्याग कर देना चाहिये स्नानके पश्चात् पुष्पचयन न करे, क्योंकि ये पुष्प देवताके चढ़ानेयोग्य नहीं माने गये हैं। यदि कोई अन्यगोत्रोप असम्बन्धी पुरुष किसी मृतकका अग्नि-संस्कार करता है तो उसे दस दिनतक पिण्ड तथा उदक दानका कार्य भी पूर्ण करना चाहिये। जल, तृण, भस्म, द्वार एवं मार्ग—इनको बोखमें रखकर जानेसे पङ्क्तिदोष नहीं माना जाता भोजनके पूर्व अनामिका और अङ्गुष्ठके संयोगसे पञ्चप्राणोंको आहूतियाँ देनी चाहिये ॥ १८—२२ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेय ब्रह्मपुराणमें 'अर्थात्तत्त्वधर्म आदिक वर्णन' नामक

एक सौ अड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६६ ॥

एक सौ सड़सठवाँ अध्याय

ग्रहोंके अयुत-लक्ष-कोटि हवनोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। अब मैं शान्ति समृद्धि एवं विजय आदिको प्राप्तिके निमित्त ग्रहयज्ञका पुनः वर्णन करता हूँ। ग्रहयज्ञ 'अयुतहोमात्मक', 'लक्षहोमात्मक' और 'कोटिहोमात्मक' के भेदसे तीन प्रकारका होता है। अग्निकुण्डसे ईशानकोणमें निर्मित वैदिकापर मण्डल (अष्टदलपत्र) बनाकर उसमें ग्रहोंका आवाहन करे उत्तर दिशामें गुरु, ईशानकोणमें

बुध, पूर्वदलमें शुक्र, आप्तयेयमें चन्द्रमा, दक्षिणमें शनि, मध्यभागमें सूर्य, पश्चिममें शनि, नैऋत्यमें राहु और वायव्यमें केतुको अङ्कित करे। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, काल और चित्रगुप्त—ये 'अग्निदेवता' कहे गये हैं। अग्नि, वरुण, भूमि, विष्णु, इन्द्र, सचीदेवी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा—ये क्रमशः 'प्रत्यग्निदेवता' हैं। गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनीकुमार—

* विष्णुधर्मोत्तपुराणमें जित अग्निदेव 'अग्निदेवता' और अरुण अग्निदेव 'अग्निदेवता' माना गया है वरुण पुराणमें अग्निदेव स्थानपर अरुण 'अग्निदेवता' माने गये हैं।

ये 'कर्म-सादगुण्य-देवता' हैं। इन सत्त्वय वैदिक भोज-मन्त्रोंसे यजन करे। आक, पलामा, खादिर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुशा ये क्रमशः नवग्रहोंकी समिधाएँ हैं। इनको मधु, घृत एवं दधिसे संयुक्त करके श्लेष्मस्त्रयें आठ बार होम करना चाहिये। एक, आठ और चार कुम्भ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधाया दे। फिर ब्राह्मणोंकी दक्षिणा दे। यजमानका चार कत्तलोंके अलसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक अभिषेक करे। (अभिषेकके समय यों कहना चाहिये—) 'ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें। वासुदेव, जगन्नाथ, भगवान् संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान करें। देवराज इन्द्र, भगवान् अग्नि, यमराज, निश्चरिति, वरुण, चवन, धनाध्यक्ष कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शैवनाग एवं समस्त दिक्पाल सदा तुम्हारी रक्षा करें। कौर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, मुहि ब्रह्मा, क्रिय, घति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, तुहि और कान्ति—ये लोक-जननी धर्मकी पत्नियाँ तुम्हारा अभिषेक करें। आदित्य, चन्द्रमा, भीम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्यपुत्र शनि, राहु तथा केतु—ये ग्रह पणित होकर तुम्हारा अभिषेक करें। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गौरी, देवमत्तार्य, देवाङ्गनाई, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओंके समूह, अस्त्र-शस्त्र, राजा साहन, ओषधियाँ, रत्न, फल-विभ्रग, नदी-नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ—ये सब सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंकी सिद्धिके

लिये तुम्हारा अभिषेक करें' ॥ १-१७ ॥

उदनन्तर यजमान अलंकृत होकर सुवर्ण, गौ, अन्न और भूमि आदिका निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे दान करे—'कथिते रोहिणि। तुम समस्त देवताओंकी पूजनीया, तीर्थपयी तथा देवमयी हो अतः मुझे शान्ति प्रदान करो।' शङ्ख। तुम पुण्यमय पदार्थोंमें पुण्यस्वरूप हो, मङ्गलोंके भी मङ्गल हो, तुम सदा विष्णुके द्वारा धारण किये जाते हो अतएव मुझे शान्ति दो। धर्म! आप वृषरूपसे स्थित होकर जगत्को आनन्द प्रदान करते हैं। आप अहमूर्ति शिवके अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शान्ति दीजिये' ॥ १८—२१ ॥

'सुवर्ण! हिरण्यगर्भके गर्भमें तुम्हारी स्थिति है। तुम अग्निदेवके वीर्यसे उत्पन्न तथा अगन्त पुण्यफल वितरण करनेवाले हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो'। पीताम्बर-युगल भगवान् वासुदेवकी अत्यन्त प्रिय है, अतः इसके प्रदानसे भगवान् ब्रौह्मि मुझे शान्ति दें' अथ तुम स्वरूपसे विष्णु हो, क्योंकि तुम अमृतके साथ उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य-चन्द्रका सदा संवहन करते हो अतः मुझे शान्ति दो'। पृथिवी! तुम समग्ररूपमें धेनुरुपिणी हो। तुम केशवके समान समस्त पापोंका सदा अपहरण करती हो। इसलिये मुझे शान्ति प्रदान करो'। लीह! इल और आयुष आदि कार्य सर्वदा तुम्हारे अधीन हैं, अतः मुझे शान्ति दो' ॥ २२—२६ ॥

'जग'। तुम यज्ञोंके अङ्गरूप होकर स्थित हो तुम अग्निदेवके निवृत्त चाहन हो अतएव मुझे

१. कथिते सर्वदेवतां पूजनीयानि रोहिणि। शैवदेवमयी समस्ततः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ १९ ॥
२. पुण्यसत्वं शङ्ख पुण्यसं जङ्गसत्वं च मङ्गलम्। विष्णुस्य विपत्तौ दिव्यसत्तः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ २० ॥
३. धर्मं त्वं वृषरूपेण जगत्पन्तकारकः। अहमूर्तिरहितोऽन्यथा शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ २१ ॥
४. हिरण्यगर्भगर्भस्थं ईमर्षीजं विष्णुसत्तः। अगन्तपुण्यफलदायकः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ २२ ॥
५. पीतवस्त्रयुगलं यमराजमुदेवस्य यमधम्। प्रदत्तफलस्य वै विष्णुसत्तः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ २३ ॥
६. विष्णुसत्वं अकालेण कालात्कृतसम्पत्तः। चन्द्रार्कवाहनी निव्यक्ताः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ २४ ॥
७. यस्मात्त्वं पृथिवी सर्वं धेनुः केशवर्षीयथा। सर्वकपहरा विष्णुसत्तः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ २५ ॥
८. यस्मादायस्य कर्मणि लयसीपाणि सर्वदा। सङ्गलासमुपहृदि अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ २६ ॥

शान्तिसे संयुक्त करो^१। चौदहों भुवन गाँओंके अङ्गोंमें अधिष्ठित हैं। इसलिये मेरा इहलोक और परलोकमें भी मङ्गल हो^२। जैसे केशव और शिवकी शय्या अशून्य है, उसी प्रकार शय्यदानके प्रभवसे जन्म-जन्ममें मेरी शय्या भी अशून्य रहे^३। जैसे सभी रत्नोंमें समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार वे देवता रत्नदानके उपलक्ष्यमें मुझे शान्ति प्रदान करें^४। अन्य दान भूमिदानकी सोलाहवीं कलाके समान भी नहीं हैं, इसलिये भूमिदानके प्रभवसे मेरे पाप ज्ञात हो जायें^५॥ २७—३२॥

दक्षिणायुक्त अयुतहोमात्मक ग्रहयज्ञ बुद्धमें विजय प्राप्त करानेवाला है। विवाह, उत्सव, व्रत, प्रतिष्ठादि कर्ममें इसका प्रयोग होता है। लक्षहोमात्मक और कोटिहोमात्मक—वे दोनों ग्रहयज्ञ सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले हैं। अयुतहोमात्मक यज्ञके लिये गृहदेशमें यज्ञमण्डपका निर्माण करके उसमें हाथभर गहरा पेखलापोनि युक्त कुण्ड बनावे और चार ऋत्विजोंका व्रण करे अथवा स्वयं अकेला सम्पूर्ण कार्य करे। लक्षहोमात्मक यज्ञमें पूर्वकी अपेक्षा सभी दसगुना होता है। इसमें चार हाथ या दो हाथ प्रमाणका कुण्ड बनावे। इसमें तार्वक पूजन विशेष होता है। (तार्वक-पूजनका मन्त्र यह है—) 'तार्वक सामध्वमि तुम्हाय शरीर है। तुम श्रीहरिके वाहन हो। विष रोगको सदा दूर करनेवाले हो अतएव मुझे शान्ति प्रदान करो'॥ ३२—३५॥

तदनन्तर कलशोंको पूर्ववत् अभिमन्त्रित करके

लक्षहोमका अनुष्ठान करे। फिर 'वसुधाया' देकर शय्या एवं आभूषण आदिका दान करे। लक्षहोममें दस या आठ ऋत्विज होने चाहिये दक्षिणायुक्त लक्षहोमसे साधक पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग एवं मांश आदि प्राप्त करता है। कोटि-होमात्मक ग्रहयज्ञ पूर्वोक्त कलाके अतिरिक्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। इसके लिये चार हाथ या आठ हाथ गहरा कुण्ड बनावे और बारह ऋत्विजोंका व्रण करे। पटपर पन्चीस या सोलह तथ्य द्वारपर चार कलशोंकी स्थापना करे। कोटिहोम करनेवाला सम्पूर्ण कामनाओंसे संयुक्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है। ग्रह-मन्त्र, वैष्णव-मन्त्र, गायत्री मन्त्र, अग्नेय-मन्त्र, शैव-मन्त्र एवं प्रसिद्ध वैदिक-मन्त्रोंसे हवन करे। तिल, यव, मूत और धान्यका हवन करनेवाला अश्वमेधयज्ञके फलको प्राप्त करता है। विद्वेषण आदि अभिचार-कर्मोंमें त्रिकोण कुण्ड विहित है। इनमें रक्ष्यस्वधारी और उन्मुक्तकेश मन्त्रसाधकको शत्रुके विनाशका विन्तन करते हुए, बाँयें हाथसे ज्येष्ठ पक्षीकी लक्ष अस्थियोंसे युक्त समिधाओंका हवन करना चाहिये^६ (हवनका मन्त्र इस प्रकार है—)

'सुमित्रिवास्तस्यै सन्तु यो द्वेष्टि इ कष्ट'^१

फिर लूंगे शत्रुकी प्रतिमाको काट डाले और पिहमय शत्रुकुल अग्निमें हवन करे। इस प्रकार जो अत्याचारी शत्रुके विनाशके लिये यज्ञ करता है वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है॥ ३६—४४॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'जहाँके जन्तु-लक्ष कोटि हवनोंका व्रणन' नामक एक सौ सड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६७॥

१ वसुधायां सर्ववत्तनामङ्गायैव चतुर्विधः । चोभिर्विधमसेनियमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २७॥
 २ गतामन्त्रेषु मिष्टानि पुनश्चानि शतानि । समस्तसर्वव्याप्यं मे स्वर्गादि लोके वरत॥ ३८॥
 ३ यमसदृशस्य वपनं केशवस्य शिखरस्य च । शय्या यज्ञयज्ञयज्ञस्य दत्ता जन्मणि जन्मणि॥ २९॥
 ४ वध रत्नेषु सर्वेषु सर्वं देवतः प्रतिष्ठितः । तस्य शान्तिं प्रयच्छन्तु सम्पदाने मे सुराः॥ ३०॥
 ५ वया भूमिदानस्य कलशं शान्तिं चोदयामः । दानकर्मणि मे अतिपूर्तिदानकं वरयिष्य॥ ३१॥
 ६ यह 'विद्वेषण' कर्मस अभिचार-कर्म है। इसे कर्मस लोग ही निन्द करते हैं।

एक सौ अड़सठवाँ अध्याय महापातकोंका वर्णन

पुष्कर कहते हैं - जो मनुष्य पारोंका प्रायश्चित्त न करे, राजा उन्हें दण्ड दे। मनुष्यको अपने पारोंका इच्छासे अथवा अनिच्छासे भी प्रायश्चित्त करना चाहिये। दन्त्यत, क्रोधो और दुःखसे अतुर मनुष्यका अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिये। जिस अन्नका महापातको ने स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला स्त्रोद्वारा छूआ गया हो, उस अन्नका भी परित्याग कर देना चाहिये। ज्वरितस्थि, गणिका, अधिक मुनक्का करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, गायक, अभिशक्त, वपुंसक, कर्ये उपपतिको रखनेवाली स्त्री, धोबी, नर्स, भाट, जुआरी, तपका आङ्गव्यर करनेवाले, चोर, जालाद, कुण्डगोलक स्त्रियोंद्वारा पराजित, वेदोंका विक्रय करनेवाले, नट, जुलाहे, कृतघ्न, लोहार, निष्कद, रैगरेज, डोंगी सन्यासी, कुलटा स्त्री, सेली, आरुढ़-पवित और शत्रुके अन्नका सदैव परित्याग करे। इसी प्रकार ब्राह्मणके बिना बुलाये ब्राह्मणका अन्न भोजन न करे। शूद्रको तो निभन्धित होनेपर भी ब्राह्मणके अन्नका भोजन नहीं करना चाहिये। इनमेंसे बिना जाने किसीका अन्न खानेपर तीन दिनतक उपवास करे। ज्वर-बृश्मकर खा लेनेपर 'कृच्छ्रव्रत' करे। वीर्य, मल, मूत्र तथा श्लेष्मक घाण्डालका अन्न खाकर 'चान्द्रायणव्रत' करे। मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे प्रदत्त, गायका सूँघा हुआ, शूद्र अथवा कुत्तेके द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतितका अन्न भक्षण करके 'तप्तकृच्छ्र' करे। किसीके यहाँ मृतक होनेपर जो उसका अन्न खाता है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिये अशौचयुक्त मनुष्यका अन्न भक्षण करनेपर 'कृच्छ्रव्रत' करे जिस कुएँमें पाँच नखोंवाला पशु परा पड़ा हो, जो एक बार अपवित्र वस्तुसे युक्त हो चुका हो, उसका जल पीनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको तीन

दिनतक उपवास रखना चाहिये। शूद्रको सभी प्रायश्चित्त एक चौथाई, वैश्यको दो चौथाई और क्षत्रियको तीन चौथाई करने चाहिये। ग्रामसूकर, गर्दभ, उष्ट्र, मृगाल, बानर और काक—इनके मल भूषण भक्षण करनेपर ब्राह्मण 'चान्द्रायणव्रत' करे। सूखा मांस, मृतक व्यक्तिके उद्देश्यसे दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खानेवाले जीव, शूकर, उष्ट्र, मृगाल, बानर, काक, गी, मनुष्य, अश्व, गर्दभ, छत्ता शाक, मुर्गे और हाथीका मांस खानेपर 'तप्तकृच्छ्र' से शुद्धि होती है। ब्रह्मचारी अपाश्राद्धमें भोजन मधुपान अथवा सहसुन और गाजरका भक्षण करनेपर 'प्राजापत्यकृच्छ्र' से पवित्र होता है। अपने लिये फकटा हुआ मांस, पेलुगव्य (अण्डकोषका मांस), पेयूष (व्याकी हुई गी आदि पशुओंका सात दिनके अंदरका दूध), रलेष्म्यतक (बहुवार), मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लप्सी, खीर, पूआ और पूरी, घन-सम्बन्धी संस्कार-रहित मांस, देवत्वके निमित्त रखा हुआ अन्न और हवि—इनका भक्षण करनेपर 'चान्द्रायणव्रत' करनेसे शुद्धि होती है। गाय, बैस और बकरीके दूधके सिवा अन्य पशुओंके दुग्धका परिन्द्याग करना चाहिये। इनके भी प्यानेके दस दिनके अंदरका दूध कापमें नहीं लेना चाहिये। अग्निहोत्रकी प्रज्वलित अग्निमें हवन करनेवाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छापूर्वक जी और गेहूँसे तैयार की हुई वस्तुओं, दूधके विकारों, पागपाङ्गवघ्न आदि तथा तैल घी आदि चिकने पदार्थोंसे संस्कृत बासी अन्नको खा ले तो उसे एक मासतक 'चान्द्रायणव्रत' करना चाहिये, क्योंकि वह दोष वीरहत्याके समान मान्य जाता है॥ १ २३॥

ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुस्तत्पगमन—ये

‘महापातक’ कहे गये हैं। इन पापोंके करनेवाले मनुष्योंका संसर्ग भी ‘महापातक’ माना गया है। झुठको झड़वा देना, राजाके समीप किसीकी चुगत्त कराना, गुरूपर झुठ दोषारोपण—ये ‘ब्रह्महत्या’के समान हैं। अध्ययन किये हुए वेदका विस्मरण, वेदनिन्दा, झुठी गवाही, सुइदका वध, निन्दित अन्न एवं घृतका भक्षण—ये छः पाप सुरूपान्तेके समान माने गये हैं। धरोहत्का अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चोरी, भूमि और हरि आदि रत्नोंकी चोरी सुवर्णकी चोरीके समान मानी गयी है। सगोत्रा स्त्री, कुमारी कन्या, चाण्डाली, मित्रपत्नी और पुत्रवधू—इनमें वीर्यपात करना ‘गुरुपातगमन’के समान माना गया है। गोवध, अयोध व्यक्तिसे यज्ञ कराना, परस्वीगमन, अपनेको बेचन तथा गुरु, माता, पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्निका परित्याग, परिवेला अथवा परिविविध होना—इन दोनोंमेंसे किसीको कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्याको दूषित करना, व्याजसे जीधिका-निर्वाह, व्रतभङ्ग, सरोवर, उद्यान, स्त्री एवं पुत्रको बेचन, समयपर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, बान्धवोंका त्याग, वेतन लेकर अध्यापन-कार्य करना, वेतनभोगी गुरुसे पढ़ना, न बेचनेयोग्य वस्तुको बेचना, सुवर्ण आदिकी खानका काम करना, विनाश यज्ञ चरतना,

लज्ज, गुल्म आदि ओषधियोंका नाश, स्त्रियोंकी द्वारा नौविक्रम उपाजित करना, नित्य-नैमित्तिक कर्मका उत्सङ्गन, लकड़ोंके लिये हरे भरे वृक्षको काटना, अनेक स्त्रियोंका संग्रह, स्त्री-निन्दकोंका संसर्ग, केवल अपने स्वायंक लिये सम्पूर्ण-कर्मोंका आरम्भ करना, निन्दित अन्नका भोजन, अग्निहोत्रका परित्याग, देवता, ऋषि और पितरोंका कृष्ण न चुकाना, असत् शास्त्रोंको पढ़ना, दुःशीलपरायण होना, स्वसनमें आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओंकी चोरी, मद्यपान करनेवाली नारीसे सपागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रियका वध करना एवं नास्तिकता—ये सब ‘द्वयपातक’ हैं। ब्रह्मणको प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन और मद्य आदिको मूँचना, भिक्षासे निर्वाह करना, गुदापेयन—ये सब ‘जाति-भ्रंशकर पातक’ बतलाये गये हैं। गर्दभ, बौद्ध, ऊँट, भृग, हाथी, भेंड़, बकरी, यस्त्री, सर्प और नेवला—इनमेंसे किसीका वध ‘संक्षरीकरण’ कहलाता है। निन्दित मनुष्योंसे धनग्रहण, वाक्पिण्डवृत्ति, शूद्रकी सेवा एवं असत्य-भाषण—ये ‘अपात्रीकरण पातक’ माने जाते हैं। कृषि और कीटोंका वध, मद्यपुष्ट भोजन, फल, कष्ट और पुष्पकी चोरी तथा वीर्यका परित्याग—ये ‘मलिनीकरण पातक’ कहलाते हैं ॥ २४—४० ॥

इस प्रकार आगे आनेवाले महापुराणमें ‘महापातक आदिकार्य वर्णन’ नामक

एक ही अनुसर्गक अन्तर्गत पाया हुआ ॥ २६८ ॥

एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय ब्रह्महत्या आदि विविध पापोंके प्रायश्चित्त

पुष्कर कहते हैं—अब मैं आपको इन सब पार्पाक प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। ब्रह्महत्या करनेवाला अपनी शुद्धिके लिये भिक्षाका अन्न भोजन करते हुए एवं मृतकके सिरकी छद्वा धारण करके, वनमें कुटी बनाकर, बारह वर्षतक निवास करे।

अथवा नीचे मुँह करके धधकती हुई आगमें तीन बार गिरे। अथवा अश्वमेधयज्ञ या स्वर्गपर विजय प्राप्त करानेवाले गोमेध यज्ञका अनुष्ठान करे। अथवा किसी एक वेदका पाठ करता हुआ सौ योजनतक जाय या अपना सर्वस्व घेदेवता ब्राह्मणको

दान कर दे। महापातकी मनुष्य इन व्रतोंसे अपना पाप नष्ट कर डालते हैं ॥ १—४ ॥

गोवध करनेवाला एवं उपपातकी एक मास तक व्यवधान करके रहे। वह सिरका मुण्डन कराकर उस गौका चर्म ओढ़े हुए गोशाला में निवास करे। दिनके चतुर्थ ग्रहणमें लवणहीन अन्नका निर्दिष्ट भोजन करे। फिर दो महीना तक इन्द्रियोंको यशमें करके त्रितय गोमूत्रसे स्नान करे। दिनमें गौआँके पीछे पीछे चले और खड़े होकर उनके सुरोंसे उड़ती हुई धूलिका पान करे। व्रतका पूर्णरूपसे अनुष्ठान करके एक बैलके साथ दस गौओंका दान करे यदि इतना न दे सके तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व-दान कर दे। यदि रोकनेसे गौ मर जाय तो एक चौथाई प्रायश्चित्त, बाँधनेके कारण मर जाय तो आधा प्रायश्चित्त, जोतनेके कारण मर जाय तो तीन पाद प्रायश्चित्त और मारनेपर मर जाय तो पूरा प्रायश्चित्त करना चाहिये। वन, दुर्गम स्थान, ठण्डा छावड़ा भूमि और भयप्रद स्थानमें गौकी मृत्यु हो जाय तो चौथाई प्रायश्चित्तका विधान है। आभूषणके लिये गलेमें घण्टा बाँधनेसे गौकी मृत्यु हो तो आधा प्रायश्चित्त करे। दमन करने, बाँधने, रोकने, गाड़ीमें जोतने, खूँटे, रस्सी अथवा फंदेमें बाँधनेपर यदि गौकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित्त करे। यदि गौका सींग अथवा हड्डी टूट जाय या पूँछ कट जाय तो जबतक गौ स्वस्थ न हो जाय, तबतक जौकी सप्सो खाकर रहे और गोमूत्रो विद्याका जप करे, गौकी स्तुति एवं गोमतीका स्मरण करे। यदि बहुत से मनुष्योंके द्वारा एक गौ मारी जाय तो वे सब लोग अलग-अलग गोहत्याका एक-एक पाद प्रायश्चित्त करें। उपकार करते

हुए यदि गौ मर जाय तो पाप नहीं लगता है ॥ ५—१४ ॥

उपपातक करनेवालोंको भी इसी व्रतका आवरण करना चाहिये। 'अवकीर्णी' को अपनी बुद्धिके लिये चान्द्रायण व्रत करना चाहिये। अथवा अवकीर्णी रातके समय चौराहेपर जाकर एकपल्लके विधानसे निर्ऋतिके उद्देश्यसे काले गदहेका पूजन करे। तदनन्तर वह बुद्धिमान् ब्रह्मचारी अग्नि-संघवन करके अन्तमें 'समासिञ्चन्तु मरुतः'— इस ऋचासे चन्द्रमा, इन्द्र, बृहस्पति और अग्नि के उद्देश्यसे घृतकी आहुति दे। अथवा गर्दभका चर्म धारण करके एक वर्षतक पृथ्वीपर विचरण करे ॥ १५—१७ ॥

अज्ञानसे भूज-हत्या करनेपर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करे। मोहवश सुरापान करनेवाला द्विज अग्नि के समान जलती हुई सुराका पान करे। अथवा तपाकर अग्नि के समान रंगवाले गोमूत्र या जलका पान करे। सुवर्णकी चोरी करनेवाला ब्राह्मण राजाके पास जाकर अपने चौर्य-कर्मके विषयमें बतलाता हुआ कहे—'आप मुझे दण्ड दीजिये।' तब राजा मूलत लेकर अपने-आप आये हुए उस ब्राह्मणको एक बार भारे इस प्रकार बंध होनेसे अथवा तपस्या करनेसे सुवर्णकी चोरी करनेवाले ब्राह्मणकी क्षुद्धि होती है। गुरु-पत्नी-गमन करनेवाला स्वयं अपने लिङ्ग और अण्डकोषको काटकर उसे अञ्जलिमें ले, मरनेतक निर्ऋत्यकोषको ओर बलता जाय अथवा इन्द्रियोंको संयममें रखकर तीन मास तक 'चान्द्रायण' व्रत करे। जान बूझकर कोई सा भी जाति भ्रंशकर पातक करके 'सांतपनकृच्छ्र' और अज्ञानवश हो जानेपर 'प्राञ्जपत्यकृच्छ्र' करे। संकरीकरण अथवा

* काण्डो देवसः सेका व्रतस्थस्य द्विवन्तः । अतिक्रमं कृत्यकृद्दुर्धर्मा ब्रह्मघ्नः ॥ (मनु ११/१२१)

* ब्रह्मघाति-कर्मसे लिप्त द्विजका इच्छापूर्वक किसी स्त्रीमें जोरबल करवा कर्मसे जाननेवाले ब्रह्मघातिवादास प्रत्यक्ष अतिअपराध बताया गया है। ऐसा करनेवाले ब्रह्मघातीको ही 'अतिक्रमे' कहते हैं।

अपात्रीकरण पातक करनेपर एक मासतक चान्द्रायणव्रत करनेसे शुद्धि होती है। मर्तिनाकरण पातक होनेपर तीन दिनतक ताम्रवाचकका पान करे। क्षत्रियका वध करनेपर ब्रह्महत्याका चौथाई प्रायश्चित्त विहित है। वैश्यका वध करनेपर अष्टमांश, सदाचारी शूद्रका वध करनेपर षोडशतम प्रायश्चित्त करे। ब्रिह्मी, नेवला, नीलकण्ठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उलूक, काक अथवा चारोंमेंसे किसी वर्णकी स्त्रीकी हत्या होनेपर शूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे। स्त्रीकी अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे। सर्पादिका वध होनेपर 'नक्तव्रत' और अस्थिहीन जीवोंकी हत्या होनेपर 'प्राणायाम' करे ॥ १८—२८ ॥

दूसरेके घरसे अल्पमूल्यवाली वस्तुकी चोरी करके 'सांतपनकुच्छ' करे। व्रतके पूर्ण होनेपर शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शय्या, आसन, पुष्प, मूल और फलोंकी चोरीमें पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती है। रुण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़ वस्त्र, चर्म और मोसकी चोरी करनेपर तीन दिनतक भोजनका परित्याग करे। मणि, मोती, मृगा, तौक, चाँदी, सोहा, काँसा अथवा पत्थरकी चोरी करनेवाला बारह दिनतक अन्नका कणमात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, कन तथा दो खुरवाले बैल आदि एक खुरवाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, सुगन्धित द्रव्य,

औषध अथवा रस्सी चुरानेवाला तीन दिनतक दूध पीकर रहे ॥ २९—३३ ॥

मित्रपत्नी, पुत्रवधू, कुमारी और चाण्डालीमें वीर्यपात करके गुरुपत्नी-गमनका प्रायश्चित्त करे। कुपंरी बहन, भीसरी बहन और सगो ममेरी बहनसे गमन करनेवाला चान्द्रायण-व्रत करे। मनुष्येतर योनिमें, रजस्वला स्त्रीमें, योनिके सिवा अन्य स्थानमें अथवा जलमें वीर्यपात करनेवाला मनुष्य 'कृच्छ्रसांतपन-व्रत' करे। पुरुष अथवा स्त्रीके साथ बैलगाड़ीपर, जलमें या दिनके समय मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्रोंसहित स्नान करे। चाण्डाल और अन्यज जातिकी स्त्रियोंसे अज्ञानवश समागम करके, उनका अप्र खाकर या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। जल-बूझकर ऐसा करनेसे वह उन्हींके समान हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्रीका पति उसे एक घरमें बंद करके रखे और परस्त्रीगामी पुरुषके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है वह उससे करावे। यदि वह स्त्री अपने सभान जातिवाले पुरुषके द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि 'कृच्छ्र' और 'चान्द्रायण व्रत' से अतलाषी गयी है। जो ब्राह्मण एक रात वृषलीका सेवन करता है, वह तीन वर्षतक नित्य भिक्षात्मका भोजन और गायत्री-जप करनेपर शुद्ध होता है ॥ ३४—४२ ॥

इस प्रकार आदि अज्ञानेय महापुण्यमें 'प्रायश्चित्तोक्त वर्णन' समाप्त

एक तौ उत्तरार्ध अथवा पूरा हुआ ॥ १६९ ॥

एक सौ सत्तरवाँ अध्याय विभिन्न प्रायश्चित्तोंका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं महापातकियोंका संसर्ग करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रायश्चित्त व्रतसत्ता हूँ पतितके साथ एक सवारीमें चलने, एक आसनपर बैठने, एक साथ भोजन करनेसे मनुष्य

एक वर्षके बाद पतित होता है, परंतु उनको यज्ञ करना, पढ़ाने एवं उनसे यौन-सम्बन्ध स्थापित करनेवाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो मनुष्य जिस पतितका संसर्ग करता है वह उसके

संसर्गजनित दोषकी शुद्धिके लिये, उस पतितके लिये विहित प्रायश्चित्त करे। पतितके सपिण्ड और बान्धवोंको एक साथ निन्दित दिनमें, संध्याके समय, जाति भाई, ऋत्विक् और गुरुजनोंके निकट, पतित पुरुषकी जीवितात्मस्थामें ही उसकी उदक क्रिया करना चाहिये। तदनन्तर जलसे भरे हुए घड़ेको दासीद्वारा स्नातसे फेंकवा दे और पतितके सपिण्ड एवं बान्धव एक दिन रात अशौच मानें उसके बाद वे पतितके साथ सम्भाषण न करें और धनमें उसे ज्येष्ठान्त भी न दें पतितका छोटा भाई गुणोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण ज्येष्ठान्तका अधिकारी होता है। यदि पतित बादमें प्रायश्चित्त कर ले, तो उसके सपिण्ड और बान्धव उसके साथ पवित्र जलाशयमें स्नान करके जलसे भरे हुए नवीन कुम्भको जलमें फेंके। पतित रिक्षियोंके सम्बन्धमें भी यही कार्य करे, परंतु उसको अन्न, वस्त्र और घरके समीप रहनेका स्थान देना चाहिये ॥ १-७ ॥

जिन ब्राह्मणोंको समयपर विधिके अनुसार गायत्रीका उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे तीन प्राजापत्य कराकर उनका विधिवत् उपनयन-संस्कार करावे। विधिद्वय कर्मोंका आचरण करनेसे जिन ब्राह्मणोंका परित्याग कर दिया गया हो, उनके लिये भी इसी प्रायश्चित्तका उपदेश करे। ब्राह्मण संयतचित्त होकर तीन सहस्र गायत्रीका जप करके गोशालामें एक मासतक दूध पीकर निन्दित प्रतिग्रहके पापसे छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्योंका यज्ञ कराकर, गुरुजनोंके सिवा दूसरोंका अन्त्येष्टिकर्म, अभिचारकर्म अथवा अहोरात्र यज्ञ कराकर ब्राह्मण तीन प्राजापत्य-व्रत करनेपर शुद्ध होता है। जो द्विज शरणागतका परित्याग करता है और अनधिकारीको वेदका उपदेश करता है, वह एक वर्षतक नियमित स्नान करके उस पापसे मुक्त होता है ॥ ८-१२ ॥

कुत्ता, सियार, गर्दभ, बिल्ली, नेवला, मनुष्य, खेड़ा, ऊँट और सूअरके द्वारा काटे जानेपर प्राणायाम करनेसे शुद्ध होती है। स्नातकके व्रतका लोप और नित्यकर्मका उल्लङ्घन होनेपर निराहार रहना चाहिये। यदि ब्राह्मणके लिये 'हुं' कर और अपनेसे श्रेष्ठके लिये 'तूं' का प्रयोग हो जाय, तो स्नान करके दिनके शेष भागमें उपवास रखे और अभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करे। ब्राह्मणपर प्रहार करनेके लिये डंडा उठानेपर 'प्राजापत्य व्रत' करे। यदि डंडेसे प्रहार कर दिया हो तो 'अतिकृच्छ्र' और यदि प्रहारसे ब्राह्मणके खून निकल आया हो तो 'कृच्छ्र' एवं 'अतिकृच्छ्रव्रत' करे। जिसके घरमें अनजानमें चाण्डाल आकर टिक गया हो तो भलीभाँति जानेपर यथासमय उसका प्रायश्चित्त करे 'चान्द्रायण' अथवा 'पराकवत' करनेसे द्विजोंकी शुद्धि होती है। शूद्रोंकी शुद्धि 'प्राजापत्य-व्रत' से हो जाती है, शेष कर्म उन्हें द्विजोंकी भाँति करने चाहिये। घरमें जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ हों, उन्हें द्वारपर एकत्रित करके अग्निदेयको समर्पित करे। पिट्टीके पात्रोंका त्याग कर देना चाहिये। शेष द्रव्योंकी शास्त्रीय विधिके अनुसार द्रव्यशुद्धि विहित है ॥ १३-१९ ॥

चाण्डालके स्पर्शसे दूषित एक कूर्पेका जल पीनेवाले जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध हो जाते हैं। जो द्विज इच्छानुसार चाण्डालका स्पर्श करके भोजन कर लेता है, उसे 'चान्द्रायण' अथवा 'तप्तकृच्छ्र' करना चाहिये। चाण्डाल आदि षण्णित जातियोंके स्पर्शसे जिनके पात्र अपवित्र हो गये हैं वे द्विज (उन पात्रोंमें भोजन एवं पान करके) 'षड्रात्रव्रत' करनेसे शुद्ध होते हैं। अन्यजका उच्छिष्ट खाकर द्विज 'चान्द्रायणव्रत' करे और शूद्र 'त्रिरात्र व्रत' करे। जो द्विज चाण्डालोंके कूर्पे या पात्रका जल

बिना जाने पी लेता है, वह 'संतोषनकृच्छ्र' करे एवं शुद्ध ऐसा करनेपर एक दिन उपवास करे। जो द्विज आण्डासका स्पर्श करके जल पी लेता है, उसे 'त्रिरात्र-घृत' करना चाहिये और ऐसा करनेवाले शुद्धको एक दिनका उपवास करना चाहिये ॥ २०—२५ ॥

ब्राह्मण यदि दक्षिण, कुता अथवा शुद्धका स्पर्श कर दे, तो एक रत उपवास करने पड़गा। पीनेसे शुद्ध होता है। वैश्य अथवा क्षत्रियका स्पर्श होनेपर स्नान और 'नक्तकत' करे। मार्गमें चलता हुआ ब्राह्मण यदि घन अथवा जलरहित प्रदेशमें पकान हाथमें लिखे मल-मूत्रका त्याग कर देता है तो उस द्रव्यको असंग न रखकर अपने अङ्गमें रखे हुए हो आचमन आदिसे पवित्र होकर अन्नका प्रोक्षण करके उसे सूर्य एवं अग्निको प्रदर्शित करे ॥ २६—२९ ॥

जो प्रवासी मनुष्य प्लेच्छों, चोरेक निवासभूत देश अथवा वनमें भोजन कर लेते हैं, अब मैं वर्णक्रमसे उनकी भक्ष्याभक्ष्यविषयक शुद्धिका उपाय बतलाता हूँ। ऐसा करनेवाले ब्राह्मणको अपने गाँवमें आकर 'पूर्णकुच्छ', अत्रियको तीन चरण और वैश्यको आधा चत करके पुनः अपना संस्कार कराना चाहिये। एक चौथाई चत करके दान देनेसे शुद्धकी भी शक्ति होती है ॥ ३० -- ३२ ॥

यदि किसी स्त्रीका समान वर्णवाली रजस्वला स्त्रीसे स्पर्श हो जाय तो वह उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपनेसे निकृष्ट जातिवाली रजस्वलाका स्पर्श करके रजस्वला स्त्रीको तबतक भोजन नहीं करना चाहिये, जबतक कि वह शुद्ध नहीं हो जाती। उसको शुद्ध चाँये दितके शुद्ध स्नानसे हो होती है। यदि कोई द्विज मूत्रत्याग करके मार्गमें चलता हुआ भूलकर जल पी ले, तो वह एक दिन रात उपवास रखकर पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध

होता है, जो मूत्र त्याग करनेके पश्चात् आचमनादि
 सौच न करके मोहवश भोजन कर लेता है
 यह तीन दिनतक यवधान करनेसे शुद्ध होता
 है ॥ ३३ - ३६ ॥

जो ब्राह्मण संन्यास आदिकी दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रममें परित्याग कर चुके हैं और पुनः संन्यासाश्रममें गृहस्थाश्रममें लौटना चाहते हैं, अब मैं उनकी शुद्धिके विषयमें कहता हूँ। उनसे तीन 'प्राजापत्य' अथवा 'चान्द्रायण-व्रत' कराने चाहिये। फिर उनके जातकर्म आदि संस्कार पुनः कराने चाहिये ॥ ३७-३८ ॥

जिसके मुखसे जूते या किसी अपवित्र वस्तुका स्पर्श हो जाय, उसकी मिट्टी और गोबरके सेपन तथा पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती है। नीलकंठी खेती, विक्रय और नीले वस्त्र अर्द्धका धारण—यै ब्राह्मणका पतन करनेवाले हैं। इन दोषोंसे युक्त ब्राह्मणकी तीन 'प्राजापत्यव्रत' करनेसे शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्रीको अन्त्यज का घाण्डाल छू जाय तो 'त्रिपन्न-व्रत' करनेसे चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है। जण्डाल, लपाक, भज्जा, सूतिका स्त्री, शव और शवका स्पर्श करनेवाले मनुष्यको छूनेपर कक्कल स्नान करनेसे शुद्धि होती है। मनुष्यको अस्थिका स्पर्श होनेपर तैल लगाकर स्नान करनेसे ब्रह्मण विशुद्ध हो जाता है। गलीके कोचड़के छूटि रंग आनेपर नाभिके नीचेका भाग मिट्टी और जलसे धोकर स्नान करनेसे शुद्धि होती है। वमन अथवा विरेचनके बाद स्नान करके घृतका प्राशन करनेसे शुद्धि होती है। स्नानके बाद क्षीरकर्म करनेवाला और ग्रहणके समय भोजन करनेवाला 'प्राजापत्यव्रत' करनेसे शुद्ध होता है। पंडितदूषक मनुष्योंके साथ पंडितमें बैठकर भोजन करनेवाला, कुत्ते अथवा कीटसे दंशित मनुष्य पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि

पूर्णिया)-को उपवास रखे। फिर पञ्चगव्यपान करके हविष्यान्नका भोजन करे। यह 'ब्रह्मकृत् व्रत' होता है इस व्रतको एक मासमें दो बार करनेसे भवभ्य समस्त पापोंसे मुक्त हो

इस प्रकार आदि आनेव महापुरुषके 'गुण चक्षुषे प्रत्यक्षितकर वर्णन' नामक एक सौ इकरहत्तरवें अध्याय पृष्ठ ६७६॥१७१॥

जता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं
पापनाशकी कामनासे देवताओंका आराधन और
कृच्छ्रव्रत करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता
है ॥ १-१७ ॥

एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय
समस्त पापनाशक स्तोत्र

पुष्कर कहते हैं—जब मनुष्योंका चित परस्त्रीगमन, परस्वप्नहरण एवं जीवहिंसा आदि पापोंमें प्रवृत्त होता है तो स्तुति करनेसे उसका प्रायश्चित्त होता है (उस समय निष्कर्मस्वित्त प्रकारसे भगवान् श्रीविष्णुकी स्तुति करे—)
 "सर्वध्यापी विष्णुको सदा नमस्कार है। श्रीहरि विष्णुको नमस्कार है मैं अपने चित्तमें स्थित सर्वध्यापी अहंकारशून्य श्रीहरिको नमस्कार करता हूँ मैं अपने मानसमें विराजमान अव्यक्त, अनन्त और अपराजित परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरणसे रहित, प्रभावशाली श्रीविष्णुको नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्तमें निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धिमें विराजमान हैं। विष्णु मेरे अहंकारमें प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझमें भी स्थित हैं। वे श्रीविष्णु ही चराचर प्राणियोंके कर्मोंके रूपमें स्थित हैं, उनके चिन्तनसे मेरे पापका विनाश हो। जो ध्यान करनेपर पापोंका हरण करते हैं और भावना करनेसे स्वप्नमें दर्शन देते हैं इन्द्रके अनुज शरणागतजनोंका दुःख दूर करनेवाले उन पापापहारी श्रीविष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार अगत्यमें अज्ञानान्धकारमें डूबते हुएको हाथका सहारा देनेवाले परमस्वरूप श्रीविष्णुके सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभो! कमलनयन परमात्मन्! हृषीकेश! आपको नमस्कार है इन्द्रियोंके स्वामी श्रीविष्णो! आपको

नमस्कार है। नृसिंह! अनन्तस्वरूप गोविन्द। समस्त भूत-प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले केशव। मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिन्तन किया गया हो, मेरे उस पापका प्रशमन कीजिये, आपको नमस्कार है। केशव! अपमानके बलायें होकर मैंने जो न करनेयोग्य अन्धन्ता उग्र पापपूर्ण चिन्तन किया है उसे शान्त कीजिये। परमार्थपरायण ब्राह्मणप्रिय गोविन्द! अपनी मयादासे कभी ध्रुत न होनेवाले जगन्नाथ! जगत्का भरण-पोषण करनेवाले देवेश्वर मेरे पापका विनाश कीजिये। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रिके समय, जानते हुए अथवा अनजाने, शरीर, मन एवं वाणिके द्वारा जो पाप किया हो, 'पुण्डरीकाक्ष', 'दुधीकेश', 'माधव'—आपके इन तीन नामोंके उच्चारणसे मेरे ये सब पाप क्षीण हो जायें। कमलनयन लक्ष्मीपते! इन्द्रियोंके स्वामी माधव! अज आप मेरे शरीर एवं वाणीद्वारा किये हुए पापोंका हनन कीजिये। आत्म मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीरसे जो भी नीच योगि एवं नरककी प्राप्ति करनेवाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवन् वामुदेवके नामोच्चारणसे ये सब विनाश हो जायें। जो परब्रह्म, परमात्म और परम पवित्र हैं, उन त्रिविष्णुके संकीर्तनसे मेरे पाप लुप्त हो जायें। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानीजन पुनः

लौटकर नहीं आते, जो गन्ध, स्पर्श आदि तन्मात्राओंसे रहित है; श्रीविष्णुका वह परमपद मेरे पार्श्वका शमन कर' ॥ १-१८ ॥

जो मनुष्य पापोंका विनाश करनेवाले इस स्तोत्रका पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणीजनित समस्त पापोंसे छूट जाता है एवं समस्त पापग्रहोंसे मुक्त होकर श्रीविष्णुके

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'सप्तसंख्यकालक तत्त्वप्रकाश वर्णन' नामक एक ही कालखंड अन्वेष्य पृष्ठ हुआ # १७२ #

परमपदको प्राप्त होता है। इसलिये किसी भी पापके हो जानेपर इस स्तोत्रका जप करे। यह स्तोत्र पापसमूहके प्रयाश्चित्तके समान है कृच्छ्र आदि व्रत करनेवालोंके लिये भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र-जप और व्रतरूप प्रायाश्चित्तसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिये भोग और मोक्षको सिद्धिके लिये इनका अनुष्ठान करना चाहिये॥ १९—४१॥

एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय अनेकविध प्रायश्चित्तोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— बसिष्ठ ! अब मैं ब्रह्माके द्वारा अर्पित प्रपोंका नारा करनेवाले प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। जिससे प्राणोंका शरीरसे वियोग हो जाय, उस कार्यको 'हवन' कहते हैं। जो राग, द्वेष, अध्व, प्रमादवश दूसरेके द्वारा या स्वयं ब्राह्मणका

यथ करता है, वह 'ब्रह्मपाती' होता है। यदि एक कार्यमें तत्पर बहुत-से राज्यभारी मनुष्योंमें कोई एक ब्राह्मणकर यथ करता है, तो वे सब-के-सब 'पातक' माने जाते हैं। ब्राह्मण किसोके द्वारा निन्दित होनेपर धारा जानेपर या बन्धनसे पीड़ित

[illegible]

(अग्निपुराण १७९ २-१८)

२. मापप्रणाल्यं स्तोत्रं चः परेष्वनुवादः । स्तोत्रं चः कृतेः चः प्रथमः ।
सर्वेष्वनुवादेषु यानि विष्णोः चः पदम् । तन्मन्त्रं चः कृते चः स्तोत्रं सर्ववर्धनम् ।
प्रत्यक्षितमपि यानि स्तोत्रं चः पदम् । तन्मन्त्रं चः कृते चः स्तोत्रं सर्ववर्धनम् ।

(अग्निपुराण ६७३ अ. ३३)

होनेपर जिसके उद्देश्यसे प्राणोंका परित्याग कर देता है, उसे 'ब्रह्महत्यारा' माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करनेपर किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसे पाप नहीं होता। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नीको दण्ड देनेपर उनकी मृत्यु हो जाय, उस दशमें भी दोष नहीं होता। जिन पापोंसे मुक्त होनेका उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, काल, अवस्था, शक्ति और पापका विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनी चाहिये। नौ अथवा ब्राह्मणके लिये तत्काल अपने प्राणोंका परित्याग कर दे, अथवा अग्निमें अपने शरीरकी आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। ब्रह्महत्यारा मृतकके मिरका कपड़ा और ध्वज लेकर भिक्षात्रका भोजन करता हुआ 'मैंने ब्राह्मणका वध किया है'—इस प्रकार अपने पापकर्मको प्रकाशित करे। यह बारह वर्षतक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है। अथवा शुद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाला ब्रह्मघाती मनुष्य छः वर्षोंमें ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पापकर्म करनेवालोंकी अपेक्षा म्लान-बुद्धिकर पाप करनेवालेके लिये दुगुना प्रायश्चित्त विहित है। ब्राह्मणके वधमें प्रवृत्त होनेपर तीन वर्षतक प्रायश्चित्त करे। ब्रह्मघाती क्षत्रियको दुगुना तथा वैश्य एवं शूद्रको छःगुना प्रायश्चित्त करना चाहिये। अन्य पापोंका ब्राह्मणको सम्पूर्ण, क्षत्रियको तीन चरण, वैश्यको आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगीको एक चरण प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १—११ ॥

क्षत्रियका वध करनेपर ब्रह्महत्याकर्म एकपाद, वैश्यका वध करनेपर अष्टमांश और सदाचारपरामर्श शूद्रका वध करनेपर षोडशांश प्रायश्चित्त मन्त्र गया है। सदाचारिणी स्त्रीको हत्या करके ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करे। गोहत्याया संयतचित्त होकर एक मासतक गोशालामें शयन करे, गौओंका अनुगमन

करे और पञ्चगव्य पीकर रहे फिर गोदान करनेसे यह शुद्ध हो जाता है। 'कृच्छ्र' अथवा 'अतिकृच्छ्र' कोई भी व्रत हो, क्षत्रियोंको उसके तीन चरणोंका अनुष्ठान करना चाहिये। अत्यन्त बूढ़ी, अत्यन्त कृश, बहुत छोटी उम्रवाली अथवा रोगिणी स्त्रीको हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधिके अनुसार ब्रह्महत्याका आधा प्रायश्चित्त करे। फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और यथाशक्ति तिल एवं सुवर्णका दान करे। मुँह या धप्पड़के प्रहरसे, साँग तोड़नेसे और लाठी आदिसे मारनेपर यदि भी मर जाय तो उसे 'गोवध' कहा जाता है। मारने, बाँधने, गाड़ी आदिमें जोतने, रोकने अथवा रस्सीका फंदा लगानेसे गौकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित्त करे। काठसे गोवध करनेवाला 'संज्ञतपनव्रत', डेलेसे मारनेवाला 'प्राजापत्य', पत्थरसे हत्या करनेवाला 'तप्तकृच्छ्र' और हाथसे वध करनेवाला 'अतिकृच्छ्र' करे। बिल्ली, गोह, बैकला, पेड़क, कुत्ता अथवा पक्षीकी हत्या करके तीन दिन दूध पीकर रहे, अथवा 'प्राजापत्य' या 'घाम्दत्यज' व्रत करे ॥ १२—१९ ॥

गुप्त पाप होनेपर गुप्त और प्रकट पाप होनेपर प्रकट प्रायश्चित्त करे। समस्त पापोंके विनाशके लिये सौ प्राणदायक करे। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, छह, ईख और मूँकेका रस तथा टंकमाध्वीक, मीरय और नारियलका रस—ये मन्दक होते हुए भी मद्य नहीं हैं। पेटी ही मुख्य सुरा मानी गयी है। ये सब मदिराएँ द्विजोंके लिये निषिद्ध हैं। सुरापान करनेवाला खीलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है। अथवा सुरापानके पापसे मुक्त होनेके लिये एक वर्षतक जटा एवं ध्वजा धारण किये हुए वनमें निवास करे। नित्य रात्रिके समय एक बार चावलके कण या तिलकी खलौका भोजन करे। अज्ञानवश म्लान-मूत्र अथवा मदिरासे चूये हुए पदार्थका भक्षण करके ब्राह्मण

શ્રીલક્ષ્મી

[અગ્નિ ૩૦ ૫૦]

શ્રીમાલક્ષ્મી

[અગ્નિ ૩૦ ૫૦]

શ્રીગૌરી

[અગ્નિ ૩૦ ૫૦]

શ્રીદુર્ગા

[અગ્નિ ૩૦ ૫૦]

श्रविय और वैश्य—तीनों वर्णोंके संग पुनः संस्कारके योग्य हो जाते हैं। सुरापात्रमें रखा हुआ जल पीकर सात दिन व्रत करे। चाण्डालका जल पीकर छः दिन उपवास रखे तथा चाण्डालोंके कूँ अथवा पात्रका पानी पीकर 'संतपन-व्रत' करे। अन्त्यजका जल पीकर द्विज तीन रात उपवास रखकर पञ्चगव्यका पान करे। नवीन जल या जलके साथ मत्स्य, कण्टक, शम्भूक, शङ्ख, सीप और कौड़ो पीनेपर पञ्चगव्यका आवसन करनेसे शुद्धि होती है। शय्ययुक्त कूपका जल पीनेपर मनुष्य 'त्रिरात्रव्रत' करनेसे शुद्ध होता है। चाण्डालका अन्न खाकर 'चान्द्रायणव्रत' करे। आपत्कालमें शूद्रके घर भोजन करनेपर पञ्चालापसे शुद्धि हो जाती है। शूद्रके पात्रमें भोजन करनेवाला ब्राह्मण उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होता है। कन्दुपक्क (भूजा), जेहपक्क (घी-तैलमें पके पदार्थ), घी-तैल, दही, सनू, गुड़, दूध और रस आदि—ये वस्तुएँ शूद्रके घरसे ली जानेपर भी निन्दित नहीं हैं। बिना स्नान किये भोजन करनेवाला एक दिन उपवास रखकर दिनभर जप करनेसे पवित्र होता है। मूत्र-त्याग करके अशौचावस्थामें भोजन करनेपर 'त्रिरात्रव्रतसे' शुद्धि होती है। केश एवं कीटसे युक्त, जान-सूझकर पीरसे झूआ हुआ, भ्रूणघातीका देखा हुआ, रजस्वला स्त्रीका झूआ हुआ, कौए आदि पक्षियोंका जूठा किया हुआ, कुत्तेका स्पर्श किया हुआ अथवा गौका सूँघा हुआ अन्न खाकर तीन दिन उपवास करे। वीर्य, मल या मूत्रका भक्षण करनेपर 'प्राजापत्य-व्रत' करे। नवश्राद्धमें 'चान्द्रायण' मासिक श्राद्धमें 'पराकव्रत', त्रिपाक्षिक श्राद्धमें 'अतिकृच्छ्र', षण्मासिक श्राद्धमें 'प्राजापत्य' और वार्षिक श्राद्धमें 'एकपाद प्राजापत्य-व्रत' करे। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध

हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्धमें एक दिनका उपवास करे। निषिद्ध वस्तुका भक्षण करनेपर उपवास करके प्रार्थना करे। भूतृण (छत्राक), लहसुन और शिगुक् (स्वेत भरिच) खा लेनेपर 'एकपाद प्राजापत्य' करे। अभोग्यान्न, शूद्रका अन्न, स्त्री एवं शूद्रका अर्च्छिष्ट या अभक्ष्य मांसका भक्षण करके सात दिन केवल दूध पीकर रहे। जो ब्रह्मचारी, संन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जननाशैव एवं मरणाशैवका अन्न भोजन कर लेता है, वह 'प्राजापत्य कृच्छ्र' करे ॥ २०—३९ ॥

अन्यायपूर्वक दूसरेका धन हड़प लेनेकी 'चोरी' कहते हैं। सुवर्णकी चोरी करनेवाला राजाके द्वारा मृत्युसे मारे जानेपर शुद्ध होता है। सुवर्णकी चोरी करनेवाला, सुरापान करनेवाला, ब्रह्मघातो और गुरुपत्नीगामी ब्राह्मण वर्षतक भूमिपर शयन और जटा धारण करे। वह एक समय केवल पत्ते और फल-मूलका भोजन करनेसे शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके एक वर्षतक 'प्राजापत्य-व्रत' करे। यणि, मोती, भूंगा, लँबा, चाँदी, लोहा, काँसा और पत्थरकी चोरी करनेवाला ब्राह्मण दिन चावलके कण खाकर रहे। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, गृह, बाबली, कूप और तालाबका अपहरण करनेपर 'चान्द्रायण-व्रत'से शुद्ध बननी पड़ी है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, शम्भू, आसन, पुष्प, मूल अथवा फलकी चोरी करनेवाला पञ्चगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, कण्ट, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म या मांस चुपनेवाला तीन दिन निराहार रहे। सौतेली माँ, बहन, मुरुपुत्री, गुरुपत्नी और अपनी पुत्रीसे समागम्य करनेवाला 'गुरुपत्नीगामी' माना गया है। गुरुपत्नीगमन करनेपर अपने पापकी क्षोषणा करके जलते हुए लोहेकी शय्यापर तप्त लौहमयी स्त्रीका अलङ्कन करके प्राणत्याग करनेसे शुद्ध

होता है। अथवा गुरुपत्नीगामी तीन मास तक 'चान्द्रायण-व्रत' करे। पतित स्त्रियों के लिये भी इसी प्रायश्चित्तका विधान करे। पुरुषको परस्वोगमन करनेपर जो प्रायश्चित्त नतलाया गया है, वहाँ उनसे करावे कुमारी कन्या, चाण्डाली, पुत्री और अपने सपिण्ड तथा पुत्रकी पत्नीमें धीर्यसेचन करनेवालेको प्राणत्याग कर देना चाहिये। द्विज एक सप्त शुद्धाका सेवन करके जो पाप

संचित करता है, वह तीन वर्षतक नित्य गायत्री-जप एवं भिक्षात्रक भोजन करनेसे नष्ट होता है। चाची, भाभी, चाण्डाली, पुत्रसौ, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिता (धरोहरके रूपमें रखी हुई), शरणगता, मामी, सगेज्रा बहिन, दूसरेको चाहनेवाली स्त्री, शिष्यपत्नी अथवा गुरुपत्नीसे गमन करके, 'चान्द्रायण-व्रत' करे ॥ ४०—५४ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेय महापुण्यमें 'अनेकविध प्रायश्चित्तोंका वर्णन' नामक एक सौ तीसरेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय प्रायश्चित्तोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— देव-मन्दिरके पूजन आदिका लोप करनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये। पूजाका लोप करनेपर एक सौ आठ बार जप करे और दुगुनी पूजाकी व्यवस्था करके पञ्चोपनिषद्-मन्त्रोंसे हवन कर ब्राह्मण-भोजन करावे। सुतिका स्त्री, अन्त्यज अथवा रजस्वलाके द्वारा देवमूर्तिका स्पर्श होनेपर सौ बार गायत्री-जप करे। दुगुना स्नान करके पञ्चोपनिषद्-मन्त्रोंसे पूजन एवं ब्राह्मण-भोजन करये। होमक नियम भङ्ग होनेपर होम, स्नान और पूजन करे। होम द्रव्यको चूहे आदि खा लें या वह कीटपुक हो जाय, तो दतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्यका जलसे प्रोक्षण करके देवताओंका पूजन करे। भले ही अङ्कुरमात्र अर्पण करे, परंतु छिन्न-भिन्न द्रव्यका बहिष्कार कर दे। अस्पृश्य मनुष्योंका स्पर्श हो जानेपर पूजा-द्रव्यको दूसरे पत्रमें रख दे। पूजाके समय मन्त्र अथवा द्रव्यकी त्रुटि होनेपर दैव एवं मानुष विघ्नोंका विनाश करनेवाले गणपतिके बीज-मन्त्रका जप करके पुनः पूजन करे। देव-मन्दिरका कलश नष्ट हो जानेपर सौ बार मन्त्र-जप करे। देवमूर्तिके हाथसे गिरने एवं

नष्ट हो जानेपर उपवासपूर्वक अग्निमें सौ आहुतियाँ देनेसे शुभ होता है। जिस पुरुषके मनमें पाप करनेपर पश्चात्ताप होता है, उसके लिये श्रीहरिका स्मरण ही परम प्रायश्चित्त है। चान्द्रायण, पराक एवं ब्रजाण्य-व्रत पापसमूहोंका विनाश करनेवाले हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णुके मन्त्रका जप भी पापोंका प्रशोधन करता है। गायत्री, प्रणव, पापघ्नश्चरन्स्तोत्र एवं मन्त्रका जप पापोंका अन्त करनेवाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णुके 'क' से प्रारम्भ होनेवाले, 'रा' बीजसे संयुक्त, रादि अक्षरि और सन्त मन्त्र करोड़गुना फल देनेवाले हैं। इनके सिवा 'ॐ क्लीं' से प्रारम्भ होनेवाले चतुर्थ्यन्त एवं अन्तमें 'नमः' संयुक्त मन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाले हैं। नृसिंह भगवान्के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मन्त्रका जप पापसमूहोंका विनाश करता है। अग्निपुराणका पठन एवं श्रवण करनेसे भी मनुष्य समस्त पापसमूहोंसे छूट जाता है। इस पुराणमें अग्निदेवका पाहात्य भी वर्णित है। परमात्म्य श्रीविष्णु ही मुख्यस्वरूप अग्निदेव हैं, जिसका सम्पूर्ण वेदोंमें गान किया गया है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले उन परमेश्वरका

प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्गसे भी पूजन किया जाता है। अग्निरूपमें स्थित श्रीविष्णुके उद्देश्यसे हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर सम्बन्धी सभी पापोंका विध्वंस करनेवाला है। दस प्रकारके स्वर्णदान, बारह प्रकारके धन्यदान, तुलापुरुष आदि सोलह महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्नदान—ये सब महापापोंका अपहरण करनेवाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र संक्रान्ति, योग, मन्वन्तराख्य आदिके समय सूर्य, शिव, रुद्र तथा विष्णुके उद्देश्यसे किये जानेवाले व्रत आदि पापोंका प्रशमन करते हैं। गङ्गा, गया, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, कुलक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तमक्षेत्र, शालग्राम, प्रभासक्षेत्र आदि तीर्थ पापसमूहोंको विनष्ट करते हैं। 'मैं परम प्रकारके स्वरूप व्रत हूँ।'—इस प्रकारकी धारणा भी पापोंका विनाश

करनेवाली है। ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान्‌के अवतार, समस्त देवताओंकी प्रतिमा-प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष, पुराण, स्मृतियाँ, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टिके आदितत्त्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छन्दः-शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोष, कल्प, न्याय, मोक्षांश-शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान्‌ श्रीविष्णुकी विभूतियाँ हैं। ये श्रीहरि एक होते हुए भी सगुण-निर्गुण दो रूपोंमें विभक्त एवं सम्पूर्ण संसारमें संनिहित हैं। जो ऐसा जानता है श्रीहरि-स्वरूप उन महापुरुषका दर्शन करनेसे दूसरोंके पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ श्रीहरि ही अष्टादश विद्यारूप सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म-स्वरूप, अविनाशी परब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं ॥ १-२४ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले महापुरुषमें 'प्रयत्नित वर्णन' नामक एक ही बीहतरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १५४ ॥

एक सौ पचहत्तरवीं अध्याय व्रतके विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातें

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठजी! अब मैं तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य संक्रान्तिके अवसरपर होनेवाले स्त्री-पुरुष सम्बन्धी व्रत आदिका क्रमशः वर्णन करूँगा, ध्यान देकर सुनिये— ॥ १ ॥

शास्त्रोक्त नियमको ही 'व्रत' कहते हैं, वही 'तप' माना गया है। 'दम' (इन्द्रियसंयम) और 'शम' (मनोनिग्रह) आदि विशेष नियम भी व्रतके ही अङ्ग हैं। व्रत करनेवाले पुरुषको शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिये व्रतको 'तप' नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रतमें इन्द्रियसमुदायका नियमन (संयम) करना होता है, इसलिये उसे 'नियम' भी कहते हैं। जो

ब्राह्मण वा द्विज (क्षत्रिय वैश्य) अग्निहोत्री नहीं हैं, उनके लिये व्रत, उपवास, निमग्न तथा नाना प्रकारके दानोंसे कल्याणकी प्राप्ति बतायी गयी है ॥ २-४ ॥

व्रत-उपवास आदिके पालनसे प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान्‌ भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापोंसे उपावृत्त (निवृत्त) होकर सब प्रकारके भोगोंका त्याग करते हुए जो सद्गुणोंके साथ वास करता है, उसीको 'उपवास' समझना चाहिये। उपवास करनेवाले पुरुषको कौंसके वर्तन, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, धरये अन्न तथा स्त्री सम्भोगका त्याग करना चाहिये। उपवासकालमें फूल, अलंकार, सुन्दर

वस्त्र, धूप, सुगन्ध, अङ्गराग, दौत धोनेके लिये मञ्जन तथा दौतौन—इन सब वस्तुओंका सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातःकाल जलसे मुँह धो कुल्ला करके, पञ्चगव्य लेकर व्रत प्रारम्भ कर देना चाहिये ॥ ५—९ ॥

अनेक बार जल पीने, खन खाने, दिनोंमें सोने तथा मैथुन करनेसे उपवास (व्रत) दुष्ट हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियसंयम, देवपूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा 'भोरीका' अभाव—ये दस नियम साधान्यस्तः सम्पूर्ण व्रतोंमें आवश्यक माने गये हैं। व्रतमें पवित्र भ्रजाओंको जपे और अपने शक्तिके अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे। गुड़, देवत तथा ब्राह्मणोंका पूजन किया करे। क्षार, राहद, नमक, शराब और मांसको त्याग दे। तिल-मूँग आदिके अतिरिक्त धान्य भी त्याग्य हैं। धान्य (अन्न)—में उड़द, कोदो, चीना, देवधान्य, शमीधान्य, गुड़, शिथधान्य, पप तथा मूली—ये क्षारगण माने गये हैं। व्रतमें इनका त्याग कर देना चाहिये। खन, साठोका चावल, मूँग, मटर, तिल, जी, सौंवाँ, लिप्पेका चावल और गोहूँ आदि अन्न व्रतमें उपयोगी हैं। कुम्हड़ा, लौकी, कैंगन, पालक तथा पुतिकाको त्याग दे। चह, भिक्षामें प्राप्त अन्न, सत्तुके दाने, साग, दही, घी, दूध, सौंवाँ, अगहनोक्त चावल, तिन्नीका चावल, जौका हलुका तथा मूल तण्डुल ये 'हविष्य' माने गये हैं। इन्हें व्रतमें, नक्षत्रमें तथा अग्निहोत्रमें भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओंको छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएँ व्रतमें हितकर हैं ॥ १०—१७ ॥

'प्राजापत्यव्रत'का अनुष्ठान करनेवाला द्विज तीन दिन केवल प्रातःकाल और तीन दिन केवल संध्याकालमें भोजन करे। फिर तीन दिन केवल

बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसीका दिनमें एक समय भोजन करे, उसके बाद तीन दिनोंतक उपवास करके रहे। (इस प्रकार यह बारह दिनोंका व्रत है) इसी प्रकार 'अतिकृच्छ्र-व्रत'का अनुष्ठान करनेवाला द्विज पूर्ववत् तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल और तीन दिनोंतक बिना माँगे प्रातः हुए अन्नका एक एक ग्रास भोजन करे तथा अन्तिम दिनोंमें उपवास करे। गन्धका मूत्र, गोबर, दूध, दही घी तथा कुशका जल इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पीरे। फिर दूसरे दिन उपवास करे—यह 'सतपनकृच्छ्र' नामक व्रत है। उपयुक्त द्रव्योंका पुथक्-पुथक् एक-एक दिनके क्रमसे छः दिनोंतक सेवन करके सातवें दिन उपवास करे—इस प्रकार यह एक सप्तहम्य व्रत 'मह्यसतपन-कृच्छ्र' कहलाता है, जो धर्मोंका नाश करनेवाला है। लगातार बारह दिनोंके उपवाससे सम्पन्न होनेवाले व्रतको 'चरक' कहते हैं। यह सब पापोंका नाश करनेवाला है। इससे तिगुने अर्थात् छत्तीस दिनोंतक उपवास करनेपर यही व्रत 'त्र्यपराक' कहलाता है। पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक-एक ग्रास घटाता रहे; अमावास्याको उपवास करे तथा प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन आरम्भ करके नित्य एक-एक ग्रास बढ़ाता रहे। इसे 'चान्द्रायण' कहते हैं। इसके विपरीतक्रमसे भी यह व्रत किया जाता है। (जैसे शुक्ल प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन करे, फिर एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करे। तत्पश्चात् कृष्ण प्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाकर अमावास्याको उपवास करे) ॥ १८—२३ ॥

कथिला गायका मूत्र एक पल, गोबर अँगूठेके आधे हिस्सेके बराबर, दूध साठ पल, दही दो पल, घी एक पल तथा कुशका जल एक पल एकमें मिला दे। इनका मिश्रण करते समय

गायत्री-मन्त्रसे गोमूत्र डाले। 'गन्धद्वारां दुराधर्मां०' (श्रीसूक्त) इस मन्त्रसे गोबर मिलाये। 'आप्यवस्य०' (यजु० १२।११२) इस मन्त्रसे दूध डाल दे। 'दधि क्राव्यो०' (यजु० २३।३२) इस मन्त्रसे दही मिलाये। तेजोऽसि शुक्मस्यमृतमसि०' (यजु० २२।१) इस मन्त्रसे घी डाले तथा 'देवस्य०' (यजु० २०।३) इस मन्त्रसे कुशादक मिलाये। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होते हैं, इसका नाम 'ब्राह्मकूर्च' है। ब्राह्मकूर्च तैयार होनेपर दिनभर भूखा रहकर सायंकालमें अपमर्षण मन्त्र अथवा प्रणवके साथ 'आषो हि हु०' (यजु० ११।५०) इत्यादि श्रुवाओंका जप करके उसे पी डाले। ऐसा करनेवाला सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। दिनभर उपवास करके केवल सायंकालमें भोजन करनेवाला, दिनके आठ भागोंमेंसे केवल छठे भागमें आहार ग्रहण करनेवाला संन्यासी, धांसत्पात्री, अध्वेधयज्ञ करनेवाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्गको जाते हैं। अभ्युद्योग, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूडाकरण, घेखलाकथ (यज्ञोपवीत), विवाह आदि माङ्गलिक कार्य तथा अभिषेक—ये सब कार्य मलमासमें नहीं करने चाहिये ॥ २४—३० ॥

अमावस्यासे अमाकास्यास्तकका समय 'चान्द्रमास' कहलाता है। तीस दिनोंका 'साधन मास' माना गया है। संक्रान्तिसे संक्रान्तिकास्तक 'सौरमास' कहलाता है तथा क्रमशः सम्पूर्ण नक्षत्रोंके परिवर्तनसे 'नाक्षत्रमास' होता है। विवाह आदिमें 'सौरमास', यज्ञ आदिमें 'सप्तम मास' और धार्मिक श्राद्ध तथा पितृकार्यमें 'चान्द्रमास' उत्तम माना गया है। आषाढ़की पूर्णिमाके बाद जो पौषवाँ पक्ष आता है, उसमें पितरोंका श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। उस समय सूर्य कन्यारश्मिपर गये हैं या नहीं इसका विचार श्राद्धके लिये अनावश्यक है ॥ ३१—३३ ॥

मासिक तथा वार्षिक व्रतमें जब कोई तिथि दो दिनकी हो जाय तो उसमें दूसरे दिनवाली

तिथि उत्तम जाननी चाहिये और पहलीको मत्तिन। 'नक्षत्रव्रत'में उसी नक्षत्रको उपवास करना चाहिये, जिसमें सूर्य अस्त होते हों। 'दिवसव्रत'में दिनव्यापिनी तथा 'चतुर्व्रत'में रात्रिव्यापिनी तिथियाँ पुण्य एवं शुभ मानी गयी हैं। द्वितीयाके साथ तृतीयाका, चतुर्थी पञ्चमीका, षष्ठी साय सप्तमीका, अष्टमी नवमीका, एकदशीके साथ द्वादशीका, चतुदशीके साथ पूर्णिमाका तथा अमावस्याके साथ प्रतिपदाका वैध उत्तम है। इसी प्रकार षष्ठी सप्तमी आदिमें भी सम्पन्न चाहिये इन तिथियोंका मेल महान् फल देनेवाला है। इसके विपरीत, अर्थात् प्रतिपदासे द्वितीयाकर, तृतीयासे चतुर्थी आदिका जो युग्मभाव है, वह बड़ा भयानक होता है वह पहलेके किये हुए सपत्त पुण्यको नष्ट कर देता है ॥ ३४—३७ ॥

राजा, मन्त्री तथा व्रतधारी पुरुषोंके लिये विष्कम्भमें, इषट्क आदिमें दुर्गम स्थानोंमें, संकटके समय तथा युद्धके अवसरपर तत्काल रुद्धि कर्तायी गयी है। जिसने दीर्घकालमें समाप्त होनेवाले व्रतको आरम्भ किया है, वह स्त्री यदि बीचमें रजस्वला हो जाय तो वह रज उसके व्रतमें बाधक नहीं होता। गर्भवती स्त्री प्रसव गृहमें पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जब अशुद्ध होकर व्रत करनेयोग्य न रह जाय तो सदा दूसरेसे उस शुभ कार्यका सम्पादन कराये। यदि क्रोधसे, प्रमादसे अथवा लोभसे व्रत-भङ्ग हो जाय तो तीन दिनोंतक भोजन न करे अथवा मूँड मूँड ले। यदि व्रत करनेमें असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्रसे उस व्रतको कराये। आरम्भ किये हुए व्रतका पालन जननासीच तथा मरणासीचमें भी करना चाहिये। केवल पूजनका कार्य बंद कर देना चाहिये। यदि व्रती पुरुष उपवासके कारण मूर्च्छित हो जाय तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपायसे उसे होशमें लाये। जल, फल, मूल, दूध, हविष्य (घी), आहारकी इच्छापूर्ति, गुरुका वचन तथा औषध—ये आठ व्रतके नाशक नहीं

हैं* ॥ ३८—४३ ॥

(व्रती मनुष्य व्रतके स्वामी देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे—) 'व्रतपते! मैं कीर्ति, संतान विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं मोक्षके लिये इस व्रतका अनुष्ठान करता हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया है जगत्पते आपके प्रसादसे इसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो संतोंके पालक! इस श्रेष्ठ व्रतको ग्रहण करनेके पश्चात् यदि इसको पूर्ति हुए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाय तो भी आपके प्रसन्न होनेसे यह अवश्य ही पूर्ण हो जाय। केशव! आप व्रतस्वरूप हैं, संसारकी उत्पत्तिके स्थान एवं जगत्को कल्याण प्रदान करनेवाले हैं, मैं सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस मण्डलमें आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरे समीप उपस्थित हों। मनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पञ्चगव्य, पञ्चाभृत तथा उत्तम जलके द्वारा मैं भक्तिपूर्वक आपको स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापोंके नश्वर हों। अर्घ्यपते गन्ध, पुष्प और जलसे युक्त उत्तम अर्घ्य एवं चाण्ड ग्रहण कीजिये, आचमन कीजिये तथा मुझे सदा अर्घ्य (सम्मान) देनेके योग्य बनाइये। बस्त्रपते व्रतोंके स्वामी! यह पवित्र बस्त्र ग्रहण कीजिये और मुझे सदा सुन्दर बस्त्र एवं आभूषणों आदिसे आच्छादित किये रहिये। गन्धस्वरूप परमानन्द! यह परम निर्मल उत्तम सुगन्धसे युक्त चन्दन लीजिये तथा मुझे पापकी दुर्गन्धसे रहित और पुण्यकी सुगन्धसे युक्त कीजिये। भगवन्! यह पुष्प लीजिये और मुझे सदा फल-फूल आदिसे परिपूर्ण बनाइये। यह फूलकी निर्मल सुगन्ध आशु तथा आरोग्यकी वृद्धि करनेवाली हो। संतोंके स्वामी! गुग्गुलु और

घी मिलाये हुए इस दशाङ्ग धूपको ग्रहण कीजिये। धूपद्वारा पूजित परमेश्वर आप मुझे उत्तम धूपकी सुगन्धसे सम्पन्न कीजिये। दीपस्वरूप देव! सबको प्रकाशित करनेवाले इस प्रकाशपूर्ण दीपको, जिसकी तिस्सा ऊपरकी ओर उठ रही है, ग्रहण कीजिये और मुझे भी प्रकाशयुक्त एवं ऊर्ध्वगति (उन्नतिशील एवं ऊपरके लोकोंमें जानेवाला) बनाइये। अन्न आदि उत्तम वस्तुओंके अधीश्वर! इस अन्न आदि नैवेद्यको ग्रहण कीजिये और मुझे ऐसा बनाइये जिससे मैं अन्न आदि वैभवसे सम्पन्न, अन्नदाता एवं सर्वस्वदान करनेवाला हो सकूँ। प्रभो! व्रतके द्वारा आराध्य देव मैंने मन्त्र, विधि तथा भक्तिके बिना ही जो आपका पूजन किया है, वह आपकी कृपासे परिपूर्ण—सफल हो जाय आप मुझे धर्म धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें व्रतपते! प्रभो! आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजाको स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देनेके लिये अपने स्थानको जायें' ॥ ४४—५८ ॥

सब प्रकारके व्रतोंमें व्रतधारी पुरुषको उचित है कि वह स्नान करके व्रत सम्बन्धी देवताकी स्पर्धमण्डौ प्रतिमाका पंचांगान्ति पूजन करे तथा रातको भूमिपर सोये। व्रतके अन्तमें जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार चौबीस, बारह पाँच, तीन अथवा एक ब्राह्मणकी एवं गुरुजनोंकी पूजा करके उन्हें भोजन कराये और पंचांगान्ति सबको पृथक्-पृथक् गौ, सुवर्ण आदि छड़ाई, जूता, जलपात्र, अन्नपात्र, मृत्तिका, छत्र, आसन शय्या, दो चरन और कलश आदि वस्तुएँ दक्षिणार्ध दे। इस प्रकार वहाँ 'व्रत'की परिभाषा बतायी गयी है ॥ ५९—६२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय स्यादुत्तरार्ध 'व्रत-परिच्छेदका वर्णन' नामक

एक सौ पञ्चत्तरवर्ग अष्टांग सूत्र हुआ ॥ १७५ ॥

॥ १७५ ॥

एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय प्रतिपदा तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं आपसे प्रतिपद् आदि तिथियोंके व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाले हैं। कार्तिक, आश्विन और चैत्र मासमें कृष्णपक्षकी प्रतिपद् ब्रह्मजीकी तिथि है। पूर्णिमाको उपवास करके प्रतिपद्को ब्रह्माजीका पूजन करे। पूजा 'ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः।'—इस मन्त्रसे अथवा मन्त्रों मन्त्रसे करने चाहिये यह व्रत एक वर्षतक करे। ब्रह्मजीके सुवर्णमय विग्रहका पूजन करे, जिसके दाहिने हाथोंमें स्फटिकाक्षकी माला और सुवा हों तथा बायें हाथोंमें सुक् एवं कमण्डलु हों। साथ ही लंबी दाढ़ी और सिरपर जटा भी हो। व्यासार्ति दूध चढ़ावे और मनमें यह उद्देश्य रखे कि 'ब्रह्माजी मुझपर प्रसन्न हों।' यों करनेवाला मनुष्य निष्पाप

होकर स्वर्गमें उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वीपर धनकन् ब्राह्मणके रूपमें जन्म लेता है ॥ १—४ ॥

अब 'धन्वव्रत'का वर्णन करता हूँ इसका अनुष्ठान करनेसे अधन्य भी धन्य हो जाता है। पहले मार्गशीर्ष-मासकी प्रतिपद्को उपवास करके रातमें 'आग्नये नमः।'—इस मन्त्रसे होम और अग्निको पूजा करे। इसी प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक मासकी प्रतिपद्को अग्निकी आराधना करनेसे मनुष्य सब सुखोंका भागी होता है।

प्रत्येक प्रतिपदाको एकभुक्त (दिनमें एक समय भोजन करके) रहे। सालभरमें व्रतको समाप्ति होनेपर ब्राह्मण कपिला गौ दान करे ऐसा करनेवाला मनुष्य 'वैश्वानर'-पदको प्राप्त होता है। यह 'शिखिव्रत' कहलाता है ॥ ५—७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'प्रतिपद्-व्रतोंका वर्णन' नामक

एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

एक सौ सत्तहत्तरवाँ अध्याय द्वितीया तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं द्वितीयाके व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष आदि देनेवाले हैं। प्रत्येक मासकी द्वितीयाको फूल खाकर रहे और दोनों अश्विनोकुमार नामक देवताओंकी पूजा करे। एक वर्षतक इस व्रतके अनुष्ठानसे सुन्दर स्वरूप एवं सौभाग्यकी प्राप्ति होती है और अन्तमें व्रती पुरुष स्वर्गलोकका भागी होता है। कार्तिकमें शुक्लपक्षकी द्वितीयाको यमकी पूजा करे फिर एक वर्षतक प्रत्येक शुक्ल-द्वितीयाको उपवासपूर्वक व्रत रखे। ऐसा करनेवाला पुरुष स्वर्गमें जाता है, नरकमें नहीं पहुँचता ॥ १—२ ॥

अब 'अश्विन-व्रत' नामक व्रत बतलाता हूँ, जो स्त्रियोंको अवैधव्य (सदा सुहाग) और पुरुषोंको पत्नी-सुख आदि देनेवाला है। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी द्वितीयाको इस व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। (इस व्रतमें भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है) 'कक्षः स्थूलमे श्रीकृत्स्नचिह्नं धारण करनेवाले श्रीकान्तः आप लक्ष्मीजीके धाम और स्वामी हैं; अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं। आपकी कृपासे धर्म, अर्थ और काम प्रदान करनेवाला मेरा गार्हस्थ्य-आश्रम नष्ट न हो। मेरे घरके अग्निहोत्रकी आग कभी न बुझे, गृहदेवता कभी अदृश्य न हों। मेरे पितर नाशसे बचे रहें

और मुझसे दाम्पत्य भेद न हो। जैसे आप कभी लक्ष्मीजीसे विलग नहीं होते उसी प्रकार मेरा भी पत्नीके साथका सम्बन्ध कभी टूटने या छूटने न पावे। वरदानी प्रभो! जैसे आपकी शय्या कभी लक्ष्मीजीसे सूती नहीं होती, मधुसूदन! उसी प्रकार मेरी शय्या भी पत्नीसे सूती न हो।' इस प्रकार व्रत आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिमासकी द्वितीयाको श्रीलक्ष्मी और विष्णुका विधिवत् पूजन करे शय्या और फलका दान भी करे। सत्र ही प्रत्येक मासमें उसी तिथिको चन्द्रमाके लिये मनोव्याख्यानपूर्वक अर्घ्य दे। (अर्घ्यका मन्त्र—) 'भगवान् चन्द्रदेव! आप गगन-प्राङ्गणके दीपक हैं। क्षीरसागरके मन्थनसे आपका आविर्भाव हुआ है। आप अपने प्रभासे सम्पूर्ण दिक्पण्डसको प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मीके छोटे भाई! आपको नमस्कार है 'ॐ तत्सत्' श्रीधराय नमः। — इस मन्त्रसे सोमस्वरूप श्रीहरिको पूजन करे। 'वं ङं हुं सं ध्रियै नमः।' — इस मन्त्रसे लक्ष्मीजीकी तथा 'दशरूपमहात्मने नमः।' — इस मन्त्रसे श्रीविष्णुकी पूजा करे। रातमें घीसे हवन करके ब्राह्मणको शय्या-दान करे। उसके साथ दोष, अन्नसे भरे हुए पात्र, छात्र, जूता, आसन, जलसे भरा कलश, श्रीहरिकी प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मणको दे। जो इस प्रकार उक्त व्रतका पालन करता है, वह भोग और मोक्षका भागी होता है ॥ ३—१२ ॥

अब 'कान्तिव्रत' का वर्णन करता हूँ। इसका प्रारम्भ कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको करना चाहिये। दिनमें उपवास और रातमें भोजन करे। इसमें बलराम तथा भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करे। एक वर्षतक ऐसा करनेसे व्रती पुरुष कान्ति, अथु

और आरोग्य आदि प्राप्त करता है ॥ १३-१४ ॥

अब मैं 'विष्णुव्रत' का वर्णन करूँगा, जो मनोवाञ्छित फलको देनेवाला है। पीछे मासके शुक्लपक्षकी द्वितीयासे आरम्भ करके लगातार चार दिनोंतक इस व्रतका अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों मिश्रित जलसे स्नानका विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाये हुए जलसे स्नान बताया गया है। तीसरे दिन बचा या बब नामक ओषधिसे युक्त जलके द्वारा तथा चौथे दिन सर्षपधि-मिश्रित जलके द्वारा स्नान करना चाहिये। पुरा (कपूर-कधरी), बचा (बब) कुष्ठ (कुठ), सैलेय (शिलाजीत या धुरिछरीला), दो प्रकारकी हल्दी (गौंठ हल्दी और दासहल्दी), कपूर, चम्पू और मोक्ष—यह 'सर्षपधि-समुदाय' कहा गया है। पहले दिन 'श्रीकृष्णाय नमः।', दूसरे दिन 'अष्टभुजाय नमः।', तीसरे दिन 'अनन्ताय नमः।' और चौथे दिन 'हृषीकेशाय नमः।' इस क्रम-मन्त्रसे क्रमशः भगवान्के चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तकपर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिये। प्रतिदिन प्रदोषकालमें चन्द्रमाको अर्घ्य देना चाहिये। पहले दिनके अर्घ्यमें 'शशिने नमः।', दूसरे दिनके अर्घ्यमें 'चन्द्राय नमः।', तीसरे दिन 'शशान्कृतय नमः।' और चौथे दिन 'इन्दवे नमः।' का उच्चारण करना चाहिये। रातमें जबतक चन्द्रमा दिखायी देते हैं, तभीतक मनुष्यको भोजन कर लेना चाहिये। व्रती पुरुष छः मास या एक सालतक इस व्रतका पालन करके सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलको प्राप्त कर लेता है। पूर्वकालमें राजाअग्नि, स्विद्योनि और देवता आदिने भी इस व्रतका अनुष्ठान किया था ॥ १५-२० ॥

इस प्रकार अग्नि आदि आत्मेन महापुराणमें 'द्वितीय-सम्बन्धी व्रतका वर्णन' नामक

एक ही संहारार्थ अष्टमस्कंध पूरा हुआ ॥ १७७ ॥

~~~~~

एक सौ अठहत्तरवाँ अध्याय तृतीया तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथिको किये जानेवाले व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। सल्लितातृतीयाको किये जानेवाले मूलगौरी सम्बन्धी (सौभाग्यशयन) व्रतको सुनिवे ॥ १ ॥

चैत्रके शुक्लपक्षको तृतीयाको ही पार्वतीका भगवान् शिवके साथ विवाह हुआ था। इसलिये इस दिन सल्लिमिश्रित जलसे स्नान करके चर्चोत्सहित भगवान् शंकरको स्वर्णाभूषण और फल आदिस पूजा करनी चाहिये ॥ २ ॥

‘नमोऽस्तु पाटलायै’ (पाटला देवीको नमस्कार) — यह कहकर पार्वतीदेवी और भगवान् शंकरके चरणोंका पूजन करे। ‘शिवाय नमः’ (भगवान् शिवको नमस्कार) — यह कहकर शिवकी और ‘जयायै नमः’ (जयाको नमस्कार) — यों कहकर गौरी देवीकी अर्चना करे। ‘त्रिपुरघ्नाय नमः’ (त्रिपुरविनाशक रुद्रदेवको नमस्कार) तथा ‘भवान्यै नमः’ (भवानीको नमस्कार) — यह कहकर क्रमशः शिव-पार्वतीकी दोनों जह्नुओंका और ‘उग्रायैश्वराय नमः’ (सबके ईश्वर रुद्रदेवको नमस्कार है) एवं ‘विजयायै नमः’ (विजयाको नमस्कार) — यह कहकर क्रमशः शंकर और पार्वतीके घुटनोंका पूजन करे। ‘ईशायै नमः’ (सर्वेश्वरीको नमस्कार) — यह कहकर देवीके और ‘शंकराय नमः’ — ऐसा कहकर शंकरके कटिभागकी पूजा करे। ‘कोटस्थै नमः’ (कोटवींदेशीको नमस्कार) और ‘शूलपाणये नमः’ (त्रिशूलधारीको नमस्कार) — यों कहकर क्रमशः गौरीशंकरके कुक्षिदेशका पूजन करे। ‘मङ्गलायै नमः’ (मङ्गलादेवीको नमस्कार) कहकर भवानीके और ‘तुभ्यं नमः’ (आपको नमस्कार) — यह कहकर शंकरके उदरका पूजन करे। ‘सर्वात्मने

नमः’ (सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मभूत शिवको नमस्कार) — यों कहकर रुद्रके और ‘ईशान्यै नमः’ (ईशानोको नमस्कार) कहकर पार्वतीके स्तनयुगलका पूजन करे। ‘देवात्मने नमः’ (देवताओंके आत्मभूत शंकरको नमस्कार) — कहकर शिवके और उसी प्रकार ‘ह्यादिन्यै नमः’ (सबके आहुत प्रदान करनेवाली गौरीको नमस्कार) कहकर पार्वतीके कण्ठप्रदेशकी अर्चना करे। ‘महादेवाय नमः’ (महादेवको नमस्कार) और ‘अनन्तायै नमः’ (अनन्ताको नमस्कार) कहकर क्रमशः शिव-पार्वतीके दोनों हाथोंका पूजन करे। ‘त्रिलोचनाय नमः’ (त्रिलोचनको नमस्कार) और ‘कालस्त्रान्तप्रियायै नमः’ (कालाग्निस्वरूप शिवकी प्रियतमाको नमस्कार) कहकर भुजाओंका तथा ‘महेशाय नमः’ (महेश्वरको नमस्कार) एवं ‘सौभाग्यायै नमः’ (सौभाग्यवतीको नमस्कार) कहकर शिव-पार्वतीके क्षामूषणोंकी पूजा करे। तदनन्तर ‘अशोकमधुवासिन्यै नमः’ (अशोक-पुष्पके मधुसे सुवासित पार्वतीको नमस्कार) और ‘ईश्वराय नमः’ (ईश्वरको नमस्कार) कहकर दोनोंके ओष्ठभागका तथा ‘चतुर्मुखप्रियायै नमः’ (चतुर्मुख ब्रह्माकी प्रिय पुत्रव्यूहको नमस्कार) और ‘हरायै स्नापायै नमः’ (पापहारी स्थाणुस्वरूप शिवको नमस्कार) कहकर क्रमशः गौरीशंकरके मुखका पूजन करे। ‘अर्धनारीशाय नमः’ (अर्धनारीश्वरको नमस्कार) कहकर शिवकी और ‘अपिक्ताङ्गायै नमः’ (अपरिमित अङ्गोंवाली देवीको नमस्कार) कहकर पार्वतीकी नासिकाका पूजन करे। ‘उग्राय नमः’ (उग्रस्वरूप शिवको नमस्कार) कहकर स्तेकेश्वर शिवका और ‘सल्लितायै नमः’ (सल्लिताको नमस्कार) कहकर पार्वतीकी भौहोंका पूजन करे। ‘शर्वाय नमः’ (शर्वको नमस्कार)

कहकर त्रिपुरारि शिवके और 'वासन्तयै नमः' (वासन्तीदेवीको नमस्कार) कहकर पार्वतीके तालुप्रदेशका पूजन करे। 'श्रीकण्ठनाथायै नमः' (श्रीकण्ठ शिवकी पत्नी उमाको नमस्कार) और 'शितिकण्ठाय नमः' (नीलकण्ठको नमस्कार) कहकर गौरी-शंकरके केशपाशका पूजन करे। 'भीमोपाय नमः' (भयंकर एवं उग्रस्वरूप धारण करनेवाले शिवको नमस्कार) कहकर शंकरके और 'सुरूपिण्यै नमः' (सुन्दर रूपको नमस्कार) कहकर भगवती उमाके शिरोभागको अर्चना करे। 'सर्वात्म्ये नमः' (सर्वात्म्य शिवको नमस्कार) कहकर पूजाका उपसंहार करे ॥ ३-११ ॥

शिवकी पूजाके लिये ये पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासोंमें ग्रहण करनेयोग्य बताये गये हैं—मन्त्रिका, अशोक, कमल, कुन्द, तगर, मालती, कदम्ब, कनेर, नीले रंगका सदाबहार, अम्बान (औं बोली), कुरुकुम और सेंधुवार ॥ १२-१३ ॥

उमा-महेश्वरका पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सीभाग्य-द्रव्य रख दे। घृतमिश्रित निष्याय (एक द्विदल), कुमुम्भ (केसर), दुग्ध, जीवक (एक क्षोबधितिलैव), दूर्वा ईख, नमक और कुस्तुम्बुक (धनिर्या)—ये अष्ट सीभाग्य-द्रव्य हैं। चैत्रमासमें पहलवाके शिखरोंके (गङ्गा आदिका) जल पान करके रुद्रदेव और पार्वतीदेवीके आगे शयन करे।* प्रातःकाल स्नान करके गौरी-शंकरका पूजन कर ब्राह्मण-दम्पतिकी अर्चना करे और वह अष्ट सीभाग्य-द्रव्य 'ललिता प्रीयतां यम।' (ललिता मुझपर प्रसन्न हों)—ऐसा कहकर ब्राह्मणको दे ॥ १४-१६ ॥

व्रत करनेवालेको चैत्रादि मासोंमें व्रतके दिन क्रमशः यह आहार करना चाहिये—चैत्रमें शृङ्गजल (झरनेका जल), वैशाखमें गोबर, ज्येष्ठमें मन्दार

(आक)—का पुष्प, आषाढमें विल्वपत्र, श्रावणमें कुशजल, भाद्रपदमें दही, आश्विनमें दुग्ध, कार्तिकमें घृतमिश्रित दधि, मार्गशीर्षमें गोमूत्र, पौषमें घृत, माघमें काले तिल और फाल्गुनमें पञ्चगव्य। ललिता, विजय, भद्रा, भवानी कुमुदा, शिवा, वामदेवी, गौरी, मङ्गला, कमला और सती—चैत्रादि मासोंमें सीभाग्यद्रव्यके दानके समय उपर्युक्त नापोंका 'प्रीयतां यम' से संयुक्त करके उच्चारण करे। व्रतके पूर्ण होनेपर किसी एक फलका सदाके लिये त्याग कर दे तथा गुरुदेवको व्रतियोंसे युक्त शय्या, उमा-महेश्वरकी स्वर्णनिर्मित प्रतिमा एवं गीसहित वृषभका दान करे। गुरु और ब्राह्मण-दम्पतिके वस्त्र आदिसे सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। इस 'सीभाग्यशयन' नामक व्रतके अनुष्ठानसे मनुष्य सीभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ १७-२१ ॥

वह व्रत भाद्रपद, वैशाख और मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी तृतीयाको भी किया जा सकता है। इसमें 'ललितायै नमः' (ललिताको नमस्कार)—इस प्रकार कहकर पार्वतीका पूजन करे। तदनन्तर व्रतको समाप्तिके समय प्रत्येक पक्षमें ब्राह्मण-दम्पतिके पूजा करनी चाहिये। उनकी घीबीस वस्त्र आदिसे अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। 'सीभाग्यशयन' की वह दूसरी विधि बतायी गयी अब मैं 'सीभाग्यव्रत'के विषयमें कहता हूँ। फाल्गुन आदि मासोंमें शुक्लपक्षकी तृतीयाको व्रत करनेवाला नमकका परित्याग करे। व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मण-दम्पतिके पूजन करके 'भवानी प्रीयताम्।' (भवानी प्रसन्न हों) कहकर शय्या और सम्पूर्ण सामग्रियोंसे युक्त गृहका दान करे। यह 'सीभाग्य-

* उमायांश्वरी पूज्य सीभाग्यद्रव्यमन्त्रः । स्वापदेद शुक्तिपञ्चकुस्तुम्बुकीरजीवकम् ॥

सुपराजेशुलभं कुस्तुम्बुमन्त्रकर्म ॥ यत्र गुरुदेवं प्रत्यन देवदेवप्रसन्नः भवेत् ॥ (अग्नि- १७८ १४-१५)

इति तत्रादि अग्नेः महापुराणं 'तृतीयके तृतीयं वर्णनं' नामक
एकं सौ अष्टाश्वर्षं अष्टमं पुरा हुञ्ज ॥ १७८ ॥

तृतीया' व्रत कहा गया, जो पार्वती आदिके लोकोंको प्रदान करनेवाला है। इसी प्रकार माघ, भाद्रपद और वैशाखकी तृतीयाको व्रत करना चाहिये ॥ २२—२६ ॥

चैत्रमें 'दमनक-तृतीया'कर व्रत करके पार्वतीकी 'दमनक' नामक पुष्पोसे पूजन करनी चाहिये। मार्गशीर्षमें 'आर्य-तृतीया' का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वतीका पूजन करके ब्राह्मणको

इच्छानुसार भोजन करावे। मार्गशीर्षकी तृतीयासे आरम्भ करके, क्रमशः पौष आदि मासोंमें उपर्युक्त व्रतका अनुष्ठान करके निम्नलिखित ऋषीको 'प्रीयताम्'से संयुक्त करके, कहे गौरी, काली, उषा, भद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस प्रकार व्रत करनेवाला सौभाग्य और स्वर्गको प्राप्त करता है ॥ २७—३८ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेः महापुराणं 'तृतीयके तृतीयं वर्णनं' नामक
एकं सौ अष्टाश्वर्षं अष्टमं पुरा हुञ्ज ॥ १७८ ॥

एक सौ उनासीवाँ अध्याय चतुर्थी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—यसिह! अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले चतुर्थी-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। मघके तुक्लपक्षकी चतुर्थीको उपवास करके गणेशका पूजन करे। तदनन्तर पञ्चमीको तिलका भोजन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य बहुत वैप्रीत्यक विचाररहित होकर सुखी रहता है। 'गं स्वहा।'—यह मूलमन्त्र है। 'गं नमः।' आदिसे हृदयादिका न्यास करे ॥ १-२ ॥ 'आगच्छोत्सवाय' कहकर गणेशका आवाहन और 'गच्छोत्सवाय' कहकर विमर्जन करे। इस प्रकार आदिमें गकारयुक्त और अन्तमें 'उत्सवा' शब्दयुक्त मन्त्रसे उनके आवाहनादि कार्य करे। गन्धादि उपचारों एवं लङ्गुओं आदिद्वारा गणपतिको

पूजन करे ॥ ३ ॥ (तदनन्तर निम्नलिखित गणेश-गायत्रीका जप करे—)

ॐ गङ्गोत्सवाय विद्महे गङ्गतुङ्गायधीमहि।

तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥

भाद्रपदके तुक्लपक्षकी चतुर्थीको व्रत करनेवाला शिवलोकको प्राप्त करता है। 'अङ्गारक-चतुर्थी' (मङ्गलवारसे युक्त चतुर्थी)-को गणेशका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण अधोष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। फाल्गुनकी चतुर्थीको रात्रिमें ही भोजन करे। यह 'अविष्णा चतुर्थी'के नामसे प्रसिद्ध है। चैत्र मासकी चतुर्थीको 'दमनक' नामक पुष्पोसे गणेशका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता है ॥ ४—६ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेः महापुराणं 'चतुर्थीके तृतीयं वर्णनं' नामक
एकं सौ अष्टाश्वर्षं अष्टमं पुरा हुञ्ज ॥ १७९ ॥

* निम्नलिखित विधिसे प्रत्येदि भद्रार्थोंका न्यास करे—

'गं' हृदयका नाम— यह विरासे रक्ताह। नृं विरासे रक्ताह। नृं नैराश्याय नमः ॥ गं कवचकाय हुम् ॥ गं कवचकाय नमः

एक सौ अस्सीवाँ अध्याय

पञ्चमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले पञ्चमी-व्रतका वर्णन करता हूँ। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिकके शुक्लपक्षकी पञ्चमीको वासुकि, तक्षक, कशिराज,

मणिभद्र, ऐरावत, भूतराष्ट्र, कर्कोटक और धर्मजय नामक नागोंका पूजन करना चाहिये ॥ १-२ ॥

ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और समस्त प्रदान करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

इस प्रकार यदि अथर्व वेदपुराणमें 'पञ्चमीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८० ॥

एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय

षष्ठी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं षष्ठी-सम्बन्धी व्रतोंको कहता हूँ। कार्तिकके कृष्णपक्षकी षष्ठीको फलमात्रका भोजन करके कार्तिकेयके लिये अर्घ्यदान करना चाहिये। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इसे 'स्कन्दषष्ठी-व्रत' कहते

हैं। भाद्रपदके कृष्णपक्षकी षष्ठी तिथियें 'अक्षयषष्ठी व्रत' करना चाहिये। इसे मार्गशीर्षमें भी करना चाहिये। इस अक्षयषष्ठीके दिन किसी भी एक वर्ष निग्रह रहनेसे मानव भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १-२ ॥

इस प्रकार यदि अथर्व वेदपुराणमें 'षष्ठीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८१ ॥

एक सौ ब्यासीवाँ अध्याय

सप्तमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं सप्तमी तिथिके व्रत कहूँगा। यह सबको भोग और भोग प्रदान करनेवाला है। माघ मासके शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिको (अष्टदल अथवा द्वादशदल) कमलका निर्माण करके उसमें भगवान् सूर्यका पूजन करना चाहिये। इससे मनुष्य शोकरहित हो जाता है ॥ १ ॥

भाद्रपद मासमें शुक्लपक्षकी सप्तमीको भगवान् आदित्यका पूजन करनेसे समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। पौषमासमें शुक्लपक्षकी सप्तमीको

निग्रह रहकर सूर्यदेवका पूजन करनेसे सारे पापोंका विनाश होता है ॥ २ ॥

माघके कृष्णपक्षमें 'सर्वांगि सप्तमी'का व्रत करना चाहिये। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। फाल्गुनके कृष्णपक्षमें 'नन्द-सप्तमी'का व्रत करना चाहिये। मार्गशीर्षके शुक्लपक्षमें 'अपराजिता सप्तमी'को भगवान् सूर्यका पूजन और व्रत करना चाहिये। एक वर्षतक मार्गशीर्षके शुक्लपक्षका 'पुत्रीया सप्तमी' व्रत स्त्रियोंको पुत्र प्रदान करनेवाला है ॥ ३-४ ॥

इस प्रकार यदि अथर्व वेदपुराणमें 'सप्तमीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ ब्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८२ ॥

एक सौ तिरासीवाँ अध्याय अष्टमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— वरिष्ठ! अब मैं अष्टमीको किये जानेवाले व्रतोंका वर्णन करूँगा। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्रयुक्त अष्टमीका व्रत है। भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी रोहिणी नक्षत्रसे युक्त अष्टमी तिथिको ही अर्धरात्रिके समय भगवान् श्रीकृष्णका प्राकट्य हुआ था, इसलिये इसी अष्टमीको उनकी जयन्ती मनायी जाती है। इस तिथिको उपवास करनेसे मनुष्य सात कर्मोंके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १-२ ॥

अतएव भाद्रपदके कृष्णपक्षकी रोहिणीनक्षत्रयुक्त अष्टमीको उपवास रखकर भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करना चाहिये यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ ३ ॥

(पूजनकी विधि इस प्रकार है—)

आवाहन-मन्त्र और नमस्कार

आवाहयाम्यहं कृष्णं बलभद्रं च देवकीम्।

वसुदेवं यशोदां माः पूजयामि नमोऽस्तु ते॥

योगाय योगपतये योगेशाय नमो नमः।

योगादिसम्भवाद्यैव गोविन्दाय नमो नमः॥

'मैं श्रीकृष्ण, बलभद्र, देवकी, वसुदेव,

यशोदादेवी और गौओंका आवाहन एवं पूजन करता हूँ, आप सबको नमस्कार है। योगस्वरूप, योगपति एवं योगेश्वर श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है। योगके आदिकारण, उत्पत्तिस्मरन श्रीगोविन्दके लिये बारंबार नमस्कार है' ॥ ४-५ ॥

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णको स्नान कराये और इस मन्त्रसे उन्हें अर्घ्यदान करे—

यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञार्थं फावे नमः॥

यज्ञादिसम्भवाद्यैव गोविन्दाय नमो नमः।

'यज्ञेश्वर, यज्ञस्वरूप, यज्ञोंके अधिपति एवं यज्ञके आदि कारण श्रीगोविन्दको बारंबार नमस्कार है।'

पुष्प-धूप

गृहाण देव पुष्पाणि सुगन्धीनि प्रियाणि ते॥

सर्वकामप्रदो देव ध्रुव ये देवकन्दितः।

धूपधूपित धूपं त्वं धूपितस्त्वं गृहाण मे॥

सुगन्धिधूपगन्धाद्यैव कुतः भवं सर्वदा हरे।

'देव! आपके प्रिय ये सुगन्धयुक्त पुष्प ग्रहण कीजिये। देवताओंद्वारा पूजित भगवन्! मेरी सारी कामनाएँ सिद्ध कीजिये। आप धूपसे सदा धूपित हैं, मेरे द्वारा अर्पित धूप-दानसे आप धूपकी सुगन्ध ग्रहण कीजिये। श्रीहरे! मुझे सदा सुगन्धित पुष्पों, धूप एवं गन्धसे सम्पन्न कीजिये।'

दीप-दान

दीपदीपं नन्ददीपं दीपदीपित्व सर्वदा॥

यत्नं दत्तं गृहाण त्वं कुतः शोभ्यमस्ति च माम्।

विश्वरूप विश्वपतये विश्वेशाय नमो नमः॥

विश्वदिसम्भवाद्यैव गोविन्दाय निवेदितम्।

'प्रभो! आप सर्वदा दीपके समान देदीप्यमान एवं दीपकी दीप्ति प्रदान करनेवाले हैं मेरे द्वारा दिया गया यह महादीप ग्रहण कीजिये और मुझे भी (दीपके समान) उत्थ्वगतिसे युक्त कीजिये। विश्वरूप, विश्वपति, विश्वेश्वर श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है, नमस्कार है। विश्वके आदिकारण श्रीगोविन्दको मैं यह दीप निवेदन करता हूँ।'

शयन-मन्त्र

धर्माय धर्मपतये धर्मेशाय नमो नमः॥

धर्मादिसम्भवाद्यैव गोविन्द शयने कुतः।

सर्वाय सर्वपतये सर्वेशाय नमो नमः॥

सर्वदिसम्भवाद्यैव गोविन्दाय नमो नमः।

'धर्मस्वरूप, धर्मके अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्मके आदिस्मान् श्रीवसुदेवको नमस्कार है गोविन्द! अब आप शयन कीजिये। सर्वरूप, सर्वके अधिपति, सर्वेश्वर, सबके आदिकारण

श्रीगोविन्दको बारंबार नमस्कार है।'

(तदनन्तर रोहिणीसहित चन्द्रमासको निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर अर्घ्यदान दे—)

क्षीरोदाणवसम्भूत अग्निनेत्रसमुद्भव ॥

गृहाणार्घ्यं शशाङ्कैर्धं रोहिण्य सहितो भवः

'क्षीरसमुद्रसे प्रकट एवं अत्रिके नेत्रसे उद्भूत तेजःस्वरूप शशाङ्क ! रोहिणीके साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिये।'

फिर भगवद्विग्रहको वेदिकापर स्थापित करे और चन्द्रमासहित रोहिणीका पूजन करे। तदनन्तर अर्धरात्रिके समय बसुदेव, देवकी, बन्ध-घशोद्य और बलरामका गुड़ और घृतमिश्रित दुग्ध-

घरासे अभिषेक करे ॥ ६—१५ ॥

कृष्णाल् व्रत करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणोंको भोजन करावे और दक्षिणार्धमें उन्हें वस्त्र और सुवर्ण आदि दे। बन्धाष्टमीका व्रत करनेवाला पुत्रपुत्र होकर विष्णुलोकका भागी होता है जो भगव्य पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे प्रतिवर्ष इस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह 'पुम्' नामक नरकके भयसे मुक्त हो जाता है। (सकाम व्रत करनेवाला भगवान् गोविन्दसे प्रार्थना करे—)

'ग्रभो! मुझे पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति दीजिये। गोविन्द! मुझे धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिये' ॥ १६—१८ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुत्रागमें 'अष्टमीके श्रावण वर्षण' नामक एक सौ तैरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

एक सौ चौरासीवाँ अध्याय अष्टमी-सम्बन्धी विविध व्रत

अग्निदेव कहते हैं— मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठ ! वैशाखमासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको व्रत करे और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणोंका जप-पूजन करे। कृष्णपक्षकी अष्टमीको एक वर्ष श्रीकृष्णकी पूजा करके मनुष्य संतानरूप अर्घ्यकी प्राप्ति कर लेता है ॥ १ ॥

अब मैं 'कालाष्टमी'का वर्णन करता हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको करना चाहिये। रात्रि होनेपर व्रत करनेवाला स्नानादिसे पवित्र हो, भगवान् 'शंकर'का पूजन करके गोमूत्रसे व्रतका पारण करे। रात्रिकी भूमिपर शयन करे। पौष मासमें 'शम्भु'का पूजन करके घृतका आहार तथा मध्यमें 'म्लेच्छर'की अर्चना करके दुग्धका पान करे। फाल्गुनमें 'महादेव'की पूजा करके अच्छी प्रकार ढपकास करनेके बाद तिलका भोजन करे। चैत्रमें 'स्वानु'का

पूजन करके जीरा भोजन करे। वैशाखमें 'शिव'की पूजा करे और कुशजलसे पारण करे। ज्येष्ठमें 'पशुपति'का पूजन करके भुज्जजल (झरनेके जल)-का पान करे। आषाढ़में 'वज्र'की अर्चना करके गोमयका भक्षण और श्रावणमें 'शर्व'का पूजन करके मन्दारके पुष्पका भक्षण करे। भाद्रपदमें रात्रिके समय 'त्र्यम्बक'का पूजन करके बिल्वपत्रका भक्षण करे। आश्विनमें 'ईश'की अर्चना करके चावल और कार्तिकमें 'रुद्र'का पूजन करके दधिका भोजन करे। वर्षकी समाप्ति होनेपर होम करे और सर्पतो (सिङ्गतो)—भाद्रका निर्माण करके उसमें भगवान् शंकरका पूजन करे। तदनन्तर आचार्यको गी, वस्त्र और सुवर्णका दान करे। अन्य ब्राह्मणोंको भी तर्ही वस्तुओंका दान करे। ब्राह्मणोंको आमन्त्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ २—७ ॥

प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंकी अष्टमी विधियोंको रात्रिमें भोजन करे और वर्षके पूर्ण होनेपर गोदान करे। इससे मनुष्य इन्द्रपदको प्राप्त कर लेता है। यह 'स्वर्गति-व्रत' कहल जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल—किसी भी पक्षमें अष्टमीको बुधवारका योग हो, उस दिन व्रत रखे और एक समय भोजन करे। जो मनुष्य अष्टमीका व्रत करते हैं, उनके घरमें कभी सम्पत्तिकी अभाव नहीं होता। दो अँगुलियाँ छोड़कर आठ मुट्ठी चावल ले और उसका भ्रातृ बनकर कुशयुक्त आग्रपत्रके दोनेमें रखे। कुलामिकासहित बुधवार पूजन करना चाहिये और 'बुधाष्टमी-व्रत'की कथा सुनकर भोजन करे। तदनन्तर ब्राह्मणको ककड़ी और चावलसहित यथाशक्ति दक्षिण दे ॥ ८-१२ ॥

('बुधाष्टमी-व्रत'की कथा निम्नलिखित है—) धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नीका नाम था रम्भा और पुत्रका नाम कौशिक था उसके एक पुत्री भी थी, जिसका नाम विजया था उस ब्राह्मणके धनद नामका एक बेटा था, कौशिक उस बेटाको ग्वालोकके साथ चरानेको ले गया। कौशिक गङ्गामें स्नानादि कर्म करते लगे, उस समय घोर बैलको घुल ले गये। कौशिक जब नदीसे नहाकर निकल्य, तब बैलको वहाँ न पकर अपनी बहिन विजयाके साथ उसकी खोजमें व्रत पड़ा। उसने एक सरोवरमें देवलोककी स्त्रियोंका समूह देखा और उनसे भोजन माँगा। इसपर उन स्त्रियोंने कहा 'आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, इसलिये व्रत करके भोजन कीजिये।' तदनन्तर कौशिकने 'बुधाष्टमी'का व्रत करके भोजन किया। तभी धीर जनरक्षकके पास पहुँचा और अपना

बैल लेकर विजयाके साथ लौट आया। धीर ब्राह्मणने यक्षसमय विजयाका विवाह कर दिया और स्वयं मृत्युके पश्चात् यमलोकको प्राप्त हुआ परंतु कौशिक व्रतके प्रभावसे अयोध्याका राजा हुआ। विजया अपने माता-पिताको नरककी कठना भोगते देख यमराजके शरणपत्र हुई। कौशिक जब मृगयाके उद्देश्यसे वनमें आया, तब उसने पूछा—'मेरे माता-पिता नरकसे मुक्त कैसे हो सकते हैं?' उस समय यमराजने वहाँ प्रकट होकर कहा—'बुधाष्टमीके दो व्रतोंके फलसे।' तब कौशिकने अपने माता-पिताके उद्देश्यसे दो बुधाष्टमी-व्रतोंका फल दिया। इससे उसके माता-पिता स्वर्गमें चले गये। तदनन्तर विजयाने भी व्रति होकर भोग-मोक्षादिकी सिद्धिके लिये इस व्रतका अनुष्ठान किया ॥ १३-२० ॥

वसिष्ठ। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको जब पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक-पुष्पकी आठ कलिकाओंका रस-पान करते हैं, वे कभी शोकको प्राप्त नहीं होते। (कलिकाओंका रसपान निम्नलिखित मन्त्रसे करना चाहिये—)

त्वय्यशोकं हराभीष्टं यधुमाससमुद्भव।

विद्यामि शोकसंततो मामशोके सदा मुक्त ॥

'चैत्र मासमें विकसित होनेवाले अशोक। तुम भगवान् शंकरके प्रिय हो। मैं शोकसे संगत होकर तुम्हारी कलिकाओंका पान करता हूँ। अपनी ही तरह मुझे भी सदाके लिये शोकरहित कर दो।' वैश्वदि म्भसोंकी अष्टमीको मातृगणकी पूजा करनेकला मनुष्य सत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ २१-२३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक अङ्गपुराणमें 'अष्टमीके विविध व्रतोंका वर्णन' नामक एक ही चैत्रमासी अष्टमि पुर हुआ ॥ १८४ ॥

एक सौ पचासीवाँ अध्याय नवमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं - वसिष्ठ! अब मैं ध्वज और मोक्ष आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाले नवमी-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। आश्विनके शुक्लपक्षमें 'गौरी-नवमी'का व्रत करके देवीका पूजन करना चाहिये। इस स्वामीको 'पिटृक-नवमी' होती है। उसका व्रत करनेवाले मनुष्यको देवीका पूजन करके पितृजका भोजन करना चाहिये। आश्विनके शुक्लपक्षकी विस्र नवमीको अष्टमी और मूलपक्षका योग हो एवं सूर्य कन्या-राशिपर स्थित हो, उसे 'महानवमी' कहा गया है। वह सदा पापोंका विनाश करनेवाली है। इस दिन नवदुर्गाओंको भी स्थानोंमें अथवा एक स्थानमें स्थित करके उनका पूजन करना चाहिये। मध्यमें अष्टादशभुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व-भागोंमें शेष दुर्गाओंका पूजन करना चाहिये अञ्जन और डमरूके साथ निम्नलिखित क्रमसे नवदुर्गाओंकी स्थापना करनी चाहिये—रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोष्ठा, चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती, पूज्या, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। इन सबके मध्यभागमें अष्टादशभुजा उग्रचण्डा महिषमर्दिनी दुर्गाका पूजन करना चाहिये। 'ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षसि स्वाहा।'—यह दशमर-मन्त्र है—॥ १-६॥

ओ मनुष्य इस विधिसे पूर्वोक्त दशाक्षर-मन्त्रका जप करता है, वह किसीसे भी बाधा नहीं प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने काम करोंमें कपाल, खेटक, शण्टा, दर्पण, रत्ननी-मुद्रा, धनुष,

ध्वज, डमरू और पाश एवं दक्षिण करोंमें शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वज्र, खड्ग, भाला, अक्षुष, चक्र तथा शलाका लिये हुए हैं। उनके इन आयुधोंकी भी अर्चना करे ॥ ७-१०॥

फिर 'कालि कालि' आदि मन्त्रका जप करके खड्गसे पशुका वध करे। (पशुबलिमा मन्त्र इस प्रकार है—) 'कालि कालि चण्डे हरि स्तेहदण्डायै नमः।' बलि-पशुका हधिर और पांस, 'पूतनाय नमः।' कहकर नैऋत्यकोणमें, 'पापनाशायै नमः।' कहकर वायव्यकोणमें, 'चरक्यै नमः।' कहकर ईशानकोणमें एवं 'विदारिकायै नमः।' कहकर अग्निकोणमें उनके उद्देश्यसे समर्पित करे। राजा उसके सम्मुख स्नान करे और स्कन्द एवं विशाखके निमित्त पिष्टनिर्मित सज्जको बलि दे। राजा में ब्राह्मी आदि शक्तियोंका पूजन करे—

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा शिव क्षमा धत्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥
'जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिव, क्षमा, धत्री, स्वाहा और स्वधा—इन नामोंसे प्रसिद्ध जगदम्बिके। तुम्हें भेर नमस्कार हो।' आदि मन्त्रोंसे देवीकी स्तुति करे और देवीको पञ्चामृतसे स्नान कराके उनकी विविध उपचारोंसे पूजा करे। देवीके उद्देश्यसे किया हुआ ध्वजदान, रथयात्रा एवं बलिदान-कर्म अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ ११-१५॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'नवमीके व्रतोंका वर्णन' नामक

एक सौ पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८५ ॥

एक सौ छियासीवाँ अध्याय दशमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं दशमी सम्बन्धी व्रतके विषयमें कहता हूँ, जो धर्म-कामादिको सिद्धि करनेवाला है। दशमीको एक समय भोजन करे और व्रतके समाप्त होनेपर दस गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमकोंका दान करे ऐसा करनेसे मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंका अधिपति होता है ॥ १ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'दशमीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८६ ॥

एक सौ सतासीवाँ अध्याय एकादशी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले एकादशी-व्रतका वर्णन करूँगा। व्रत करनेवाला दशमीको मांस और मीसुनका परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे दोनों पक्षोंकी एकादशीको भोजन न करे ॥ ११ ॥

द्वादशी-विद्या एकादशीमें स्वयं ग्रीहरि स्थित होते हैं, इसलिये द्वादशी-विद्या एकादशीके व्रतका त्रयोदशीको पारण करनेसे मनुष्य सौ पक्षोंका पुण्यफल प्राप्त करता है। जिस दिनके पूर्वभागमें एकादशी कलामात्र अवशिष्ट हो और शेषभागमें द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशीका व्रत करके त्रयोदशीमें पारण करनेसे सौ यज्ञोंका पुण्य प्राप्त होता है। दशमी-विद्या एकादशीको कभी उपवास नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह नरककी प्राप्ति करनेवाला है।

एकादशीको निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर भोजन करे—'पुण्डरीकाक्ष! मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अभ्युत! अब मैं भोजन करूँगा।' मुक्तपक्षको एकादशीको जब पुष्करक्षका भोग हो, उस दिन उपवास करना चाहिये। वह भक्ष्यफल प्रदान करनेवाली है और 'पापनाशिनी' कही जाती है। भ्रवजनक्षत्रसे युक्त द्वादशीविद्या एकादशी 'विजया' नामसे प्रसिद्ध है और भक्तोंको विजय देनेवाली है। फाल्गुन मासमें पुष्करक्षत्रसे युक्त एकादशीको भी 'सत्पुरुषोन्ने' 'विजया' कहा है। वह गुणोंमें कई करोड़गुना अधिक मानी जाती है। एकादशीको सबका उपकार करनेवाली विष्णुपूजा अवश्य करनी चाहिये। इससे मनुष्य इस लोकमें धन और पुत्रोंसे युक्त हो (मृत्युके पश्चात्) विष्णुलोकमें पूजित होता है ॥ २—९ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'एकादशीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ सतासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८७ ॥

एक सौ अठासीवाँ अध्याय द्वादशी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—अथ मैं भोज एवं मोक्षप्रद द्वादशी-सम्बन्धी व्रत कहता हूँ। द्वादशी तिथिको मनुष्य रात्रिको एक समय भोजन करे और किसीसे कुछ नहीं माँगे। उपवास करके भी भिक्षा-ग्रहण करनेवाले मनुष्यका द्वादशीव्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको 'यदनद्वादशी' का व्रत करनेवाला भोग और मोक्षकी इच्छासे कामदेव-रूपी श्रीहरिका अर्पण करे। माघके शुक्लपक्षकी द्वादशी को 'भीमद्वादशी' का व्रत करना चाहिये और 'बभौ वारावणाथ।' मन्त्रसे श्रीविष्णुका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'गोविन्दद्वादशी' का व्रत होता है। आश्विनमें 'विशोकद्वादशी' का व्रत करनेवालेको श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। मृगशिराके शुक्लपक्षकी द्वादशीको श्रीकृष्णका पूजन करके जो मनुष्य लवणका दान करता है, वह सम्पूर्ण रसोंके दानका फल प्राप्त करता है। भाद्रपदमें 'गोवत्सद्वादशी' का व्रत करनेवाला गोवत्सका पूजन करे। माघ मासके व्यतीथ हो जानेपर फाल्गुनके कृष्णपक्षकी द्वादशी, जो श्रवणनक्षत्रसे संयुक्त हो, उसे 'तिलद्वादशी' कहा गया है। इस दिन तिलोंसे ही स्नान और होम करना चाहिये तथा तिलके लहसुआओंका भोग लगाना चाहिये।

मन्दिरमें तिलके तेलसे एक दीपक समर्पित करना चाहिये तथा पितरोंको तिलाञ्जलि देने चाहिये। ब्राह्मणोंको तिलदान करे। होम और उपवाससे हो 'तिलद्वादशी' का फल प्राप्त होता है। 'अथ बभौ भगवसे वासुदेवाथ।' मन्त्रसे श्रीविष्णुकी पूजा करना चाहिये। तत्पर्युक्त विधिसे छः बार 'तिलद्वादशी' का व्रत करनेवाला कुलसहित स्वर्गको प्राप्त करता है। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'मनोरथद्वादशी' का व्रत करनेवाला श्रीहरिका पूजन करे। इसी दिन 'नामद्वादशी' का व्रत करनेवाला 'केरव' आदि नामोंसे श्रीहरिका एक वर्षतक पूजन करे। वह मनुष्य मृत्युके पश्चात् स्वर्गमें ही जाता है। वह कभी गरकगामी नहीं हो सकता। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'सुमतिद्वादशी' का व्रत करके विष्णुका पूजन करे। भाद्रपद मासके शुक्लपक्षमें 'अनन्तद्वादशी' का व्रत करे। माघके शुक्लपक्षमें आरत्तेका अथवा मूलनक्षत्रसे युक्त 'तिनद्वादशी' करनेवाला मनुष्य 'कृष्णाथ नमः।' मन्त्रसे श्रीकृष्णका पूजन करे और तिलोंका होम करे। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'सुगतिद्वादशी' का व्रत करनेवाला 'अथ कृष्ण नमस्तुभ्यम्' मन्त्रसे एक वर्षतक श्रीकृष्णकी पूजा करे। ऐसा करनेसे मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनों प्राप्त कर लेता है। चैत्रके शुक्लपक्षकी द्वादशीको 'सम्प्राप्ति-द्वादशी' का व्रत करे ॥ १—१४ ॥

इस प्रकरण आदि अग्नेय महापुराणमें 'द्वादशीके व्रतोंका वर्णन' नामक

एक सौ अठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८८ ॥

एक सौ नवासीवाँ अध्याय श्रवण द्वादशी व्रतका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अथ मैं भाद्रपदमासके शुक्लपक्षमें किये जानेवाले 'श्रवणद्वादशी' व्रतके विषयमें कहता हूँ। यह श्रवण नक्षत्रसे संयुक्त होनेपर श्रेष्ठ माने जातो है एवं उपवास करनेपर

महान् फल प्रदान करनेवाली है। अन्न-द्वादशोके दिन नदियोंके संगमपर स्नान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवण-धनुषसे युक्त द्वादशी दान आदि कर्मोंमें महान् फलदायिनी होती है ॥ १-२ ॥

त्रयोदशोके निषिद्ध होनेपर भी इस व्रतका पारण त्रयोदशोको करना चाहिये—

शंकर-मन्त्र

द्वादश्यां च भित्तिहारी चामनं पूजयाम्यहम् ॥

उदकुम्भे स्वर्णमयं त्रयोदश्यां तु पारणम् ।

‘मैं द्वादशोको निग्रहार रहकर जलपूर्ण कलशपर स्थित स्वर्णनिर्मित चामन-मूर्तिका पूजन करता हूँ एवं मैं व्रतका पारण त्रयोदशोको करूँगा।’

आवाहन-मन्त्र

आवाहयाम्यहं विष्णुं चामनं तद्भक्तिकामम् ॥

भित्तवत्प्रपादुके नटे सच्छत्रपादुके ।

‘मैं ही श्वेतवस्त्रोंसे आच्छादित एवं छत्र-पादुकाओंसे युक्त कलशपर तद्भक्तकारी चामनावतार विष्णुका आवाहन करता हूँ।’

स्नानार्थक-मन्त्र

स्नपयामि जलैः शुद्धैर्विष्णुं पञ्चामृतादिभिः ॥

छत्रदण्डधरं विष्णुं चामनाय नमो नमः ।

‘मैं छत्र एवं दण्डसे सिन्धुधित सर्पव्यापी श्रीविष्णुको पञ्चामृत आदि एवं विशुद्ध जलका स्नान समर्पित करता हूँ। भगवान् चामनको नमस्कार है।’

अर्घ्यदान-मन्त्र

अर्घ्यं ददामि देवेश अर्घ्याहारीः सदाचितः ॥

भुक्तिमुक्तिप्रजाकोर्तिसर्वधर्मयुतं कुरु ।

‘देवेश्वर! आप अर्घ्यके अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे लोगोंद्वारा भी सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्यदान करता हूँ मुझे भोग, मोक्ष, संतान, वरा और सभी प्रकारके ऐश्वर्योंसे युक्त कीजिये।’

फिर ‘चामनाय नमः’ इस मन्त्रसे गन्धद्रव्य

समर्पित करे और इसी मन्त्रद्वारा श्रीहरिके उद्देश्यसे एक सौ आठ आहुतियाँ दे ॥ ३-७ ॥

‘ॐ नमो वासुदेवाय।’ मन्त्रसे श्रीहरिके शिरोभागकी अर्चना करे। ‘श्रीधराय नमः।’ से मुखक, ‘कृष्णाय नमः।’ से कण्ठ-देशक, ‘श्रीपतये नमः।’ कहकर कक्ष स्थलक, ‘सर्वास्त्रधारिणे नमः।’ कहकर दोनों भुजओंका, ‘व्यापकाय नमः।’ से नाभि और ‘चामनाय नमः।’ बोलकर कटिप्रदेशका पूजन करे। ‘त्रैलोक्यजननाय नमः।’ मन्त्रसे भगवान् वामनके उपस्थको, ‘सर्वाधिपतये नमः।’ से दोनों कक्षओंकी एवं ‘सर्वस्वने नमः।’ कहकर श्रीविष्णुके चरणोंकी पूजा करे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर चामन भगवान्को घृतसिद्ध नैवेद्य और दही-भक्षसे परिपूर्ण कुम्भ समर्पित करे। रात्रिमें जागरण करके प्रातःकाल संगममें स्नान करे। फिर गन्ध-पुष्पादिसे भगवान्का पूजन करके निम्नांकित मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि समर्पित करे—

नमो नमस्ते गोविन्द बुधध्वजसंज्ञित ॥

अपीपसंज्ञाय कृत्वा सर्वमीक्ष्यप्रदो भवः ।

प्रीयतां देवदेवेश च मे भित्तं जनार्दन ॥

‘बुध एवं श्रवणसंज्ञक गोविन्द! आपको नमस्कार है, नमस्कार है मेरे पापसमूहका विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान कीजिये। देवदेवेश्वर जनार्दन! आप मेरी इस पुष्पाञ्जलिसे नित्य प्रसन्न हों’ ॥ ११-१३ ॥

(तत्पश्चात् सम्पूर्ण पूजन-द्रव्य इस मन्त्रसे किसी विद्वान् ब्राह्मणको दे -)

आपके बुद्धिदो दाता द्रव्यस्वो चामनः स्वयम् ।

चामनः प्रतिगृह्णाति चामनो ये ददाति च ॥

द्रव्यस्वो चामनो भित्तं चामनाय नमो नमः ।

‘भगवान् चामनने मुझे दानकी बुद्धि प्रदान की है। वे ही दाता हैं देव-द्रव्यमें भी स्वयं चामन स्थित हैं। चामन भगवान् ही इसे ग्रहण कर रहे हैं और चामन ही मुझे प्रदान करते

हैं। भगवान् वामन मित्य सभी इष्योंमें स्थित हैं। उन श्रीवामनावतार विष्णुको नमस्कार है, नमस्कार है।'

इस प्रकार ब्राह्मणको दक्षिणासहित पूजन-इष्ट्य देकर ब्रह्मर्षीको भोजन कराके स्वयं भोजन करे ॥ १४-१५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'अखण्डद्वादशी-व्रतका वर्णन' नामक एक ही नवार्चन अध्याय पूरा हुआ ॥ १८९ ॥

एक सी नख्वेवाँ अध्याय अखण्डद्वादशी-व्रतका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं 'अखण्डद्वादशी'-व्रतके विषयमें कहता हूँ, जो समस्त व्रतोंको सम्पूर्णताका सम्पादन करनेवाली है। मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी द्वादशीको उपवास करके भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे। व्रत करनेवाला मनुष्य पञ्चगव्य-मिश्रित जलसे स्नान करे और उसीका पारण करे इस द्वादशीको ब्राह्मणको जी और धानसे भरा हुआ पात्र दान दे। भगवान् श्रीविष्णुके सम्मुख इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवन्! सप्त जन्मोंमें मैंने द्वारा जो व्रत संपिद्ध हुआ हो, आपकी कृपासे वह मैंने लिये अखण्ड फलदायक हो जाय। पुरुषोत्तम! जैसे आप इस अखण्ड

चराचर विष्टके रूपमें स्थित हैं, उसी प्रकार मैंने किये हुए समस्त व्रत अखण्ड हो जायें।' इस प्रकार (मार्गशीर्षसे आरम्भ करके फाल्गुनतक) प्रत्येक मासमें करना चाहिये। इस व्रतको चार महोत्सव करनेका विधान है। चैत्रसे आषाढ़पर्यन्त यह व्रत करनेपर सत्से भरा हुआ पात्र दान करे, श्रावणसे प्रारम्भ करके इस व्रतको कार्तिकमें समाप्त करके चाहिये। उपर्युक्त विधिसे 'अखण्डद्वादशी' का व्रत करनेपर सप्त जन्मोंके संपिद्ध व्रतोंको यह सफल बना देता है। इसके करनेसे मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'अखण्डद्वादशी-व्रतका वर्णन' नामक एक ही नवार्चन अध्याय पूरा हुआ ॥ १९० ॥

एक सी इक्यानवेवाँ अध्याय त्रयोदशी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं त्रयोदशी तिथिके व्रत कहता हूँ, जो सब कुछ देनेवाले हैं। पहले मैं 'अनङ्गत्रयोदशी' के विषयमें बतलाता हूँ। पूर्वकालमें अनङ्ग (कामदेव)—ने इसका व्रत किया था। मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशीको कामदेवस्वरूप 'हर' की पूजा करे। रात्रिमें मधुका भोजन करे तथा तिल और अक्षत-मिश्रित घृतका होम करे। पौर्णमासी 'योगेश्वर' का

पूजन एवं होम करके चन्दनका प्राशन करे। माघमें 'महेश्वर' की अर्चना करके भौक्तिक (रास्ना नामक पीधेके) जलकर आहार करे। इससे मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। व्रत करनेवाला फाल्गुनमें 'वीरभद्र' का पूजन करके कङ्कालका प्राशन करे। चैत्रमें 'सुरूप' नामक शिवकी अर्चना करके कर्पूरका आहार करनेवाला मनुष्य सौभाग्ययुक्त होता है। वैशाखमें 'महारूप' की पूजा करके

जायफलका भोजन करे। व्रत करनेवाला मनुष्य ज्येष्ठ मासमें 'प्रद्युम्न' का पूजन करे और लहंग चनाकर रहे। आषाढ़में 'उषापति' की अर्चना करके तिलमिश्रित जलका पान करे। श्रावणमें 'शूलपाणि' का पूजन करके सुगन्धित जलका पान करे। भाद्रपदमें अगुरुका प्राशन करे और 'सद्योजात' का पूजन करे। आश्विनमें 'त्रिदशपथिप शंकर' के पूजनपूर्वक स्वर्णजलका पान करे। व्रती पुरुष कार्तिकमें 'विधेश्वर' की अर्चनाके अनन्तर लवणका भक्षण करे। इस प्रकार वर्षके समाप्त

होनेपर स्वर्णनिर्मित शिवलिङ्गको आमके पत्तों और वस्त्रसे ढककर ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान दे। साथ ही गौ, शय्य, छत्र, कलश, पादुका तथा रसपूर्ण पात्र भी दे ॥ १-९ ॥

चैत्रके शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको सिन्दूर और काज्जलसे अशोकवृक्षको अङ्कित करके उसके नीचे रति और प्रीति (कामकी पत्नियों)-से युक्त कामदेवका स्मरण करे। इस प्रकार कामनायुक्त साधक एक वर्षतक कामदेवका पूजन करे यह 'कामत्रयोदशी व्रत' कहलाता है ॥ १०-११ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'त्रयोदशीके व्रतका वर्णन' नामक एक लघु इच्छानवेष्टा अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

एक सौ बानबेयी अध्याय चतुर्दशी-सम्बन्धी व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं चतुर्दशी तिथिको किये जानेवाले व्रतका वर्णन करूँगा। यह व्रत भोग और मोक्ष देनेवाला है। कार्तिककी चतुर्दशीको निराहार रहकर भगवान् शिवका पूजन करे और वहाँसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी शिव-चतुर्दशीको व्रत और शिवपूजनका क्रम चलाते हुए एक वर्षतक इस नियमको निभावे। ऐसा करनेवाला पुरुष भोग, धन और दीर्घायुसे सम्पन्न होता है ॥ ११ ॥

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें अष्टमी, तृतीया, द्वादशी अथवा चतुर्दशीको मौन धारण करके फलाहारपर रहे और देवताका पूजन करे तथा कुछ फलोंका सदाके लिये त्याग करके उन्हींका दान करे। इस प्रकार 'फलचतुर्दशी' का व्रत करनेवाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण—दोनों पक्षोंकी चतुर्दशी एवं अष्टमीको उपवासपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा करे। इस विधिसे दोनों पक्षोंकी चतुर्दशीका व्रत करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकका प्राप्ति होता है। कृष्णपक्षकी अष्टमी तथा चतुर्दशीको

नवग्रह (केवल रातमें भोजन) करनेसे साधक इहलोकमें अभीष्ट भोग तथा परलोकमें शुभ गति प्राप्त है। कार्तिककी कृष्ण चतुर्दशीको स्नान करके ध्वजके आकारवाले झंडाके बंधोंपर देवराज इन्द्रकी आराधना करनेसे मनुष्य सुखी होता है ॥ २-६ ॥

उदनन्तर प्रत्येक मासकी शुक्ल चतुर्दशीको श्रोत्रिके कुरापय विग्रहका निर्माण करके उसे जलसे भरे पात्रके ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अगहनी धानके एक सेर चावलके आटेका पूआ बनवा ले उसमेंसे आधा ब्राह्मणको दे दे और आधा अपने उपयोगमें सत्वे ॥ ७-८ ॥

नदियोंके तटपर इस व्रत और पूजनका आयोजन करके वहीं श्रीहरिके 'अनसूयत' की कथाका भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिये। उस समय चतुर्दश ग्रन्थियोंसे युक्त अनन्तसूत्रका निर्माण करके अनन्तकी भावनासे ही उसका पूजन करे। फिर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे

अपने हाथ या कण्ठमें बाँध ले। यंत्र इस प्रकार है—

अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नान् समन्वुद्धर ऋतुदेव ॥

अनन्तरूपे विनियोजयस्व ह्यनन्तरूपय नमो नमस्तौ ॥

"हे वासुदेव! संसाररूपी अपार पाशधरमें डूबे हुए हम-जैसे प्राणियोंका आप उद्धार

करें। आपके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। आप हमें अपने उसी 'अनन्त' स्वरूपमें मिल लें। आप अनन्तरूप परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है।" इस प्रकार अनन्तव्रतका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य परमानन्दका भागी होता है ॥ १ २० ॥

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें 'अनेक प्रकारके चतुर्दशी-व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ कनकेर्षी अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ ११२ ॥

एक सौ तिरानबेर्षी अध्याय शिवरात्रि-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—यसिह! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'शिवरात्रि-व्रत' का वर्णन करता हूँ, एकग्रचित्तसे उसका श्रवण करो। फलगुणके कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशीको मनुष्य कामनासहित उपवास करे। व्रत करनेवाला रात्रिको जागरण करे और यह कहे—'मैं चतुर्दशीको भोजनका परित्याग करके शिवरात्रिका व्रत करता हूँ। मैं व्रतयुक्त होकर रात्रि-जगरणके द्वारा शिवका पूजन करता हूँ। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले शंकरका आवाहन करता हूँ। शिव।

आप करक-समुद्रसे पार करानेवाली भीमाके समान हैं; आपको नमस्कार है। आप ब्रजा और गुण्यदि प्रदान करनेवाले, मङ्गलमय एवं शान्तस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य, आरोग्य, विद्या, धन और स्वर्ग-पार्वती प्राप्ति करानेवाले हैं। मुझे वर्ष दीजिये, धन दीजिये और कामभोगादि प्रदान कीजिये। मुझे गुण, कीर्ति और सुखसे सम्पन्न कीजिये तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिये।' इस शिवरात्रि-व्रतके प्रभावसे पापात्मा सुन्दरसेन व्याधने भी पुण्य प्राप्त किया ॥ १—६ ॥

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें 'शिवरात्रि-व्रतका वर्णन' नामक

एक सौ तिरानबेर्षी अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥

एक सौ चौरानबेर्षी अध्याय अशोकपूर्णिमा आदि व्रतोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं 'अशोकपूर्णिमा' के विषयमें कहता हूँ। फलगुणके शुक्लपक्षकी पूर्णिमाको भगवान् वराह और भूदेवीका पूजन करे। एक वर्ष ऐसा करनेसे मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। कार्तिककी पूर्णिमाको वृषोत्सर्ग करके रात्रिव्रतका अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है। यह उत्तम व्रत

'वृषोत्सर्गव्रत' के नामसे प्रसिद्ध है। आश्विनके पितृपक्षकी अमावास्याको पितरोंके उद्देश्यसे जो कुछ दिख जाता है, वह अक्षय होता है। मनुष्य किसी वर्ष इस अमावास्याको उपवासपूर्वक पितरोंका पूजन करके पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता है। माघ मासकी अमावास्याको (सावित्रीसहित) ब्रह्माका पूजन करके मनुष्य

सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर सेता है। अब मैं 'वटसावित्री' सम्बन्धी अम्बिकास्वयंके विषयों कहता हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाली है। व्रत करनेवाली नारी (त्रयोदशीसे अमावास्यातक) 'त्रिराश्रय' करे और ज्येष्ठकी अमावास्याको वटवृक्षके मूलभागमें महासती सावित्रीका सप्तधान्यसे पूजन करे। जब रात्रि कुछ शेष हो, उसी समय वटके कण्ठ-सूत्र लपेटकर कुङ्कुमादिसे उसका पूजन करे।

प्रभातकालमें वटके समीप मृत्यु करे और गीत गावे। 'नमः सावित्री सत्यवती।' (सत्यवान्-सावित्रीको नमस्कार है) —ऐसा कहकर सत्यवान् सावित्रीको नमस्कार करे और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मणको दे। फिर अपने घर आकर ब्राह्मणोंको भोजन कराके स्वयं भी भोजन करे। 'सावित्रीदेवी प्रीयताम्।' (सावित्रीदेवी प्रसन्न हों) —ऐसा कहकर व्रतका विसर्जन करे। इससे नारी सौभाग्य आदिको प्राप्त करती है ॥ १-८ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'सिद्धि-व्रतका वर्णन' नामक

एक सौ बीसानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२४ ॥

एक सौ पंचानवेवाँ अध्याय वार-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले वार-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। जब रविवारको हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो, तब पवित्र सर्वाधिकारित कालसे स्नान करना चाहिये। इस प्रकार रविवारको श्राद्ध करनेवाला सात जन्मोंमें रोगसे पीड़ित नहीं होता। संक्रान्तिके दिन यदि रविवार हो, तो उसे पवित्र 'आदित्य-हृदय' माना गया है। उस दिन अथवा हस्तनक्षत्रयुक्त रविवारको एक वर्षतक नक्तव्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। चित्रानक्षत्रयुक्त सोमवारके सात व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। स्वातीनक्षत्रसे मुक्त मङ्गलवारका

व्रत आरम्भ करे। इस प्रकार मङ्गलवारके सात नक्तव्रत करके मनुष्य दुःख-बाधाओंसे छुटकारा पाता है। बुध-सम्बन्धी व्रतमें विशाखा नक्षत्रयुक्त बुधवारको ग्रहण करे। इससे आरम्भ करके बुधवारके सात नक्तव्रत करनेवाला बुधग्रहजन्त पीड़ासे मुक्त हो जाता है। अनुराधानक्षत्रयुक्त गुरुवारसे आरम्भ करके सात नक्तव्रत करनेवाला कृत्तिक-ग्रहकी पीड़ासे, ज्येष्ठानक्षत्रयुक्त शुक्रवारको व्रत ग्रहण करके सात नक्तव्रत करनेवाला शुक्रग्रहकी पीड़ासे और मूलनक्षत्रयुक्त शनिवारसे आरम्भ करके सात नक्तव्रत करनेवाला शनिग्रहकी पीड़ासे निवृत्त हो जाता है ॥ १-५ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'वार-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन' नामक

एक सौ पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२५ ॥

एक सौ छियानवेवाँ अध्याय नक्षत्र-सम्बन्धी व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। नक्षत्र-विशेषमें पूजन करनेपर श्रीहरि अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति

करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष श्रीहरिका चैत्र मासमें पूजन करे। मूल नक्षत्रमें श्रीहरिके चरण-कमलोंकी और रोहिणी नक्षत्रमें उनकी जङ्घाओंकी

अर्चना करे। अश्विनी नक्षत्रके प्रास होनेपर जानुयुग्मका, पूर्वाषाढा और उत्तराषाढामें इनको दोनों ऊरुओंका, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनीमें उपस्थका, कृत्तिका नक्षत्रमें कटिप्रदेशका, पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपदमें पार्श्वभ्रमका, रेवती नक्षत्रमें कुक्षिप्रदेशका, अनुराधामें स्तनयुगलका, धनिष्ठामें पृष्ठभागका, विशाखामें दोनों भुजाओंका एवं पुनर्वसु नक्षत्रमें अँगुलियोंका पूजन करे। आस्सेव्यामें माखोंका पूजन करके ज्येष्ठामें कण्ठका पूजन करे। श्रवण नक्षत्रमें सर्वव्यापी श्रीहरिके कर्णद्वयका और पुष्य नक्षत्रमें वदन-मण्डलका पूजन करे। स्वाती नक्षत्रमें ठहके दाँतोंके अग्रभागकी, सर्पिभक्त नक्षत्रमें मुखकी अर्चना करे। मघा नक्षत्रमें नासिकाकी, मृगशिरा नक्षत्रमें नेत्रोंकी, चित्रा नक्षत्रमें ललाटकी एवं आर्द्रा नक्षत्रमें केसरसूतकी पूजा करे। वर्षके समाप्त होनेपर गुड़से चरिपुर्ण कल्पस्पर्श श्रीहरिकी स्वर्णमयी मूर्तिकी पूजा करके ब्राह्मणको दक्षिणासहित हाथ्या, गी और घनादिका दान दे ॥ १-७ ॥

सत्रके पूजनीय नक्षत्रपुरुष श्रीविष्णु शिवसे अभिन्न हैं, इसलिये साम्बन्धायनीय (शिव-सम्बन्धी) व्रत करनेवालेको कृत्तिका-नक्षत्र-सम्बन्धी कार्तिक मासमें और मृगशिरा-नक्षत्र-सम्बन्धी मार्गशीर्ष मासमें केसर आदि नामों एवं 'अच्युतस्य नमः' आदि मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये—

संक्षल्प-व्रत

कार्तिके कृत्तिकाधेऽङ्गि मासमङ्गव्रतं व्रजिम्।

साम्बन्धायनीयव्रतकं करिष्ये भुक्तिमुक्तिदम् ॥

'मैं कार्तिक मासकी कृत्तिकानक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा तिथिमें मास एवं नक्षत्रमें स्थित श्रीहरिका पूजन करूँगा तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले साम्बन्धायनीय व्रतका अनुष्ठान करूँगा।'।

आवाहन-मन्त्र

वैरावादिमहामूर्तिमच्छुतं सर्वदायकम्।

आयक्ष्वह्यम्हं देवमापुरातोन्मूर्तिदम् ॥

'जो केसर आदि महामूर्तियोंके रूपमें स्थित हैं और अच्यु एवं आरोग्यकी वृद्धि करनेवाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान् अच्युतका आवाहन करता हूँ।'।

व्रतकर्ता कार्तिकसे माघतक चार मासोंमें सदा अन्न-दान करे। फाल्गुनसे ज्येष्ठतक खिचड़ीका और आषाढ़से आश्विनतक खीरका दान करे। भगवान् श्रीहरि एवं ब्राह्मणोंको रात्रिके समय नैवेद्य समर्पित करे। पञ्चागव्यके जलसे स्नान एवं उसका आचमन करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्तिके विसर्जनके पूर्व भगवान्को समर्पित किन्हे हुए समाप्त पदार्थोंको 'नैवेद्य' कहा जाता है, परन्तु जगदीश्वर श्रीहरिके विसर्जनके अनन्तर वह सत्काल ही 'निर्मल्य' हो जाता है। (तदनन्तर भगवान्से निम्नीलिखित प्रार्थना करे—) 'अच्युत! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापोंका विनाश हो और पुण्योंकी वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और बनावि सदा अभय हों एवं मेरी संताप-परम्परा कभी ठच्छित्त न हो। परात्परस्वरूप! अग्रमेव परमेश्वर! जिस प्रकार आप परसे भी फरे एवं ब्रह्मभवनमें स्थित होकर अपनी मर्चादासे कभी झुत नहीं होते हैं वसी प्रकार आप मेरे मनोव्यभिलषित कार्यको सिद्ध कीजिये। पापापहारी भगवान्! मेरे द्वारा किये गये पापोंका अपहरण कीजिये। अच्युत! अनन्त। गोविन्द! अग्रमेवस्वरूप पुरुष्कोत्तम! मुझपर प्रसन्न होइये और मेरे मनोव्यभिलषित पदार्थको उपलब्ध करीजिये।' इस प्रकार सात वर्षोंतक श्रीहरिका पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्षको सिद्ध कर लेता है ॥ ८-१७ ॥

अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी व्रतोंके प्रकरणमें अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति करनेवाले 'अनन्तव्रत'का वर्णन करूँगा। मार्गशीर्ष मासमें जब मृगशिरा नक्षत्र प्रातः हो, तब गोमूत्रका प्राशन करके श्रीहरिका पूजन करे। वे भगवान् अनन्त समस्त कामनाओंका अनन्त फल प्रदान करते हैं।

इतना ही नहीं, ये पुनर्जन्ममें भी व्रतकर्ताको अनन्त पुण्यफलसे संवृत्त करते हैं। यह महाव्रत अनन्त पुण्यका संवय करनेवाला है। यह अभिलषित वस्तुको प्राप्ति कराके उसे अक्षय बनाता है। भगवान् अनन्तके चरकपत्र आदिका पूजन करके रात्रिके समय तैलरहित

भोजन करे। भगवान् अनन्तके उद्देश्यसे मार्गशीर्षसे फल्गुनतक धृतकर, चैत्रसे आषाढ़तक अगहनीके चावसका और ब्राह्मणसे कार्तिकतक दुग्धका हवन करे। इस 'अनन्त' व्रतके प्रभावसे ही सुवनाशको मान्वाता पुत्ररूपमें प्राप्त हुए थे ॥ १८—२३ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुण्यमें 'व्रत-व्रतोंका वर्णन' नामक एक ही किताबमें ही अथवा पूरा हुआ ॥ १९६ ॥

एक सौ सत्तानवेवाँ अध्याय दिन-सम्बन्धी व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं दिवस-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। सबसे पहले 'धेनुव्रत'के विषयमें बतलाता हूँ। जो मनुष्य विपुल स्वर्णरश्मिके साथ उभयमुखी गोकुल दान करता है और एक दिनतक पयोव्रतका आचरण करता है वह परमपदको प्राप्त होता है। स्वर्णमय कल्पवृक्षका दान देकर तीन दिनतक 'पयोव्रत' करनेवाला ब्राह्मणपदको प्राप्त कर लेता है। इसे 'कल्पवृक्ष-व्रत' कहा गया है। बीस पलसे अधिक स्वर्णकी पुष्पीकर निर्माण करके दान दे और एक दिन पयोव्रतका अनुष्ठान करे। केवल दिनमें व्रत रखनेसे मनुष्य रुद्रलोकको प्राप्त होता है। जो व्रत्येक पक्षकी तीन रात्रियोंमें 'एकमुक्त-व्रत' रखाता है, वह दिनमें निराहार रहकर 'त्रिरात्रव्रत' करनेवाला मनुष्य विपुल दान प्राप्त करता है। व्रत्येक मासमें तीन एकभुक्त नक्तव्रत करनेवाला गणपतिके साधुपक्षको प्राप्त होता है। जो भगवान् अनार्दनके उद्देश्यसे 'त्रिरात्रव्रत'का अनुष्ठान करता है, वह अपने सौ कुत्तोंके साथ भगवान् श्रीहरिके वैकुण्ठधामको जाता है। व्रतादुरागी मनुष्य मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी नवमीसे विधिपूर्वक त्रिरात्रव्रत प्रारम्भ करे। 'नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रका सहस्र अथवा सौ बार जप

करे। अष्टमीको एकभुक्त (दिनमें एक बार भोजन करना) व्रत और नवमी, दशमी, एकादशीको उपवास करे। द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे। यह व्रत कार्तिकमें करना चाहिये। व्रतकी समाप्तिपर ब्राह्मणोंको भोजन कराके, उन्हें वस्त्र, शय्या, आसन, छत्र, बज्रोपवीत और पात्र दान करे। ऐसे समय ब्राह्मणोंसे यह प्रार्थना करे—'इस दुष्कर व्रतके अनुष्ठानमें मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो, आप लोगोंकी भद्रतासे वह परिपूर्ण हो जाय।' वह 'त्रिरात्रव्रत' करनेवाला इस लोकमें भोगोंका उपभोग करके मृत्युके पश्चात् भगवान् श्रीविष्णुके सान्निध्यको प्राप्त करता है ॥ १—११ ॥

अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले कार्तिकव्रतके विषयमें कहता हूँ। दशमीको पञ्चमष्यका ग्रहण करके एकादशीको उपवास करे। इस व्रतके पालनमें कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीको श्रीविष्णुका पूजन करनेवाला मनुष्य विमानचारी देखता होता है। चैत्रमें त्रिरात्रव्रत करके केवल रात्रिके समय भोजन करनेवाला एवं व्रतकी समाप्तिमें पाँच बकरियोंका दान देनेवाला सुखी होता है। कार्तिकके शुक्लपक्षकी षष्ठीसे आरम्भ करके तीन दिनतक केवल दुग्ध पीकर रहे। फिर तीन दिनतक उपवास करे इसे 'ग्राहेन्द्रकृच्छ्र'

कहा जाता है। कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको आरम्भ करके 'पञ्चरात्रव्रत' करे। प्रथम दिन दुग्धपान करे, दूसरे दिन दधिका आहार करे, फिर तीन दिन उपवास करे। यह अर्घ्यव्रत 'भास्करकृच्छ्र' कहलाता है। शुक्लपक्षको पञ्चमीसे आरम्भ करके छः दिनतक क्रमशः यवकी लपसी, शाक, दधि, दुग्ध, घृत और जल—इन वस्तुओंका आहार करे। इसे 'संक्षेपनकृच्छ्र' कहा गया है ॥ १२—१६ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुण्यमें 'दिवस-सम्बन्धी व्रतका वर्णन' नामक एक ही व्रतान्तमें अथर्व वेद पुत्र पुत्र ॥ १९७ ॥

एक सौ अष्टानवेर्वा अध्याय

मास सम्बन्धी व्रत

अग्निदेव कहते हैं—पुनर्वसु! अब मैं मास व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। आषाढ़से प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मास्यमें अभ्यङ्ग (मांसिक और डबटन)—का त्याग करे। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाखमें पुष्परेणुतकका परित्याग करके गोदान करनेवाला राज्य प्राप्त करता है। एक मास उपवास रखकर गोदान करनेवाला इस भोक्त्रके प्रभावसे श्रीहरिस्वरूप हो जाता है। आषाढ़से प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मास्यमें निरुपपूर्वक प्रातःस्नान करनेवाला विष्णुलोकको जाता है। माघ अथवा चैत्र मासकी तृतीयाको गुड़-धेनुका दान दे, इसे 'गुद्व्रत' कहा गया है। इस महान् व्रतका अनुष्ठान करनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है। मार्गश्रैष आदि मासोंमें 'नक्तव्रत' (रात्रिमें एक बार भोजन) करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी होता है। 'एकभुक्त व्रत'का पालन करनेवाला उसी प्रकार पृथक् रूपसे द्वादशीव्रतका भी पालन करे। 'फलव्रत' करनेवाला चातुर्मास्यमें फलोंका त्याग करके 'तन्त्रका दान करे ॥ १—६ ॥

श्रावणसे प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मास्यमें व्रतोंके अनुष्ठानसे व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य व्रतोंका इस प्रकार विधान करे आषाढ़के शुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रखे। प्रायः आषाढ़में प्रातः होनेवाली कर्क-संक्रांतिमें श्रीहरिका पूजन करे और कहे—'भगवन्! मैंने

आपके सम्मुख यह व्रत ग्रहण किया है। कैलाश! आपकी प्रसन्नतासे इसकी निर्विघ्न सिद्धि हो। देवाधिदेव जनार्दन! यदि इस व्रतके ग्रहणके अनन्तर इसकी अपूर्णतामें ही मेरी मृत्यु हो जाय, तो आपके कृपा-प्रसादसे यह व्रत सम्पूर्ण हो।' व्रत करनेवाला द्विज मौस आदि निषिद्ध वस्तुओं और तेलका त्याग करके श्रीहरिका यजन करे। एक दिनके अनन्तरसे उपवास रखकर त्रिरात्रव्रत करनेवाला विष्णुलोकको प्राप्त होता है। 'चान्द्रायण व्रत' करनेवाला विष्णुलोकका और 'मीन व्रत' करनेवाला मोक्षका अधिकारी होता है। 'प्राजापत्य व्रत' करनेवाला स्वर्गलोकको जाता है। सत्त्व और यवका भक्षण करके, दुग्ध आदिका आहार करके, अथवा पञ्चगव्य एवं जल पीकर कृच्छ्रव्रतोंका अनुष्ठान करनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है। शाक, मूल और फलके आहारपूर्वक कृच्छ्रव्रत करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठको जाता है। मांस और रसका परित्याग करके जीका भोजन करनेवाला श्रीहरिके सान्निध्यको प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ १२ ॥

अब मैं 'कौमुदव्रत'का वर्णन करूँगा। आश्विनके शुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रखे। द्वादशीको श्रीविष्णुके अङ्गोंमें चन्दनादिका अनुलेपन करके कमल और डबल आदि पुष्पोंसे उनका पूजन करे। तदनन्तर तिल-तैलसे परिपूर्ण दीपक और कृतसिद्ध पञ्चगव्य नैवेद्य समर्पित करे श्रीविष्णुको फलतोषुष्पोंको माला भी निवेदन करे। 'उं नमो

वासुदेवधर्म'—इस मन्त्रसे व्रतका विमर्जन करे। इस प्रकार 'कौमुदव्रत'का अनुष्ठान करनेवाला धर्म, अर्च, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थोंको

इसका प्राप्त कर लेता है। पाशोपवास व्रत करनेवाला विष्णुका पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ १३—१६ ॥

इत प्रकार यदि आनेव महापुरुषमें 'मत्त-सम्बन्धी व्रतका वर्णन' नमक

एक ती अनुगमनेर्ष अमर्य पुर हुज ॥ ११८ ॥

एक सौ निन्यानबेवाँ अध्याय

व्रत, वर्ष, मास, संक्रान्ति आदि विभिन्न व्रतोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं आपके सम्मुख व्रत सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्षको सुलभ करनेवाले हैं। जो वर्षा, सरद, हेमन्त और शिशिर ऋतुमें इन्धनका दान करता है एवं छतान्तमें घृत-धेनुका दान करता है वह 'अग्निव्रत'का पालन करनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें ब्राह्मण होता है। जो एक वर्षतक संभ्याके समय मीन रहकर यमज्ञानमें ब्राह्मणको घृतकुम्भ, तिल, पप्टा और चमक देता है, वह 'सारस्वतव्रत' करनेवाला मनुष्य सुखका उपभोग करता है। एक वर्षतक पञ्चाशत्तले स्नान करके गोदान करनेवाला राजा होता है ॥ १—३ ॥

चैत्रकी एकादशीको नक्तपुनर्वसु करके चैत्रके समाप्त होनेपर विष्णुभक्त ब्राह्मणको स्वर्णमयी विष्णु प्रतिमाका दान करे। इस विष्णु सम्बन्धी उत्तम व्रतका पालन करनेवाला विष्णुपदको प्राप्त करता है, (एक वर्षतक) स्त्रीका भोजन करके गौशुग्मका दान करनेवाला इस 'देवीव्रत'के पालनके प्रभावसे श्रीसम्पन्न होता है। जो (एक वर्षतक) पितृदेवोंको समर्पित करके भोजन करता

है, वह राज्य प्राप्त करता है। ये वर्ष-सम्बन्धी व्रत कई वर्षों। अब मैं संक्रान्ति-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रान्तिकी रात्रिको जागरण करनेसे स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। जब संक्रान्ति अमृतमय सिधियों हो तो शिव और सूर्यका पूजन करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। उत्तरायण-सम्बन्धी मकर-संक्रान्तिमें प्रातःकाल स्नान करके भगवान् श्रीकेशवकी अर्चना करनी चाहिये। उद्यापनमें बर्षास पल स्वर्गका दान देकर वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। विषुव आदि योगोंमें भगवान् श्रीहरिको घृतमिश्रित दुग्ध आदिसे स्नान कराके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ ४—८ ॥

स्त्रियोंके लिये 'उम्रव्रत' लक्ष्मी प्रदान करनेवाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथिको गौरीशंकरकी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार शिव-पार्वतीकी अर्चना करके नारी अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करती है और इसे कभी चतुर्विध वियोग नहीं होता 'मूलश्राव' एवं 'उमेश-व्रत' करनेवाली तथा सूर्यमें भक्ति रखनेवाली स्त्री दूसरे जन्ममें अधरम पुरुषत्व प्राप्त करती है ॥ ९—११ ॥

इत प्रकार यदि आनेव महापुरुषमें 'विभिन्न व्रतोंका वर्णन' नमक

एक ती निन्यानबेर्ष अमर्य पुर हुज ॥ ११९ ॥

दो सौवाँ अध्याय

दीपदान व्रतकी महिमा एवं विदर्भराजकुमारी सतिष्ठाका उपाख्यान

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'दीपदान-व्रत'का

वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देवमन्दिर अथवा ब्रह्मणके मृहमें एक वर्षतक दीपदान करता है,

वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चतुर्मास्यमें दीपदान करनेवाला विष्णुलोकको और कार्तिकमें दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। दीपदानसे बढ़कर न कोई दत्त है, न था और न होगा ही। दीपदानसे आयु और नेत्रज्योतिको प्राप्ति होती है। दीपदानसे धन और पुत्रादिकी भी प्राप्ति होती है। दीपदान करनेवाला सौभाग्ययुक्त होकर स्वर्गलोकमें देवताओंद्वारा पूजित होता है। विदर्भराजकुमारी सलिला दीपदानके पुण्यसे ही राजा चारुधर्माकी पत्नी हुई और उसकी सौ राणियोंमें प्रमुख हुई। उस साध्वीने एक बार विष्णुमन्दिरमें सहस्र दीपोंका दान किया। इसपर उसकी सपत्नियोंने उससे दीपदानका माहात्म्य पूछा। उनके पूछनेपर उसने इस प्रकार कहा — ॥ १—५ ॥

सलिला बोली — पहलेकी बात है, सीकरकके यहाँ मैलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदीके तटपर भगवान् श्रीविष्णुका मन्दिर बनवाया। कार्तिक मासमें उन्होंने दीपदान किया। विलासके डरसे भागती हुई एक ब्रूहिदाने अकस्मात् अपने मुखके अप्रभागसे उस दीपककी बत्तीको बड़ा दिया। बत्तीके बड़नेसे वह ब्रूहत्त्व हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्युके पश्चात् वही ब्रूहिदा राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्माकी सौ राणियोंमें पटरानी हुई इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णुमन्दिरके दीपककी बत्तीका बड़ा दी गयी, उसी पुण्यका मैं फल भोग रही हूँ। इसीसे मुझे अपने पूर्वजन्मका स्मरण भी है। इसलिये मैं सदा दीपदान किया करती हूँ। एकादशीको दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकमें विमानपर आरुढ़ होकर प्रमुदित होता है। मन्दिरका

दीपक हरण करनेवाला गूँगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वह निश्चय ही 'अन्धतामिस्र' नामक नरकमें गिरता है, जिसे फर करना दुष्कर है। वहाँ रुदन करते हुए मनुष्योंसे यमदूत कहता है "अरे अब यहाँ विलाप क्यों करते हो? यहाँ विलाप करनेसे क्या लाभ है? पहले तुमलोगोंने प्रमादवश सहस्रों जन्मोंके बाद प्राप्त होनेवाले मनुष्य-जन्मकी उपेक्षा की थी। वहाँ तो अत्यन्त मोहयुक्त चित्तसे तुमने भोगोंके पीछे दौड़ लगायी। पहले तो विषयोंका आस्वादन करके खुश हँसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही यह क्यों नहीं सोचा कि किये हुए कुकर्मोंका फल भोगना पड़ता है। पहले जो परवारिका कुचमर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुःखका कारण हुआ है। मुहूर्तभरका विषयोंका आस्वादन अनेक करोड़ वर्षोंतक दुःख देनेवाला होता है। तुमने परस्त्रीका अपहरण करके जो कुकर्म किया, वह मैंने बतलाया। अब 'हा! मातः' कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान् श्रीहरिके नामका जिह्वासे उच्चारण करनेमें कौन-सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्यकी वस्तुएँ हैं और अग्नि तो वैसे ही सदा मुलभ है। इसपर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु-मन्दिरके दीपकका हरण किया, वही तुम्हारे लिये दुःखदायी ही रहा है। विलाप करनेसे क्या लाभ? अब खे जो बातना मिल रही है उसे सहन करो" ॥ ६—१८ ॥

अग्निदेव कहते हैं — सलिलाकी सीतें उसके हाथ कड़े हुए इस उपाख्यानको सुनकर दीपदानके प्रभावसे स्वर्गको प्राप्त हो गयीं। इसलिये दीपदान सभी वृत्तोंसे विशेष फलदायक है ॥ १९ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'दीपदानको महिम्नका वर्णन' नामक

दो सौवर्ग अध्याय पूरा हुआ ॥ २०० ॥

दो सौ एकवाँ अध्याय नवव्यूहार्चन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं नवव्यूहार्चनकी विधि बताऊँगा, जिसका उपदेश भगवान् श्रीहरिने सारदजीके प्रति किया था। पञ्चमय मण्डलके बीचमें 'अं' बीजसे युक्त वासुदेवकी पूजा करे (यथा अं वासुदेवाम नमः)। 'आं' बीजसे युक्त संकर्षणका अभिष्कोषमें, 'अं' बीजसे युक्त ब्रह्मका दक्षिणमें, 'अः' बीजवाले अनिरुद्धका वैश्वकोषमें, ब्रह्मयुक्त नारायणका पश्चिममें, तत्पद् महाका वायव्यकोषमें, 'हं' बीजसे युक्त विष्णुका और 'क्षीं' बीजसे युक्त मूर्तिहका उत्तर दिशामें, पृथ्वी और बरहका ईशानकोषमें तथा पश्चिम द्वारमें पूजन करे ॥ १-३ ॥

'कं टं जं सं'—इन बीजोंसे युक्त पूर्वभिमुख गरुडका दक्षिण दिशामें पूजन करे। 'खं छं चं हुं फट्' तथा 'खं छं कं जं'—इन बीजोंसे युक्त गदाकी चन्द्रमण्डलमें पूजा करे। 'बं पं यं जं' तथा 'जं धं दं भं हुं'—इन बीजोंसे युक्त त्रिदेवीका कोणभागमें पूजन करे। दक्षिण तथा उत्तर दिशामें 'गं ङं बं जं'—इन बीजोंसे युक्त पुष्टिदेवीकी अर्चना करे। पीठके पश्चिम भागमें 'धं बं'—इन बीजोंसे युक्त वनमालाका पूजन करे। 'सं हुं लं'—इन बीजोंसे युक्त त्रीकृतकी पश्चिम दिशामें पूजा करे और 'छं तं बं'—इन बीजोंसे युक्त कौस्तुभका उत्तरमें पूजन करे ॥ ४-६ ॥

फिर दशमाङ्ग-क्रमसे विष्णुका और उनके अधोभागमें भगवान् अनन्तका उनके शिरके साथ 'नमः' पद जोड़कर पूजन करे। दस* अङ्गादिका तथा महेन्द्र आदि दस दिक्पालोंका पूर्वादि दिशाओंमें पूजन करे। पूर्वादि दिशाओंमें बार कलशोंका भी पूजन करे। तोरण वितान (चंदोवा) तथा अग्नि

वायु और चन्द्रमण्डलके बीजोंसे युक्त मण्डलोंका क्रमशः ध्यान करके अपने शरीरको चन्द्रमापूर्वक अमृतसे प्लावित करे। आकाशमें स्थित आत्माके सुभ्रमरूपका ध्यान करके यह भावना करे कि वह चन्द्रमण्डलमें झरे हुए छेत अमृतकी धारमें निगमन है। प्लवनसे जिसका संस्कार किया गया है, वह अमृत ही आत्माका बीज है। उस अमृतसे उत्पन्न होनेवाले पुरुषको मात्मा (अपना स्वरूप) माने। यह भावना करे कि 'मैं स्वयं ही विष्णुरूप-से प्रकट हुआ हूँ।' इसके बाद द्वादश बीजांका न्यास करे। क्रमशः ब्रह्म, स्वयं, भस्माक, शिखा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथोंमें हृदय, सिर, शिखा, कंधा, नेत्रत्रय और अस्त्र—इन अंगोंका न्यास करे। दोनों हाथोंमें अस्त्रका न्यास करनेके पश्चात् साधकके शरीरमें दिव्यत्व आ जाती है ॥ ७-१२ ॥

जैसे अपने शरीरमें न्यास करे, वैसे ही देवताके विग्रहमें भी करे तथा शिष्यके शरीरमें भी इसी तरह न्यास करे। हृदयमें जो श्रीहरिका पूजन किया जाता है, उसे 'विमलचरित पूजा' कहा गया है। मण्डल अद्वितीय निर्मलत्वसहित पूजा की जाती है। दीक्षाकालमें शिष्योंके नेत्र बंद रहते हैं। उस अवस्थामें इष्टदेवके विग्रहपर वे जिस पूजनके फेंकें, तदनुसार ही उनका नमस्कार करना चाहिये। शिष्योंको व्ययभागमें बैठकर आग्नमें तिल, चावल और घीकी आहुति दे। एक सौ अष्ट आहुतियाँ देनेके पश्चात् कायशुद्धिके लिये एक सहस्र आहुतियोंका हवन करे। नवव्यूहकी मूर्तियों तथा अंगोंके लिये सौसे अधिक आहुतियाँ देने चाहिये। तदनन्तर पूर्वाहुति देकर गुरु उन शिष्योंको दीक्षा दे तथा शिष्योंको चाहिये कि वे धनसे गुरुकी पूजा करें ॥ १३-१६ ॥

इस प्रकार अग्नि आग्नेय आहुतियोंमें 'नवव्यूहार्चन' नामक

दो सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०१ ॥

दो सौ दोवाँ अध्याय

देवपूजाके योग्य और अयोग्य पुष्प

अग्निदेव कहते हैं यमिह! भगवान् श्रीहरि पुष्प, गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्यके समर्पणसे ही प्रसन्न हो जाते हैं मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओंके योग्य एवं अयोग्य पुष्पोंका वर्णन करता हूँ। पूजनमें मालती-पुष्प उत्तम है। तमाल-पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मल्लिक (मोतिय) समस्त पापोंका नाश करती है तथा मृषिका (जूही) विष्णुलोक प्रदान करनेवाली है। अश्विमुक्तक (योगरा) और लोधपुष्प विष्णुलोकको प्राप्ति करानेवाले हैं करवीर-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला वैकुण्ठको प्राप्त होता है तथा जप-पुष्पसे मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावनी कुम्भक और तगर-पुष्पोंसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी होता है। कर्णिकार (कनेर)-द्वारा पूजन करनेसे वैकुण्ठकी प्राप्ति होती है एवं कुम्भ (खैरो कटसरीया)-के पुष्पोंसे किस हुआ पूजन पापोंका नाश करनेवाला होता है। कमल, कुन्द एवं केतकीके पुष्पोंसे परमगतिकी प्राप्ति होती है। माणपुष्प, बर्बर-पुष्प और कृष्ण तुलसीके पत्तोंसे पूजन करनेवाला श्रीहरिके लोकमें जाता है। असोक, तिलक तथा आटक्य (अट्टसे)-के पुष्पोंका पूजनमें उपयोग करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। शिल्पपत्रों एवं समीपत्रोंसे परमगति सुलभ होती है। तमालदल तथा भृङ्गराज-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकमें निवास करता है। कृष्ण तुलसी, सुक्ल तुलसी, कल्हार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद—ये पुष्प पुण्याग्रद माने गये हैं ॥ १-७ ॥

भगवान् श्रीहरि सौ कमलोंकी माला समर्पण करनेसे परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कटम्ब, सुगन्धित बकुल (मालसिरी), किंशुक (पल्लव), मुनि (आस्त्यपुष्प), गोकर्ण, जगत्कर्ण (रक्त एरण्ड), संध्यापुष्प (चमेली), शिल्पकलक, रञ्जने

एवं केतकी तथा कृष्णण्ड, ग्रामकर्कटी, कुश, कास, सरपत, विभीतक, भरुआ तथा अन्य सुगन्धित पत्रोंद्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करनेसे भगवान् श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं, इनसे पूजन करनेवालेके पत्र नाश होकर उसको भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती है। लक्ष स्वर्णभारसे पुष्प उत्तम है, पुष्पमाला उससे भी करोड़गुनी बेहतर है, अपने तथा दूसरोंके उद्योगके पुष्पोंको अपेक्षा अन्य पुष्पोंका तिगुना फल माना गया है ॥ ८-११ ॥

झड़कर गिरे, अधिकाङ्क्ष एवं मसले हुए पुष्पोंसे श्रीहरिका पूजन न करे। इसी प्रकार ककसर, धतूर, गिरिकर्षिका (सफेद किण्ठी), कुटज, गाल्पति (सेमर) एवं शिरीष (भिरस) वृक्षके पुष्पोंसे भी श्रीविष्णुकी अर्चना न करे। इससे पूजा करनेवालेका वरक आदिमें फल होता है। विष्णुभगवान्का सुगन्धित रत्नकमल तथा नीलकमल कुसुमोंसे पूजन होता है। भगवान् शिवका आक, मदार, धतूर-पुष्पोंसे पूजन किया जाता है, किन्तु कुटज, कर्कटी एवं केतकी (केवडे)-के फूल शिवके ऊपर नहीं बढ़ाने चाहिये। कृष्णण्ड एवं निम्बके पुष्प तथा अन्य गन्धहीन पुष्प 'पैशाच' माने गये हैं ॥ १२-१५ ॥

अहिंसा, इन्द्रियसंयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय अर्थात् आठ भवपुष्पोंसे देवताओंका व्रजन करके मनुष्य भोग-मोक्षका भागी होता है। इनमें अहिंसक प्रथम पुष्प है इन्द्रिय-निग्रह द्वितीय पुष्प है, सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंपर दया तृतीय पुष्प है, श्रेष्ठ चीजें विशिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार क्रमशः शम, तप एवं ध्यान पाँचवें, छठे और सातवें पुष्प हैं। सत्य आठवाँ पुष्प है। इनसे पूजित होनेपर भगवान् केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन आठ भवपुष्पोंसे पूजा करनेपर ही भगवान् केशव

संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ! अन्य पुष्प तो पूजाके साधन उपकरण हैं, श्रीविष्णु तो भक्ति एवं दयासे समन्वित भाव-पुष्पाद्वारा पूजित होनेपर परितुष्ट होते हैं ॥ १६—१९ ॥

जल वारुण पुष्प है, मृत, दुग्ध, दधि सौम्य पुष्प हैं, अन्नादि प्राजापत्य पुष्प हैं, धूप दीप आग्नेय पुष्प हैं, फल-पुष्पादि पञ्चम वानस्पत्य पुष्प हैं, कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प हैं, गन्ध-

चन्दन वायव्य कुसुम हैं, श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसून हैं। ये आठ पुष्पिकाएँ हैं, जो सब कुछ देनेवाली हैं। आसन (योगपोठ), मूर्ति-निर्माण, पद्याङ्गन्यास तथा अष्टपुष्पिकाएँ—ये विष्णुरूप हैं। भगवान् श्रीहरि पूर्वोक्त अष्टपुष्पिकाद्वारा पूजन करनेसे प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान् श्रीविष्णुका 'वासुदेव' आदि नामोंसे एवं श्रीशिवका 'ईशान' आदि नाम-पुष्पोंसे भी पूजन किया जाता है ॥ २०—२३ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुरुषमें 'पुष्पाभ्यक्त' कथन हो तो दोहों सम्मेलन पूरा हुआ ॥ २०२ ॥

दो सौ तीनवाँ अध्याय

नरकोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं नरकोंका वर्णन करता हूँ। भगवान् श्रीविष्णुका पुष्पादि उपचारोंसे पूजन करनेवाले नरकोंको नहीं प्राप्त होते। आयुके समाप्त होनेपर मनुष्य व चाहता हुआ भी प्राणोंसे विसृष्ट जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि व पर्वतसे पतन—किसी-व-किसी निमित्तको फकर प्राणोंसे हाथ धी बैठता है; वह अपने कर्मोंके अनुसार यातनाएँ भोगनेके लिये दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पापकर्म करनेवाला दुःख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुखका भोग करता है। मृत्युके पश्चात् पापी जीवको यमदूत बड़े दुर्गम मार्गसे ले जाते हैं और वह यमपुरीके दक्षिण द्वारसे यमराजके पास पहुँचकर जाता है। वे यमदूत बड़े डरावने होते हैं। परंतु कर्मवत् मनुष्य पश्चिम आदि द्वारोंसे ले जाये जाते हैं। वहाँ पापी जीव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंद्वारा नरकोंमें गिराये जाते हैं किंतु वसिष्ठ आदि ऋषिर्ब्रह्मद्वारा प्रतिपादित धर्मका आचरण करनेवाले स्वर्गमें ले जाये जाते हैं। गोहत्यारा 'महावीचि' नामक नरकमें एक लाख वर्षतक पीड़ित किया जाता है।

ब्रह्मचारी अत्यन्त दहकते हुए 'ताम्रकुम्भ' नामक नरकमें गिराये जाते हैं और भूमिका अपहरण करनेवाले पापीको महाप्रलय कालतक 'रीरव-नरक'में धीरे-धीरे दुःसह पीड़ा दी जाती है। स्त्री, कलक अथवा बूढ़ोंका बंध करनेवाले पापी चीदह इन्द्रोंके राज्यकालपर्यन्त 'महारीरव' नामक रौद्र नरकमें क्लेश भोगते हैं। दूसरोंके घर और छेतको जलानेवाले अत्यन्त भयंकर 'महारीरव' नरकमें एक कल्पपर्यन्त पकाये जाते हैं। थोड़ी करनेवालेको 'तामिस्र' नामक नरकमें गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पोंतक यमराजके अनुचर भालोंसे बाँधते रहते हैं और फिर 'महातामिस्र' नरकमें जाकर वह पापी सपों और जोकोंद्वारा पीड़ित किया जाता है। मातृघाती आदि मनुष्य 'असिपत्रवन' नामक नरकमें गिराये जाते हैं। यहाँ तलवारोंसे उनके अङ्ग तन्तक काटे जाते हैं, जकातक यह पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोकमें दूसरे प्राणियोंके हृदयको जलाते हैं, वे अनेक कल्पोंतक 'करम्भवातुका' नरकमें जलती हुई रेतमें धुने जाते हैं। दूसरोंको बिना दिने अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवाला 'काकोल'

नामक नरकमें कीड़ा और विहाय ब्रह्मण करता है। पञ्चमहायज्ञ और नित्यकर्मका परित्याग करनेवाला 'कुट्टल' नामक नरकमें जाकर मृत और रक्तका पान करता है। अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेवालेको महादुर्गन्धमय नरकमें गिरकर रक्तका अक्षार करपा पड़ता है ॥ १-१२ ॥

दूसरोंको कष्ट देनेवाला 'तैलपाक' नामक नरकमें तिलोंकी भीति पैदा जाता है। सरणगतका वध करनेवालेको भी 'तैलपाक'में फँकाया जाता है। यज्ञमें कोई चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके न देनेवाला 'निहच्छुस' में, रस-विक्रय करनेवाला 'वज्रकटाह' नामक नरकमें और असत्यप्रवचन करनेवाला 'महापात' नामक नरकमें गिराया जाता है ॥ १३-१४ ॥

पापपूर्ण विचार रखनेवाला 'कहाणाल' में, अगम्य स्त्रीके साथ गमन करनेवाला 'रक्तच' में, वर्णसंकर संतान उत्पन्न करनेवाला 'गुहक' में, दूसरोंके मर्मस्थानोंमें पीड़ा पहुँचानेवाला 'प्रतुद' में, प्राणिहिंसा करनेवाला 'धाराष्ट' में, भूमिक अफरन करनेवाला 'शुरधार' में, गी और स्वर्णकी चोरी करनेवाला 'अम्बरीष' में, वृक्ष काटनेवाला 'वज्रशस्त्र' में, मधु चुशनेवाला 'परीक्ष' में, दूसरोंका धन अपहरण करनेवाला 'कालसूत्र' में, अधिक मांस खानेवाला 'कश्यप' में और पितरोंको पिण्ड न देनेवाला 'उग्रगन्ध' नामक नरकमें बमदूतोंद्वारा

ले जाया जाता है। घूस खानेवाले 'दुर्धर' नामक नरकमें और निरपराध मनुष्योंको कैद करनेवाले 'लौहमय मञ्जूष' नामक नरकमें बमदूतोंद्वारा ले जाकर कैद किये जाते हैं। घेदनिन्दक मनुष्य 'अप्रतिष्ठ' नामक नरकमें गिराया जाता है। झूठी गवाही देनेवाला 'पुतिषक्त्र' में, धनका अपहरण करनेवाला 'परिलुप्ट' में, कालक, स्त्री और वृद्धकी हत्या करनेवाला तथा ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाला 'कराल' में, पापपान करनेवाला ब्राह्मण 'विलेप' में और मित्रोंमें परस्पर भेदभाव करानेवाला 'महाप्रेत' नरककी प्राप्ति होता है। परायी स्त्रीका उपभोग करनेवाले पुरुष और अनेक पुरुषोंसे सम्भोग करनेवाली स्त्रीको 'सात्त्वल' नामक नरकमें जलती हुई लौहमयी शिलाके रूपमें अपनी वस प्रिया अथवा प्रियका आलिङ्गन करना पड़ता है ॥ १५-२१ ॥

नरकोंमें चुगली करनेवालोंकी जीभ खींचकर निकल स्त्री जाती है, परायी स्त्रियोंको कुदृष्टिसे देखनेवालोंको आँखें फोड़ी जाती हैं, माता और पुत्रीके साथ व्यवहार करनेवाले भ्रमकते हुए अंगरोंपर पैर दिये जाते हैं, चोरोंको छुरोंसे काटा जाता है और मांस-भक्षण करनेवाले नरपिशाचोंको उनकी भाँस कटकर खिलाया जाता है मांसोपवास, एकदलीयता अथवा भीष्मपञ्चकन्न करनेवाला मनुष्य नरकोंमें नहीं जाता ॥ २२-२३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणोंमें 'एक ही नरकमें नरकोंके स्वरूपका वर्णन' नामक दो सौ तीसरे अष्टक पूरा हुआ ॥ २०३ ॥

दो सौ चारवाँ अध्याय

मांसोपवास-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—पुनित्रेह वसिष्ठ! अब मैं तुम्हारे सम्मुख सबसे उत्तम मांसोपवास-व्रतका वर्णन करता हूँ। वैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान करके, आचार्यकी आज्ञा लेकर, कृच्छ्र आदि कर्तोंसे

अपनी शक्तिक अनुमान करके मांसोपवासव्रत करना चाहिये। व्रतप्रत्ये, संन्यसी एवं विधवा स्त्री—इनके लिये मांसोपवास-व्रतका विधान है ॥ १-२ ॥

आश्विनके शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास रखकर तीस दिनोंके लिये निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास-व्रत ग्रहण करे—'श्रीविष्णो' मैं आजसे लेकर तीस दिनतक आपके उत्थानकालपर्यन्त निराहार रहकर आपका पूजन करूँगा। सर्वव्यापी श्रीहरे! आश्विन शुक्ल एकादशसे आपके उत्थानकाल कार्तिक शुक्ल एकादशके मध्यमें यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो (आपको कृपासे) मेरा व्रत भङ्ग न हो*।' व्रत करनेवाला दिनमें तीन बार स्नान करके सुगन्धित इक्षु और पुष्पोंद्वारा प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल श्रीविष्णुका पूजन करे तथा विष्णु-सम्बन्धी गान, जप और ध्यान करे। इती मूल्य दकवादक परित्याग करे और धनकी इच्छा भी न करे। वह किसी भी व्रतहीन मनुष्यका स्पर्श न करे और शस्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें लगे हुए लोगोंका बालक—प्रेरक न बने। उसे तीस दिनतक देवमन्दिरमें ही निवास करना चाहिये। व्रत करनेवाला मनुष्य कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे। तदनन्तर उन्हें दक्षिण देकर और स्वयं पान करके व्रतका विसर्जन करे। इस प्रकार तेरह पूर्ण मासोपवास-व्रतोंका अनुष्ठान करनेवाला भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३-९ ॥

(उपर्युक्त विधिसे तेरह मासोपवास-व्रतोंका अनुष्ठान करनेके बाद व्रत करनेवाला व्रतका उद्यापन करे।) वह वैष्णवयज्ञ करावे, अर्थात् तेरह ब्राह्मणोंका पूजन करे। तदनन्तर उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मणको तेरह ऊर्ध्ववस्त्र, अधोवस्त्र,

पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योगपट्ट और बज्रोपवीतोंका दान करे ॥ १०-१२ ॥

तत्पश्चात् शय्यपर अपनी और श्रीविष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाका पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान करे एवं उस ब्राह्मणका वस्त्र आदिसे सत्कार करे। तदनन्तर व्रत करनेवाला यह कहे—'मैं सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर ब्राह्मणों और श्रीविष्णुभगवान्के कृपा-प्रसादसे विष्णुलोकमें जाऊँगा। अब मैं विष्णुस्वरूप होता हूँ।' इसके उत्तरमें ब्राह्मणोंको कहना चाहिये—'देवात्मन्! तुम विष्णुके उस रोग-शोकरहित परमपदको ज्ञाते-ज्ञाते और वहाँ विष्णुका स्वरूप धारण करके विमानमें प्रकाशित होते हुए स्थित होओ।' फिर व्रत करनेवाला द्विजोंको प्रणाम करके यह शय्य आचार्यको दान करे। इस विधिसे व्रत करनेवाला अपने सौ कुत्तोंका उद्धार करके उन्हें विष्णुलोकमें ले जाता है। जिस देशमें मासोपवास-व्रत करनेवाला रहता है, वह देश पापरहित हो जाता है। फिर उस सम्पूर्ण कुत्तोंको तो बात ही क्या है, जिसमें मासोपवास-व्रतका अनुष्ठान करनेवाला उत्पन्न हुआ होता है, व्रतवृत्त मनुष्यको युञ्जित देखकर उसे घृतमिश्रित दुग्धको पान करावे। निम्नलिखित वस्तुएँ व्रतको नष्ट नहीं करती—ब्राह्मणकी अनुमतिसे ग्रहण किया हुआ हविष्य, दुग्ध, आचार्यकी आज्ञासे ली हुई ओषधि, जल, मूल और फल। 'इस व्रतमें भगवान् श्रीविष्णु ही महान् ओषधिरूप हैं'—इसी विश्वाससे व्रत करनेवाला इस व्रतसे उद्धार पाता है ॥ १३-१८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'मासोपवास-व्रतका वर्णन' नामक दो सौ पार्वी अष्टाव पृष्ठ ॥ २०४ ॥

* अथवा भूयस्व विष्णो पादपुष्पान्क सतः । अथवा स्वाम्यन्तु दि भवतिवसतिना तु ॥
कार्तिकाश्विनयोर्विष्णो वसन्तपुष्पान्क एव । द्विजे पञ्चतलेर्द्ध व्रतपक्षे च ये भवेत् ॥

दो सौ पाँचवाँ अध्याय भीष्मपञ्चकव्रत

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सब कुछ देनेवाले व्रतराज 'भीष्मपञ्चक' के विषयमें कहता हूँ। कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको यह व्रत ग्रहण करे। पाँच दिनोंतक तीनों समय स्नान करके पाँच तिल और क्योंकि द्वादश देवता तथा पितरोंका तर्पण करे। फिर यौन रहकर भगवान् श्रीहरिका पूजन करे। देवाधिदेव श्रीविष्णुको पञ्चगव्य और पञ्चाभृतसे स्नान करावे और उनके श्रीअङ्गोंमें चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्योंका आलेपन करके उनके सम्मुख मृतयुक्त गुग्गुलु जलावे ॥ १-३ ॥

प्रातः काल और रात्रिके समय भगवान् श्रीविष्णुको दीपदान करे और दत्तम भोज्य-पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे। व्रती पुरुष 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशक्षर-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे। तदनन्तर कृतसिद्ध तिल और जीका अन्तमें 'स्वाहा' से संयुक्त 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशक्षर-मन्त्रसे

हवन करे। पहले दिन भगवान्‌के चरणोंका कम्पस्के पुष्पोंसे, दूसरे दिन घुटनों और सक्थिभाग (दोनों ऊरुओं)—का बिल्वपत्रोंसे, तीसरे दिन नक्षत्रका भृङ्गाक्षरसे, चौथे दिन बाणपुष्प, बिल्वपत्र और जपापुष्पोंद्वारा एवं पाँचवें दिन मालती-पुष्पोंसे सर्वाङ्गका पूजन करे। व्रत करनेवालेको भूमिपर शयन करना चाहिये। एकादशीको गोमय, द्वादशीको गोभृश, त्रयोदशीको दधि, चतुर्दशीको दुग्ध और अन्तिम दिन पञ्चगव्यका आहार करे। शीर्षध्वंसीको 'मरुव्रत' करना चाहिये इस प्रकार व्रत करनेवाला भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। भीष्मपितामह इसी व्रतका अनुष्ठान करके भगवान् श्रीहरिको प्राप्त हुए थे इसीसे यह 'भीष्मपञ्चक' के नामसे प्रसिद्ध है। ब्रह्माजीने भी इस व्रतका अनुष्ठान करके श्रीहरिका पूजन किया था। इसलिए यह व्रत पाँच उपवास आदिसे मुक्त है ॥ ४-९ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'भीष्मपञ्चक-व्रतका कथन' पायक
दो सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५ ॥

दो सौ छठा अध्याय

अगस्त्यके उद्देश्यसे अर्घ्यदान एवं उनके पूजनका कथन

अग्निदेव कहते हैं—असिह! महर्षि अगस्त्य साक्षात् भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं। उनका पूजन करके मनुष्य श्रीहरिको प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य कन्धा-राशिको प्राप्त न हुए हों (किंतु उसके निकट हों) तब ३½ दिनतक उपवास रखकर अगस्त्यका पूजन करके उन्हें अर्घ्यदान दे। पहले दिन जब चार घंटा दिन बाकी रहे, तब व्रत आरम्भ करके प्रदोषकालमें अगस्त्य मुनिकी कक्ष-पुष्पमयी मूर्तिको कलशपर स्थापित करे और उस कलशस्थित

मूर्तिका पूजन करे। अर्घ्य देनेवालेको रात्रिमें जागरण भी करना चाहिये ॥ १-२ ॥ (अगस्त्यके आवाहनका मन्त्र यह है—)

अगस्त्य मुनिशार्दूल तेजोराज्ञे महामते ॥

इमां यम कृतां पूजां गृहीष्य प्रियया सह ।

मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य! आप तेजःपुत्रमय और महानुद्धिमान हैं। अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्राके साथ मेरे द्वारा की गयी इस पूजाको ग्रहण कीजिये ॥ ३ ॥

इस प्रकार अगस्त्यका आवाहन करे और उन्हें गन्ध, पुष्प, फल, जल आदिसे अर्घ्यदान दे। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी ओर मुख करके चन्द्रतादि उपचारोंद्वारा उनका पूजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल कलशस्थित अगस्त्यकी मूर्तिको किसी जलाशयके समीप ले जाकर निम्नलिखित मन्त्रसे उन्हें अर्घ्य समर्पित करे ॥ ४१ ॥

काशपुष्पप्रतीकाश अग्निघातस्तत्तन्मन्त्रम् ॥
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोरे नमोऽस्तु ते।
आतापिर्भक्षितो घेन वातापिष्ठ भद्रासुरः ॥
समुद्रः शोभितो घेन स्वेऽगस्त्यः सम्पुखोऽस्तु मे।
अगस्तिं द्वात्रिंशन्वाणि कर्त्तव्या वनस्य मितः ॥
अर्चयिष्याम्यहं वैत्रं परत्नैकाधिकाक्षकम् ॥

काशपुष्पके समान उज्ज्वल, अग्नि और वायुसे प्रादुर्भूत मित्रावरुणके पुत्र, कुम्भसे प्रकट होनेवाले अगस्त्य! आपको नमस्कार है। जिन्होंने राक्षसरुज आतापी और वातापीका भक्षण कर लिया था तथा समुद्रको सुखा दिला था, वे अगस्त्य से सम्पुख प्रकट हों। मैं मन, कर्म और वचनसे अगस्त्यकी प्रार्थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकोंकी भद्राक्षासे अगस्त्यका पूजन करता हूँ ॥ ५—७ ॥

चन्दन-दान-मन्त्र

द्वीपान्तरसमुत्पन्नं देवाणं परमं द्विधम् ॥
राजानं सर्ववृक्षाणां चन्दनं त्रिमुद्गतम् ॥

जम्बूद्वीपके बाहर उत्पन्न, देवताओंके परमप्रिय, समस्त वृक्षोंके राजा चन्दनको ग्रहण कीजिये ॥ ८ ॥

पुष्पमाला-अर्पण

धर्मार्चकाममोक्षाणां धाजनीं कल्पपञ्चनी ॥
सौभाग्ययोग्यलक्ष्मीदा पुष्पमालां ऋगुद्गतम् ॥

महर्षि अगस्त्य! यह पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली एवं पापोंका नाश करनेवाली है। सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाली इस पुष्पमालाको आप ग्रहण कीजिये ॥ ९ ॥

भूपदान-मन्त्र

भूमेऽयं नृपतां देव! भक्तिं मे दृष्टत्वं कुरु ॥
द्विपितं मे वरं देहि परमं च शुभं गतिम् ॥

भगवन्! अब यह भूप ग्रहण कीजिये और आपमें मेरी भक्तिको अविचल कीजिये। मुझे इस लोकमें मनोवन्तित वस्तुएँ और परलोकमें शुभगति प्रदान कीजिये ॥ १० ॥

वसन्त, शरत्, कत्य, सुवर्णसे युक्त अर्घ्य-दान-मन्त्र
सुतासुपुंभिर्बद्धं धर्मकामफलदाय ॥
चन्द्राक्षीद्विपलैर्द्विष्य दत्तस्त्वय्यो दृष्टं मया।
देवताओं तथा असुरोंसे भी समादृत मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य! आप सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले हैं। मैं आपको वसन्त, शरत्, फल और सुवर्णसे युक्त यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ ॥ ११ ॥

फलार्घ्यदान-मन्त्र

अगस्त्यं त्रीधिव्यतिरिक्तं यन्मया यन्मोक्षदाय ॥
चत्वारिंशं ब्रह्मवाणि गृह्णात्वं महामुने ॥
महामुने! मैंने मनमें जो अभिलाषा कर रखी थी, तदनुसार मैं अगस्त्यजीकी जगाईला। आपको परत्न्य अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥

(केवल द्विजोंके लिये उच्चारणीय

अर्घ्यदानका वैदिक मन्त्र)

अगस्त्य एवं छान्दोग्यो धरित्रीं प्रजाममर्त्यं जलनीदमानः।
उभौ कर्मावृत्तिश्रोतव्यः पुण्येन सत्यं देवेभ्यश्चितो जगाम ॥
महर्षि अगस्त्य इस प्रकार प्रजा संतति तथा जल एवं पृथ्वीके लिये सचेष्ट हो कुदाल या खनित्रसे धरतीको खोदते रहे। उन उग्रतेजस्वी ऋषिने दोनों कर्षों (सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्ति) का प्रोक्षण किया। देवताओंके प्रति उनकी सारी आत्मी-प्रार्थना सत्य हुई ॥ १३ ॥

(तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्रसे लोपामुद्राको अर्घ्यदान दे)

राजपुत्रि नमस्तुभ्यं मुनिपति महाशक्ते।
अर्घ्यं नृहीण्य देवेशि लोपामुद्रे यक्षस्त्रिणि ॥

महान् व्रतका पालन करनेवाले राजपुत्रों अगस्त्यपत्नी देवेश्वरी लोपामुद्रे! आपको नमस्कार है। यशस्विनि! इस अर्घ्यको ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥

अगस्त्यके लिये पञ्चरत्न, सुवर्ण और रजतसे युक्त एवं सप्तधान्यसे पूर्ण पात्र तथा दधि-चन्दनसे समन्वित अर्घ्य प्रदान करे। स्त्रियों और शूद्रोंको 'काशपुष्पप्रतीकाश' आदि पौराणिक मन्त्रसे अर्घ्य देना चाहिये ॥ १५ ॥

विसर्जन-मन्त्र

अगस्त्य मुनिशार्दूल तेजोरात्रौ च सर्वदा ॥
इमां मम कृतां पूजां मुनीन्व ब्रह्म ज्ञातये।
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य, आप तेजःपुङ्खसे प्रकाशित और सब कुछ देनेवाले हैं। मेरे द्वारा की गयी इस

पूजाको ग्रहणकर शान्तिपूर्वक पधारिये ॥ १६ ॥

इस प्रकार अगस्त्यका विसर्जन करके उनके दरेश्यसे किसी एक धान्य, फल और रसका त्याग करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको घृतमिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थोंका भोजन करावे और उन्हें गौ, बन्धू, सुवर्ण एवं दक्षिणा दे इसके बाद उस कुम्भका मुख घृतमिश्रित खीरयुक्त पात्रसे ढककर उसमें सुवर्ण रखकर वह कलश ब्राह्मणको दान दे। इस प्रकार सात वर्षोंतक अगस्त्यको अर्घ्य देकर सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे रबी सी भाग्य और पुत्रोंको, कन्या पतिके और राजा पृथ्वीको प्राप्त करता है ॥ १७—२० ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'अगस्त्यके लिये अर्घ्यदानका वर्णन' नामक दो सौ सत्तवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २०६ ॥

दो सौ सातवीं अध्याय कौमुद-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—तस्मिन् अग्रे मैं 'कौमुद'-व्रतके विषयमें कहता हूँ। इसे आश्विनके शुक्लपक्षमें आरम्भ करना चाहिये। व्रत करनेवाला एकादशीको उपवास करके एकमासपर्यन्त भगवान् श्रीहरिको पूजन करे ॥ १ ॥

व्रती निम्नलिखित मन्त्रसे संकल्प करे—
आश्विने शुक्लपक्षेऽहमेकहारे हरिं जप्त्वा।
मासमेकं भुक्तिपुक्तौ हरिर्मे कौमुदं ज्ञातम् ॥
मैं आश्विनके शुक्ल पक्षमें एक समय भोजन करके भगवान् श्रीहरिके मन्त्रका जप करता हुआ भोग और मोक्षकी प्राप्तिके लिये एक मासपर्यन्त कौमुद-व्रतका अनुष्ठान करूँगा ॥ २ ॥

तदनन्तर व्रतके समाप्त होनेपर एकादशीको उपवास करे और द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुका

पूजन करे। उनके श्रीविग्रहमें चन्दन, अगर और केसरका अनुलेपन करके कमल, उत्पल, कद्धार एवं धालत्री पुष्पोंसे विष्णुकी पूजा करे। व्रत करनेवाला बाणीको संयममें रखकर तैलपूर्ण दीपक प्रज्वलित करे और दोनों समय खीर, मालपूर तथा सहदुओंका नैवेद्य समर्पित करे। व्रती पुरुष 'ॐ नमो भगवते कौमुदेव्य'—इस द्वादशव्रत-मन्त्रका निन्तर जप करे। अन्तमें ब्राह्मण-भोजन कराके कम्प-प्रार्थनापूर्वक व्रतका विसर्जन करे। 'देवजागरणी' य 'हरिप्रबोधिनी' एकादशीतक एक मासपर्यन्त उपवास करनेसे 'कौमुद-व्रत' पूर्ण होता है। इतने ही दिनोंका पूर्वोक्त मासोपवास भी होता है। किंतु इस कौमुद-व्रतसे ठसकी अपेक्षा अधिक फल भी प्राप्त होता है ॥ ३—६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'कौमुद-व्रतका वर्णन' नामक दो सौ सातवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २०७ ॥

दो सौ आठवाँ अध्याय

व्रतदानसमुच्चय

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं सामान्य व्रतों और दानोंके विषयमें संक्षेपपूर्वक कहता हूँ। प्रतिपदा आदि तिथियों, सूर्य आदि चारों, कृत्तिका आदि नक्षत्रों, विष्कुम्भ आदि योगों, येष आदि राशियों और ग्रहण आदिके समय उस कालमें जो व्रत, दान एवं तत्सम्बन्धी द्रव्य एवं निवर्गमादि आवश्यक हैं, उनका भी वर्णन करूँगा। व्रतदानोपयोगी द्रव्य और काल सबके अधिपत्य देवता भगवान् श्रीविष्णु हैं। सूर्य, शिव, ब्रह्म, लक्ष्मी आदि सभी देव-देवियों श्रीहरिकी ही विभूति हैं। इसलिये उनके उद्देश्यसे किया गया व्रत, दान और पूजन आदि सब कुछ देवेष्टा होता है ॥ १—३ ॥

श्रीविष्णु-पूजन-मन्त्र

जगत्पते समान्तर आसनं वाद्यमर्घ्यकम् ॥
मधुपर्कं तथाऽऽचार्यं जपे व्रतं च नमस्कृतम् ॥
धूपं धूपं च दीपं च नैवेद्यादि कथेऽस्तु ते ॥
जगत्पते। आपको नमस्कार है। अङ्गवे और आसन, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क, आचमन, स्नान, जल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य ग्रहण कीजिये ॥ ४-५ ॥

पूजा, व्रत और दानमें उपर्युक्त मन्त्रसे श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये। अब दानका सामान्य

संकल्प भी सुने— 'आज मैं अमुक गोत्रवाले अमुक सर्वा आप ब्राह्मण देवताको समस्त पापोंकी क्षान्ति, आयु और आरोग्यकी वृद्धि, सौभाग्यके उदय, गोत्र और संततिके विस्तार, विजय एवं धनकी प्राप्ति, धर्म, अर्थ और कर्मके सम्पदन तथा पापनाशपूर्वक संसारसे मोक्ष पानेके लिये विष्णुदेवता-सम्बन्धी इस द्रव्यका दान करता हूँ, मैं इस दानकी प्रतिष्ठा (स्मरण)-के लिये आपको यह अतिरिक्त सुवर्णादि द्रव्य समर्पित करता हूँ। मेरे इस दानसे सर्वलोकेश्वर भगवान् श्रीहरि सदा प्रसन्न हों। यज्ञ, दान और व्रतोंके स्वामी! मुझे विद्या तथा धन आदि प्रदान कीजिये। मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप व्रतों पुरुषार्थ तथा मनोऽभिलाषित वस्तुसे सम्पन्न कीजिये' ॥ ६—१० ॥

जो मनुष्य प्रतिदिन इस व्रत-दान-समुच्चयका पठन अथवा श्रवण करता है, वह अभीष्ट वस्तुसे युक्त एवं पापरहित होकर भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान् वामुदेव आदिसे सम्बन्धित नियम और पूजनसे अनेक प्रकारके तिथि, चार, नक्षत्र, संक्रान्ति, योग और भन्वादिसम्बन्धी व्रतोंका अनुष्ठान सिद्ध होता है ॥ ११-१२ ॥

इस प्रकार आदि आपनेच महापुराणमें 'व्रतदानसमुच्चयका वर्णन' समाप्त
दो सौ अठ्ठाई अक्षर पूरा हुआ ॥ २०८ ॥

दो सौ नवाँ अध्याय

धनके प्रकार; देश-काल और पात्रका विचार; पात्रभेदसे दानके फल भेद;
द्रव्य देवताओं तथा दान-विधिका कथन

अग्निदेव कहते हैं— मुनिश्रेष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले दानधर्मोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। दानके 'इष्ट' और 'पूत' दो भेद हैं। दानधर्मका आचरण करनेवाला सब कुछ प्राप्त

कर लेता है। बावड़ी, कुआँ, तालाब, देव-
मन्दिर, अन्नका सदावर्त तथा बर्तबे आदि
बनवाने 'पूर्वधर्म' कहा गया है, जो मुक्ति प्रदान
करनेवाला है। अग्निहोत्र तथा सत्यभाषण, वेदों का
स्वाध्याय, अतिथि-सत्कार और बलिबैश्वदेव -
इन्हें 'इष्टधर्म' कहा गया है। यह स्वर्गको प्राप्ति
करानेवाला है। ग्रहणकालमें, सूर्यकी संक्रान्तिमें
और द्वादशी आदि तिथियोंमें जो दान दिया जाता
है, वह 'पूर्व' है। वह भी स्वर्ग प्रदान करनेवाला
है। देस, काल और पत्रमें दिया हुआ दान
करोड़गुना फल देता है। सूर्यके उत्तरायण और
दक्षिणायन प्रवेशके समय, पुण्यमय विषुवकालमें,
ज्योतीपात्र, तिथिधर्म, पुण्यारम्भ, संक्रान्ति,
चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अहकाश्रद्ध,
मह, ठासम्भ, विवाह, मन्वन्तरारम्भ, वैभूतियोग,
दुःस्वप्नदर्शन, धन एवं श्राद्धपक्षकी प्राप्तिमें दान
दिया जाता है। अथवा जिस दिन ब्रह्मा हो उस
दिन या जेदब दान दिया जा सकता है। दोनों
अयन और दोनों विषुव—ये चार संक्रान्तियाँ,
'बहरीतिमुखा' नामसे प्रसिद्ध चार संक्रान्तियों
तथा 'विष्णुपक्ष' नामसे विख्यात चार संक्रान्तियाँ—
ये चारही संक्रान्तियाँ ही दानके लिये उत्तम मानी
गयी हैं। कन्या मिथुन, मीन और धनु राशियोंमें
जो सूर्यकी संक्रान्तियाँ होती हैं वे 'बहरीतिमुखा'
कही जाती हैं, वे श्रियासीगुना फल देनेवाली हैं।
उत्तरायण और दक्षिणायन-सम्बन्धिनी (मकर
एवं कर्ककी) संक्रान्तियोंके अतीत और अनागत
(पूर्व तथा पर) घटिकार्प पुण्य मन्त्रों मयी हैं।
कर्क-संक्रान्तिकी तीस-तीस घड़ी और मकर-
संक्रान्तिकी बीस-बीस घड़ी पूर्व और परकी भी
पुण्यकार्यके लिये विहित हैं। तुल्य और मेघकी
संक्रान्ति वर्तमान होनेपर उसके पूर्वापरकी दस-
दस घड़ीका समय पुण्यकाल है। 'बहरीति-
मुखा' संक्रान्तियोंके ज्योतिष्ठ होनेपर साठ घड़ीका

समय पुण्यकालमें ग्राह्य है। 'विष्णुपदा' नामसे
प्रसिद्ध संक्रान्तियोंके पूर्वापरकी सोलह-सोलह
घड़ियोंको पुण्यकाल माना गया है। अत्रण,
अश्विनी और धनिष्ठाको एवं आश्लेषाके मस्तकभाग
अर्थात् प्रथम चरणमें जब रविवारका योग हो,
तब यह 'व्यसोपातयोग' कहलाता है ॥ १ - १३ ॥

कार्तिकके शुक्लपक्षकी नवमीको कृतयुग
और वैशाखके शुक्लपक्षकी तृतीयाको त्रेता प्रारम्भ
हुआ। अब द्वापरके विषयमें सुने—यागमासकी
पूर्णिमाको द्वापरयुग और भद्रपदके कृष्णपक्षकी
त्रयोदशीको कलियुगको उत्पत्ति जाननी चाहिये।
मन्वन्तरोंका आरम्भकाल या मन्वादि तिथियाँ इस
प्रकार जाननी चाहिये—आश्विनके शुक्लपक्षकी
नवमी, कार्तिककी द्वादशी, माघ एवं भाद्रपदकी
तृतीया, फल्गुनकी अमावास्या, पीषकी एकादशी,
आषाढ़की दशमी, माघमासकी सप्तमी, श्रावणके
कृष्णपक्षकी अष्टमी, आषाढ़की पूर्णिमा, कार्तिक,
फल्गुन एवं ज्येष्ठकी पूर्णिमा ॥ १४ - १८ ॥

मार्गश्लेषमासकी पूर्णिमाके बाद जो तीन
अष्टमी तिथियाँ आती हैं, इन्हें तीन 'अहका'
कहा गया है। अष्टम्योका 'अहका' नाम है। इन
अहकाओंमें दिया हुआ दान अक्षय होता है।
गन्ध, गङ्गा और प्रयाग आदि तीर्थोंमें तथा
मन्दिरोंमें किसीके बिना बलि दिया हुआ दान
उत्तम जाने। किंतु कन्यादानके लिये यह नियम
लगा नहीं है। दातृ पूर्वाभिमुख होकर दान दे
और लेनेवाला उत्तरभिमुख होकर उसे ग्रहण
करे। दान देनेवालेकी आयु बढ़ती है, किंतु
लेनेवालेकी भी आयु क्षीय नहीं होती। अपने
और प्रतिगृहीताके कर्म एवं गोत्रका उच्चारण
करके देव वास्तुका दान किया जाता है। कन्यादानमें
इसकी तीन आवश्यकताएँ की जाती हैं। स्नान और
पूजन करके हाथमें जल लेकर उपर्युक्त संकल्पपूर्वक
दान दे। सुवर्ण, अन्न, तिल, हाथी, दासी, रथ,

भूमि, गृह, कन्या और कपिल गौका दान—ये दस 'महादान' हैं। विद्या, पराक्रम, तपस्या, कन्या, यजमान और शिष्यसे मिला हुआ सम्पूर्ण धन दान नहीं, शुल्करूप है। शिल्पकलासे प्राप्त धन भी शुल्क ही है। स्वाज, खेतों, क्षत्रिय और दूसरेको उपकार करके प्राप्त किया हुआ धन, पासे, वूए, चोरी आदि प्रतिक्रमक (स्वीकृत न होने) और साहसपूर्ण कर्मसे उपार्जित किया हुआ धन तथा छल-कपटसे प्राप्त हुआ धन—ये तीन प्रकारके धन क्रमशः सार्विक, रुक्म एवं त्र्यम्स—तीन प्रकारके फल देते हैं। विवाहके समय मिला हुआ, ससुरालको विदा होते समय प्रीतिके निमित्त प्राप्त हुआ, पतिद्वारा दिया गया, भाईसे मिला हुआ, मातासे प्राप्त हुआ तथा पितासे मिला हुआ—ये छः प्रकारके धन 'स्त्री-धन' माने गये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके अनुग्रहसे प्राप्त हुआ धन शुद्ध होता है। गौ, गृह, शय्य और स्त्री—ये अनेक व्यक्तियोंको नहीं दी जानी चाहिये। इनको अनेक व्यक्तियोंके साझेमें देना पाप है। प्रतिज्ञा करके फिर न देनेसे प्रतिज्ञाकर्तके सौ कुलोंका विनाश हो जाता है। किसी भी स्वामनपर उपार्जित किया हुआ पुण्य देवता, आचार्य एवं भ्राता-पिताको प्रथमपूर्वक समर्पित करना चाहिये। दूसरेसे प्राप्त की वृत्ता रखकर दिया हुआ धन निष्फल होता है। धर्मकी सिद्धि श्रद्धासे होती है; श्रद्धापूर्वक दिया हुआ जल भी अक्षय होता है। जो ज्ञान, शील और सद्गुणोंसे सम्पन्न हो एवं दूसरोंको कभी पीड़ा न पहुँकाता हो, वह दानका उत्तम पत्र माना गया है। अज्ञानी मनुष्योंका पालन एवं त्राण करनेसे वह 'पूज्य' कहलाता है। माताको दिया गया दान सौगुन

और पिताको दिया हुआ हज्जर गुना होता है। पुत्री और सहोदर भाईको दिया हुआ दान अनन्त एवं अक्षय होता है। मनुष्येतर प्राणियोंको दिया गया दान सय होता है, न्यून या अधिक नहीं। पापलब्ध मनुष्यको दिया गया दान अत्यन्त निष्फल मानना चाहिये। वर्षसंस्कारको दिया हुआ दान दुगुन, शुद्धको दिया हुआ दान सौगुन, वैश्य अथवा क्षत्रियको दिया हुआ आठगुना, ब्राह्मणपुत्र* (कर्मवृत्तके ब्राह्मण)—को दिया हुआ दान सोलहगुना और वेदपाठी ब्राह्मणको दिया हुआ दान सौगुना फल देता है। वेदोंके अभिप्रायका बोध करानेवाले आचार्यको दिया हुआ दान अनन्त होता है। पुरोहित एवं ब्राह्मण आदिको दिया हुआ दान अक्षय कहा गया है। धनहीन ब्राह्मणोंको और वज्रकर्ता ब्राह्मणको दिया हुआ दान अनन्त फलदायक होता है। तपोहीन, स्वाध्यायरहित और प्रतिग्रहमें रुचि रखनेवाला ब्राह्मण जलमें फलरसकी नीकापर बैठे हुएके समान है। वह उस प्रस्तरपक्षी नीकाके साथ ही दूब जाता है। ब्राह्मणको स्नान एवं जलका उपस्पर्शन करके प्रथमपूर्वक पवित्र हो दान ग्रहण करना चाहिये। प्रतिग्रह लेनेवालेको सदैव गायत्रीका जप करना चाहिये एवं उसके साथ-ही-साथ प्रतिगृहीत द्रव्य और देवताका उच्चारण करना चाहिये। प्रतिग्रह लेनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणसे दान ग्रहण करके उच्छस्वरमें, क्षत्रियसे दान लेकर मन्दस्वरमें तथा वैश्यका प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांगु (ओठोंको बिना हिलाने) जप करे। शूद्रसे प्रतिग्रह लेकर मानसिक जप और स्वस्तिकाचन करे ॥ १९ ३९ ॥

मुनिश्रेष्ठ! अभयके सर्वदेवगण देवता हैं, भूमिके शिष्णु देवता हैं, कन्या और दास-दासीके

* गर्वकातिनिर्गन्धैर्बोधनमनेन ॥ १० ॥ अक्षयकी नीकी से मनुष्यब्रह्मणः ॥ (महाभारत ४।४२)

'पितृके गर्वकात्ते संस्कार और वेदोंके बोधकात्ते-संस्कार हुए हैं, मनुष्य को अक्षय-अक्षयका कर्म नहीं करता, वह 'ब्राह्मणपुत्र' कहलाता है।'

देवता प्रजापति कहे गये हैं, गन्धके देवता भी प्रजापति ही हैं। अश्वके यम, एक खुरवाले पशुओंके सर्वदेवगण, महिषके यम, ठण्डके निर्ऋति, धेनुके रुद्र, बकरेके अग्नि, भेड़, सिंह एवं चराहके जलदेवता, वन्य-पशुओंके वायु, जलपत्र और कलश आदि जलाशयोंके वरुण, समुद्रसे उत्पन्न होनेवाले रत्नों तथा स्वर्ण-सौहृदि धातुओंके अग्नि, पक्षी और घावोंके प्रजापति, सुगन्धके गन्धर्व, वस्त्रके बृहस्पति, सभी पक्षियोंके वायु, विद्या एवं विद्याज्ञोंके ब्रह्मा, पुस्तक छद्दिकी सरस्वती देवी, शिल्पके विश्वकर्मा एवं कुशोंके वनस्पति देवता हैं। ये समस्त द्रव्य-देवता भगवन् श्रीहरिके अङ्गभूत हैं ॥ ४०—४६ ॥

सत्र, कृष्णमृगधर्म, शय्य, रथ, अस्त्र, फटुका तथा वाहय—इनके देवता 'ऋष्याङ्गिरा' (उत्तानाङ्गिरा) कहे गये हैं। बुद्धोपयोगी सम्पत्ति, शस्त्र और ध्वज आदिके सर्वदेवगण देवता हैं। गृहके भी देवता सर्वदेवगण ही हैं। सम्पूर्ण पदार्थोंके देवता विष्णु अथवा शिव हैं क्योंकि कोई भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। दान देते समय पहले द्रव्यका नाम ले फिर 'ददामि' (देता हूँ) ऐसा कहे। फिर संकल्पका जल दान लेनेवालेके हाथमें दे। दानमें यही विधि कतलम्ब ली गयी है। प्रतिग्रह लेनेवाला यह कहे—'विष्णु दाता हूँ, विष्णु ही द्रव्य हूँ और मैं इस दानको ग्रहण करता हूँ, यह कर्मानुकूल प्रतिग्रह कल्पकत्वसे ही। दाताको इससे भोग और भोक्तरूप फलोंकी प्राप्ति हो।' गुरुजनों (माता-पिता) और सेवकोंके हृद्धारके लिये देवताओं और पितरोंका पूजन करना हो तो उसके लिये सबसे प्रतिग्रह ले, परन्तु उसे अपने उपयोगमें न लावे। सुद्रका धन यज्ञकार्यमें ग्रहण न करे, क्योंकि उसका धन

सुद्रको ही प्राप्त होता है ॥ ४७—५२ ॥

वृत्तिरहित ब्राह्मण सुद्रसे गुड़, तक्र, रस आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जीविकाविहीन द्विज सबका दान ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभावसे ही अग्नि और सूर्यके समान पवित्र है इसलिये आपात्तिकास्त्रमें निन्दित पुरुषोंको पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे दान लेनेसे उसको पाप नहीं लगता। कृतयुगमें ब्राह्मणके घर जाकर दान दिया जाता है, त्रेतामें अपने घर बुलाकर, द्वापरमें माँगनेपर और कलियुगमें अनुगमन करनेपर दिया जाता है। समुद्रका पार भिल सकता है, किन्तु दानका भन्त नहीं भिल सकता। दाता मन-ही-मन सत्पात्रके उद्देश्यसे निम्नलिखित संकल्प करके भूमिपर जल छोड़े—'आज मैं चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहण या संक्रान्तिके समय भङ्गा, गन्ध अथवा प्रमाण आदि अकृतगुणसम्पन्न तीर्थदेसमें अमुक गोत्रवाली वैद-वैदाङ्गवेत्ता महात्मा एवं सत्पात्र अमुक शर्माको विष्णु, रुद्र अथवा जो देवता हों, उन देवता-सम्बन्धी अमुक महाद्रव्य कीर्ति, विद्या, महती कामना, सौभाग्य और अरोग्यके उदयके लिये, समस्त पापोंकी शान्ति एवं स्वर्गके लिये, भोग और मोक्षके प्राप्त्यर्थ आपको दान करता हूँ। इससे देवलोक, अन्तरिक्ष और भूमि-सम्बन्धी समस्त उत्पातोंका विनाश करनेवाले यज्ञलय श्रीहरी मुझपर प्रसन्न हों और मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोक प्रदान करें।'।

(तदनन्तर वह संकल्प पढ़े) 'अमुक नाम और गोत्रवाले ब्राह्मण अमुक शर्माको मैं इस दानकी प्रतिष्ठाके निमित्त सुवर्णकी दक्षिणा देता हूँ।' इस दान वाक्यसे समस्त दान दे ॥ ५३—६३ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय यज्ञयुगमें 'दान-परिच्छेद आदिकार्य पूजन' नामक

दो तीर्थ नहीं अथवा पूत हुआ ॥ २०१ ॥

दो सौ दसवीं अध्याय

सोलह महादानोंके नाम; दस मेरुदान, दस धेनुदान और विविध गोदानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं सभी प्रकारके दानोंका वर्णन करता हूँ। सोलह महादान होते हैं। सर्वप्रथम तुलापुरुषदान, फिर हिरण्यगर्भदान, ब्रह्माण्डदान, कल्पवृक्षदान, पाँचवीं सहस्र गोदान, स्वर्णमयी कामधेनुका दान, सातवीं स्वर्णनिर्मित अश्वका दान, स्वर्णमय अश्वमुख रथका दान, स्वर्णरचित हस्तिरथका दान, पाँच हलोंका दान, भूमिदान, विश्वचक्रदान, कल्पलतादान, दसम सप्त-समुद्रदान, रत्नधेनुदान और जलपूर्ण कुम्भदान। ये दान शुभ दिनमें मण्डलाकार मण्डपमें देवताओंका पूजन करके ब्राह्मणको देने चाहिये। मेरुदान भी पुण्यप्रद है 'मेरु' दस माने गये हैं, उन्हें सुन्ने— मान्यमेरु एक हजार द्रोण धान्यका उत्तम मन्त्र गया है, पाँच सौ द्रोणका मध्यम और ढाई सौ द्रोणका अधम माना गया है। त्वण्प्रचल सोलह द्रोणका बनाना चाहिये, वही उत्तम मन्त्र गया है। गुड़-पर्वत दस भारका उत्तम मन्त्र तथा है, पाँच भारका मध्यम और ढाई भारका निकृष्ट कहा जाता है। स्वर्णमेरु सहस्र पलका उत्तम, पाँच सौ पलका मध्यम और ढाई सौ पलका निकृष्ट माना गया है। तिलापर्वत क्रमशः दस द्रोणका उत्तम, पाँच द्रोणका मध्यम और तीन द्रोणका निकृष्ट कहा गया है। कार्पास (रूई) पर्यंत जोस भारका उत्तम, दस भारका मध्यम तथा पाँच भारका निकृष्ट है। जोस घृतपूर्ण कुम्भोंका उत्तम घृताचल होता है। रजत-पर्वत दस हजार पलका उत्तम माना गया है। शर्कराचल आठ भारका उत्तम, चार भारका मध्यम और दो भारका मन्द माना गया है ॥ १—१६ ॥

अब मैं दस धेनुओंका वर्णन करता हूँ, जिनका दान करके मनुष्य भोग और मोक्षको

प्राप्त कर लेता है। पहली गुडधेनु होती है, दूसरी भूतधेनु, तीसरी तिलधेनु, चौथी जलधेनु, पाँचवीं क्षीरधेनु, छठे मधुधेनु, सातवीं शर्कराधेनु, आठवीं दधिधेनु, नवीं रसधेनु और दसवीं गोरूपेण कस्मिन् कृष्णजिनधेनु। इनके दानकी विधि यह कत्तायी कहती है कि तरल पदार्थ-सम्बन्धी धेनुओंके प्रतिनिधिरूपसे बड़ोंमें इन पदार्थोंको भरकर कुम्भदान करने चाहिये और अन्य धातुओंके रूपमें इन-इन द्रव्योंकी राशिका दान करना चाहिये ॥ १७—१२ ॥

(कृष्णजिनधेनुके दानकी विधि यह है—) गोबरसे सिपी-पुती भूमिपर सब ओर दश दिक्ककर उसके ऊपर चार हाथका कृष्णमृगचर्म रखे। उसकी प्रीति पूर्व दिशाकी ओर होनी चाहिये। इसी प्रकार गोबरसेके स्थानपर छोटे आकारका कृष्णमृगचर्म स्थापित करे। वायव्यदिश धेनुका मुख पूर्वकी ओर और पैर उत्तर दिशाकी ओर समझे। चार भार गुड़की गुडधेनु सदा ही उत्तम मानी गयी है। एक भार गुड़का गोबरसे बनाये। दो भारकी गी मध्यम होती है उसके साथ आधे भारका बछड़ा होना चाहिये। एक भारकी गी कनिष्ठ कही जाती है। इसके चतुर्थांशका घृत इसके साथ देना चाहिये। गुडधेनु अपने गुडसंग्रहके अनुसार बना लेनी चाहिये ॥ १३—१६ ॥

पाँच मुञ्जाका एक 'मारा' होता है, सोलह गन्धेका एक 'सुवर्च' होता है, चार सुवर्णका 'पस' और सौ पलकी 'तुल्य' मानी गयी है। जोस तुलाका एक 'भार' होता है एवं चार आदक (चौंसठ पल)-का एक 'द्रोण' होता है ॥ १७—१८ ॥

गुड़निर्मित धेनु और बत्सको श्वेत एवं सुक्ष्म

वस्त्रसे ढकना चाहिये। उनके कानोंके स्थानमें सीप, चरणस्थानमें ईख, नेत्रस्थानमें पवित्र मीकिक, अलकोंके स्थानपर श्वेतसूत्र, गलकम्बलके स्थानपर सफेद कम्बल, पृष्ठभागके स्थानपर ताम्र, रोमस्थानपर श्वेत चैवर, भीहोंके स्थानपर विद्रुममणि, स्तनोंके स्थानपर नवनीत, पुच्छस्थानपर रेशमी वस्त्र, अधि-गोलकोंके स्थानपर नीलमणि, गृह्ण और भृङ्गाभरणोंके स्थानपर सुवर्ण एवं खुरोंको जाह्नव चाँदी रखे। हस्तस्थानपर विविध फल और भासिका-स्थानपर सुगन्धित द्रव्य स्थापित करे—साधमें कौंसेकी दोहनो भी रखे। द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार धेनुकी रचना करके निम्नलिखित मन्त्रोंसे उसकी पूजा करे—“जो समस्त भूतप्राणियोंकी लक्ष्मी हैं, जो देवताओंमें भी स्थित हैं, वे धेनुरूपिणी देवी मुझे शान्ति प्रदान करें। जो अपने शरीरमें स्थित होकर ‘रुद्राणी’ के नमसे प्रसिद्ध हैं और हांकरकी सदा प्रियतम हैं, वे धेनुरूपधारिणी देवी मेरे अपोंका विनाश करें। जो विष्णुके वक्षःस्थलपर सक्ष्मोंके रूपसे सुतोषित होती हैं, जो अग्निकी स्वाहा और चन्द्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र-देवताओंकी शक्तिके रूपमें स्थित हैं, वे धेनुरूपिणी देवी मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। जो षतुर्मुख ब्रह्माकी सावित्री, धनाध्यक्ष कुबेरकी निधि और लोकपालोंकी लक्ष्मी हैं, वे धेनुदेवी मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। देवि! आप पितरोंकी ‘स्वधा’ एवं ब्रह्मभोक्ता अग्निकी ‘स्वाहा’ हैं। आप समस्त अपोंका हरण करनेवाली एवं धेनुरूपसे स्थित हैं, इसलिये मुझे शान्ति प्रदान

करें।” इस प्रकार अधिमन्त्रित की हुई धेनु ब्राह्मणको दान दे। अन्य सब धेनुदानोंकी भी साधारणतया यही विधि है। इससे मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त कर पापरहित हुआ भोग और मोक्ष दोनोंको सिद्ध कर लेता है॥ २९—२९॥

सोनेके सींगोंसे युक्त चाँदीके खुरोंवाली सीधो-खट्टी दुधारू गौ, कौंसेकी दोहननी घस्य एवं दक्षिणके साथ देनी चाहिये। ऐसी गौका दान करनेवाला इस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। यदि कपिलाका दान किया जाय तो वह सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है॥ ३०—३१॥

स्वर्णमय भृङ्गोंसे युक्त, रजतमण्डित खुरोंवाली कपिला गौका कौंसेके दोहनपात्र और यथाशक्ति दक्षिणके साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ‘उभयतोमुखी’ गौका दान करके दत्ता ब्रह्मदेवसहित गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने युगोंतक स्वर्गमें जाकर सुख भोगता है। उभयतोमुखी गौका भी दान पूर्वोक्त विधिसे ही करना चाहिये॥ ३२—३३॥

भरपासत्र मनुष्यको भी पूर्वोक्त विधिसे ही ब्रह्मदेवसहित गौका दान करना चाहिये। (और यह संकल्प करना चाहिये—) ‘अत्यन्त भयंकर यमलोकके प्रवेशद्वारपर तप्तबलसे युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती है। उसको पार करनेके लिये मैं इस कृष्णवर्ण वैतरणी गौका दान करता हूँ’॥ ३४॥

इस प्रकार यदि अग्रेय ब्रह्मपुराणमें ‘यज्ञान्तोषा वर्चन’ नामक छठे तीर्थ दसवीं अध्याय पूरा हुआ॥ २१०॥

~~~~~

* अद्वयं भुक्तं योग्यं प्रत्ययत्नं प्रदुष्यते। तदा च द्विपुत्री श्रीः सन्निधौ कालः सुते॥ (बृहन्मत्तसंहिता १०-४४)

“यह प्रसंग करती हुई गौकी योग्यता प्रत्यक्ष होने हुए उसके दो पैर और कुछ दिखाने देते हैं। उस समय वह ‘उभयतोमुखी’ काली जाती है उसका लक्ष्यक दान करना चाहिये, जगज्ज पुरा प्रसन्न नहीं हो जाता।”

दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय

नाना प्रकारके दानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिह! जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौ, जिसके पास सौ गौएँ हों, वह दस गौएँ, जिसके पास एक हजार गौएँ हों, वह सौ गौओंका दान करे तो उन सबको समान फल प्राप्त होता है। कुबेरकी राजधानी अलकापुरी, जहाँ स्वर्णनिर्मित भवन हैं एवं जहाँ गन्धर्व और अप्सराएँ विहार करती हैं, स्नान गौओंका दान करनेवाले वहाँ जाते हैं। मनुष्य सौ गौओंका दान करके नरक-समुद्रसे मुक्त हो जाता है और बलिषाका दान करके स्वर्गलोकमें पूजित होता है। गोदानसे दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। 'जो इन्द्र आदि लोकपालोंकी मङ्गलपत्नी राजमहिषी हैं, वे देवी इस महिषीदानके माहात्म्यसे मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करें। जिनका पुत्र धर्मरत्नकी सहायतामें नियुक्त है एवं जो महिषासुरकी जननी हैं, वे देवी मुझे वर प्रदान करें।' उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर महिषीदान करनेसे सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। वृषदानसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १-६ ॥

'संयुक्त हलपङ्क्ति' नामक दान समस्त फलोंको प्रदान करता है। काठके बने हुए दस हस्तोंकी पङ्क्ति, जो सुवर्णमय पट्टसे परस्पर जुड़ी हो और प्रत्येक हलके साथ आवश्यक संख्यामें बैल भी हों तो उसका दान 'संयुक्त हलपङ्क्ति' नामक दान कहा गया है। वह दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें पूजित होता है। ज्येष्ठपुष्कर-तीर्थमें दस कपिला गौओंका दान किया जाय तो उसका फल अक्षय बतलाया गया है। वृषोत्सर्ग करनेसे भी अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। सौंदिको चक्र और त्रिशूलसे अङ्कित करके यह मन्त्र पढ़कर छोड़े— 'देवधर! तुम चार चरणोंसे युक्त सशस्त्र धर्म हो।

ये तुम्हारी चार प्रियतमाएँ हैं पितरों मनुष्यों और ऋषियोंका पोषण करनेवाले वेदमूर्ति वृष तुम्हारे मोचनसे मुझे अमृतमय शाश्वत लोकोंकी प्राप्ति हो। मैं देवर्षण, भूतर्षण, पितृर्षण एवं मनुष्यर्षणसे मुक्त हो जाऊँ। तुम साक्षात् धर्म हो, तुम्हारा आश्रय ग्रहण करनेवालोंको जो गति प्राप्त होती हो, वह निश्चय गति मुझे भी प्राप्त हो' ॥ ७-११ ॥

जिस मृत व्यक्तिके एकादशाह, चाण्मासिक अथवा वार्षिक श्राद्धमें वृषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्रेतलोकसे मुक्त हो जाता है। दस हाथके डंडेसे तीस डंडेके बराबरकी भूमिको 'निवर्तन' कहते हैं। दस निवर्तन भूमिकी 'गोचर्म' संज्ञा है। इसकी भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त धर्मोंका नाश कर देता है। जो गौ भूमि और सुवर्णयुक्त कृष्णपृगचर्मका दान करता है, वह सम्पूर्ण धर्मोंके करनेपर भी श्राद्धका सामुप्य प्राप्त बन लेता है। तिल एवं यक्ष्मे मग्न पात्र मगधदेशीय स्नानके अनुसार एक प्रस्थ (चौसठ पल) कृष्णतिलका दान करे। इसके साथ ठठम गुणोंसे युक्त शय्या देनेसे दासकी भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १२-१६ ॥

अपनी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर दान करनेवाला स्वर्गमें जाता है। विशाल गृहका निर्माण कराके उसका दान देनेवाला भोग एवं मोक्ष—दोनोंके प्राप्त करता है। गृह, पठ, सभाभवन (धर्मशाला) एवं आवासस्थानका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगता है। गोशरला बनवाकर दान करनेवाला धापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त होता है। यम-देवता-सम्बन्धी महिषदान करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकको जाता है। देवताओंसहित ब्रह्मा,

शिव और विष्णुके बीचमें पाशधारी यमदूतकी (स्वर्णादिमयी) मूर्तियाँ स्थापित करके यमदूतके सिरका छेदन करे; फिर उस मूर्तिपण्डलका ब्राह्मणको दान कर दे। ऐसा करनेसे दाता तत् स्वर्गलोकका भागी होता है, किंतु इस 'त्रिमुख' नामक दानको ग्रहण करके द्विज पापका भागी होता है। चाँदीका चक्र बनवाकर, उसे जलमें रखकर उसके निमित्तसे होम करे। पश्चात् वह चक्र ब्राह्मणको दान कर दे। यह महान् 'कालचक्रदान' माना गया है ॥ १७—२१ ॥

जो अपने बदनके बराबर लोहेका दान करता है, वह नरकमें नहीं गिरता। जो पचस पसका लौहदण्ड बस्त्रसे डककर ब्राह्मणको दान करता है, उसे यमदण्डसे भय नहीं होता। दीर्घायुकी इच्छा रखनेवाला मृत्युञ्जयके ठोरेपसे फल, मूल एवं द्रव्यको एक साथ अथवा धृक्-धृक् दान करे। कृष्णतिलका पुरुष निर्मित करे। उसके चाँदीके दाँत और सोनेकी आँखें हों। वह मालाधारी दीर्घाकार पुरुष दाहिने हाथमें खड्ग ठाठामे हुए हो। लाल रंगके वस्त्र धारण किये जपापुष्पोसे अलंकृत एवं शङ्खकी मालासे विभूषित हो। उसके दोनों चरणोंमें पादुकाएँ हों और पार्श्वभागमें कमल कमल हो। वह कस्तूरपुरुष बायें हाथमें मांस-पिण्ड लिये हो। इस प्रकार कस्तूरपुरुषका निर्माण कर गन्धादि द्रव्योंसे उसकी पूजा करके ब्राह्मणको दान करे। इससे दाता मानव मनु और व्याधिसे रहित होकर राजराजेश्वर होता है। ब्राह्मणको दो बैलोंका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ २२—२८ ॥

जो मनुष्य सुवर्णदान करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। सुवर्णके दानमें उसकी प्रतिष्ठाके लिये चाँदीको दक्षिण दिशि विहित है। अन्य दानोंकी प्रतिष्ठाके लिये सुवर्णकी

दक्षिणा प्रशस्त मानी गयी है। सुवर्णके सिवा, रजत, ताम्र, तण्डुल और धान्य भी दक्षिणाके लिये विहित हैं। नित्य ब्राह्म और नित्य देवपूजन—इन सबमें दक्षिणाकी आवश्यकता नहीं है। पितृकायमें रजतकी दक्षिणा धर्म, काम और अर्थको सिद्ध करनेवाली है। भूमिका दान देनेवाला महाबुद्धिमान् मनुष्य सुवर्ण, रजत, ताम्र, मणि और मुका—इन सबका दान कर लेता है, अर्थात् इन सभी दानोंका पुण्यफल पा लेता है। जो पृथ्वीदान करता है, वह शान्त अन्तःकरणवाला पुरुष पितृलोकमें स्थित पितरोंको और देवलोकमें निवास करनेवाले देवताओंको पूर्णरूपसे दत्त कर देता है। सत्यशाली खर्वट, ग्राम और खेटक (छेटा गाँव), सौ निवर्तनसे अधिक या उसके आधे विस्तारमें बने हुए गृह आदि अथवा गोधर्म (दस निवर्तन)—के मापकी भूमिका दान करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। जिस प्रकार तैल-बिन्दु जल या भूमिपर गिरकर फैल जाता है, उसी प्रकार सभी दानोंका फल एक जन्मतक रहता है। स्वर्ण, भूमि और गौरी कन्याके दानका फल सप्त जन्मतक स्थिर रहता है। कन्यादान करनेवाला अपनी इसीसे पोट्टियोंका नरकसे उद्धार करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।^१ दक्षिणसहित हाथीका दान करनेवाला निष्पाप होकर स्वर्गलोकमें जाता है। उसका दान देकर मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, लीलाय और स्वर्गको प्राप्त कर लेता है। मोठ ब्राह्मणको दासीदान करनेवाला अप्सराओंके लोकमें जाकर सुखोपभोग करता है। जो पाँच सौ पल तंबेकी चाली या ढाई सौ पल, सवा सौ पल अथवा उसके भी आधे (६२½) पलोंकी बनी चाली देता है, वह भोग तथा मोक्षका भागी होता है ॥ २९—३९ ॥

बैलोंसे युक्त शकटदान करनेसे मनुष्य विमानद्वारा

* वि.सप्तकुलमुद्रपुत्र कन्यको ब्रह्मलोकभाक् ॥ २११। ३०)

स्वर्गलोकको जाता है। वस्त्रदानसे आयु, आरोग्य और अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। धान, गेहूँ, अगहनीका चावल और जौ आदिका दान करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। आसन, धनुर्निर्मित पात्र, लवण, सुगन्धियुक्त चन्दन, घूप, दोष, ताम्बूल, लोहा, चाँदी, रत्न और विविध दिव्य पदार्थोंका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष भी प्राप्त करता है। तिल और तिलपात्रका दान देकर मनुष्य स्वर्ग-सुखका भागी होता है। अन्नदानसे बढ़कर कोई दान न तो है, न था और न होगा ही। हाथी, अश्व, रथ, दास-दासी और गृहादिके दान—ये सब अन्नदानकी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं जो पहले बड़ा-से-बड़ा धन करके फिर अन्नदान कर देता है, वह सम्पूर्ण फलसे छूटकर अक्षय लोकोंको पा लेता है। जल और प्याऊका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको सिद्ध कर लेता है (शीतकालमें) मार्ग अर्द्धमें अग्नि और काष्ठका दान करनेसे मनुष्य तेजोयुक्त होता है और स्वर्गलोकमें देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सराओंका विमानमें सेवित होता है ॥ ४०—४७ ॥

घृत, तैल और लवणका दान देनेसे सब कुछ मिल जाता है। छत्र, पादुका और काष्ठ आदिका दान करके स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास करता है। प्रतिपदा आदि पुण्यमयी तिथियोंमें, विष्कुम्भ आदि योगोंमें, चैत्र आदि मासोंमें, संवत्सरारम्भमें और अश्विनी आदि नक्षत्रोंमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा लोकपाल आदिकी अर्चना करके दिया गया दान महान् फलप्रद है। वृक्ष, उद्ग्रन्, भोजन, काहन आदि तथा पैरोंमें मालिशके लिये तैल आदि देकर मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ ४८—५० ॥

इस लोकमें गौ, पृथ्वी और विद्याका दान

वे तीनों समस्त फल देनेवाले हैं। वेद-विद्याका दान देकर मनुष्य पापरहित हो ब्रह्मलोकमें प्रवेश करता है। जो (योग्य शिष्यको) ब्रह्मज्ञान प्रदान करता है, उसने तो भानो सप्तद्वीपवती पृथ्वीका दान कर दिया। जो समस्त प्राणियोंको अभयदान देता है, वह मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पुराण, महाभारत अथवा रामायणका लेखन करके उस पुस्तकका दान करनेसे मनुष्य भोग और मोक्षकी प्राप्ति कर लेता है। जो वेद आदि शास्त्र और नृत्य-गीतका अध्यापन करता है, वह स्वर्गामी होता है। जो उपाध्यायको वृत्ति और छात्रोंको भोजन आदि देता है, उस धर्म एवं कामादि पुरुषार्थोंके रहस्यदर्शी मनुष्यने क्या नहीं दे दिया ॥ ५१—५५ ॥

सहस्र काजरेय यज्ञोंमें विधिपूर्वक दान देनेसे जो फल होता है, विद्यादानसे मनुष्य वह सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शिवालम्ब, विष्णुमन्दिर तथा सूर्यमन्दिरमें प्रत्यस्थापन करता है, वह सभी दानोंका फल प्राप्त करता है। त्रैलोक्यमें जो ब्राह्मणादि चार वर्ण और ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम हैं वे तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवगण विद्याक्षेत्रमें प्रतिष्ठित हैं। विद्या कामधेनु है और विद्या उत्तम नेत्र है। गान्धर्व आदि उपवेदोंका दान करनेसे मनुष्य गन्धर्वोंके साथ प्रमुदित होता है, वेदाङ्गोंके दानसे स्वर्गलोकको प्राप्त करता है और धर्मशास्त्रके दानसे धर्मके संनिध्यको प्राप्त होकर दाता प्रमुदित होता है। सिद्धान्तोंके दानसे मनुष्य निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करता है। पुस्तक-प्रदानसे विद्यादानके फलकी प्राप्ति होती है। इसलिये शास्त्रों और पुराणोंका दान करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो शिष्योंको शिक्षादान

१. वृत्ति दद्यादुपाध्याये छात्राणां भोजनार्थकम् । विपत्तौ भवेत्तत्र धर्मकाण्डविदितम् ॥ २२१।५५)
 २. शिवालम्बे विष्णुमन्दिरं सूर्यस्य भवने तथा । अर्चनार्थं स स्पर्श पुस्तकं काजरेयुः कः ॥ (२२१।५५)

करता है, वह पुण्डरीक्यागका फल प्राप्त करता है ॥ ५६—६२ ॥

जीविका-दानके तो फलका अन्त ही नहीं है। जो अपने पितरोंको अक्षय सांकोंको प्राप्ति कराना चाहें, उन्हें इस लोकके सर्वश्रेष्ठ एवं अपनेको प्रिय लगनेवाले समस्त पदार्थोंका पितरोंके उद्देश्यसे दान करना चाहिये जो विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी और भगेश आदि देवताओंकी पूजा करके पूजा-द्रव्यका आह्वानको दान करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। देवमन्दिर एवं देवप्रतिमाका निर्माण करनेवाला समस्त अधिलक्षित वस्तुओंको प्राप्त करता है। मन्दिरमें झाड़ू-बुहारी और प्रक्षालन करनेवाला पुरुष पापहीन हो जाता है। देवप्रतिमाके सम्मुख विविध मण्डलोंका निर्माण करनेवाला मण्डलाधिपति होता है। देवताको गन्ध, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, घण्टा, ध्वजा, चैदावा और कलत्र आदि समर्पित करनेसे एवं

उनके दर्शन और उनके सम्मुख गाने-बजानेसे मनुष्य भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त करता है। भास्करको कस्तूरी, सिंहलदेशीय चन्दन, अगुरु, कपूर तथा मुस्त आदि सुगन्धि-द्रव्य और विजयगुगुल समर्पित करे और सक्रान्ति आदिके दिन एक प्रस्थ घृतसे स्नान कराके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 'स्नान' सौ फलका और पच्चीस फलका 'अभ्यङ्ग' मानना चाहिये। 'महास्नान' हजार फलका कहा गया है। भगवान्को जलस्नान करानेसे दस अपराध, दुग्धस्नान करानेसे सौ अपराध, दुग्ध एवं दधि दोनोंसे स्नान करानेसे सहस्र अपराध और घृतस्नान करानेसे दस हजार अपराध विनष्ट हो जाते हैं। देवताके उद्देश्यसे दास-दासी, अलंकार, गौ, भूमि, हाथी-घोड़े और सौभाग्य-द्रव्य देकर मनुष्य धन और दीर्घायुसे युक्त होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता है ॥ ६३—७२ ॥

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें 'कनक प्रकारके दानोंकी बहिष्कारा वर्णन' नामक दो सौ चारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २११ ॥

दो सौ चारहवाँ अध्याय

विविध काम्य-दान एवं मेरुदानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं आपके सम्मुख काम्य दानोंका वर्णन करता हूँ, जो समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। प्रत्येक मासमें प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन विशेषरूपसे पूजन किया जाता है। इसे 'काम्य-पूजन' कहते हैं। वर्षके समाप्त होनेपर गुरुपूजन एवं महापूजनके साथ व्रतका विसर्जन किया जाता है ॥ ११ ॥

जो मार्गशीर्षमासमें शिवका पूजन करके षष्ठि (आटा) निर्मित अक्ष एवं कम्पलका दान करता है, वह चिरकालतक सूर्यलोकमें निवास करता है। पौषमासमें पिष्टमय हाथीका दान देकर

मनुष्य अपनी इच्छास पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। माघमें पिष्टमय अक्षयुक्त रथका दान देनेवाला नरकमें नहीं जाता। फाल्गुनमें पिष्टनिर्मित बैलका दान देकर मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्ममें राज्य प्राप्त करता है। चैत्रमासमें दास-दासियोंसे युक्त एवं ईक्ष (गुड़) से भरा हुआ घर देकर मनुष्य चिरकालतक स्वर्गलोकमें निवास करता है और उसके बाद राजा होता है। वैशाखमें सप्तधन्यका दान देकर मनुष्य शिवके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ तथा आषाढ़में अन्नकी बलि देनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है। श्रावणमें धुन्धरवक्त्र दान देकर मनुष्य स्वर्गके सुखोंका

उपभोग करनेके पश्चात् दूसरे जन्ममें राज्यलब्ध करता है और दो सौ फलोंका दान देनेवाला अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार करके राजपदका प्राप्त होता है। भाद्रपदमें धूपदान करनेवाला स्वर्गको प्राप्त होकर दूसरे जन्ममें राज्यका उपभोग करता है। आश्विनमें दुग्ध और घृतसे परिपूर्ण पात्रका दान स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाला है। कार्तिकमें गुड़, शक्कर और घृतका दान देकर मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है और दूसरे जन्ममें राजा होता है ॥ २-८ ॥

अब मैं बारह प्रकारके मेरुदानोंके विषयमें कहूँगा, जो भोग और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाले हैं। कार्तिकको पूर्णिमाको मेखरात करके ब्राह्मणको 'रत्नमेरु'का दान करना चाहिये। अब क्रमशः सब मेरुओंका प्रमाण सुनिये। हरि, माणिक्य, नीलमणि, वैदूर्यमणि, स्फटिकमणि, पुष्कराज, मरकतमणि और मोती—इनका एक प्रस्वका मेरु उत्तम माना गया है। इससे आधे परिमणका मेरु मध्यम और मध्यमसे आधा निकृष्ट होता है। रत्नमेरुका दान करनेवाला धनकी कैजूसीका परित्याग कर दे। द्वादशदल कम्पलका निर्माण करके उसकी कर्णिकापर मेरुकी स्थापना करे। इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेरुसे पूर्व दिशामें तीन दल हैं, उनमें क्रमशः माल्यवान्, भद्राक्ष तथा ऋक्ष पर्वतोंका पूजन करे। मेरुसे दक्षिणवाले दलोंमें निषध, हेमकूट और हिमवान्की पूजा करे। मेरुसे उत्तरवाले तीन दलोंमें क्रमशः नील, श्वेत और शृङ्गीका पूजन करे तथा पश्चिमवाले दलोंमें गन्धमादन, वैकङ्क एवं केतुमालकी पूजा करे। इस प्रकार बारह पर्वतोंसे युक्त मेरु पर्वतका पूजन करना चाहिये ॥ ९-१४ ॥

उपवासपूर्वक रहकर स्नानके पश्चात् भगवान् विष्णु अथवा शिवका पूजन करे। भगवान्के सम्मुख मेरुका पूजन करके भन्वोच्चारणपूर्वक

उसका ब्राह्मणको दान कर दे ॥ १५ ॥

दानका संकल्प करते समय देश-कालके उच्चारणके पश्चात् कहे—'मैं इस द्रव्यनिर्मित उत्तम मेरु पर्वतका, जिसके देवता भगवान् विष्णु हैं, अमुक गोत्रवाले ब्राह्मणको दान करता हूँ। इस दानसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो जाय और मुझे उत्तम भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति हो' ॥ १६ ॥

इस प्रकार दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुलका उद्धार करके देवताओंद्वारा सम्मानित हो किम्बदनपर बैठकर इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा श्रीवैकुण्ठधाममें कोड़ा करता है। संक्रान्ति आदि अन्य पुण्यकालोंमें मेरुका दान करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥

एक सहस्र पल सुवर्णके द्वारा महामेरुका निर्माण करावे। वह तीन शिखरोंसे युक्त होना चाहिये और उन शिखरोंपर ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी स्थापना करनी चाहिये। मेरुके साधवाला प्रत्येक पर्वत सी-सी पल सुवर्णका बनवावे। मेरुको लेकर उसके सहवर्ती पर्वत तेरह माने गये हैं। उत्तरायण अथवा दक्षिणायनकी संक्रान्तिमें या सूर्य-चन्द्रके ग्रहणकालमें विष्णुको प्रतिमाके सम्मुख 'स्वर्णमेरु'की स्थापना करे तदनन्तर श्रीहरि और स्वर्णमेरुकी पूजा कर उसे ब्राह्मणको समर्पित करे। ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक विष्णुलोकमें निवास करता है। जो बारह पर्वतोंसे युक्त 'रत्नमेरु'का संकल्पपूर्वक दान करता है, वह उतने वर्षोंतक राज्यका उपभोग करता है, जितने कि इस पृथ्वीपर परमाणु हैं। इसके सिवा वह पूर्वोक्त फलको भी प्राप्त कर लेता है। 'भूमिमेरु'का दान विष्णु एवं ब्राह्मणकी पूजा करके करना चाहिये। एक नगर, जनपद अथवा ग्रामके आठवें अंशसे 'भूमिमेरु'की कल्पना करके अश्वशिष्ट अंशसे शेष बारह अंशोंकी कल्पना करनी चाहिये। भूमिमेरुके दानका भी फल पूर्ववत् होता है ॥ १९-२३ ॥

बारह पर्वतोंसे युक्त मेरुका हावियोंद्वारा निर्माण करके तीन पुरुषोंसहित उस 'हस्तिमेरु'का दान करे। वह दान देकर मनुष्य अश्वय फलका भागी होता है ॥ २४^१/_२ ॥

पंद्रह अर्थात् 'अश्वमेरु' होता है। इसके साथ बारह पर्वतोंके स्थान बारह मोढ़े होने चाहिये। श्रीविष्णु आदि देवताओंके पूजनपूर्वक अश्वमेरुका दान करनेवाला इस जन्ममें विविध भोगोंका उपभोग करके दूसरे जन्ममें राजा होता है। 'गोमेरु'का भी अश्वमेरुकी संख्याके परिमल्य एवं विधिसे दान करना चाहिये। एक भार रेशमी वस्त्रोंका 'वस्त्रमेरु' होता है। उसे मध्यमें रखकर अन्य बारह पर्वतोंके स्थानपर बारह वस्त्र रखे। इसका दान करके मनुष्य अश्वय फलकी प्राप्ति करता है। पाँच हजार पल घृतका 'आज्य-पर्वत' माना गया है। इसका सहवर्ती प्रत्येक पर्वत पाँच सौ पल घृतका होना चाहिये। इस आज्य-पर्वतपर श्रीहरिका यजन करे फिर श्रीविष्णुके सम्मुख इसे ब्राह्मणको दानकर मनुष्य इस श्लोकमें सर्वस्व पाकर श्रीहरिके परमधामको प्राप्त होता है। उसी प्रकार 'खण्ड (खाँड) मेरु'का निर्माण एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति कर लेता है ॥ २५—२९ ॥

पाँच खारी धान्यका 'धान्यमेरु' होता है।

इसके साथ अन्य बारह पर्वत एक-एक खारी धान्यके बनाने चाहिये। उन सबके तीन-तीन स्वर्णमय शिखर होने चाहिये। सबपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश—तीनोंका पूजन करना चाहिये। श्रीविष्णुका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। इससे अश्वय फलकी प्राप्ति होती है ॥ ३०^१/_२ ॥

इसी प्रमाणके अनुसार 'तिलमेरु'का निर्माण करके दशालके प्रमाणसे अन्य पर्वतोंका निर्माण करे। उसके एवं अन्य पर्वतोंके भी पूर्वोक्त प्रकारसे शिखर बनाने चाहिये। इस तिलमेरुका दान करके मनुष्य बन्धु-बान्धवोंके साथ विष्णुलोकको प्राप्त होता है ॥ ३१—३२ ॥

(तिलमेरुका दान करते समय निम्नलिखित मन्त्रको पढ़े—) “विष्णुस्वरूप तिलमेरुको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो पृथ्वीकी नाभिपर स्थित हैं, जो सहवर्ती बारहों पर्वतोंका प्रभु, समस्त पापोंका अमहरण करनेवाला, ज्ञानिमय, विष्णुभक्त है, उस तिलमेरुको नमस्कार है। वह मेरी सर्वथा रक्षा करे। मैं निष्ठाप होकर पिछरोंके साथ श्रीविष्णुको प्राप्त होता हूँ 'ऋग्वेद' तुम विष्णुस्वरूप हो, विष्णुके सम्मुख मैं विष्णुस्वरूप दास विष्णुस्वरूप ब्राह्मणकी भक्तिपूर्वक भोग एवं मोक्षकी प्राप्तिके हेतु तुम्हारा दान करता हूँ” ॥ ३३—३५ ॥

इस प्रकार आदि ज्ञानेश्वर आराधनाके 'मेरुदानका वर्णन' समाप्त हो सौ सहस्रों मन्त्रों पूरा हुआ ॥ २१२ ॥

दो सौ तेरहवाँ अध्याय

पृथ्वीदान तथा गोदानकी महिमा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं 'पृथ्वीदान'के विषयमें कहता हूँ। 'पृथ्वी' तीन प्रकारकी मानी गयी है। सौ करोड़ सेज्ज विस्तारवाली सषट्दीपवती सम्पूर्णसहित जम्बूद्वीपपर्वत पृथ्वी उत्तम मानी गयी है। उत्तम पृथ्वीकी पाँच

बार सुवर्णसे रचना करे। उसके आधेमें कूर्म एवं कमल बनवाये। यह 'उत्तम पृथ्वी' बतलायी गयी है। इसके आधेमें 'मध्यम पृथ्वी' माना जाता है। इसके तीसरे भागमें निर्मित पृथ्वी 'कनिष्ठ' मानी गयी है। इसके साथ पृथ्वीके

तीसरे भागमें कूर्म और कमलका निर्माण करना चाहिये ॥ १—३ ½ ॥

एक हजार पल सुवर्णसे मूल, दण्ड, पते, फल, पुष्प और पाँच स्कन्धोंसे युक्त कल्पवृक्षकी कल्पना करे। विद्वान् ब्राह्मण ब्रह्मलोकके द्वारा संकल्प कराके पाँच ब्राह्मणोंको इसका दान करावे। इसका दान करनेवाला ब्रह्मलोकमें पितृगणके साथ चिरकालतक आनन्दका उपभोग करता है। पाँच सौ पल सुवर्णसे कामधेनुका निर्माण कराके विष्णुके सम्मुख दान करे। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि समस्त देवता गौमें प्रतिष्ठित हैं। धेनुदान करनेसे अपने-आप समस्त दान हो जाते हैं। यह

सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको सिद्ध करनेवाला एवं ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला है श्रीविष्णुके सम्मुख कपिल गौका दान करनेवाला अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार कर देता है कन्याको अस्तकृत कराके दान करनेसे अश्वमेध-यज्ञके फलको प्राप्ति होती है। जिसमें सभी प्रकारके सस्य (अनाजोंके पौधे) उपज सकें, ऐसी भूमिका दान देकर धनुष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ग्राम, नगर अथवा खेटक (छोटे गाँव)-का दान देनेवाला सुखी होता है। कार्तिककी पूर्णिमा आदिमें यष्टोत्सर्ग करनेवाला अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ४—१० ॥

इस प्रकरण आदि श्रौतवेद्य महापुराणमें 'पृथ्वीदण्डकी वर्णन' नामक दो सौ श्लोकों अभिन्न पूरा हुआ ॥ २१३३ ॥

दो सौ चौदहवाँ अध्याय नाडीचक्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं नाडीचक्रके विषयमें कहता हूँ, जिसके जाननेसे श्रीहरिका ज्ञान हो जाता है। नाभिके अधोभागमें कन्द (मूलाधार) है, उससे अश्वत्थोंकी भाँति नाड़ियाँ निकलती हुई हैं। नाभिके मध्यमें बहत्तर हजार नाड़ियाँ स्थित हैं। इन नाड़ियोंने शरीरको ऊपर-नीचे, दायें-बायें सब ओरसे व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित हैं। इनमें प्रधान दस नाड़ियाँ हैं। इडा, पितृला, सुषुम्ण, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पृथा, वशा, अलम्बुष, कुहू और दसवीं शङ्खिनी ये दस प्राणोंका वहन करनेवाली प्रमुख नाड़ियाँ कतलायी गयीं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाभ, कूर्म, कृत्वर, देवदत्त और घनंजय—ये दस 'प्राणवृक्ष' हैं। इनमें प्रथम वायु प्राण दसोंका स्वामी है। यह प्राण—रिक्तताको पूर्ति प्रति प्राणोंको प्राणयन

(प्रेरण) करता है और सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित रहकर अपान-वायुद्वारा मल-मूत्रादिके त्यागसे होनेवाली रिक्तताको नित्य पूर्ण करता है। जीवमें आश्रित यह प्राण वासोन्मृगस और कास आदिद्वारा प्रयाण (गमनागमन) करता है, इसलिये इसे 'प्राण' कहा गया है। अपानवायु मनुष्योंके आहारको नीचेकी ओर से जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदिको भी नीचेकी ओर वहन करता है, इस अपानवृक्षके कारण इसे 'अपान' कहा जाता है। सम्मनवायु मनुष्योंके छाये-पीये और सूँघे हुए पदार्थोंको एवं रक्त, पित्त, कफ तथा वातको सारे अङ्गोंमें समानपावसे ले जाता है, इस कारण उसे 'सम्मन' कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और अश्वत्थोंको स्पन्दित करना है नेत्रोंकी अरुणिमत्ताको बढ़ाता है और गर्भस्थानोंको उद्विग्न करता है, इसीलिये उसका नाम 'उदान' है।

'व्यान' अङ्गोंको पीड़ित करता है। यही व्याधिको कुपित करता है और कण्ठको अवरुद्ध कर देता है। व्यापनशील होनेसे इसे 'व्यान' कहा गया है। 'नागवायु' उद्गार (हकार-कमन आदि)-में और 'कूर्मवायु' नयनोंके उन्मूलन (खोलने)-में प्रवृत्त होता है 'कृकर' ध्वनियों और 'देवदत्त' वायु जैर्भाईमें अधिष्ठित है। 'धनंजय' फव्वनका स्थान घोष है। यह मृत शरीरका भी परित्याग नहीं करता। इन दसोंद्वारा जीव प्रमाण करता है, इसलिये प्राणभेदसे पाट्टीचक्रके भी दस भेद हैं ॥ १-१४ ॥

संक्रान्ति, विपुष, दिन, रात्रि, अयन, अधिपक्ष, ऋण, ऊनरात्र एवं धन—ये सूर्यकी गतिसे होनेवाली दस दशाएँ शरीरमें भी होती हैं। इस शरीरमें हिक्का (हिचकी) ऊनरात्र, विजृम्भिका (जैर्भाई) अधिपक्ष, कास (खाँसी) ऋण और निःश्वास 'धन' कहा जाता है। शरीरगत कामशब्दी 'उत्तरायण' और दक्षिणशब्दी 'दक्षिणायन' है। दोनोंके मध्यमें नासिकाके दोनों छिद्रोंसे निर्गत होनेवाली धासवायु 'विपुष' कहलाती है। इस विपुषवायुका ही अपने स्थानसे चलाकर दूसरे स्थानसे युक्त होना 'संक्रान्ति' है। द्विजश्रेष्ठ ऋषिः शरीरके मध्यभागमें 'सुषुम्ण' स्थित है, वामभागमें 'इडा' और दक्षिणभागमें 'पिङ्गला' है। ऊर्ध्वगतिवाला प्राण 'दिन' मन्त्र गया है और अधोगामी अपानको 'रात्रि' कहा गया है। एक प्राणवायु ही दस वायुके रूपमें विभाजित है। देहके भीतर जो प्राणवायुका आयाम (बढ़ना) है, उसे 'चन्द्रग्रहण' कहते हैं। वही जब देहसे ऊपरतक बढ़ जाता है, तब उसे 'सूर्यग्रहण' मानते हैं ॥ १५-२० ॥

साधक अपने उदरमें जितनी वायु भरी जा सके, भर ले। यह देहको पूर्ण करनेवाला, 'पूरक' प्राणायाम है। श्वास निकलनेके सभी द्वारोंको रोककर, श्वासोच्छ्वासकी क्रियासे शून्य हो परिपूर्ण

कुम्भकी भाँति स्थित हो जाय—इसे 'कुम्भक' प्राणायाम कहा जाता है। तदनन्तर मन्त्रवेत्ता साधक ऊपरकी ओर एक ही नासारन्ध्रसे वायुको निकाले। इस प्रकार उच्छ्वासयोगसे युक्त हो वायुका ऊपरकी ओर विरेचन (निःसारण) करे (यह 'रेचक' प्राणायाम है)। यह श्वासोच्छ्वासकी क्रियाद्वारा अपने शरीरमें विराजमान शिवस्वरूप ब्रह्मका ही ('सोऽहं' 'हंस' 'के रूपमें) उच्चारण होता है, अतः तत्त्ववेत्ताओंके मतमें वही 'जप' कहा गया है। इस प्रकार एक तत्त्ववेत्ता योगीन्द्र श्वास-प्रश्वासद्वारा दिन-रात्रिमें इक्कीस हजार छः सौकी संख्यामें मन्त्र-जप करता है। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली 'अजपा' नामक मन्त्रात्री है। जो इस अजपाका जप करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता 'चन्द्रमा, अग्नि तथा सूर्यसे युक्त भूनाभर-निवासिनी आद्या कुण्डलिनी-मूर्ति हृदयप्रदेशमें अंजुके आकारमें स्थित है। सात्त्विक पुरुषोंमें उत्तम वह योगी सृष्टिक्रमका अवलम्बन करके सृष्टिन्यास करे तथा ब्रह्मरन्ध्रवर्ती शिवसे कुण्डलिनीके मुखभागमें जूटते हुए अमृतका धितन करे। शिवके दो रूप हैं—सकल और निष्कल। सगुण साकार देहमें विराजित शिवको 'सकल' जानना चाहिये और जो देहसे रहित हैं, वे 'निष्कल' कहे गये हैं। वे 'हंस' 'हंस' का जप करते हैं। 'हंस' नाम है—'सदाशिव' का जैसे विलोमें तेल और पुष्पोंमें गन्धकी स्थिति है, उसी प्रकार अन्तर्यामी पुरुष (जीवात्मा)-में बाहर और भीतर भी सदाशिवका निवास है। ब्रह्माका स्थान हृदयमें है, भगवान् विष्णु कण्ठमें अधिष्ठित हैं वातुके मध्यभागमें रुद्र, ललाटमें महेश्वर और प्राणोंके अग्रभागमें सदाशिवका स्थान है। उनके अन्तमें परस्पर ब्रह्म विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव—इन पाँच रूपोंमें 'सकल' (सबका या सगुण) परमात्माका वर्णन किया गया

है। इसके विपरीत परमात्मा, जो निर्गुण निराकाररूप है, उसे 'निष्कल' कहा गया है॥ २१- ३२॥

जो योगी अनाहत नादको प्राप्तप्रदत्तक ठठकर अनवरत जप करता है, वह छः महीनोंमें ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गमनागमनके ज्ञानसे समस्त पापोंका क्षय होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों, गुणों और ऐश्वर्यको छः महीनोंमें ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल, सूक्ष्म और परके भेदसे तीन प्रकारके प्रासादका वर्णन किया है। प्रासादको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत—इन तीन रूपोंमें लक्षित करे। 'ह्रस्व' पापोंको दग्ध कर देता है, 'दीर्घ' मोक्षप्रद होता है और 'प्लुत' आप्यायन (तृप्तिप्रदान) करनेमें समर्थ है। यह मस्तकपर बिन्दु (अनुस्वार)-से विभूषित होता है। ह्रस्व-प्रासाद-मन्त्रके आदि और अन्तमें 'फट्' लगाकर जप किया जाय तो

वह मारण कर्ममें हितकारक होता है। यदि उसके अतिरिक्त अन्तर्में 'नमः' शब्द जोड़कर जपा जाय तो वह आकर्षण-साधक बताया गया है। महादेवजीके दक्षिणभूतिरूप सम्बन्धी मन्त्रका खड़े होकर यदि पाँच लाख जप किया जाय तथा जपके अन्तर्में भीक दस हजार होम कर दिया जाय तो वह मन्त्र आप्तवित्त (सिद्ध) हो जाता है। फिर उससे वसोकरण, उच्चाटन आदि कार्य कर सकते हैं ॥ ३३ — ३८ ॥

जो ऊपर सूत्र, नीचे सूत्र और मध्यमें भी सूत्र है, उस त्रिसूत्र नियामक मन्त्रको जो जानता है, वह द्विज निश्चय ही मुक्त हो जाता है। पाँच मन्त्रोंके मतलबसे महाकल्पेवरधारी अद्वितीय कलाओंसे युक्त प्रसादमन्त्रको जो नहीं जानता है वह आचार्य नहीं कहल्यस्त है। जो ओंकार, गायत्री तथा रुद्रादि मन्त्रोंको जानता है, वही गुरु है ॥ ४९—४९ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुराणों 'साक्षीकथन' नामक
हो सी सीईईईई अथवा पूरा हुआ २१४४

दो सौ पंद्रहवाँ अध्याय
संख्या-विधि

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! जो पुरुष
 ओंकारको जानता है, वह योगी और विष्णुस्वरूप
 है। इसलिये सम्पूर्ण मन्त्रोंके सारस्वरूप और सब
 कुछ देनेवाले ओंकारका अभ्यास करना चाहिये।
 समस्त धर्मोंके प्रयोगमें ओंकारका सर्वप्रथम
 स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है,
 वही पूर्ण है। उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है।
 आदिमें ओंकारसे युक्त ('भूः भुवः स्वः'—ये)
 तीन शाश्वत महाव्याहृतियों एवं ('ऊत्सवितुर्वीर्यं,
 भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्'
 इस) तीन पदोंसे युक्त गायत्रीको ब्रह्मका (वेद
 अथवा ब्रह्माका) मुख जानना चाहिये। जो मनुष्य

नित्य तीन वर्षोंतक आलस्यग्रहित होकर गायत्रीका जप करता है, वह वायुभूत और आकाशस्वरूप होकर परब्रह्मको प्राप्त होता है। एकाक्षर ॐकार ही परब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री-मन्त्रसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहनेसे सत्यभावधन करना ही श्रेष्ठ है ॥ १ ५ ॥

गायत्रीकी सात आवृत्ति पापोंका हरण करनेवाली है, दस अत्वृत्तियोंसे वह जपकर्ताको स्वर्गको प्राप्ति कराती है और बीस आवृत्ति करनेपर तो स्वयं सावित्री देवी जप करनेवालेको ईश्वरलोकमें ले जाती है। साधक गायत्रीका एक सौ आठ बार जप करके संसार सागरसे तर जाता है।

लिये सरसोंका, ब्रह्मदेवकी प्राप्तिके लिये दुग्धका, पुत्रकी कामना करनेवाला दधिका और अधिक धान्य चाहनेवाला अगहनोके चाव्यस्तका हवन करे। ग्रहपीडाकी शान्तिके लिये खैर वृक्षकी समिधाओंका, धनकी कामना करनेवाला बिल्वपत्रोंका, लक्ष्मी चाहनेवाला कमल-पुष्पोंका, आरोग्यका इच्छुक और महान् उत्पातसे आतङ्कित मनुष्य दुर्वाका, सौभाग्यप्रसिद्धी गुग्गुलुका और विद्याकामी खीरका हवन करे। दस हजार आहुतियोंसे उपर्युक्त कामनाओंकी सिद्धि होती है और एक लाख आहुतियोंसे साधक मनोऽभिलाषित वस्तुको प्राप्त करता है। एक करोड़ आहुतियोंसे होत ब्रह्मरूपाके महापातकसे मुक्त हो अपने कुलका उद्धार करके श्रीहरिस्वरूप हो जाता है। ग्रह-यज्ञ-प्रधान होम हो, अर्थात् ग्रहोंकी शान्तिके लिये हवन किया जा रहा हो तो उसमें भी गायत्री-मन्त्रसे दस हजार आहुतियाँ देनेपर अभीष्ट फलकी सिद्धि होती है ॥ १९—३० ॥

संख्या-विधि

गायत्रीका आवाहन करके ॐकारका उच्चारण करना चाहिये। गायत्री मन्त्रसहित ॐकारका उच्चारण करके शिखा बाँधे, फिर आचमन करके हृदय, नाभि और दोनों कंधोंका स्पर्श करे। प्रणवके अष्टा ऋषि, गायत्री छन्द, अग्नि अथवा परमात्मा देवता हैं। इसका सम्पूर्ण कर्मोके आरम्भमें प्रयोग होता है। निम्नलिखित मन्त्रसे गायत्री देवीका ध्यान करे—

रुक्मा आग्निमुक्ती दिव्या कान्त्यनसमोज्ज्वल ।
 प्रैलोक्यवरणा दिव्या प्रक्षिप्त्यखरसंकुल ॥
 अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगत मूढ ॥

तदनन्तर निम्नांकित मन्त्रसे गायत्री देवीका
आवाहन करे—

‘ॐ तेजोऽसि महोऽसि बलमसि धाजोऽसि
देवानां आमनन्तासि । विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि
सर्वायुः ओम् अग्नि भूः ।’

आपका वरदे देवि अपे मे सनिधी भव।

गणपतं शायसे कस्यचिद् गणपती त्वं ततः स्यता ॥

समस्त व्याप्तियोंके शक्ति प्रजापति ही हैं, वे सब—व्यक्ति और समष्टि दोनों रूपोंसे परब्रह्मस्वरूप एकाक्षर अकारमें स्थित हैं।

सप्तव्याहृतियोंके क्रमशः ये ऋषि हैं—विश्वामित्र, जम्बवन्, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, अश्विह तथा कश्यप। उनके देवता क्रमशः ये हैं—अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विश्वदेव गन्धर्वा, ऋषिम्ह, अमुष्मन्, बृहती, पङ्क्ति त्रिद्वप और जगती—ये क्रमशः सात व्याहृतियोंके छन्द हैं। इन व्याहृतियोंका प्राणायाम और होममें विनियोग होता है।

ॐ आपो हि ह्य मघे ध्रुवः, ॐ ता न ऊर्जे
दक्षतन, ॐ महेरणाय चक्षसे, ॐ यो व
मिवतयो रसः, ॐ तस्य भाजधतेह नः, ॐ
इन्दीरिख मातरः, ॐ तस्मा अरं गमाम वः, ॐ
यस्य क्षमयः निवच, ॐ आपो जनयन्ति च नः।

इन तीन ऋचाओंका तथा 'ॐ हुपदादिब्र
मुमुक्षुः शिवः स्मृतो मलादिव। पूर्त
पवित्रोऽप्येवाञ्चमायः शुन्धन्तु मेनसः।' इस
मन्त्रका 'हिरण्यवर्णाः शुचयः' इत्यादि पातमानी
ऋचाओंका उच्चारण करके (पवित्रों अथवा
दाहिने हाथकी अङ्गुलियोंद्वारा) जलके आठ छँटि
ऊपर उछाले। इससे जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते
हैं ॥ ३२ ॥ ४१ ॥

१ अन्वयस्य जगदा अर्धिर्णावती सन्देशमिदंवाक्यं शुक्लो वर्णः सर्वस्वरूपे विनियोगः ।

[illegible]

‘भर्ग’ शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि सूर्यदेवका तेज ओषधि आदिको पकाता है। ‘भ्राज्’ धातु भी दीप्त्यर्थक होता है। ‘भ्राजते इति भर्गः’—इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘भ्राज’ धातुसे भी ‘भर्ग’ शब्द बनता है। ‘बहुलं छन्दसि’—इस वैदिक व्यवकरणसूत्रके अनुसार उक्त सभी धातुओंसे आवश्यक प्रात्यय आगम एवं विकारकी कक्षा करनेसे ‘भर्ग’ शब्द बन सकता है। ‘वरेण्य’ का अर्थ है—‘सम्पूर्ण तेजोंसे श्रेष्ठ परमपदस्वरूप’। अबक स्वर्ग एवं मोक्षकी कामना करनेवालोंके द्वारा सदा ही घरणीय होनेके कारण भी वह ‘वरेण्य’ कहलाता है क्योंकि ‘वृज्’ धातु घरणार्थक है। ‘घोमहि’ पदका यह अभिप्राय है कि ‘हम जगद् और सृष्टि आदि अवस्थाओंसे अतीत नित्य शुद्ध, बुद्ध, एकमात्र सत्य एवं ज्योति-स्वरूप परब्रह्म परमेश्वरका मूर्तिके लिये ध्यान करते हैं’ ॥ ३-६½ ॥

जगत्की सृष्टि आदिके कारण भगवान् श्रीविष्णु ही वह ज्योति है। कुछ लोग शिवको वह ज्योति मानते हैं, कुछ लोग शक्तिको मानते हैं और कोई सूर्यको तथा कुछ अग्निहोत्री वेदज्ञ अग्निको वह ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अग्नि आदि रूपोंमें स्थित विष्णु ही वेद-वेदाङ्गोंमें 'ब्रह्म' माने गये हैं। इसलिये 'दैवस्य सधितुः'—अर्थात् जगत्के उत्पन्नकर्ता श्रीविष्णुदेवका ही वह परमपद प्राप्त गया है क्योंकि वे स्वयं ज्योतिस्वरूप भगवान् श्रीहरि भूतस्व आदिक्र प्रसव (उत्पत्ति) करते हैं। वे ही धर्मन्, वायु, आदित्य एवं शीत-ग्रीष्म आदि ऋतुओंद्वारा अन्नका पोषण करते हैं। अग्निमें विधिपूर्वक टी हुई आहुति सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यसे वृद्धि, वृद्धिसे अन्न और अन्नसे प्रजाओंकी उत्पत्ति होती है। 'धीमहि' पद धारणार्थक 'इष्मन्' धातुसे भी

सिद्ध होता है। इसलिये हम उस तेजका मनसे धारण-चिन्तन करते हैं—यह भी अर्थ होगा (नः) परमात्मा त्रैविष्णुका वह तेज (नः) हम सब प्राणियोंके (धिवः) बुद्धि-वृत्तियोंके (प्रचोदयत्) प्रेरित करे। वे ईश्वर ही कर्मफलका भाग करनेवाले सम्पन्न प्राणियोंके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामोंसे युक्त सम्पन्न कर्मोंमें विष्णु, सूर्य और अग्निरूपसे स्थित हैं। यह प्राणी ईश्वरकी प्रेरणासे ही शुभाशुभ कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरकको प्राप्त होता है। ग्रीहरि द्रुप महत्तत्त्व आदि रूपसे निर्मित यह सम्पूर्ण जगत् ईश्वरका आवृत्तस्वरूप है। वे सर्वसमर्थ ईशस्वरूप परम पुरुष स्वर्गादि लोकोंसे क्रीड़ा करते हैं, इसलिये वे 'देव' कहलाते हैं। आदित्यमें जो 'पर्ण' कर्मसे प्रसिद्ध दिव्य तेज है, वह उन्हींका स्वरूप है। मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंको जन्म-मरणके चक्रसे और दैहिक, दैधिक तथा भौतिक त्रिविध दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये ध्यानस्थ होकर इन परमपुरुषका सूर्यमण्डलमें दर्शन करना चाहिये। वे ही 'तत्त्वमसि' आदि औपनिषद् महावाक्योंद्वारा प्रतिपादित सच्चित्सत्स्वरूप परब्रह्म हैं। सम्पूर्ण लोकोंका निर्माण करनेवाले सत्त्वित्व देवताका जो सबके लिये वरणीय भाग है वह विष्णुका परमपद है और वही गायत्रीका ब्रह्मरूप 'सत्तुर्व पाद' है। 'धीमहि' पदसे यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये कि देहादिकी जगत्-अवस्थामें सामान्य जीवसे लेकर ब्रह्मपर्यन्त मैं ही ब्रह्म हूँ और आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है, वह भी मैं ही हूँ—मैं अनन्त सर्वतः परिपूर्ण ओम् (सच्चिदानन्द) हूँ। 'प्रचोदयात्' पदके कर्तारूपसे उन परमेश्वरको ग्रहण करना चाहिये, जो सदा यज्ञ अग्नि शान कर्मोंके प्रवर्तक हैं ॥ ७ - १८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'श्वशरी मन्त्रके स्तुत्यार्थका वर्णन' सम्पन्न

ਦੇ ਸੀ ਸੋਲਹਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਾ ੬:੫੫ # ੨੯੬ #

दो सौ सत्रहवाँ अध्याय गायत्रीसे निर्वाणकी प्राप्ति

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! किसी अन्य वसिष्ठने गायत्री-जपपूर्वक लिङ्गमूर्ति शिवकी स्तुति करके भगवान् शंकरसे निर्वाणस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्ति की ॥ १ ॥

(वसिष्ठने कहा —) कनकलिङ्गको नमस्कार, वेदलिङ्गको नमस्कार, परमलिङ्गको नमस्कार और आकाशलिङ्गको नमस्कार है। मैं सहस्रलिङ्ग, स्रक्लिङ्ग, पुणालिङ्ग और वेदलिङ्ग शिवको बारंबार नमस्कार करता हूँ। पाताललिङ्ग, ब्रह्मलिङ्ग, सप्तदीपोर्ध्वलिङ्गको बारंबार नमस्कार है। मैं सर्वात्मलिङ्ग, सर्वलोकाङ्गलिङ्ग, अण्मललिङ्ग, मुष्टिलिङ्ग, अहंकारलिङ्ग, भूतलिङ्ग इन्द्रियलिङ्ग, तन्मात्रलिङ्ग, पुरुषलिङ्ग, भावलिङ्ग रजोर्ध्वलिङ्ग,

सत्त्वलिङ्ग, भवलिङ्ग, त्रैगुण्यलिङ्ग, अनागतलिङ्ग, तेजोलिङ्ग, वायूर्ध्वलिङ्ग, श्रुतिलिङ्ग, अथर्वलिङ्ग, समष्टिलिङ्ग, यज्ञाङ्गलिङ्ग, यज्ञलिङ्ग, तत्त्वलिङ्ग और देवानुगतलिङ्गरूप आप शंकरको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप मुझे परमयोगका उपदेश कीजिये और मेरे समान पुत्र प्रदान कीजिये। भगवन्! मुझे अविनाशी परब्रह्म एवं परमशान्तिकी प्राप्ति कराइये। मेरा वंश कभी क्षीण न हो और मेरी बुद्धि सदा धर्ममें लगी रहे ॥ २—१२ ॥

अग्निदेव कहते हैं— प्राचीनकालमें श्रीशैलपर बसिष्ठके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शंकर प्रसन्न हो गये और वसिष्ठको घर देकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १३ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'गायत्री निर्वाणका कथन' नामक

दो सौ सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१७ ॥

दो सौ अठारहवाँ अध्याय राजाके अभिषेककी विधि

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! पूर्वकालमें परशुरामजीके पूछनेपर पुष्करने उनसे जिस प्रकार राजधर्मका वर्णन किया था, वही मैं तुमसे बतला रहा हूँ ॥ १ ॥

पुष्करने कहा— राय! मैं सम्पूर्ण राजधर्मोंसे संगृहीत करके राजाके धर्मका वर्णन करूँगा। राजाको प्रजाकर रक्षक, शत्रुओंका नाशक और दण्डका उचित उपयोग करनेवाला होना चाहिये। वह प्रजाजनोंसे कहे कि 'धर्म मार्गपर स्थित रहनेवाले आप सब लोगोंकी मैं रक्षक करूँगा' और अपनी इस प्रतिज्ञाका सदा पालन करे। राजाको वर्षफल बतानेवाले एक ज्योतिषी तथा ब्राह्मण पुरोहितका वरण कर लेना चाहिये। साथ

ही सम्पूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्माका ज्ञान रखनेवाले यन्त्रियोंका और धार्मिक लक्षणोंसे सम्पन्न राजमहिषीका भी वरण करना उचित है। राज्यभार ग्रहण करनेके एक वर्ष बाद राजाको सब सामग्री एकत्रित करके अच्छे समयमें विशेष समारोहके साथ अपना अभिषेक कराना चाहिये। पहल्लेवाले राजाकी मृत्यु होनेपर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना उचित है ऐसे समयमें कलका कोई निबध्न नहीं है। ज्योतिषी और पुरोहितके द्वारा स्नान, सर्षप आदि साधनियोंका उपयोग करते हुए राजा स्नान करे तथा भद्रासनपर विराजमान होकर समूचे राज्यमें राजाकी विजय घोषित करे। फिर अभयकी घोषणा करके राज्यके समस्त कैदियोंको

अग्निदेवसे मुक्त कर दे पुरोहितके द्वारा अभिषेक होनेसे पहले इन्द्र देवताको शान्ति करानी चाहिये। अभिषेकके दिन राजा उपवास करके वेदांश स्थापित की हुई अग्निये मन्त्रपाठपूर्वक हवन करे, विष्णु, इन्द्र, सविता, विश्वदेव और सोम-देवतासम्बन्धी वैदिक ऋचाओंका तथा स्वस्त्यवन, शान्ति, आयुष्य तथा अभय देनवाले मन्त्रोंका पाठ करे ॥ २-८ ॥

तत्पश्चात् अग्निके दक्षिण किनारे अम्पराजिता देवी तथा सुवर्णमय कलशकी, जिसमें जल गिरानेके लिये अनेकों छिद्र बने हुए हों, स्थापना करके चन्दन और फूलोंके द्वारा तनका पूजन करे। यदि अग्निकी शिखा दक्षिणावर्त हो, तबसे हुए सोनेके समान उसकी उत्तम शान्ति हो, रथ और मेघके समान उससे ध्वनि निकलती हो, धुआँ घिसकुल नहीं दिखायी देता हो अग्निदेव अनुकूल होकर हविष्य ग्रहण करते हों, होमाग्निसे उत्तम गन्ध फैल रही हो, अग्निसे स्वस्तिकके आकारकी लपटें निकलती हों, उसकी शिखा स्वच्छ हो और ऊँचेतक उठती हो तथा डमके भीतरसे चिनगारियाँ नहीं छूटती हों तो ऐसी अग्नि ज्ञाना श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गयी है ॥ ९-११ ॥

राजा और आगके मध्यसे चिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिये। राजा पहले पर्वतशिखरको मृत्तिकासे अपने मस्तककी शुद्धि करे। फिर बाँबीकी मिट्टीसे दोनों कान, भगवान् विष्णुके मन्दिरकी भूलिसे मुख, इन्द्रके मन्दिरकी मिट्टीसे ग्रीवा, राजाके आँगनकी मृत्तिकासे हृदय, हाथीके दाँतोंद्वारा खोदी हुई मिट्टीसे दाहिनी जाँह, बैलके सींगसे ठठायी हुई मृत्तिकाद्वारा बायीं भुजा, पोखरेकी मिट्टीसे पोठ, दो नदियोंके संगमकी मृत्तिकासे पेट तथा नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टीसे अपनी दोनों पसलियोंका शोधन करे। वेश्याके दरवाजेकी मिट्टीसे राजाके कटिभागको

शुद्धि की जाती है, यज्ञशालाकी मृत्तिकासे वह दोनों ऊरु, गोशालाकी मिट्टीसे दोनों घुटनों, घुड़सारकी मिट्टीसे दोनों जाँघ तथा रथके पहियेकी मृत्तिकासे दोनों चरणोंकी शुद्धि करे इसके बाद पञ्चगव्यके द्वारा राजाके मस्तककी शुद्धि करनी चाहिये। तदनन्तर चार अमात्य भद्रासनपर बैठे हुए राजाका कलशोंद्वारा अभिषेक करें। ब्राह्मणजातीय सचिव पूर्व दिशाकी ओरसे घृतपूर्ण सुवर्णकलशद्वारा अभिषेक आरम्भ करे। शत्रिय दक्षिणकी ओर खड़ा होकर दूधसे भरे हुए चाँदीके कलशसे, वैश्य पश्चिम दिशामें स्थित हो ताम्र कलश एवं दहीसे तथा शूद्र उत्तरकी ओरसे मिट्टीके बड़ेके जलसे राजाका अभिषेक करे ॥ १२-१९ ॥

तदनन्तर ब्राह्मणों (ऋग्वेदी विद्वानों)-में श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुसे और 'छन्दोग' अर्थात् सामवेदी विप्र कुराके जलसे नरपतिका अभिषेक करे। इसके बाद पुरोहित जल गिरानेके अनेकों छिद्रोंसे युक्त (सुवर्णमय) कलशके पास जा, सदस्याँके बीच विधिवत् अग्निरक्षाका कार्य सम्पादन करके, राज्याभिषेकके लिये जो मन्त्र बताये गये हैं उनके द्वारा अभिषेक करे उस समय ब्राह्मणोंकी वेद-मन्त्रोच्चारण करते रहना चाहिये। तत्पश्चात् पुरोहित वेदीके निकट जाय और सुवर्णके बने हुए ली छिद्रोंवाले कलशसे अभिषेक आरम्भ करे। 'वा ओषधीः०'—इत्यादि मन्त्रसे ओषधियेंद्वारा, 'अधेत्युक्त्वाः०'—इत्यादि मन्त्रोंसे गन्धोंद्वारा, 'पुष्पवतीः०'—आदि मन्त्रसे फूलोंद्वारा, 'क्षारुणः०'—इत्यादि मन्त्रसे बीजोंद्वारा, 'आशुः शिशानः०' आदि मन्त्रसे रत्नोंद्वारा तथा 'वे देवाः०'—इत्यादि मन्त्रसे कुशयुक्त जलोंद्वारा अभिषेक करे। यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण 'गन्धद्वारां दुराधर्षा'—इत्यादि मन्त्रसे गौरोचनद्वारा मस्तक तथा कण्ठमें तिलक करे। इसके बाद अन्यान्य ब्राह्मण सब तीर्थोंके जलसे अभिषेक

करें ॥ २०—२६ ॥

उस समय कुछ लोग गीत और नाचे अदिके शब्दोंके साथ चँवर और व्यजन धारण करें। राजाके सामने सर्वोपधिपुक्त कलश लेकर खड़े हों। राजा पहले उस कलशको देखें, फिर दर्पण तथा धृत आदि माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन करें। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं तथा ग्रहपतियोंका पूजन करके राजा व्याघ्रचर्मबुक्त आसनपर बैठे। उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देकर राजाके यस्तकपर मुकुट बाँधे। पाँच प्रकारके चमड़ोंके आसनपर बैठकर राजाको मुकुट बाँधाना चाहिये। 'धुवाधौः०'—इत्यादि मन्त्रके द्वारा उन आसनोंपर बैठे। वृष, वृषभार, वृक, व्याघ्र और सिंह—इन्हीं पाँचोंके चर्मका उस समय आसनके लिये उपयोग किया जाता है। अभिषेकके बाद

प्रतीहार अमात्य और सचिव आदिको दिखावे— प्रजाजनोंसे उनका परिचय दे। तदनन्तर राजा गौ, चकरी, भेड़ तथा गृह आदि दान करके सांवत्सर (ज्योतिषी) और पुरोहितका पूजन करे फिर पृथ्वी, गौ तथा अन्न आदि देकर अन्यान्य ऋषियोंकी भी पूजा करे। तत्पश्चात् अग्निकी प्रदक्षिणा करके गृह (पुरोहित)—को प्रणाम करे। फिर बैलकी पीठका स्पर्श करके, गौ और बछड़ेकी पूजाके अनन्तर अभिमन्त्रित अश्वपर आरोहण होवे। उससे उतरकर हाथीकी पूजा करके, उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण-क्रमसे सड़कपर कुछ दूर तक यात्रा करे। इसके बाद दान आदिके द्वारा सबको सम्पन्नित करके विदा कर दे और स्वयं राजधानीमें प्रवेश करे ॥ २७—३५ ॥

इस प्रकार यदि अपनेव महापुरुषमें 'सम्पन्नभिषेकका कथन' नामक दो सौ अक्षरवाली अध्याय पूरा हुआ ॥ २१८ ॥

दो सौ उन्नीसवाँ अध्याय

राजाके अभिषेकके समय पढ़नेयोग्य मन्त्र

पुष्करने कहा—अब मैं राजा और देवता आदिके अभिषेक सम्बन्धी मन्त्रोंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाले हैं। कलशसे कुशपुक्त जलद्वारा राजाका अभिषेक करे, इससे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥

(उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये) "राजन्! ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सम्पूर्ण देवता तुम्हारा अभिषेक करें। भगवान् वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन्द्र आदि दस दिक्पाल रुद्र, धर्म, मनु, दक्ष, रुचि तथा श्रद्धा—ये सभी सदा तुम्हें विजय प्रदान करनेवाले हों। भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि और कश्यप आदि ऋषि—महर्षि प्रजापति ब्रह्म

करनेवाले भूपतिकी रक्षा करें। अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले 'बर्हिषद्' और 'अग्निष्वात' नामवाले पितर तुम्हारा पालन करें। क्रध्याद (राक्षस), आवाहन किये हुए आण्वया (धृतपान करनेवाले देवता और पितर), सुकाली (सुकाल लानेवाले देवता) तथा धर्मप्रिया लक्ष्मी आदि देवियाँ प्रबृद्ध अग्नियोंके साथ तुम्हारा अभिषेक करें। अनेकों पुत्रोंवाले प्रजापति, कश्यपके आदित्य आदि प्रिय पुत्रगण, अग्निनन्दन कृशाश्व तथा अरिष्टनेमिकी पत्नियाँ भी तुम्हारा अभिषेक करें। चन्द्रमाकी अश्विनी आदि भार्याएँ, पुलहकी प्रिय पत्नियाँ और भृता, कपिश, दंष्ट्री, सुरसा, सरमा, दनु, रवेनी, भाषी, क्रौञ्ची, धृतराष्ट्री तथा शुकी आदि देवियाँ एवं सूर्यके सारथि अरुण—ये सब

तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें। आपसति, निपति, रात्रि, निद्रा, लोकरक्षार्थे तत्पर रहनेवाली उमा, मेना और शची आदि देवियाँ, धूमा, ऊर्ध्व, वैश्रवती जया, गौरी, शिवा, श्रद्धि, बेला, नहुक्का, असिकनी ज्योत्स्ना, देवाङ्गनाएँ तथा वनस्पति—ये सब तुम्हारा पासन करें ॥ २१ ॥

“महाकल्प, कल्प, मन्वन्तर, युग, संवत्सर, वर्ष, दोनों अयन, ऋतु, मास, पक्ष, रात-दिन, संध्या, तिथि, मुहूर्त तथा कासके विभिन्न अवयव (छोटे-छोटे भेद) तुम्हारी रक्षा करें। सूर्य अग्नि ग्रह और स्वायम्भुव आदि मनु तुम्हारी रक्षा करें। स्वायम्भुव, स्मारोषिष, उत्तम, तामस, रैवत, जाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णि, ब्रह्मपुत्र, धर्मपुत्र, रुद्रपुत्र, दक्षपुत्र, रीष्य तथा भीत्य—ये चौदह मनु तुम्हारे रक्षक हों विषभुक्, विर्पाहत्, शिखी, विभु, मनोजव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत शान्तिर्षी, वृष, श्रुतधामा, दिवस्मृक्, कषि, इन्द्र, रैवन्त, कुमार कार्तिकेय, वस्मविनायक, वीरभद्र, नन्तो, विश्वकर्मा, पुरोजव, देववैद्य अधिनीकुमार तथा ध्रुव आदि आठ वस्तु—ये सभी प्रधान देवता यहाँ पदार्पण करके तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें। अङ्गिराके कुलमें उत्पन्न दस देवता और चारों वेद सिद्धिके लिये तुम्हारा अभिषेक करें। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान्, गरिष्ठ, श्रुत और सत्य—ये तुम्हारी रक्षा करें तथा क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम और धुरि—ये तुम्हें विजय प्रदान करें। पुरुषवा, आर्द्धवा, विश्वेदेव, रोचन्, अङ्गारक (मङ्गल) अग्नि ग्रह, सूर्य, निर्ऋति तथा यम—ये सब तुम्हारी रक्षा करें। अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, धूमकेतु, रुद्रके पुत्र, भरत, मृत्यु, कापालि, किंकणि, भवन, भवन, स्वजन्य, स्वजन, क्रतुश्रवा, मूर्धा, वाजन और उशना—ये तुम्हारी रक्षा करें। प्रसव, अव्यय, दक्ष, भृगुवंशी ऋषि, देवता, मनु, अनुमन्त्र, प्राण,

नव, नलकान् अपान वायु, वीतिहोत्र, नय, साध्य, हंस, विभु, प्रभु और नारायण संसारके हितमें लगे रहनेवाले ये ब्रह्म देवता तुम्हारा फलन करें। घन्ता, मित्र, अर्यमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विश्वान्, सविता, भास्कर और विष्णु—ये बारह सूर्य तुम्हारी रक्षा करें। एकज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एकशक्र, द्विशक्र, महाबली त्रिशक्र, इन्द्र, पतिकृत्, मित, सम्मित, महाबली अर्मित, श्रुतजित्, सत्यजित्, सुवेण, सेनजित्, अतिमित्र, अनुमित्र, पुरुमित्र, अपराजित, श्रुत, श्रुतवाक्, धत्त, विधाता, धारण, ध्रुव, इन्द्रके परम मित्र महातेजस्वी विधारण, इदक्ष, अदक्ष, एतदक्ष, अमिताशन, क्रीडित, सद्दक्ष, सरभ, महातप, वर्त, बुध्द, धुरि, भीम, अभिमुक्, अधपात, सह, धृति, वसु, अनधृष्य, राम, काम, जय और विराट्—ये ठन्वास मस्तु नामक देवता तुम्हारा अभिषेक करें तथा तुम्हें लक्ष्मी प्रदान करें। विज्रङ्गद, विज्ररथ विज्रसेन, कलि, कर्णापु, उग्रसेन, भुवराट्, नन्दक, हाहा, हूह, नारद, विशावसु और तुम्बुक—ये गन्धर्व तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें और तुम्हें विजयी बनवें। प्रधान-प्रधान मुनि तथा अनवधा, सुकेशी, मेन्का, सहजन्मा, क्रतुस्थला, चृताजी, विशाची, पुञ्जिकस्थला, ब्रम्लोका, उर्वशी, रम्भा, पञ्चचूडा, तिलोत्तमा, चित्रलेखा, लक्ष्मणा, पुण्डरीका और कुरुणी—ये दिव्य अप्सराएँ तुम्हारी रक्षा करें ॥ २२—३८ ॥

“प्रह्लाद, विरोचन, बलि, माण और उसका पुत्र—ये तथा दूसरे-दूसरे दानव और राक्षस तुम्हारे अभिषेकका कार्य सिद्ध करें। हेति, प्रहेति, विद्युत्, स्फूर्जन्, अग्रक, यक्ष, सिद्ध, मणिभद्र और नन्दन—ये सब तुम्हारी रक्षा करें। पिङ्गाक्ष, सुतिमान्, पुष्पवन्त, जयावह, शङ्ख, पद्म, मकर और कच्छप—ये निधियाँ तुम्हें विजय प्रदान

करें ऊर्ध्वकेश आदि पिश्रुच, भूमि आदिके निवासी भूत और माताएँ, महाकाल एवं नृसिंहको आगे करके तुम्हारा पालन करें। गृह, स्कन्द, विशाख, नैगमेय ये तुम्हारा अभिषेक करें। भूतल एवं आकाशमें विचरनेवाली ढाकिनो तथा योगिनीयाँ, गरुड, अरुण तथा सम्पाति आदि पक्षी तुम्हारा पालन करें। अनन्त आदि बड़े बड़े नाग, शेष, वासुकि, तक्षक, ऐरावत, महापक्ष, कम्बल, अक्षतर, शङ्ख, कर्कोटक, भृतराष्ट्र, धनंजय, कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्त, जामन, सुप्रतीक तथा अञ्जन नामक नाग सदा और सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें। ब्रह्माजीका कहन हम, भगवान् शंकरका वृषभ, भगवती दुर्गाका सिंह और यमराजका घैसा—ये सभी बाह्य तुम्हारा पालन करें। अक्षराज उन्नी ब्रवा, पञ्चान्तरि वैद्य, कौस्तुभ-मणि, शङ्कराज पाञ्चजन्य, वज्र, सूत, चक्र और नन्दक खड्ग आदि अस्त्र तुम्हारी रक्षा करें। दुई मिश्रय रखनेवाले धर्म, चित्रगुप्त, दण्ड, पिङ्गल, मृत्पु, कपल, बालाखिल्य आदि मुनि, व्यास और वाल्मीकि आदि महर्षि, पृथु, दिलीप, भरत, दुष्यन्त, अत्यन्त कलवान् समुजित, मनु, ककुत्स्थ, अनेका, युवनाश्व, जपद्रव्य, मन्थार, भुषुकुन्द और पृथ्वीपति भुक्कवा—ये सब राजा तुम्हारे रक्षक हों। वास्तुदेवता और पृथ्वीस तत्व तुम्हारी विजयके साधक हों रुक्मभीम, तिलाभीम, पाताल, नीलमूर्ति, पीतरक्त, क्षिति, सेतभीम, रसातल, भूलोक, भुवर् आदि लोक तथा कम्बू-द्वीप आदि द्वीप तुम्हें राज्यलक्ष्मी प्रदान करें। उत्तरकुरु, रघ्व, हिरण्यक, मद्राक्ष, केतुपाल, बलाहक, हरिवर्ष, किंपुरुष, इन्द्रद्वीप, करोलम्बन, ताप्रवर्ण, गणस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्यक, गान्धर्व, वारुण और नवम आदि वर्ष तुम्हारी रक्षा करें

और तुम्हें राज्य प्रदान करनेवाले हों। हिमवान्, हेमकूट, निषध, नील, श्वेत, मृङ्गवान्, मेरु, मत्स्यवान्, गन्धर्वदन, महेंद्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्, ऋक्षवन् गिरि, विन्ध्य और पारियात्र—ये सभी पर्वत तुम्हें शक्ति प्रदान करें। ऋक् आदि चारों वेद, छहों अङ्ग इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद और धनुर्वेद आदि उपवेद, शिक्ष, कल्प, ध्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द ये छः अङ्ग, चार वेद, मीमांसा, ज्योष, धर्मशास्त्र और पुराण—ये चौदह विद्याएँ तुम्हारी रक्षा करें ॥ ३९—६० ॥

“सांख्य, योग, चातुपत, वेद, पाञ्चरात्र—ये ‘सिद्धान्तपञ्चक’ कहलाते हैं। इन पाँचोंके अतिरिक्त ऋषि, शिक्ष, दुर्गा, विद्या तथा गान्धारी नामवाली देविश्री तुम्हारी रक्षा करें और लवण, इक्षुरस, सुरा, फल, दधि, दुग्ध तथा जलसे भरे हुए समुद्र तुम्हें शक्ति प्रदान करें। चारों समुद्र और नाना प्रकारके तीर्थ तुम्हारी रक्षा करें। पुष्कर, प्रयाग, प्रभास, वैमवात्य, गवाक्षीर्ष, ऋक्षितीर्थ, उत्तरमानस, कल्लोदक, मन्दिकुण्ड, पञ्चनदतीर्थ, भृगुतीर्थ, अमलकष्टक, जम्बूनदी, विमल, कपिलाश्रम, गङ्गाक्षर, कुलकर्ष, विन्ध्य, नीलगिरि, वराह पर्वत, कनकल तीर्थ, कलङ्गार केदार, रुद्रकोटि, महातीर्थ, कायसी, बदरिकाश्रम, द्वारका, श्रीशैल, पुरुषोत्तमतीर्थ, रत्नग्राम, वाराह, सिंधु और समुद्रके संगमका तीर्थ, फल्गुतीर्थ, विन्दुसर, करवीराश्रम, गङ्गानदी, सरस्वती, सतलु, गण्डकी, अम्बोदा, विपाशा, पितस्ता, देविका नदी, कावेरी, वरुणा, निझिरा, नैमल्लो नदी, पाय, जर्मप्यती, कृष्णा, महानदी, मन्दकिनी, क्षपी, पयोष्णी, वेणा, वैतरणी, गोदावरी, भीमराषी, तुङ्गभद्रा, अरणी, चन्द्रभागा, शिवा तथा गौरी आदि पवित्र नदियाँ तुम्हारा अभिषेक और पालन करें” ॥ ६१—७२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘अभिषेक सम्बन्धी मन्त्रोक्त वर्णन’ नामक

दो सौ उपनिषद् अथर्व वेद पुराण ॥ २१९ ॥

दो सौ बीसवाँ अध्याय

राजाके द्वारा अपने सहायकोंकी नियुक्ति और उनसे काम लेनेका ढंग

पुष्कर कहते हैं— अभियेक हो जानेपर उत्तम राजाके लिये यह उचित है कि यह मन्त्रीको साथ लेकर शत्रुओंपर विजय प्राप्त करे। उसे ज्ञात हो कि क्षत्रियको, जो कुलोन और नोतिशास्त्रका ज्ञाता हो, अपना सेनापति बनाना चाहिये। दूरदृष्ट हो नीतिज्ञ होना चाहिये। इसी प्रकार दूतको भी मनुभाषी, अत्यन्त बलवान् और सामर्थ्यवान् होना उचित है ॥ १-२ ॥

राजाको पान देनेवाला सेवक, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इतना अभ्यन्त है कि उसे राजभक्त, क्लेश-सहिष्णु और स्वामीका प्रिय होना चाहिये। संधिधिराजिक (पररक्षसचिव) उसे बनाना चाहिये जो संधि, विग्रह, पान, आसन, द्विभीभ्रात और समग्रय—इन छहों गुणोंका समग्र और अवसरके अनुसार उपयोग करनेमें निपुण हो। राजाकी रक्षा करनेवाला प्रहरी हमेशा हाथमें तलवार लिये रहे। सारथि सेना आदिके विषयमें पूरी जानकारी रखे। रसोइयोंके अध्यक्षको राजाका हितैषी और कतुर होनेके साथ ही सदा रसोईघरमें उपस्थित रहना चाहिये। राजसभाके सदस्य धर्मके ज्ञाता हों। लिखनेका काम करनेवाला पुरुष कई प्रकारके अक्षरोंका ज्ञाता तथा हितैषी हो। द्वार-रक्षामें नियुक्त पुरुष ऐसे होने चाहिये, जो स्वामीके हितमें संलग्न हों और इस बातकी अच्छी तरह जानकारी रखें कि महाराज कब-कब उन्हें अपने पास बुलाते हैं। घनाध्यक्ष ऐसा मनुष्य हो, जो रत्न आदिकी परख कर सके और घन बढ़ानेके साधनोंमें तत्पर रहे। राजवैद्यको आयुर्वेदका पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। इसी प्रकार गजाध्यक्षको भी गजविद्यासे परिचित होना आवश्यक है।

हथी-सवार परिश्रमसे थकनेवाला न हो। शौद्धोंका अध्ययन अश्वविद्याका विद्वान् होना चाहिये। दुर्गिक अध्यक्षको भी हितैषी एवं बुद्धिमान् होना आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारीगर वास्तुविद्याका ज्ञाता हो। जो मशीनसे हथियार चलाने, हाथसे शस्त्रोंका प्रयोग करने, शस्त्रको न छोड़ने, छोड़े हुए शस्त्रको रोकने या निवारण करनेमें तथा युद्धकी कक्षामें कुशल और राजाका हित चाहनेवाला हो, उसे ही अस्त्रकारके पदपर नियुक्त करना चाहिये। रणवासका अध्यक्ष युद्ध पुरुषको बनाना चाहिये। पचास वर्षकी स्त्रियाँ और सत्तर वर्षके बूढ़े पुरुष अन्तःपुरके सभी कार्योंमें लगाये जा सकते हैं। शस्त्रागारमें ऐसे पुरुषको रखना चाहिये, जो सदा सजग रहकर पहरा देता रहे। भूत्योंके कार्योंको समझकर उनके लिये तदनुकूल जोशिकाका प्रबन्ध करना उचित है। राजाको चाहिये कि वह उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कार्योंका विचार करके उनमें ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करे। पृथ्वीपर विजय चाहनेवाला भूपाल हितैषी सहायकोंका संग्रह करे। धर्मके कार्योंमें धर्म तथा पुरुषोंको, युद्धमें शूरावीरोंको और धनोपाजनके कार्योंमें अर्थकुशल व्यक्तियोंको लगावे। इस बातका ध्यान रखे कि सभी कार्योंमें नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार-विचार रखनेवाले हों ॥ ३-१२ ॥

स्त्रियोंको देख भालमें नपुंसकोंको नियुक्त करे। कठोर कर्मोंमें तोखे स्वभाववाले पुरुषोंको लगावे। तत्पर्य यह कि राजा धर्म अर्थ अथवा कामके साधनमें जिस पुरुषको जहाँके लिये शुद्ध एवं उपयोगी समझे, उसकी वहाँ नियुक्ति करे।

होने के लिये राजा को अपने राज्य के अन्तर्गत रहने वाले लोगों के हितों के लिये उत्तरदायी बनना पड़ेगा।

निकृष्ट श्रेणीके कार्योंमें वैसे ही पुरुषोंको लगावे। राजाके लिये उचित है कि वह तरह-तरहके उपायोंसे मनुष्योंकी परीक्षा करके उन्हें यथायोग्य कार्योंमें नियोजित करे। मन्त्रीसे सलाह ले, कुछ व्यक्तियोंको यथोचित वृत्ति देकर हाथियोंके जंगलमें तैनात करे तथा उनका पता लगाते रहनेके लिये कई उत्सही अध्यक्षोंको नियुक्त करे। जिसको जिस काममें निपुण देखे, उसकी ठसीमें लगावे और बाप-दादाके समयसे चले आते हुए भूत्योंको सभी तरहके कार्योंमें नियुक्त करे। केवल उत्तराधिकारीके कार्योंमें उनकी नियुक्ति नहीं करे क्योंकि वहाँ वे सय-के-सब एक सम्पन्न हैं। जो लोग दूसरे राजाके आश्रयसे हटकर अपने पास शरण लेनेकी इच्छासे आवें, वे दुष्ट हों यह स्वयं उन्हें यत्नपूर्वक आश्रय दे दुष्ट साक्षित होनेपर उनका विश्वास न करे और उनकी जीविकावृत्तिको अपने ही अधीन रखे। जो लोग दूसरे देशोंसे अपने पास आये हों, उनके विषयमें गुप्तचरोंद्वारा सभी बातें जानकर उनका यथावत् सत्कार करे। शत्रु, अग्नि, विष, सौंप और वस्त्रचार एक ओर तथा दुष्ट स्वभाववाले भूत्य दूसरी ओर, इनमें दुष्ट भूत्योंको ही अधिक भर्त्सक सम्पन्नना चाहिये। राजाको भारबधु होना उचित है। अर्थात् उसे

गुप्तचरोंद्वारा सभी बातें देखनी—उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। इसलिये वह हमेशा सबकी देख-भालके लिये गुप्तचर तैनात किये रहे। गुप्तचर ऐसे हों, जिन्हें दूसरे लोग पहचानते न हों, जिनका स्वभाव शान्त एवं कोमल हो तथा जो परस्पर एक-दूसरेसे भी अपरिचित हों। उनमें कोई वैश्यके रूपमें हो, कोई मन्त्र-तन्त्रमें कुशल, कोई ज्योतिषी, कोई वैद्य, कोई संन्यास-वेपथारी और कोई बलाबलका विचार करनेवाले व्यक्तिके रूपमें हो। राजाको चाहिये कि किसी एक गुप्तचरकी बातपर विश्वास न करे। जब बहुतोंके मुखसे एक तरहकी बात सुने, तभी उसे विश्वसनीय समझे। भूत्योंके हृदयमें राजाके प्रति अनुराग है या विरक्ति, किस मनुष्यमें कौन-से गुण तथा अवगुण हैं, कौन शुभचिन्तक हैं और कौन अशुभ चाहनेवाले—अपने भृत्यवर्गको वरामें रखनेके लिये राजाको ये सभी बातें जाननी चाहिये। वह ऐसा कर्म करे, जो प्रजाका अनुराग बढ़ानेवाला हो। जिससे लोगोंके मनमें विरक्ति हो, ऐसा कोई काम न करे। प्रजाका अनुराग बढ़ानेवाली लक्ष्मीसे युक्त राजा ही वास्तवमें राजा है। यह सब लोगोंका रक्षण करने—उनकी प्रसन्नता बढ़ानेके कारण ही 'राजा' कहलाता है ॥ १३—२४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'राजाकी सहायसम्पत्तिका वर्णन' नामक

दो सौ बीसवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २२० ॥

दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय

अनुजीवियोंका राजाके प्रति कर्तव्यका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—भूत्योंको राजाकी आज्ञाका उसी प्रकार पालन करना चाहिये, जैसे शिष्य गुरुकी और साध्वी स्त्रियों अपने पतिको आज्ञाका पालन करती हैं। राजाकी बातपर कभी आक्षेप न करे, सदा ही उसके अनुकूल और प्रिय वचन बोले। यदि कोई हितकी बात बतानी हो और

वह सुननेमें अग्रिम हो तो उसे एकान्तमें राजासे कहना चाहिये। किसी आयके काममें नियुक्त होनेपर राजकीय धनका अपहरण न करे, राजाके सम्पन्नको उपेक्षा न करे। उसकी वेश-भूषा और चोल-चातकी नकल करना उचित नहीं है। अन्त-पुरके सेवकोंके अध्यक्षका कर्तव्य है कि

वह ऐसे पुरुषोंके साथ न बैठे, जिनका राजाके साथ वैर हो तथा जो राजदरबारसे अपमानपूर्वक निकासे गये हों। भृत्यको राजाको गुप्त बातोंको दूसरोंपर प्रकट नहीं करना चाहिये। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजाको विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिये। यदि राजा कोई गुप्त बात सुनावे तो उसे लोगोंमें प्रकाशित न करे। यदि वे दूसरेको किसी कामके लिये आज्ञा दे रहे हों तो स्वयं ही इठकर कहे—‘महाराज! मुझे आदेश दिया था, कौन-सा काम करना है, मैं उसे करूँगा।’ राजाके दिये हुए वस्त्र-अभूषण तथा रत्न आदिको सदा धारण किये रहे। बिना आज्ञाके दरबाजेपर अथवा और किसी अवोग्य स्थानपर, जहाँ राजाकी दृष्टि पड़ती हो, न बैठे। जैभाई लेना, धुकना, खाँसना, क्रोध प्रकट करना, खाटपर बैठना, भीँहें टेढ़ी करना, अपोवायु छोड़ना तथा इकार लेना आदि कार्य राजाके निकट रहनेपर न करे। उनके सामने अपना गुण प्रकट करनेके लिये दूसरोंको ही युक्तिपूर्वक नियुक्त करे। शठता, लोलुपता, चुगली, नईसाक्त्य, नीचता तथा चपलता—इन दोषोंका राजसेवकोंको सदा त्याग करना चाहिये। पहले स्वयं प्रकृत्य करके अपनेमें वेदविद्या एवं शिल्पकलाको योग्यताका सम्पादन करे उसके बाद अपना धन बढ़ानेकी चेष्टा करनेवाले पुरुषको अभ्युदयके

लिये राजाकी सेवामें प्रवृत्त होना चाहिये, उनके प्रिय पुत्र एवं मन्त्रियोंको सदा नमस्कार करना उचित है। केवल मन्त्रियोंके साथ रहनेसे राजाका अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अतः उनके हार्दिक अभिप्रायके अनुकूल सदा प्रिय कार्य करे। राजाके स्वभावको समझनेवाले पुरुषके लिये उचित है कि वह विरक्त राजाको त्याग दे और अनुरक्त राजासे ही आजीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे। बिना पूछे राजाके सामने कोई बात न कहे; किंतु आपत्तिके समय ऐसा करनेमें कोई हर्ज नहीं है। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवकके विनययुक्त वचनको मानता है, उसकी प्रार्थनाको स्वीकार करता है। प्रेमी सेवकको किसी रहस्य-स्थान (अना-पुर) आदिमें देख ले तो भी उसपर शङ्का-संदेह नहीं करता है। वह दरबारमें आये तो राजा उसकी कुशल पूछता है, उसे बैठनेके लिये आसन देता है। उसको चर्चा सुनकर वह प्रसन्न होता है। वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह चुप नहीं मानता, उससे प्रसन्न होता है। उसको दो हुई छोटी-मोटी वस्तु भी राजा बड़े आदरसे ले लेता है और बातचीतमें उसे याद रखता है। उक्त लक्षणोंसे राजा अनुरक्त है या विरक्त यह जानकर अनुरक्त राजाकी सेवा करे इसके विपरीत जो विरक्त है, उसका साथ छोड़ दे ॥ १—१४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें ‘अनुजीविवृत्त कथन’ नामक

दो सौ इकसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २२१ ॥

दो सौ बाईसवाँ अध्याय

राजाके दुर्ग, कर्तव्य तथा साध्वी स्त्रीके धर्मका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं दुर्ग मन्त्रोंके विषयमें कहूँगा। राजाको दुर्दिश (दुर्गम प्रदेश अथवा सुदृढ़ एवं विशाल किले) में निवास करना चाहिये। साथ रहनेवाले मनुष्योंमें वैश्यों

और शूद्रोंको संख्या अधिक होनी चाहिये दुर्ग ऐसे स्थानमें रहे, जहाँ शत्रुओंका जोर न चल सके। दुर्गमें छोड़े से ब्राह्मणोंका भी रहना आवश्यक है। राजाके रहनेके लिये वही देश श्रेष्ठ माना गया

है, जहाँ बहुत-से काम करनेवाले लोग (किसान-मजदूर) रहते हों, जहाँ पानीके लिये वर्षाकी राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी-तालाब आदिसे ही पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो। जहाँ शत्रु पीड़ा न दे सकें, जो फल-फूल और धन-धान्यसे सम्पन्न हो, जहाँ शत्रु-सेनाको गति न हो सके और सर्प तथा सृतेरोंका भी भय न हो। बलवान् राजाको निम्नांकित छः प्रकारके दुर्गोंमेंसे किसी एकका आश्रय लेकर निवास करना चाहिये। भृगुनन्दन। धन्वदुर्ग, महीदुर्ग, नरदुर्ग, वृक्षदुर्ग, जलदुर्ग और पर्वतदुर्ग—ये ही छः प्रकारके दुर्ग हैं। इनमें पर्वतदुर्ग सबसे उत्तम है। यह शत्रुओंके लिये अभेद्य तथा रिपुवर्गका भेदन करनेवाला है। दुर्ग ही राजाका पुर या नगर है। वहाँ हाट बाजार तथा देवमन्दिर आदिका होना आवश्यक है। जिसके चारों ओर यन्त्र लगे हों, जो अस्त्र शस्त्रोंसे भरा हो जहाँ जलका सुपास हो तथा जिसके सब ओर पानीसे भी छादपूर्ण हों, वह दुर्ग उत्तम माना गया है ॥ १—६ ॥

अब मैं राजाकी रक्षाके विषयमें कुछ भिवेदन करूँगा—राजा पृथ्वीका पालन करनेवाला है अतः विष आदिसे उसकी रक्षा करनी चाहिये शिरीष वृक्षकी जड़, सत्त्व, पत्र, फूल

और फल—इन पाँचों अङ्गोंको गोमूत्रमें पीसकर सेवन करनेसे विषका निवारण होता है। शतावरी, गुडुचि और चौराई विषका नाश करनेवाली है। कोष्कतकी (कड़वी तराई), कङ्करी (करियारी) जाली, चित्रपटोलिका (कड़वी परोरी) मण्डूकपर्णी (ब्राह्मीका एक भेद), वाराहीकन्द, आंवला, आनन्दक, भौंग और सोमराजी (बकुची)—ये दवाई विष दूर करनेवाली हैं। विषनाशक माषिक्य और मोती आदि हस्त भी विषका निवारण करनेवाले हैं ॥ ७—१० ॥

राजाको कस्तुके लक्षणोंसे युक्त दुर्गमें रहकर देवताओंका पूजन, प्रजापति पालन, दुष्टोंका दमन तथा दान करना चाहिये। देवताके धन आदिका अपहरण करनेसे राजाको एक कल्पतक नरकमें रहना पड़ता है। उसे देवपूजामें तत्पर रहकर देवमन्दिरोंका निर्माण कराना चाहिये। देवाल्लयोंकी रक्ष और देवताओंकी स्तुति भी राजाका कर्तव्य है। देवविग्रह मिट्टीका भी बनाया जाता है। मिट्टीसे काठका, काठसे ईटका, ईटसे पत्थरका और पत्थरसे सोने तथा रत्नका बना हुआ विग्रह पवित्र माना गया है। प्रसन्नतापूर्वक देवमन्दिर बनवानेवाले पुरुषको भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। देवमन्दिरमें चित्र बनवावे, गाने बजाने

१. बालसे भी हुई मरुभूमिको 'धन्वदुर्ग' कहते हैं। श्रेष्णकालमें यह शत्रुओंके लिये दुर्ग होता है। जमीनके अन्तर जो निवास करनेयोग्य स्थान मनमाया बना है, उसे 'महीदुर्ग' कहते हैं। अपने निवास-स्थानके चारों ओर अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित घड़ी सेतकवा होना 'नरदुर्ग' कहा गया है। दूरतक जाने वाली और पानीसे भिरे हुए प्रदेशों अथवा दुर्गम पर्वतप्रान्तज्योंसे भिरे हुए स्थानकी प्रशंसा 'वृक्षदुर्ग', 'जलदुर्ग' एवं 'पर्वतदुर्ग' कहा जाता है।

२. वहाँ सिखी हुई दवाओंका उपयोग किसी अच्छे वैद्यकी साहस लिये किन्तु नहीं करना चाहिये। क्योंकि यहाँ संश्लेषमें औषधोंका सम्मिश्रण होता है। सेवन-विधि अनुपूर्विके अन्य प्रयोगोंसे देखनी चाहिये। उपर्युक्त दवाओंमें शतावरीकी जड़, गुण्डुचिकी लता और चौराईकी जड़का विषनिष्कारणके लिये उपयोग किया जाता है। कोष्कतकी या कड़वी तराईका फल, बीच इस वर्णके लिये उपयोगी है। एक वैद्यका कहना है कि कड़वी तराईका दो बीज पाचनरूपमें अच्छे तरह चिखोटे और उसे कानका भी ले ले वयन और विरेचन-योगों होते हैं और लक्षक होते राखे हैं। बसक कि चैत्यके अन्तराल दोष पूर्विकसे निश्चय नहीं करता। करियारी भी एक प्रकारका विष है और 'विषय विषमोपशम' के अनुसार उपयोगमें लाना जाता है। कङ्करीकी गुणवर्णित को प्रसिद्ध हो है। कड़वी परोरीको भी 'श्रीदोषादकसमम्' बताया गया है। इस कार्यमें इसका मूल ही प्रयुक्त है। वाराहीकन्द मन्त्रोक्तधारी औषधोंमें गिना गया है। यह अष्टवर्गमें प्रतिविधि औषधोंके रूपमें मुहूर्त है। जी और पूर्णिमाभक्त दशकके अन्तराल इसका उपयोग किया जाता है। विष-निष्कारणके कार्यमें इसका मूल प्रयुक्त है। इसी प्रकार आंवलेका फल, भौंगकी पत्ती और बकुचीके फल विष दूर करनेके लिये उपयोगी होते हैं। विषघ्नक रत्नोंमें मोती और माषिक्य आदिका प्रयोग है। अनुपूर्विकी रीतिसे विषरहित हुआ इन्धन मत्त विषपूर्वक सेवन करनेसे लाभकारी होता है।

आदिका प्रबन्ध करे, दर्शनीय वस्तुओंका दान दे तथा तेल, घी, मधु और दूध आदिसे देवताको नहलाये तो मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। ब्राह्मणोंका पालन और सम्मान करे; उनका धन न छीने। यदि राजा ब्राह्मणका एक सोना, एक गौ अथवा एक अंगुल जमीन भी छीन ले, तो उसे महाप्रलय होनेतक नरकमें डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सब प्रकारके आपोंमें प्रवृत्त तथा दुष्टचरी हो तो भी उससे द्वेष नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणकी इत्थासे बढ़कर भारी पाप दूसरा कोई नहीं है। महाभाग ब्राह्मण चाहें तो जो देखा नहीं है, उन्हें भी देवता बना दें और देवताको भी देवपदसे नीचे उतार दें, अतः सदा ही उनको नमस्कार करना चाहिये ॥ ११—१७ ॥

यदि राजाके अत्याचारसे ब्राह्मणोंको स्तब्ध आ जाय तो वह उसके कुल, राज्य तथा प्रजा—सबका नाश कर डालती है। इसलिये धर्मपरम्परा राजाको उचित है कि वह साध्वी स्त्रियोंका पालन करे। स्त्रीको घरके काम-काजमें घतुर और प्रसन्न होना चाहिये। वह घरके प्रत्येक सामानको साफ सुधरा रखे; स्वर्ण करनेमें खुले

हाथवाली न हो। कन्याको उसका पिता जिसे दान कर दे, वही उसका पति है। अपने पतिकी उसे सदा सेवा करनी चाहिये। स्वामीकी मृत्यु हो जानेपर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाली स्त्री स्वर्गलोकमें जाती है। वह दूसरेके घरमें रहना पसंद न करे और लड़ाई-झगड़ेसे दूर रहे जिसका पति परदेशमें हो, वह स्त्री भ्रष्टार न करे, सदा अपने स्वामीके हितचिन्तनमें लगी रहकर देवताओंकी आराधना करे। केवल मङ्गलके लिये सौभाग्यछिद्रके रूपमें दो-एक आभूषण धारण किये रहे। जो स्त्री स्वामीके मरनेपर उसके साथ ही चिताकी आगमें प्रवेष्ट कर जाती है, उसे भी स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। स्वामीकी पूजा और घरकी सफाई अग्नि रखना गृहिणोंका मुख्य कार्य है। कार्तिककी द्वादशीकी विष्णुकी पूजा करके बछड़ेसहित गौका दान करना चाहिये। सावित्रीने अपने सदाचार और व्रतके प्रभावसे पतिकी मृत्युसे रक्षा की थी। मर्गशोष शुकला सप्तमीको सूर्यकी पूजा करनेसे स्त्रीको पुत्रोंकी प्राप्ति होती है, इसमें शक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १८—२६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'दुर्न-सम्पत्ति-वर्जन तथा भारीधर्मका कथन' नामक दो सौ अष्टमर्षि अध्याय पूरा हुआ ॥ २२२ ॥

दो सौ तेईसवाँ अध्याय

राष्ट्रकी रक्षा तथा प्रज्यसे कर लेने आदिके विषयमें विचार

पुष्कर कहते हैं—(राज्यका प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये—) राजाको प्रत्येक गाँवका एक-एक अधिपति नियुक्त करना चाहिये। फिर दस-दस गाँवोंका तथा सौ-सौ गाँवोंका अध्यक्ष नियुक्त करे। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुषको नियुक्त करे, जो समूचे राष्ट्राका शासन कर सके। उन सबके कर्ष्योंके अनुसार उनके लिये पृथक्-पृथक् भोग (भरण-पोषणके लिये वेतन आदि) -

का विभक्तन करना चाहिये तथा प्रतिदिन गुप्तचरोंके द्वारा उनके कार्योंकी देख-भाल एवं परीक्षण करते रहना चाहिये। यदि गाँवमें कोई दोष उत्पन्न हो—कोई मायल्ल खड़ा हो तो ग्रामाधिपतिकी उसे ज्ञान कराना चाहिये। यदि वह उस दोषको दूर करनेमें असमर्थ हो जाय तो दस गाँवोंके अधिपतिके पास जाकर उनसे सब बातें बतावे। पूरी रिपोर्ट सुनकर वह दस गाँवका स्वामी उस

दोषको मिटानेका उपाय करे ॥ १—३½ ॥

जब राष्ट्र भलीभाँति सुरक्षित होता है, तभी राजाको उससे धन आदिकी प्राप्ति होती है। धनवान् धर्मका उपार्जन करता है, भनवान् ही कामसुखका उपभोग करता है। जैसे नद्योमें नदीका पानी सुख जाता है, उसी प्रकार धनके बिना सब कार्य चौपट हो जाते हैं। संसारमें पतित और निर्धन मनुष्योंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। लोग पतित मनुष्यके हाथसे कोई वस्तु नहीं लेते और दखि अपने अभावके कारण स्वयं ही नहीं दे पाता। धनहीनकी स्त्री भी उसकी आज्ञाके अधीन नहीं रहती, अतः राष्ट्रको पीढ़ा पहुँचानेवाला—उसे कंगाल बनानेवाला राजा अधिक कष्टतक नरकमें निवास करता है। जैसे गर्भवती पत्नी अपने सुखका खयाल छोड़कर गर्भके बच्चेको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करती है, उसी प्रकार राजाको भी सदा प्रजाकी रक्षाका ध्यान रखना चाहिये जिसकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस राजाके यज्ञ और तपसे क्या स्वभ? जिसने प्रजाकी भलीभाँति रक्षा की है, उसके लिये स्वर्गलोक अपने घरके समान हो जाता है। जिसकी प्रजा अरक्षित अवस्थामें कष्ट उठती है, उस राजाका निवासस्थान है—नरक। राजा अपनी प्रजाके पुण्य और पापमेंसे भी छटा भग्न ग्रहण करता है रक्षा करनेसे उसको प्रजाके धर्मका अंश प्राप्त होता है और रक्षा न करनेसे वह लोगोंके पापका भागी होता है। जैसे परस्त्रीलम्पट दुराचारी पुरुषोंसे ढरी हुई पतिव्रता स्त्रीकी रक्षा करना धर्म है उसी प्रकार राजाके प्रिय व्यक्तियों, चोरों और विशेषतः राजकीय कर्मचारियोंके द्वारा चूसी जाती हुई प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये। उनके भयसे रक्षित होनेपर प्रजा राजाके काम आती है यदि उसकी रक्षा नहीं की गयी तो वह पूर्वोक्त मनुष्योंका ही प्राप्त बन जाती है। इसलिये

राजा दुष्टोंका दमन करे और शास्त्रमें बताये अनुसार प्रजासे कर ले। राज्यकी आधी आय सदा खजानेमें रख दिया करे और आधा ब्राह्मणको दे दे। ग्रेह ब्राह्मण उस निधिको पाकर सब का—सब अपने हाथमें ले ले और उसमेंसे चौथा, आठवाँ तथा सोलहवाँ भाग निकालकर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको दे। धनको धर्मके अनुसार भुपायके हाथमें ही देना चाहिये। झूठ बोलनेवाले मनुष्यको दण्ड देना उचित है राजा उसके धनका आठवाँ भाग दण्डके रूपमें ले ले। जिस धनका स्वामी सापता हो, उसे राजा तीन वर्षोंतक अपने अधिकारमें रखे। तीन वर्षके पहले यदि धनका स्वामी आ जाय तो वह उसे ले सकता है। उससे अधिक समय बीत जानेपर राजा स्वयं ही उस धनको ले ले। जो मनुष्य (नियत समयके भीतर आकर) 'यह मेरा धन है'—ऐसा कहकर उसका अपनेसे सम्बन्ध बतलाता है, वह विधिपूर्वक (राजाके सामने जाकर) उस धनका रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस प्रकार अपनेको स्वामी सिद्ध कर देनेपर वह उस धनको पानेका अधिकारी होता है। जो धन छोटे कालके हिस्सेका हो, उसकी राजा तबतक रक्षा करता रहे, जबतक कि उसका समावर्तन-संस्कार न हो जाय, अथवा जबतक उसकी वात्स्यावस्था न निवृत्त हो जाय। इसी प्रकार जिनके कुलमें कोई न हो और उनके बच्चे छोटे हों, ऐसी स्त्रियोंकी भी रक्षा आवश्यक है ॥ ४—१९ ॥

पतिव्रता स्त्रियों भी यदि विधवा तथा रोगिणी हों तो उनकी रक्षा भी इसी प्रकार करनी चाहिये। यदि उनके जीते-जी कोई बन्धु-बान्धव उनके धनका अपहरण करें तो घमात्ता राजाको उचित है कि उन बान्धवोंको चोरका दण्ड दे। यदि सखारण चोरोंने प्रजाका धन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना धन प्रजाको दे तथा जिन्हें चोरोंसे

रक्षा करनेका काम सौंपा गया हो, उनसे चुराख हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी न होनेपर भी अपने धनको चुराख हुआ कत्तकी हो, वह दण्डनीय है; उसे राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये। यदि घरका धन घरवालोंने ही चुराखा हो तो राजा अपने पाससे उसको न दे। अपने राज्यके भीतर जितनी दुकानें हों, उनसे उनकी आयका बीसवाँ हिस्सा राजाको टैक्सके रूपमें लेना चाहिये परदेशसे मांस पैगानेमें जो खर्च और नुकसान बैठता हो, उसका शौर्य बतानेकला बीजक देखकर तथा पासपर दिये जानेवाले टैक्सका विचार करके प्रत्येक जगहपर कर लगाना चाहिये, जिससे उसको लाभ होता रहे — वह घाटेमें न पड़े। आयका बीसवाँ भाग ही राजाको लेना चाहिये। यदि कोई राजकर्मचारी इससे अधिक वसूल करता हो तो उसे दण्ड देना उचित है। स्त्रियों और साधु संन्यासियोंसे नक्की उतरवाई (सेवा) नहीं लेनी चाहिये। यदि मन्त्राहोंकी गलतीसे राज्यपर कोई बीज नुकसान हो जाय तो वह मन्त्राहोंसे ही दिसानी चाहिये। उक्त सूक्तधन्यका छठा भाग और शिम्बिधान्यका अठवाँ भाग करके रूपमें ग्रहण करे। इसी प्रकार जंगती फल-मूल आदिमेंसे देश-कालके अनुरूप उचित कर लेना चाहिये। पशुओंका पौंचवौं और सुवर्णका

छठा भाग राजाके लिये ग्राह्य है। गन्ध, ओषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, वृण, बाँस, वेणु, चर्म, बाँसको चौरकर बनाये हुए टोकरे तथा फत्तरके बर्तनोंपर और मधु, मांस एवं घीपर भी आमदनीका छठा भाग ही कर लेना उचित है ॥ २०—२९ ॥

ब्राह्मणोंसे कोई प्रिय वस्तु अवधा कर नहीं लेना चाहिये। जिस राजाके राज्यमें श्रोत्रिय ब्राह्मण भूखासे कह पड़ता है, उसका राज्य बीमारी, मकाल और लुटेरोंसे पीड़ित होता रहता है। अतः ब्राह्मणकी विद्या और आचरणको जानकर उसके लिये अनुकूल जीविकाका प्रबन्ध करे तथा जैसे पिता अपने औरस पुत्रका पालन करता है, उसी प्रकार राजा विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मणकी सर्वथा रक्षा करे। जो राजासे सुरक्षित होकर प्रतिदिन धर्मका अनुष्ठान करता है, उस ब्राह्मणके धर्मसे राजाकी आयु बढ़ती है तथा उसके राष्ट्र एवं खजानेकी भी उन्नति होती है। शिल्पकारोंको चाहिये कि यहीनेमें एक दिन बिना पारिश्रमिक लिये केवल भोजन स्वीकार करके राजाका काम करे। इसी प्रकार दूसरे लोगोंको भी, जो राज्यमें रहकर अपने शरीरके परिश्रमसे जीविका चलाते हैं, यहीनेमें एक दिन राजाका काम करना चाहिये ॥ ३०—३४ ॥

इस प्रकार अग्नि अनेक महापुराणों 'राजधर्मका कथन' नामक

दो सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२३ ॥

दो सौ चौबीसवाँ अध्याय

अन्तःपुरके सम्बन्धमें राजाके कर्तव्य; स्त्रीकी विरक्ति और अनुरक्तिकी परीक्षा तथा सुगन्धित पदार्थोंके सेवनका प्रकार

पुष्कर कहते हैं— अन्तःपुरके विषयमें पुरुषार्थ 'त्रिवर्ग' कहलाते हैं। इनकी एक-दूसरेके विचार कसैगा। धर्म, अर्थ और काम—ये तीन द्वारा रक्षा करते हुए स्त्रीसहित राजाओंको इनका

१. सूक्तधन्य' का अर्थ है जिसके होने वाले या होनेसे लाभ हो — जैसे केई की मर्दि।

२. यह उक्त, जिसके पीछेमें चली (छोली) लगती हो — जैसे चन्द, घाट आदि।

सेवन करना चाहिये। 'त्रिवर्ग' एक भूतान् वृक्षके समान है। 'धर्म' उसकी जड़, 'अर्थ' उसकी शाखाएँ और 'काम' उसका फल है। मृतसहित उस वृक्षको रक्षा करनेसे ही राजा फलका भागी हो सकता है। राम! स्त्रियाँ कामके अधीन होती हैं, उनकी सिधे रत्नोंका संग्रह होता है। विषयसुखको इच्छा रखनेवाले राजाको स्त्रियोंका सेवन करना चाहिये परंतु अधिक मात्रा में नहीं। आहार, वैद्युत और निद्रा—इनका अधिक सेवन विषिष्ट है, क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। इन्हीं स्त्रियोंका सेवन करे अथवा पलंगपर बिठावे, जो अपनेमें अनुराग रखनेवाली हों। परंतु जिस स्त्रीका आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामीकी चर्चा भी परसंद नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओंसे एकता स्थापित करती है, उद्दण्डतापूर्वक गर्व धारण किये रहती है, चुम्बन करनेपर अपना मुँह पोंछती या धोती है, स्वामीकी ही हुई वस्तुका अधिक आदर नहीं करती पतिके पहले सोती है, पहले सोकर भी उनके जागनेके बाद ही जागती है, जो स्पर्श करनेपर अपने शरीरको कँपाने लगती है, एक-एक अङ्गपर अवरोध उपस्थित करती है, उनके प्रिय वचनको भी बहुत कम सुनती है और सदा उनसे पराङ्मुख रहती है। सामने आकर कोई वस्तु दी जाय, तो उसपर दृष्टि नहीं डालती, अपने भयन (कटिके अग्रभाग) को अल्पतः छिपाने—पतिके स्पर्शसे बचानेकी चेष्टा करती है, स्वामीको देखते ही जिसका मुँह उतर जाता है, जो उनके मित्रोंसे भी विमुख रहती है, वे जिन-जिन स्त्रियोंके प्रति अनुराग रखते हैं, उन सबकी ओरसे जो मध्यस्थ (न अनुरक्त न विरक्त) दिखायी देती है तथा जो शृङ्गारका समय उपस्थित जानकर भी शृङ्गार-धारण नहीं करती, वह स्त्री 'विरक्त' है। उसका परिष्कार करके अनुरागिणी स्त्रीका सेवन करना चाहिये। अनुरागिणी स्त्री स्वामीको देखते ही प्रसन्नतासे खिल उठती

है, दूसरी ओर मुख किये होनेपर भी कनखियोंसे उनकी ओर देखा करती है, स्वामीको निहारते देख अपनी चञ्चल दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती तथा भृगुनन्दन। अपने गुप्त अङ्गोंको भी वह कभी-कभी व्यक्त कर देती है और शरीरका जो अंश सुन्दर नहीं है, उसे प्रक्षयपूर्वक छिपाया करती है, स्वामीके देखते देखते छोटे बच्चेका आलिङ्गन और चुम्बन करने लगती है, बातचीतमें भाग लेती और सत्य बोलती है, स्वामीका स्पर्श पाकर जिसके अंगोंमें रोमाञ्च और स्वेद प्रकट हो जाते हैं, जो उनसे अल्पतः सुलभ वस्तु ही माँगी है और स्वामीसे थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है, उनका नाम लेते ही आनन्दविभोर हो जाती तथा विशेष आदर करती है, स्वामीके पास अपनी अंगुलियोंके चिह्नसे चुन फल भेजा करती है तथा स्वामीको भेजे हुए कोई वस्तु पाकर उसे आदरपूर्वक छातीसे लगा लेती है, अपने आलिङ्गनोंद्वारा धानो स्वामीके शरीरपर अमृतका लेप कर देती है, स्वामीके सो जानेपर सोती और पहले ही जाग जाती है तथा स्वामीके ऊठोंका स्पर्श करके उन्हें सोतेसे जगाती है ॥ १-१७ ॥

राम! दाहिनी मलाईके साथ थोड़ा-सा कपित्थ (कैश)-का चूर्ण मिला देनेसे जो घी तैयार होता है, उसकी गन्ध उत्तम होती है। घी, दूध आदिके साथ जी, गेहूँ आदिके आटेका मेल होनेसे उत्तम खाद्य-पदार्थ तैयार होता है। अब भिन्न-भिन्न द्रव्योंमें गन्ध छोड़नेका प्रकार दिखलाया जाता है। शीत, आचमन, विरेचन, पावना, पाक, बोधन, धूपन और वासन—ये आठ प्रकारके कर्म कहलाये गये हैं। कपित्थ, बिल्व, जामुन, आम और कर्कशके फलोंसे जलको शुद्ध करके उसके द्वारा जो किसी द्रव्यको धोकर या अभिषिक्त करके पवित्र किया जाता है, वह उस द्रव्यका 'शौचन' (शौचन अथवा पवित्रीकरण) कहलाता

है। इन पल्लवोंके अभावमें कस्तूरीमिश्रित जलके द्वारा द्रव्योंको शुद्धि होती है। नख, कूट, भन (नागरमोथा), जटामांसी, स्युक, सैलेयज (सिलाबोत), जल, कुम्कुम (केसर), ताम्र (लह), चन्दन, अगुरु, नीरद, सल्ल, देवदारु, कपूर, कान्ता, बाल (सुगन्धबाला) कुन्दुल्ल, गुग्गुलु, त्रीनिकास और करायल—ये धूपके इक्कांस द्रव्य हैं। इन इक्कांस धूप-द्रव्योंमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार दो-दो द्रव्य लेकर उनमें करायल मिलावे। फिर सबमें नख (एक प्रकारका सुगन्धद्रव्य), पिप्पलाक (तिलकी खली) और मलय-चन्दनका चूर्ण मिलाकर सबको मधुसे मुक्त करे। इस प्रकार अपने इच्छानुसार विधिपूर्वक तैयार किये हुए धूपयोग होते हैं। त्वचा (छाल), भाङ्गी (बंटल), फल, तिलका तेल, केसर, ग्रन्थिपर्वा, सैलेय, तगर, विष्णुकान्ता, चोल, कर्पूर, जटामांसी, मुरा, कूट—ये सब रक्तके लिये उपयोगी द्रव्य हैं। इन द्रव्योंमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार तीन द्रव्य लेकर उनमें कस्तूरी मिला दे। इन सबसे मिश्रित जलके द्वारा यदि स्नान करे तो वह कामदेवको बढ़ानेवाला होता है। त्वचा, मुरा, मलद—इन सबको सम्पन्न मात्रामें लेकर इनमें आधा सुगन्धबाला मिला दे। फिर इसके द्वारा स्नान करनेपर शरीरसे कमलकी सी गन्ध उत्पन्न होती है। इनके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करे तो शरीरका रंग कुमकुमके समान हो जाता है। यदि उपर्युक्त द्रव्योंमें आधा तगर मिला दिया जाय तो शरीरसे चमेलीके फूलकी भाँति सुगन्ध आती है। उनमें इक्षामक नामवाली औषध मिला देनेसे मौलसिरीके फूलोंकी भी मनोहारिणी सुगन्ध प्रकट होती है। तिलके तेलमें मंजिष्ठ, ताम्र, चोल, त्वचा, व्याघ्रनख, नख और गन्धपत्र छोड़ देनेसे बहुत ही सुन्दर और सुगन्धित तेल तैयार हो जाता है। यदि

तिलोंको सुगन्धित फूलोंसे वासित करके उनका तेल पेटा जाय तो निश्चय ही वह तेल फूलके सम्पन्न ही सुगन्धित होता है। इलायची, लवंग, कक्कोल (कबाबचीनी), जायफल और कर्पूर—ये स्वतन्त्ररूपसे एक-एक भी यदि जायफलकी पत्तीके साथ खाये जायें तो मुँहको सुगन्धित रखनेवाले होते हैं। कर्पूर, केसर, कान्ता, कस्तूरी, मेठइका फल, कबाबचीनी, इलायची, लवंग, जायफल, सुखरी, त्वक्पत्र, त्रुटि (छोटो इलायची), मोथा, ताम्र, कस्तूरी, लवंगके कटि, जायफलके फल और पत्ते, कटुकफल—इन सबको एक-एक ऐसे-ऐसे एकत्रित करके इनका चूर्ण बना ले और उसमें चौथाई भाग वासित किया हुआ खीरसार मिलावे। फिर आमके रसमें घोटकर इनको सुन्दर-सुन्दर गोलियाँ बना ले। ये सुगन्धित गोलियाँ मुँहमें रखनेपर मुख-सम्बन्धी रोगोंका विनाश करनेवाली होती हैं। पूर्वोक्त पाँच पल्लवोंके जलसे धोये हुई सुपारीको यथाशक्ति ऊपर बताया हुई गोलीके द्रव्योंसे वासित कर दिया जाय तो वह मुँहको सुगन्धित रखनेवाली होती है। कटुक और दौतकको यदि तीन दिनतक गोमूत्रमें भिगोकर रखा जाय तो ये सुपारीकी ही भाँति मुँहमें सुगन्ध उत्पन्न करनेवाले होते हैं। त्वचा और जंगी डरेंको बराबर मात्रामें लेकर उनमें आधा भाग कर्पूर मिला दे तो ये मुँहमें छलनेपर चानके समान मनोहर गन्ध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राजा अपने सुगन्ध आदि गुणोंसे स्त्रियोंको वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे। कभी उनपर विश्वास न करे। विशेषतः पुत्रकी मृत्युपर तो बिल्कुल विश्वास न करे। सारी रात खोके घरमें न सोवे, क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनाबटो होता है ॥ १८—४२ ॥

इस प्रकार यदि अपने महामुल्य 'रत्नधर्मक कवन' नामक

दो सौ चौबीसवें अध्याय पढ़ें हुए ॥ २२४ ॥

दो सौ पचीसवाँ अध्याय

राज धर्म—राजपुत्र-रक्षण आदि

पुष्कर कहते हैं—राजाको अपने पुत्रकी रक्षा करनी चाहिये तथा उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धनुर्वेदकी शिक्षा देनी चाहिये। साथ ही अनेक प्रकारके शिल्पोंकी शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विद्वत्सनीय और प्रिय बचन बोलनेवाले होने चाहिये। राजकुमारको शरीर-रक्षाके लिये कुछ रक्षकोंको नियुक्त करना भी आवश्यक है। क्रोधी, लोभी तथा अपमानित पुरुषोंके संगसे उसको दूर रखना चाहिये। गुणोंका आधान करना सहज नहीं होता, अतः इसके लिये राजकुमारको सुखोंसे बाँधना चाहिये। जब पुत्र शिक्षित हो जाय तो उसे सभी अधिकारोंमें नियुक्त करे। मृगया, दण्डपत्र और जुआ—ये राज्यका नाश करनेवाले दोष हैं। राजा इनका परित्याग करे ॥ १—४ ॥

दिनका सोना, अर्ध घूमन और कटुभाषण करना छोड़ दे। पराधीनता, कठोर दण्ड और अर्धदूषणका भी परित्याग करे। सुवर्ण आदिकी खानोंका विनाश और दुर्ग आदिकी मरम्मत न कराना—ये अर्थके दूषण कहे गये हैं। धनको थोड़ा थोड़ा करके अनेकों स्थानोंपर रखना, अयोग्य देस और अयोग्य कालमें अपात्रको दान देना तथा बुरे कामोंमें धन लगाना—यह सब भी अर्थका दूषण (धनका दुरुपयोग) है। काम, क्रोध, मद, मान, लोभ और दर्पका त्याग करे। तत्पश्चात् भृत्योंको जीतकर नगर और देसके लोगोंको वशमें करे। इसके बाद बाह्यशत्रुओंको जीतनेका प्रयत्न करे। बाह्यशत्रु भी तीन प्रकारके होते हैं—एक तो वे हैं, जिनके साथ पुत्रोंकी दुश्मनी हो, दूसरे प्रकारके शत्रु हैं—अपने राज्यकी सीमापर रहनेवाले सामन्त तथा तीसरे हैं—कृत्रिम अपने बनाये हुए शत्रु। इनमें पूर्व-पूर्व

शत्रु गुरु (भारी का अधिक भयानक) हैं। पृथक्भाग! मित्र भी तीन प्रकारके बतलाये जाते हैं—अप-दादिके समयके मित्र, शत्रुके सामन्त तथा कृत्रिम ॥ ५—१० ॥

धर्मज्ञ परशुरामजी! राजा, मन्त्री, जनपद, दुर्ग, दण्ड (सेना), कोष और मित्र—ये राज्यके सात अंग कहलाते हैं। राज्यकी जड़ है—स्वामी (राजा), अतः उसकी विशेषरूपसे रक्षा होनी चाहिये। राज्याङ्गके विद्रोहीको मार डालना उचित है। राजाको समपानुसार कठोर भी होना चाहिये और कोमल भी। ऐसा करनेसे राजाके दोनों लोक मुधरते हैं। राजा अपने भृत्योंके साथ हैमी-परिहास न करे, क्योंकि सबके साथ हैस-हँसकर बातें करनेवाले राजाको उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगोंको मिलाये रखनेके लिये राज्यको बनावटी व्यसन भी रखना चाहिये। वह मुसकाकर बोले और ऐसा बर्ताव करे, जिससे सब स्नेह प्रसन्न रहें। दीर्घसूत्री (कार्यारम्भमें विलम्ब करनेवाले) राजाके कार्यकी अवश्य हानि होते हैं, परन्तु राग, दर्प, अधिमान, द्रोह पापकर्म तथा अप्रिय भाषणसे दीर्घसूत्री (विलम्ब लगानेवाले) राजाकी प्रशंसा होती है। राजाको अपनी मन्त्रणा गुप्त रखनी चाहिये। उसके गुप्त रहनेसे राजापर कोई आपत्ति नहीं आती ॥ ११—१६ ॥

राज्यका राज्य-सम्बन्धी कोई कार्य पूरा हो जानेपर ही दूसरोंको मालूम होना चाहिये। उसका प्रारम्भ कोई भी जानने न पावे। मनुष्यके आकार, इच्छा, चात-बाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र और मुखके विकारोंसे उसके भीतरकी बात पकड़में आ जाती है। राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त विषयपर विचार करे और न अधिक मनुष्योंको ही साथ रखे। बहुतोंसे सलाह अवश्य ले, किन्तु

अलग-अलग (सबको एक साथ नुक्कड़ नहीं)। मन्त्रीको चाहिये कि राजाके गुप्त विचारको दूसरे मन्त्रियोंपर भी न प्रकट करे। मनुष्योंका सदा कहीं, किसी एकपर ही विश्वास जमता है, इसलिये एक ही विद्वान् मन्त्रीके साथ बैठकर राजाको गुप्त मन्त्रका निश्चय करना चाहिये। विनयका त्याग करनेसे राजाका कल हो जाता है और विनयकी रक्षासे उसे राज्यकी प्राप्ति होती है। तीनों वेदिके विद्वानोंसे त्रयोविध्य, सनातन दण्डनीति, आन्वोक्तिको (अध्यात्मविद्या) तथा अर्थशास्त्रका ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही वार्ता (कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य आदि) के प्रारम्भ करनेका ज्ञान लोकसे प्राप्त करे। अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला राजा ही प्रजाको अधीन रखनेमें समर्थ होता है। देवताओं और समस्त ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये तथा उन्हें दान भी देना चाहिये। ब्राह्मणको दिया हुआ दान अमय निधि है उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संग्राममें पीठ न दिखाना, प्रजाका पालन करना और ब्राह्मणोंको दान देना—ये राजाके सिधे परम कल्याणकी बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियोंके योगक्षेमका निर्वाह तथा उनके लिये आज्ञाविकाका प्रबन्ध करे। वर्ण और आश्रम-धर्मकी रक्षा तथा तपस्वियोंका सत्कार राजाका कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न

करे, किंतु तपस्वियोंपर अवश्य विश्वास करे उसे कथार्थ युक्तियोंके द्वारा दूसरोंपर अपना विश्वास जमा लेना चाहिये। राजा बगुलेकी भाँति अपने स्वार्थका विचार करे और (अक्सर पानेपर) सिंहके समान पराक्रम दिखावे। भेड़ियेकी तरह झपटकर शत्रुको विदोष कर डाले, खरगोशकी भाँति छतारों धरते हुए अदृश्य हो जाय और मूअरकी भाँति दृढ़तापूर्वक प्रहार करे। राजा मोरकी भाँति विचित्र आकार धारण करे, घोड़ेके समान दृढ़ भक्ति रखनेवाला हो और कोयलकी तरह भीटे बचप बोले। कौएकी तरह सबसे चौकड़ा रहे, रतमें ऐसे स्थानपर रहे, जो दूसरोंको भस्म न हो, जौन का परख किये बिना भोजन और सप्यकको ग्रहण न करे। अपरिचित स्त्रीके साथ सम्भोग न करे, बेजान-पहचानकी नावपर न चढ़े। अपने राष्ट्रकी प्रजाको चूमनेवाला राजा राज्य और जीवन—दोनोंसे हाथ भी बैठता है। महाभाग! जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान् होनेपर काम करनेके योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राज्यके काम आता है। भव सारा कर्म दैव और पुरुषार्थके अधीन है इनमें दैव तो अभिन्त्य है, किंतु पुरुषार्थमें कार्य करनेकी शक्ति है। राजाके राज्य, पृथ्वी तथा लक्ष्मीकी उत्पत्तिका एकमात्र कारण है—प्रजाका अनुग्रह (अतः राजाको चाहिये कि वह सदा प्रजाको संतुष्ट रखे) ॥ १७—३३ ॥

इस प्रकार यदि अपने-प्राप्तकर्तव्य 'उपधर्मका कथन' समक

से ती प्रथमार्थ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२५ ॥

दो सौ छब्बीसवाँ अध्याय

पुरुषार्थकी प्रशंसा; साम आदि उपायोंका प्रयोग तथा

राजाकी विविध देवरूपताका प्रतिपादन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! दूसरे तरीसे उपार्जित किये हुए अपने ही कर्मका नाम 'दैव' समझिये इसलिये मेधावी पुरुष पुरुषार्थको ही

ग्रेह बतलाते हैं। दैव प्रतिकूल हो तो उसका पुरुषार्थसे निवारण किया जा सकता है तथा पहलेके सात्त्विक कर्मसे पुरुषार्थके बिना भी

सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भृगुनन्दन! पुरुषार्थ ही दैवकी सहायतासे समयपर फल देता है। दैव और पुरुषार्थ—ये दोनों मनुष्यको फल देनेवाले हैं। पुरुषार्थद्वारा की हुई कृषिसे वर्षाका योग प्राप्त होनेपर समयानुसार फलकी प्राप्ति होती है। अतः धर्मानुष्ठानपूर्वक पुरुषार्थ करे, आत्मसे न बने और दैवका भरोसा करके बैठा न रहे ॥ १—४ ॥

साम आदि उपायोंसे अतस्थ किये हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दण्ड, माया, उपेक्षा और इन्द्रजाल—ये सप्त उपाय ब्रह्मसाधने योग्य हैं। इनका परिचय सुनिये। तथ्य और अतथ्य—दो प्रकारका 'साम' कहा गया है। उनमें 'अतथ्य साम' साधु पुरुषोंके लिये कलंकका ही कारण होता है। अच्छे कुलमें उत्पन्न, सरल, धर्मपरायण और जितेन्द्रिय पुरुष सामसे ही ब्रह्मप्राप्ति करते हैं। अतथ्य सामके द्वारा तो राक्षस भी जड़ीभूत हो जाते हैं। उनके किये हुए उपकारोंका वर्णन भी उन्हें ब्रह्मप्राप्ति करनेका अच्छा उपाय है। जो लोग आपसमें द्वेष रखनेवाले तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेदनीतिक प्रयोग करे और उन्हें असुख भए दिखावे। अपनी ओरसे उन्हें आशा दिखावे तथा जिस दोषसे वे दूसरे लोग डरते हों, उसीको प्रकट करके उनमें भेद डाले। शत्रुके कुटुम्बमें भेद डालनेवाले पुरुषकी रक्षा करनी चाहिये। सामन्तका क्रोध बहरो कोष है तथा मन्त्री, अमान्य और पुत्र आदिका क्रोध भीतरी क्रोधके अन्तर्गत है, अतः पहले भीतरी कोषको शान्त करके सामन्त आदि शत्रुओंके बाह्य कोषको जीतनेका प्रयत्न करे ॥ ५—११ ॥

सभी उपायोंमें 'दान' श्रेष्ठ माना गया है। दानसे इस लोक और परलोक—दोनोंमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है, जो दानसे ब्रह्मप्राप्ति न हो जाता हो। दानो मनुष्य ही परम्पर सुसंस्कृत

रहनेवाले लोगोंमें भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद—इन तीनोंसे जो कार्य न सिद्ध हो सके, उसे 'दण्ड'के द्वारा सिद्ध करना चाहिये। दण्डमें सब कुछ स्थित है। दण्डका अनुचित प्रयोग अपना ही नष्ट कर डालता है। जो दण्डके योग्य नहीं हैं, उनको दण्ड देनेवाला, तथा जो दण्डनीय हैं, उनको दण्ड न देनेवाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दण्डके द्वारा सबको शांत न करे तो देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और यक्षी—ये सभी अपनी पर्याप्त शक्ति प्रदर्शित कर जायें। चूँकि यह दण्ड पुरुषोंका दमन करता और अदण्डनीय पुरुषोंको दण्ड देता है, इसलिये दमन और दण्डके कारण विद्वान् पुरुष इसे 'दण्ड' कहते हैं ॥ १२—१६ ॥

जब राजा अपने तेजसे इस प्रकार तप रहा हो कि उसकी ओर देखना कठिन हो जाय, तब वह 'सूर्यवत्' होता है। जब वह दर्शन देनेमात्रसे जगत्को प्रसन्न करता है, तब 'चन्द्रतुल्य' माना जाता है। राजा अपने गुणधर्मोंके द्वारा समस्त संसारमें व्याप्त रहता है इसलिये वह 'वायुरूप' है तथा दोष देखकर दण्ड देनेके कारण 'सर्वसमर्थ यमराज' के समान माना गया है। जिस समय वह छोटी बुद्धिवाले दुष्टजनको अपने कोपसे दण्ड करता है, उस समय साक्षात् 'अग्निदेव'का रूप होता है तथा जब ब्राह्मणोंको दान देता है, उस समय उस दानके कारण वह धनाध्यक्ष 'कुबेर-तुल्य' हो जाता है। देवता आदिके निमित्त वृत्त आदि हविष्यकी घनी धारा बरसानेके कारण वह 'वरुण' माना गया है। भूपाल अपने 'क्षमा' नामक गुणसे जब सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है, उस समय 'पृथ्वीका स्वरूप' जान पड़ता है तथा उत्सृष्ट, यज्ञ और प्रभुशक्ति आदिके द्वारा वह सबका पालन करता है, इसलिये साक्षात् 'भाग्यन् विष्णु'का स्वरूप है ॥ १७—२० ॥

इस प्रकार आदि अनेक उपायोंमें 'साम' उपायोंका कथन नामक

दो सौ अष्टाध्यायी अध्याय पूरा हुआ ॥ २२६ ॥

दो सौ सत्ताईसवाँ अध्याय अपराधोंके अनुस्मर दण्डके प्रयोग

पुष्कर कहते हैं— राम ! अब मैं दण्डनीतिका प्रयोग बतलाऊँगा, जिससे राजाको उत्तम गति प्राप्त होती है। तीन जीका एक 'कृष्णल' समझना चाहिये, पाँच कृष्णलका एक 'माघ' होता है, साठ कृष्णल (अथवा बारह माघ) 'आधे कर्ब' के बराबर बताये गये हैं। सोलह माघका एक 'सुवर्ण' माना गया है। चार सुवर्णका एक 'निष्क' और दस निष्कका एक 'घरण' होता है। यह तौबे, चौदी और सोनेका धान बताया गया है ॥ १—३ ॥

परशुरामजी ! तौबेका जो 'कर्ब' होता है, उसे विद्वानोंने 'कार्षिक' और 'कार्यापण' नाम दिया है। डाई सौ पण (पैसे) 'प्रथम साहस' दण्ड माना गया है। पाँच सौ पण 'मध्यम साहस' और एक हजार पण 'उत्तम साहस' दण्ड बताया गया है। चोरोंके द्वारा जिसके धनकी चोरी नहीं हुई है तो भी जो चोरीका धन वापस देनेवाले राजाके पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि 'मेरा इतना धन चुराया गया है', उसके कथनकी असत्यता सिद्ध होनेपर उससे उतना ही धन दण्डके रूपमें वसूल करना चाहिये। जो मनुष्य चोरीमें गये हुए धनके विपरीत जितना धन जतलाता है, अथवा जो जितना झूठ बोलता है—उन दोनोंसे राजाको दण्डके रूपमें दूना धन वसूल करना चाहिये, क्योंकि वे दोनों ही धर्मको नहीं जानते। झूठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन तीनों वर्णोंको कठोर दण्ड देना चाहिये, किन्तु ब्राह्मणको केवल राज्यसे बाहर कर देना उचित है। उसके लिये दूसरे किसी दण्डका विधान नहीं है। धर्मज्ञ ! जिसने धरोहर हड़प ली हो, उसपर धरोहरके रूपमें रखे हुए वस्त्र आदिकी कीमतके

बराबर दण्ड लगाना चाहिये, ऐसा करनेसे धर्मकी हानि नहीं होती। जो धरोहरको नष्ट करा देता है, अथवा जो धरोहर रखे बिना ही किसीसे कोई वस्तु भोगता है—उन दोनोंको चोरके समान दण्ड देना चाहिये; या उनसे दूना जुर्माना वसूल करना चाहिये। यदि कोई पुरुष अनजानमें दूसरेका धन बेच देता है तो वह (भूल स्वीकार करनेपर) निर्दोष माना गया है, परंतु जो जान-बूझकर अपना कत्ते हुए दूसरेको सामान बेचता है, वह चोरके समान दण्ड देनेका अधिकारी है। जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथका काम बनाकर न दे, वह भी दण्ड देनेके ही योग्य है। जो देनेकी प्रतिज्ञा करके न दे, उसपर राजाको सुवर्ण (सोलह माघ)—का दण्ड लगाना चाहिये। जो मजदूरी लेकर काम न करे, उसपर आठ कृष्णल जुर्माना लगाना चाहिये। जो असमयमें भृत्यका त्याग करता है, उसपर भी उतना ही दण्ड लगाना चाहिये। कोई वस्तु खरीदने या बेचनेके बाद जिसकी कुछ पछाताप हो, वह धनका स्वामी दस दिनके भीतर दाम लौटाकर माल ले सकता है। (अच्छा खरीददारको ही यदि माल पसंद न आवे तो वह दस दिनके भीतर उसे लौटाकर दाम ले सकता है।) दस दिनसे अधिक हो जानेपर वह आदान-प्रदान नहीं हो सकता। अनुचित आदान-प्रदान करनेवालेपर राजाको छः सौका दण्ड लगाना चाहिये ॥ ४—१४ ॥

जो चोरके दोषोंको न बताकर किसी कन्याका वरण करता है, उसको खचनद्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुईके ही समान है। राजाको चाहिये कि उस व्यक्तिपर दो सौका दण्ड लगावे। जो एकको कन्या देनेकी बात कहकर फिर दूसरेको

दे डालता है, उसपर राजाको उत्तम साहस (एक हजार पण)-का दण्ड लगाना चाहिये। कप्रीद्वारा कहकर उसे कार्य रूपमें सत्य करनेसे निस्सिद्ध पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तुको एक जगह देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरेके हाथ बेच देता है, उसपर छः सौका दण्ड लगाना चाहिये। जो ग्वाला मालिकसे भोजन-छर्च और खेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता, अथवा अच्छी तरह उसका पासन-पोषण नहीं करता, उसपर राजा सौ सुवर्णका दण्ड लगावे। गाँवके चारों ओर सौ धनुषके घेरेमें तथा नगरके चारों ओर दो सौ या तीन सौ धनुषके घेरेमें खेतों करनी चाहिये, जिसे खड़ा हुआ ऊँट न देख सके। जो खेत चारों ओरसे घेरा न गया हो, उसकी फसलको किसीके द्वारा नुकसान पहुँचानेपर दण्ड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर दूसरोंके घर, पोटरे, बगीचे अथवा खेतको हड़पनेकी चेष्टा करता है उसके ऊपर राजाको पाँच सौका दण्ड लगाना चाहिये। यदि उसने अनजानमें ऐसा किया हो तो दो सौका ही दण्ड लगाना उचित है। सीमाका भेदन करनेवाले सभी लोगोंको प्रथम श्रेणीके साहस (दोई सौ पण)-का दण्ड देना चाहिये ॥ १५—२२ ॥

परशुरामजी! ब्राह्मणको नीचा दिखानेवाले क्षत्रियपर सौका दण्ड लगाना उचित है। इसी अपराधके लिये वैश्यसे दो सौ बुर्माना वसूल करे और शूद्रको कैदमें डाल दे। क्षत्रियको कलंकित करनेपर ब्राह्मणको पचासका दण्ड, वैश्यपर दोषारोपण करनेसे पचीसका और शूद्रको कलंक लगानेपर उसे बारहका दण्ड देना उचित है। यदि वैश्य क्षत्रियका अपमान करे तो उसपर प्रथम

साहस (दोई सौ पण) का दण्ड लगाना चाहिये और शूद्र यदि क्षत्रियको माली दे तो उसकी जाँभको सज्ज देने चाहिये। ब्राह्मणोंको उपदेश करनेवाला शूद्र भी दण्डका भागी होता है जो अपने ज्ञास्यज्ञान और देश आदिका झूठा परिचय दे, उसे दूने साहसका दण्ड देना उचित है जो श्रेष्ठ पुरुषोंको पापाचारी कहकर उनके ऊपर आक्षेप करे, वह उत्तम साहसका दण्ड पानेके योग्य है। यदि वह यह कहकर कि 'मेरे मुँहसे ज़पादवत्त ऐसी बात निकल गयी है', अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके लिये दण्ड घटाकर आधा कर देना चाहिये। माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, श्वशुर तथा गुरुपर आक्षेप करनेवाला और गुरुजनोंको रास्ता न देनेवाला पुरुष भी सौका दण्ड पानेके योग्य है। जो मनुष्य अपने जिस अंगसे दूसरे ऊँचे लोगोंको अपराध करे, उसके उसी अंगको बिना विचारे तोड़ा ही काट डालना चाहिये। जो घर्मद्वमें आकर किसी उच्च पुरुषकी ओर धुके राजाको उसके ओठ काट लेना उचित है। इसी प्रकार यदि वह उसकी ओर मुँह करके पेशाब करे तो उसका लिङ्ग और उधर पीठ करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेनेके योग्य है। इतना ही नहीं, यदि वह ऊँचे आसनपर बैठा हो तो उस नीचके शरीरके निचले भागको दण्ड देना उचित है। जो मनुष्य दूसरेके जिस किसी अंगको शायल करे, उसके भी उसी अंगको कुतर डालना चाहिये। गौ, हाथी, घोड़े और ऊँटको हानि पहुँचानेवाले मनुष्योंके आधे हाथ और पैर काट लेने चाहिये। जो किसी (पराये) वृक्षके फल तोड़े, उसपर सुवर्णका दण्ड लगाना उचित है। जो रास्ते, खेतकी सीमा अथवा जलाशय आदिको

काटकर नष्ट करे, उससे नुकसानका दृष्ट दण्ड दिलाया चाहिये। जो जान-बूझकर या अनजानमें जिसके धनका अपहरण करे, वह पहले उसके धनको लौटाकर उसे संतुष्ट करे। उसके बाद राजाको भी क्षमा दे। जो कुर्पेपरसे दूसरेको रस्सी और बड़ा चुरा लेता तथा पीसले नष्ट कर देता है, उसे एक मासक कैदकी सजा देने चाहिये। प्राणियोंको मारनेपर भी यही दण्ड देना उचित है। जो दस घड़ेसे अधिक अनाजकी चोरी करता है, वह प्राणदण्ड देनेके योग्य है। लकड़ीमें भी अर्थात् दस घड़ेसे कम अनाजकी चोरी करनेपर भी, जितने बड़े अन्नकी चोरी करे, उससे म्मारह गुना अधिक उस चोरपर दण्ड लगाया चाहिये। सोने-चाँदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियोंका अपहरण करनेपर अपराधीको बधका दण्ड देना चाहिये। चोर जिस-जिस अंगसे जिस प्रकार मनुष्योंके प्रतिकूल चेष्टा करता है, उसके उसी-उसी अंगको चैसी ही निष्ठुरताके साथ कटवा डालना राजाका कर्तव्य है। इससे चोरोंको चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत छोटी मात्रामें शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो वह दोषका भागी नहीं होता। गौ-शेक तथा देव-पूजाके लिये भी कोई वस्तु लेनेवाला ब्राह्मण दण्डके योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसीका प्राण लेनेके लिये उद्यत हो, उसका बध कर डालना चाहिये दूसरेके घर और क्षेत्रका अपहरण करनेवाले, परस्त्रीके साथ व्यवहार करनेवाले, आग लगानेवाले, जहर देनेवाले तथा हथियार उठाकर मारनेको उद्यत हुए पुरुषको प्राणदण्ड देना ही उचित है ॥ २३—३९ ॥

राजा गौओंको मारनेवाले तथा अज्ञातपुरुषोंका बध करे, परायी स्त्रीसे वासचीत न करे और मना करनेपर किसीके घरमें न घुसे। स्वेच्छसे पतिका वरण करनेवाली स्त्री राजाके

द्वारा दण्ड पानेके योग्य नहीं है, किंतु यदि नीच वर्णका पुरुष ऊँचे वर्णकी स्त्रीके साथ समागम करे तो वह बधके योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामीका उच्छेधन (करके दूसरेके साथ व्यवहार) करे, उसको कुत्तोंसे नोचवा देना चाहिये। जो सज्जतीय परपुरुषके सम्पर्कसे दूषित हो चुकी हो, उसे (सम्पर्कके अधिकारसे वञ्चित करके) शरीर निर्वाहमात्रके लिये अन्न देना चाहिये। पतिके च्येष्ट भातासे व्यवहार करके दूषित हुई नारीके मस्तकका बाल मुँडवा देना चाहिये। यदि ब्राह्मण वैश्यजातिकी स्त्रीसे और क्षत्रिय नीच जातिकी स्त्रीके साथ समागम करें तो उनके लिये भी यही दण्ड है। शूद्राके साथ व्यवहार करनेवाले क्षत्रिय और वैश्यको प्रथम साहस (डाई सी पण) का दण्ड देना उचित है। यदि वेर्या एक पुरुषसे केतन लेकर लोभवश दूसरेके पास चली जाय तो वह दृष्ट केतन वापस करे और दण्ड भी दूना दे। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध करें तो उन्हें रस्सी अथवा बाँसकी छड़ीसे पीट देना चाहिये प्रहार पीठपर ही करना उचित है, मस्तकपर नहीं। मस्तकपर प्रहार करनेवालेको शीरका दण्ड मिलता है ॥ ४०—४६ ॥

जो रक्षक के कामपर नियुक्त होकर प्रजासे रुपये ऐंठते हों, उनका सर्वस्व छीनकर राजा उन्हें अपने राज्यसे बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्यार्थीके द्वारा उसके निजी कार्यमें नियुक्त होकर वह कार्य जीपट कर डालते हैं, राजाको उचित है कि उन क्रूर और निर्दयी पुरुषोंका सारा वन छीन ले। यदि कोई मन्त्री अथवा प्राङ्गणिक (न्यायाधीश) विपरीत कार्य करे तो राजा उसका सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्यसे बाहर निकाल दे। गुरुपत्नीगामीके शरीरपर भगका चिह्न अंकित करा दे। सुरापान करनेवाले महापातकीके ऊपर शराबखानेके झंडेका धिड़ दगवा दे। चोरी

करनेवालेपर कुलेका नाखून नोदवा दे और ब्रह्महत्या करनेवालेके भस्मपर नरमुण्डका चिह्न अंकित कराना चाहिये। पत्ताचारी बीचोंको राजा मरवा डाले और ब्राह्मणोंको देना-निकाल दे दे तथा महापातकी पुरुषोंका मन वस्त्र देवताके अर्पण कर दे (जसमें डाल दे)। भूमिमें भी जो लोग चोरोंको भोजन देते हैं तथा चोरीका भस्म रखनेके लिये घर और खजानेका प्रबन्ध करते हैं, इन सबका भी वध करा देना उचित है। अपने राज्यके भीतर अधिकारके कर्मपर नियुक्त हुए सामन्त नरेश भी यदि कर्ममें प्रवृत्त हों तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिये। जो चोर रातमें संध लगाकर चोरी करते हैं, राजाको उचित है कि इनके दोनों हाथ काटकर उन्हें सीखी शूलीपर चढ़ा दे। इसी प्रकार पोखरा तथा देवमन्दिर नष्ट करनेवाले पुरुषोंको भी प्राणदण्ड दे। जो बिना किसी आपत्तिके सड़कपर पेशाब, पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है, उसपर कारावाणोंका दण्ड लगाना चाहिये तथा उसीसे वह अपवित्र वस्तु फेंकवाकर वह जगह सफ़ा करानी चाहिये। प्रतिभा तथा सोदीको तोड़नेवाले मनुष्योंपर पाँच सौ कर्षका दण्ड लगाना चाहिये। जो अपने प्रति सभाय कर्ताव करनेवालोंके साथ विषमताका बर्ताव करता है, अथवा किसी वस्तुकी कीमत लगानेमें धोईमानी करता है, उसपर मध्यम साहस (पाँच सौ कर्ष)-का दण्ड लगाना चाहिये। जो लोग बनिवोंसे बहुपूर्व पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें, राजा उनपर पृथक् पृथक् उत्तम साहस (एक हजार कर्ष) का दण्ड लगावे जो वैश्य अपने सन्तानोंको खराब करके अर्थात् बढ़िया चीजोंमें घटिया चीजें

मिलकर उन्हें मनमाने दामपर बेचे, वह मध्यम साहस (पाँच सौ कर्ष)-का दण्ड पानेके योग्य है। जलसंयोजको उत्तम साहस (एक हजार कर्ष) का और कलहपूर्वक अपकार करनेवालेको उससे दून दण्ड देना उचित है। अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले ब्राह्मण अथवा शूद्रपर कृष्णस्तका दण्ड लगाना चाहिये। जो शराजूपर शासन करता है, अर्थात् डंडी मारकर काम होल देता है, जालसाजी करता है तथा छद्मकोंको हानि पहुँचाता है—इन सबको—और जो इनके साथ व्यवहार करता है, उसको भी उत्तम साहसका दण्ड दिताना चाहिये। जो स्त्री बहर देनेवाली, आग लगानेवाली तथा पति, गुड, ब्राह्मण और संतानकी हत्या करनेवाली हो, उसके हाथ, कान, नाक और आँठ कटवाकर, बिलकी पीठपर चढ़ाकर उसे राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये। खेत, घर, गाँव और जंगल नष्ट करनेवाले तथा राजाकी पत्नीसे समागम करनेवाले मनुष्य धंस-पुंसकी अङ्गमें अला देने योग्य हैं। जो राजाकी आज्ञाको कटा-कटाकर लिखता है तथा परस्त्रीगामी पुरुषों और चोरोंको बिना दण्ड दिये ही छोड़ देता है, वह उत्तम साहसके दण्डका अधिकारी है। राजाकी सवारी और आसनपर बैठनेवालेको भी उत्तम साहसका ही दण्ड देना चाहिये। जो व्यायानुसार पराजित होकर भी अपनेको अपराजित मानता है, उसे सामने आनेपर फिर जीते और उसपर दून दण्ड लगाने। जो आमन्त्रित नहीं है, उसको बुलाकर सन्नेकला पुरुष वधके योग्य है। जो अपराधी दण्ड देनेवाले पुरुषके हाथसे छूटकर भाग जाता है, वह पुरुषार्थसे हीन है। दण्डकर्ताको उचित है कि ऐसे भीरु मनुष्यको शारीरिक दण्ड न देकर उसपर धनका दण्ड लगावे ॥ ६७ ॥ ६७ ॥

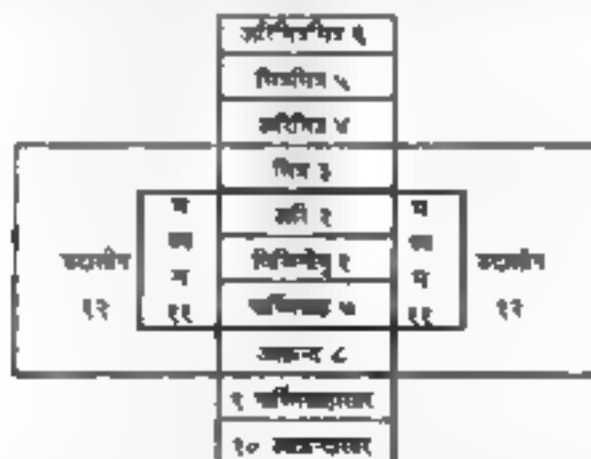
इस प्रकार आदि आग्नेय मन्त्रपुण्यमें 'दण्ड-उपवनका कथन' नामक

दो सौ सप्तसर्ग अथर्व वेद पूरा हुआ ॥ २२० ॥

दो सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय
युद्ध-यात्राके सम्बन्धमें विचार

पुष्कर कहते हैं— जब राजा यह समझ ले कि किसी बलवान् आक्रन्द (राजा) के द्वारा मेरा पार्ष्णिग्राह^१ राजा पराजित कर दिया गया है तो वह सेनाको युद्धके लिये खड़ा करनेकी आज्ञा दे पहले इस बातको समझ ले कि मेरे सैनिक खूब इष्ट-पुष्ट हैं, भूषोंका पत्नीभ्रौंते भरम-बोचम हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं मूलकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हूँ, इसके बाद सैनिकोंसे धिरेकर शिविरमें बाव। जिस समय राजपुत्र कोई संकट पड़ा हो, दैवी और मनुषी अग्नि बाधाओंसे उसका नगर पीड़ित हो, तब युद्धके लिये भाग करनी चाहिये जिस दिशामें भूकम्प आया हो, जिसे केतुने अपने प्रभावसे दूषित किया हो, उसी ओर आक्रमण करे। जब सेनामें राजपुत्रको नष्ट करनेका उत्साह हो, योद्धाओंके मनमें विपश्चिओंके

प्रति कोषमत्र भाव प्रकट हुआ हो, शुभसूचक अंग फड़क रहे हों, अच्छे स्वप्न दिखायी देते हों तथा उत्तम निमित्त और हाकुन हो रहे हों, तब शत्रुके नगरपर चढ़ाई करनी चाहिये। यदि वर्षाकालमें बाज्रा करना हो तो जिसमें पैदल और हाथियोंकी संख्या अधिक हो, ऐसी सेनाको कूब करनेकी आज्ञा दे। हेमन्त और शिशिर-ऋतुमें ऐसी सेना से जय, जिसमें रथ और घोड़ोंकी संख्या अधिक हो। वसन्त और शरदके आरम्भमें चतुर्दशीकी सेनाको युद्धके लिये विपुल करे। जिसमें पैदलोंकी संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रुओंपर विजय पाती है। यदि शरीरके दाहिने भागमें कोई अंग फड़क रहा हो तो उत्तम है। बायें अंग, पीठ तथा इदयका फड़कना अच्छा नहीं है। इस प्रकार शरीरके चिह्नों, फोड़े-फुंसियों तथा फाड़कने

[illegible]

इस विचारों विभिन्नियोंके पीछेका एक ही कारण है, जो विभिन्नियोंका सार्वजन्य है। अतः विभिन्नियोंका मित्र होना है। पुकार करते हैं। जब कोई व्यक्ति अज्ञान (मित्र) विभिन्नियों (शत्रु) को उसके सम्मुख खड़ा करके दबा दे तो उस शत्रुके दुर्बल पक्ष जानेपर विभिन्निय अपने मित्रके सहयोगसे एक अन्तर्गत अन्तर्गत अपने सामनेवाले शत्रु-राज्यपर खड़ा कर सकता है।

अदिके शुभाशुभ फलोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। स्वियोंके लिये इसके विपरीत फल बताया गया है। उनके बायें अंगका फलकना शुभ होता है ॥ १-८ ॥

इस प्रकरण अदि अन्नेन मर्यादुत्तमैर् 'बुद्धयन्तक्य वर्णन' नामक
 दो सौ अष्टांशपूर्ण अष्टांग पूरा हुआ ॥ २२८ ॥

दो सौ उनतीसवाँ अध्याय

अशुभ और शुभ स्वप्नोंका विचार

पुष्कर कहते हैं—अथ ये शुभाशुभ स्वप्नोंका वर्णन करूँगा तथा दुःस्वप्न-नाशके उपाय भी बतलाऊँगा। नाभिके सिवा सरीरके अन्य अंगोंमें रुज और पृथ्वीका उगना, कौंसके कर्णोंका भस्मकपर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुँहाना, मग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ठँबेसे गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, खीर आदिके बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोलेपर चढ़ना, पटा और लोहोंका उपाजवन, सर्पोंको धारना, स्थूल फूलसे भरे हुए बूझों तथा चाण्डालको देखना, सुआर, कुत्ते, गदहे और कैंटोंपर चढ़ना, बिड़ियोंके भांसका भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माताके गर्भमें प्रवेश करना, बितापर चढ़ना, इन्द्रके उपलब्धमें खड़ी की हुई ध्वजाका टूट पड़ना, सूर्य और चन्द्रमाका गिरना, दिव्य, अनारिख और भूलोकमें होनेवाले उत्पातोंका दिखायी देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओंका कोप होना, नाचना, ईसना, व्याह करना, चेत गाना, बाणके सिवा अन्य प्रकारके बाजोंका स्वर्य बजना, कदोंमें डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा मूत्रको पिलाये हुए जलसे स्नान करना, कुम्हरी कन्कओंका अलिंगन, पुरुषोंका एक-दूसरेके साथ पैधुन, अपने अंगोंकी हानि, कपन और विरोधन करना, दक्षिण दिशाकी ओर जाना, रोगसे पीड़ित होना, फलोंकी हानि, धातुओंका भेदन, घरोंका गिरना, घरोंमें झड़ देना, पिश्वरों, राक्षसों, कानरों तथा चाण्डाल आदिके साथ खेलना, जन्तुसे अपमानित होना, उमकी ओरसे संकटक प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण

करना, नेत्र वस्त्रोंसे खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, लाल फूलोंकी मात्स पहनना और लाल ही चन्दन लगाना—ये सब बुरे स्वप्न हैं। इन्हें दूसरोंपर प्रकट न करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिरसे सो जाना चाहिये। इसी प्रकार स्वप्नदोषकी शान्तिके लिये स्नान, ब्राह्मणोंका पूजन, तिलोंका हवन, ब्रह्म, विष्णु, शिव और सूर्यके गणोंकी पूजा, स्तुतिकी पाठ तथा गुरुवस्तु आदिको जप करना उचित है। रातके पहले प्रहरमें देखे हुए स्वप्न एक वर्षतक फल देनेवाले होते हैं, दूसरे प्रहरके स्वप्न छः महीनेमें, तीसरे प्रहरके तीन महीनेमें, चौथे प्रहरके पंद्रह दिनोंमें और अरुणोदयकी वेलामें देखे हुए स्वप्न दस ही दिनोंमें अपना फल प्रकट करते हैं ॥ १-१७ ॥

अदि एक ही रातमें शुभ और अशुभ—दोनों ही प्रकारके स्वप्न दिखायी पड़ें तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है, उसीका फल बतलाना चाहिये। अतः शुभ स्वप्न देखनेके पश्चात् सोना अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्नमें पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैलपर चढ़ना हितकर होता है। परशुरामजी! यदि पृथ्वीपर या आकाशमें सफेद फूलोंसे भरे हुए बूझोंका दर्शन हो, अपनी नाभिसे कृष्ण मलका चिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएँ और भस्मक अधिक दिखायी दें, सिरके बाल पक जायें तो उसका फल उत्तम होता है। सफेद फूलोंकी मात्स और श्वेत वस्त्र धारण करना, चन्द्रमा, सूर्य और ताराओंको पकड़ना, परिमार्जन करना, इन्द्रकी ध्वजाका आलिंगन करना, ध्वजाको

ऊँचे उठाना, पृथ्वीपर पड़ती हुई जलकी धाराको अपने ऊपर रोकना, शत्रुओंकी बुरी दशा देखना, वाद-विवाद, जूआ तथा संग्राममें अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्तका देखना, खूनसे नहाना, सुप, मद्य अथवा दूध पीना, अस्त्रोंसे घायल होकर धरतीपर छटपटाना, आकाशकर स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंहिनी, हथिनी और घोड़ोको घूँहसे दुहना—ये सब उत्तम स्वप्न हैं। देवत्व, ब्रह्मत्व और गुरुओंकी प्रसन्नता, गौओंके स्निग्ध अथवा चन्द्रमासे गिरे हुए जलके द्वारा अपना अभिषेक होना—ये स्वप्न राज्य प्रदान करनेवाले हैं, ऐसे

समझना चाहिये। परशुरामजी! अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तककर कटा जाना, मरना, अग्नमें पड़ना, गृह आदियें लगी हुई आगके भीतर जलना, राजचिह्नका प्रसन्न होना, अपने हाथसे वीणा बजाना—ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करनेवाले हैं। जो स्वप्नके अन्तिम भागमें राजा, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, बैल तथा गायको देखता है, उसका कुटुम्ब बढ़ता है। बैल, हाथी, महलकी छत, पर्वत-शिखर तथा वृक्षपर चढ़ना, रोना, शरीरमें घी और विशाका लगाना तथा अग्न्या स्त्रियोंके साथ समागम करना—ये सब शुभ स्वप्न हैं ॥ १८—३१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक कागपुराणमें 'शुभशुभ स्वप्न एवं दुःस्वप्न विचार' का प्रकाश

हो सब उक्तोक्तों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

दो सौ तीसवाँ अध्याय अशुभ और शुभ शकुन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फलसे भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, खेतमें लगे हुए अन्न और कला धान्य—इनका यात्राके समय दिखायी देना अशुभ है। रई, पुणमिश्रित सूखा गोबर (कंड़ा), घन, अन्नार, गृह, करायल, मूँड मुड़ाकर तेल लगाया हुआ नग्न साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा, जाल, पागल मनुष्य, हिंजड़ा, बाण्डाल, शपथ आदि बन्धनकी रक्षा करनेवाले मनुष्य, भूमिणी स्त्री, विधवा, तिलकी खली, मृत्तु, भूसी, रक्त, खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ वर्तन—युद्धयात्राके समय इनका दिखायी देना अशुभ माना जाता है। बाजोंका वह शब्द, जिसमें फूटे हुए झंझकी ध्वनिकर ध्वनि सुनायी पड़ती हो, अच्छा नहीं माना गया है। 'बले आओ'—यह शब्द यदि सामनेकी ओरसे सुनायी पड़े तो उत्तम है, किंतु पीछेकी ओरसे शब्द हो तो अशुभ माना गया है। 'जाओ' यह शब्द यदि पीछेकी ओरसे हो तो उत्तम है; किंतु आगेकी ओरसे हो तो निन्दित होता है। 'कहाँ जाते हो?' ठहरो, न जाओ; वहाँ जानेसे तुम्हें क्या

साध है?'—ऐसे शब्द अनिष्टकी सूचना देनेवाले हैं। यदि ध्वजा आदिके ऊपर जील आदि मांसहारी पक्षी बैठ जायें, घोड़े, हाथी आदि कहन लहलहाकर गिर पड़ें, हथियार टूट जायें, हार आदिके द्वारा मस्तकपर चोट लगे तथा छत्र और वस्त्र आदिको कोई गिरा दे तो ये सब अपशकुन मनुष्यका कारण बनते हैं। भगवान् विष्णुकी पूजा और स्तुति करनेसे अमंगलका नाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनोंका दर्शन हो तो घर लौट जाय ॥ १—८ ॥

यात्राके समय श्वेत पुष्पोंका दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए घड़ेका दिखायी देना तो बहुत ही उत्तम है। मांस, मछली, दूरका कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओंमें बकरे, गौ, घोड़े तथा हथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दुर्वा, ताजा गोबर, खेसा, सोना, चाँदी, रत्न, बज्र, सरस्वती आदि ओषधियाँ, पूंग, आयुधोंमें तलवार, छता, पीटा, राजचिह्न, जिसके पास कोई रीता न हो ऐसा श्व, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, ईश्वर, शुभसूचक वधन, भक्त पुरुषोंका

गाना-बजाना, मेघकी गम्भीर गर्जन, बिजलीकी एक ओर सब प्रकारके शुभ शकुन और दूसरी ओर चमक तथा मन्का संताप—ये सब शुभ शकुन हैं। यन्की प्रसन्नता—ये दोनों बराबर हैं ॥ ९ ॥ १३ ॥

इस प्रकार अदि अन्वय महापुरुषमें 'शकुन-वर्णन' समाप्त

हो सौ तीसरी अन्वय पृष्ठ हुआ ॥ २३० ॥

दो सौ इकतीसवाँ अध्याय

शकुनके भेद तथा विभिन्न जीवोंके दर्शनसे होनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन

पुच्छकर कहते हैं—राजाके ठहरने, अपने अध्यापन करनेके समय होनेवाले शकुन उसके देश और नगरके लिये शुभ और अशुभ फलकी सूचना देते हैं। शकुन दो प्रकारके होते हैं—'दीप्त' और 'शान्त'। दैवका विचार करनेवाले ज्योतिषियोंने सम्पूर्ण दीप्त शकुनोंका फल अशुभ तथा शांत शकुनोंका फल शुभ बतलाया है। बेलादीप्त, दिग्दीप्त, देशदीप्त, क्रियादीप्त, स्वादीप्त और जातिदीप्तके भेदसे दीप्त शकुन छः प्रकारके बताये गये हैं। इनमें पूर्व-पूर्वकी अधिक प्रथम समझना चाहिये। दिनमें विचरनेवाले प्राणी रात्रिमें और रात्रिमें चलनेवाले प्राणी दिनमें विचरते दिखायी दें तो उसे 'बेलादीप्त' मानना चाहिये। इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि हुए अवस्थाको प्राप्त हो जायें, वह भी 'बेलादीप्त' के ही अन्तर्गत है। सूर्य जिस दिश्वकी जानेवाले हों, वह 'धूमित', जिसमें मौजूद हों, वह 'ज्वलित' तथा जिसे छोड़ जायें हों, वह 'अंगारिणी' मानी गयी है। ये तीन दिश्वएँ 'दीप्त' और शेष प्रेक्ष दिश्वएँ 'शान्त' कहलाती हैं। दीप्त दिश्वमें जो शकुन हो, उसे 'दिग्दीप्त' कहा गया है। यदि गाँवमें जंगली और जंगलमें ग्रामीण पशु-पक्षी आदि मौजूद हों तो वह निन्दित देश है। इसी प्रकार जहाँ निन्दित वृक्ष हों, वह स्थान भी निन्दित एवं अशुभ माना गया है ॥ १—७ ॥

विप्रवर। अशुभ देशमें जो शकुन होता है, उसे 'देशदीप्त' समझना चाहिये। अपने वर्णवर्णके विपरीत अनुचित काम करनेवाला पुरुष 'क्रियादीप्त'

कहा गया है। (उसका दिश्वयी देना 'क्रियादीप्त' शकुनके अन्तर्गत है।) फटो हुई ध्वंशकर आवाजका मुखयी पड़ना 'स्वादीप्त' कहलाता है। केवल धामध्वज करनेवाले प्राणीको 'जातिदीप्त' समझना चाहिये। (उसका दर्शन भी 'जातिदीप्त' शकुन है।) दीप्त अवस्थाके विपरीत जो शकुन हो, वह 'शान्त' कहे गये हैं। उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद बतलपूर्वक जानने चाहिये। यदि शान्त और दीप्तके भेद मिले हुए हों तो उसे 'मिश्र शकुन' कहते हैं। इस प्रकार विचारकर उसका फलफल बतलाना चाहिये ॥ ८—१० ॥

गौ, घोड़े, ऊँट, गधे, कुत्ते, सारिका (मैका), गृहप्रेषिक (गिरगट), चटक (गीरया), भाम (चोल या मुर्गा) और कस्तूर आदि प्राणी 'ग्रामीण' कहे गये हैं। ककरा, भेड़, तोता, गजराज, सूअर, भैंस और कीआ—ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगली भी। इनके अतिरिक्त और सभी जो जंगलमें कहे गये हैं। किल्ले और मुर्ग भी ग्रामीण तथा जंगली होते हैं, उनके रूपमें भेद होता है, इसीसे वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ष (खच्चर), मोर, चक्रवाक, गधे, हाथी, कीए, कुत्तक, कुक्कुष, बाज, गीदह, खजुरीट, वानर, सतपत्र, चटक, कोयल, नीलकण्ठ (श्वेत), कपिजल (खतक), तीतर, सतपत्र, कबूतर, खज्जन, दाम्पूह (कनकाक), शुक, राजीव, मुर्गा, धरदूल और सारंग—ये दिनमें चलनेवाले प्राणी हैं। वागुरी, उल्लू, जराध, कौक, खरगोश, कलुआ, लोमासिका और पिंगलिका ये रात्रिमें चलनेवाले प्राणी

काये गये हैं। हंस, मृग, किलक, नेत्र, बैल, सर्प, कुकरि, सिंह, व्याघ्र, ऊँट, जम्बेव सूअर, मनुष्य, श्वाविद, वृषभ, गोमायु, कृक, कोयल, सारस, घोड़े, गोभा और कौपोनधारी पुरुष—ये दिन और रात दोनोंमें चलनेवाले हैं ॥ १९—२९ ॥

युद्ध और युद्धकी यात्राके समय यदि ये सभी जीव सुंदर बौधकर समाने आवें तो विजय दिसानेवाले बताये गये हैं; किंतु यदि पीछेसे आवें तो मृत्युकारक माने गये हैं। यदि नीलकण्ठ अपने घोंसलेसे निकलकर आवाज देता हुआ समाने नियत हो जाय तो वह राजाको अपमानकी सूचना देता है और जब वह कामभाग्यमें आ जाय तो कलहकारक एवं भोजनमें बाधा डालनेवाला होता है। यात्राके समय इसका दर्शन इतम माना गया है, उसके बायें अंगका अवलोकन भी इसमें है। यदि यात्राके समय मोर जोर-जोरसे आवाज दे तो चोरोंके द्वारा अपने धनकी चोरी होनेका संदेश देता है ॥ २०—२२ ॥

परशुरामजी! प्रस्थानकालमें यदि मृग आगे-आगे चले तो वह प्रायः लेनेवाला होता है। रीछ, भूता, सियार, बाघ, सिंह, किलक, गदहे—ये यदि प्रतिकूल दिशामें जाते हों, गदहा जोर-जोरसे रेंकता हो और कपिजल पक्षी बायें अथवा दाहिनी ओर स्थित हो तो ये सभी इतम माने गये हैं। किंतु कपिजल पक्षी यदि पीछेकी ओर हो तो उसका फल निन्दित है। यात्राकालमें तैलरका दिखायी देना अच्छा नहीं है। मृग, सूअर और किलकके हिरन ये यदि बायें होकर फिर दाहिने हो जायें तो सदा कार्यसाधक होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिनेसे बायें चले जायें तो निन्दित माने गये हैं। बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह किलक और गदहे यदि दाहिनेसे बायें बायें तो ये मतोर्वान्धता यस्तुकी सिद्धि करनेवाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिये। भृगाल, व्याममुख, कुच्छू (कईंदर),

पिंगला, गृहाभेक्षिक, शुकरी, कोयल तथा पुँल्लिङ्ग नाम खरन करनेवाले जीव यदि बाय-भाग्यमें हों तथा ख्योतिंग नमस्कारले जीव, भास, कारुष, बंदर, श्रीकर्ण, हिल्वर, कपि, पिप्पीक, रुस और ह्येन—ये दाहिन दिशामें हों तो सुभ हैं। यात्राकालमें जातिक, सर्प, खरग्रेत, सूअर तथा गोधाकर नाम लेना भी सुभ माना गया है ॥ २३—२९ ॥

रीछ और चानरोंका विपरीत दिशामें दिखायी देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करनेपर जो कार्यसाधक वस्तुवान् सकुन प्रतिदिन दिखायी देता हो, इसका फल विद्वान् पुरुषोंको इसी दिनके सिधे वस्तुसाधन चाहिये, अर्थात् जिस-जिस दिन सकुन दिखायी देता है, उसी-उसी दिन इसका फल होता है। परशुरामजी! पागल, भोजनार्थी खलक तथा चोरी पुरुष यदि गाँव या नगरकी सीमाके भीतर दिखायी दें तो इनके दर्शनका कोई फल नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिये। यदि सिक्किम एक, दो, तीन या चार बार आवाज लगावे तो वह सुभ मानी गयी है। इसी प्रकार चौब और छः बार बोसनेपर वह अनुभ और सात बार खोसनेपर सुभ बतायी गयी है। सात बारसे अधिक बोले तो इसका कोई फल नहीं होता। यदि रास्तेमें सूर्यकी ओर ठठती हुई कोई ऐसी प्वाभ्ता दिखायी दे, जिसपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्योंके रोंगटे खड़े हो जायें और सेनाके बाहन भयभीत हो ठठें, तो वह भय बढ़ानेवाली—महान् भयकर सूचना देनेवाली होती है, ऐसा समझना चाहिये। यदि पहले किसी इतम देशमें सारंगका दर्शन हो तो वह मनुष्यके लिये एक वर्षतक सुखकी सूचना देता है। इसे देखनेसे अनुभवमें भी सुभ होता है। अतः यात्राके प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुणवाले किसी सारंगका दर्शन करे तथा अपने लिये एक वर्षतक उपर्युक्त रूपसे सुभ फलकी प्राप्ति होनेवाली समझे ॥ ३०—३६ ॥

इस प्रथम अदि आगेव सानुठपर्व 'सकुन-वर्णन' नामक

दो ही प्रकरणोंमें समाप्त हुए हुए ॥ २३१ ॥

दो सौ बत्तीसवाँ अध्याय

कौए, कुत्ते, गौ, घोड़े और हाथी आदिके द्वारा होनेवाले

शुभाशुभ शकुन्तिका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—जिस मार्गसे बहुतेरे कौए शत्रुके नगरमें प्रवेश करें, उसी मार्गसे घेरा डालनेपर उस नगरके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना वा समुदायमें कान्हीं ओरसे भयभ्रत कौआ रोता हुआ प्रवेश करे तो वह आनेवाले अपार भयकी सूचना देता है। छाया (छम्बू, रावटी आदि), अङ्ग, बाहन, उपानह, छत्र और बस्त्र आदिके द्वारा कौएको कुचल डालनेपर अपने लिये मृत्युकी सूचना मिलती है। उसकी पूजा करनेपर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदिके द्वारा इसका इष्ट करनेपर अपना भी शुभ होता है। यदि कौआ दरवाजेपर चारों ओर घूमा-घूमा करे तो वह उस घरके किसी परदेशी व्यक्तिके आनेकी सूचना देता है तथा यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकानके ऊपर डाल देता है तो उससे आग लगनेकी सूचना मिलती है ॥ १-४ ॥

भृगुनन्दन! यदि वह मनुष्यके आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होनेकी बात बतलाता है और यदि कोई पीले रंगका द्रव्य सामने गिरता है तो उससे सोने, चाँदीकी प्राप्ति सूचित होती है। सारांश यह कि वह जिस द्रव्यको अपने पास ला देता है, उसकी प्राप्ति और जिस द्रव्यको अपने यहाँसे उठा ले जाता है, उसकी हानिकी ओर संकेत करता है। यदि वह अपने आगे कच्चा घांस लाकर डाल दे तो घनकी, मिट्टी गिरावे तो पृथ्वीकी और कोई सूत्र डाल दे तो महान् साम्राज्यकी प्राप्ति होती है। यदि खज्र करनेवालेकी अनुकूल दिशा (सामने)-की ओर कौआ जाय तो वह कल्याणकारी और कार्यसमर्थक होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशाकी ओर जाय

तो उसे कार्यमें बाधा डालनेवाला तथा भयंकर खजना चाहिये। यदि कौआ सामने काँव काँव करता हुआ आ जाय तो वह यात्राका विधातक होता है। कौएका वामभागमें होना शुभ माना गया है और दाहिने भागमें होनेपर वह कार्यका नाश करता है। वामभागमें होकर कौआ यदि अनुकूल दिशाकी ओर चले तो 'वेड' और दाहिने होकर अनुकूल दिशाकी ओर चले तो 'मध्यम' माना जाता है, किंतु वामभागमें होकर यदि वह किररीत दिशाकी ओर जाय तो यात्राका निषेध करता है। यात्राकालमें घरपर कौआ आ जाय तो वह अभीष्ट कार्यकी सिद्धि सूचित करता है। यदि वह एक पैर उठाकर एक आँखसे सूर्यकी ओर देखे तो भय देनेवाला होता है। यदि कौआ किसी वृक्षके खोखलेमें बैठकर अवाज दे तो वह महान् अनर्थका कारण है। ऊँतर भूमिमें बैठा हो तो भी अशुभ होता है, किंतु यदि वह कीचड़में लिपटा हुआ हो तो उत्तम माना गया है। परशुरामजी! जिसकी चौंधमें मल आदि अपवित्र वस्तुएँ लगी हों, वह कौआ दीख जाय तो सभी कार्योंका साधक होता है। कौएकी भाँति अन्य पक्षियोंका भी फल जानना चाहिये ॥ ५-२३ ॥

यदि सेनाकी छावनीके दाहिने भागमें कुत्ते आ जायें तो वे आक्रमणोंके विनाशकी सूचना देते हैं। इन्द्रध्वजके स्पर्शनमें हों तो राजाका और गोपुर (नगरद्वार) पर हों तो नगराधीशकी मृत्यु सूचित करते हैं। घरके भीतर भूकता हुआ कुत्ता आवे तो गृहस्वास्थ्यकी मृत्युका कारण होता है। वह जिसके कानों अङ्गको सूचता है, उसके कार्यकी सिद्धि होती है। यदि दाहिने अङ्ग और बायीं भुजाको सूचे तो भय उत्पन्न होता है। यात्रीके सामनेकी

ओरसे आवे तो यात्रामें विघ्न हलनेकला होता है। भृगुनन्दन! यदि कुत्ता राह रोक्कर खड़ा हो तो मार्गमें चोरोंका भय सूचित करता है, मुँहमें हड्डी लिये हो तो उसे देखकर यात्रा करनेपर कोई लाभ नहीं होता तथा रस्सी या धिक्का मुखमें रखनेवाला कुत्ता भी अशुभसूचक होता है। जिसके मुँहमें जूता या पांस हो, ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुँहमें कोई अमङ्गलिक वस्तु तथा केश आदि हो तो उससे अशुभकी सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है, उसके ऊपर भय आता है, किन्तु मूत्र त्यागकर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा माङ्गलिक वस्तुके समीप चला जाय तो वह उस पुरुषके कार्यका सङ्गठक होता है। परशुरामजी कुत्तेकी ही भाँति गोदड़ अर्थात् भी समझने चाहिये॥ १४—२० ॥

यदि गौर्ष अकारण ही डकराने लगे तो समझना चाहिये कि स्वामीके ऊपर भय आनेकला है। रातमें उनके बोलनेसे घोड़ोंका भय सूचित होता है और यदि वे विकृत स्वरमें क्रन्दन करें तो मृत्युकी सूचना मिलती है। यदि रातमें बैल गर्जना करें तो स्वाधीका कल्याण होता है और सौँह आवाज दे तो राजाको विजय प्रदत्त करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने धरपर मौजूद रहनेवाली गौर्ष अभक्ष्य भक्षण करें और अपने बछड़ोंपर भी स्नेह करना छोड़ दें तो गर्भस्थकी सूचना देनेवाली मानी गयी है। पौँसे धूमि खोदनेवाली, दौन तथा भयभीत गौर्ष भय रक्खनेवाली होती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम-रोम प्रसन्नतासे खिला हो और सींगोंमें मिट्टी लगी हुई हो, वे गौर्ष शुभ होती हैं। विघ्न मुख्यकी पैस आदिके सम्बन्धमें भी यही सब शकुन बताना चाहिये॥ २१ २४ ॥

जो कसे हुए अपने घोड़ेपर दूसरेका चढ़ना, उस घोड़ेका जलमें बैठना और धूमिपर एक ही

जगह चक्कर लगाना अग्निष्टका सूचक है। बिना किसी कारणके घोड़ेका सो जाना विपत्तिमें डालनेकला होता है। यदि अकस्मात् जई और गुड़को ओरसे घोड़ेको अरुचि हो जाय उसके मुँहसे खून गिरने लगे तथा उसका साथ बदन काँपने लगे तो वे सब अच्छे लक्षण नहीं हैं। इनसे अशुभकी सूचना मिलती है। यदि घोड़ा जगुलों, कबूतरों और सारिकाओंसे खिलवाड़ करे तो मृत्युका संदेश देता है। उसके नेत्रोंसे आँसू बहे तथा वह जीभसे अपना पैर चाटने लगे तो विनाशका सूचक होता है। यदि वह बायें टापसे धरती छोड़े, बायें करघटमें सोवे अथवा दिनमें नींद ले ले शुभकारक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करनेवाला हो, अर्थात् जिसका मूत्र एक बार छोड़ा-रक्त निकलकर फिर रुक जाय तथा निद्राके कारण जिसका मुँह नलिन हो रहा हो, वह भय उपस्थित करनेवाला होता है। यदि वह चढ़ने न दे अथवा चढ़ते समय उलटे धरमें चला जाय या सवारकी धावी पसलीका स्पर्श करने लगे तो वह यात्रामें विघ्न पड़नेकी सूचना देता है। यदि शत्रु-घोड़ाको देखकर हँसने लगे और स्वाधीक चरणोंका स्पर्श करे तो वह विजय दिखानेवाला होता है॥ २५—३१ ॥

यदि हाथी गौवमें मैथुन करे तो उस देशके लिये हानिकारक होता है। हथिनी गौवमें बच्चा दे या चमल हो जाय तो राजाके विनाशकी सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे, उलटे हथिसारमें चल जाय या मदकी धारा बहाने लगे तो वह राजाका घातक होता है। यदि दाहिने पैरको बायेंपर रखे और सूँढ़से दाहिने दाँतका मार्जन करे तो वह शुभ होता है॥ ३२—३४ ॥

अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी शत्रुकी सेनामें चला जाय तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूरमें बादल चिरकर अधिक वर्षा करे तो सेनाका

नारा होता है। यात्राके समय अथवा युद्धकालमें ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हों, सामनेसे हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जायें तो भय उपस्थित होता है। लड़नेवाले योद्धा हर्ष और उत्साहमें भरे हों और ग्रह अनुकूल हों तो यह विजयका लक्षण

है। यदि कोई और मांसाहारी जीव-जन्तु योद्धाओंका शिरस्कार करें तो मण्डलका नारा होता है। पूर्व, पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शान्त हों तो प्रिय और सुख फलकी प्राप्ति करानेवाली होती है ॥ ३५—३७ ॥

इस प्रकार आदि आनेवा महर्षिपुराणमें 'जुन-वर्णन' नामक दो सौ तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३२ ॥

दो सौ तैंतीसवाँ अध्याय

यात्राके मुहूर्त और द्वादश राजमण्डलका विचार

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजधर्मका अत्रय लेकर सबकी यात्राके विषयमें बताऊँगा। अब शुभक अस्त हों अथवा बीच स्थानमें स्थित हों, विकलाङ्ग (अन्ध) हों, रात्रु-राशिपर विद्यमान हों अथवा वे प्रतिकूल स्थानमें स्थित या विष्वस्त हों तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। बुध प्रतिकूल स्थानमें स्थित हों तथा दिशाका स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। वैधृति, व्यतीपात, नाग, शकुनि, चतुष्पाद तथा किंस्तुब्धयोगमें भी यात्राका परिस्थाग कर देना चाहिये। विषय, मृत्यु, प्रत्यरि और जन्म—इन ताराओंमें, गण्डयोगमें तथा रिक्ता तिथिमें भी यात्रा न करें ॥ १—४ ॥

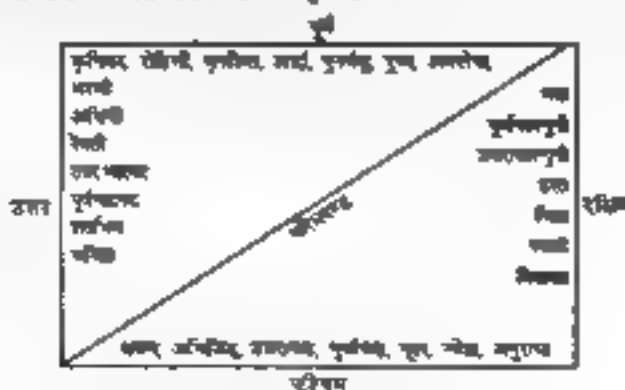
उत्तर और पूर्व—इन दोनों दिशाओंकी एकता कही गयी है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण—इन दोनों दिशाओंकी भी एकता कही गयी है।

वायव्यकोणसे लेकर अग्रिकोणतक जो परिष-दण्ड रहता है, उसका उल्लङ्घन करके यात्रा नहीं करनी चाहिये। रवि, सोम और शनैश्चर—ये दिन यात्राके लिये अच्छे नहीं माने गये हैं ॥ ५—६ ॥

कृत्तिकासे लेकर सात नक्षत्रसमूह पूर्व दिशामें रहते हैं। मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिण दिशामें रहते हैं, अनुराधा आदि सात नक्षत्र पश्चिम दिशामें रहते हैं तथा धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशामें रहते हैं। (अग्निकोणसे वायुकोणतक परिष-दण्ड रहा करता है, अतः इसे प्रकार यात्रा करनी चाहिये, जिससे परिष-दण्डका उल्लङ्घन न हो।) * पूर्वोक्त नक्षत्र ठन-ठन दिशाओंके द्वार हैं, सभी द्वार ठन-ठन दिशाओंके लिये उत्तम हैं अब मैं तुम्हें छयाकन मान बताता हूँ ॥ ७ ॥

रविवारको बीस, सोमवारको सोलह,

* पूर्व पक्षमें पश्चिम या दक्षिण जानेसे परिषदण्डका उल्लङ्घन होता है।

मङ्गलवारको पंद्रह, बुधको चौदह, बृहस्पतिको तेरह, शुक्रको बारह तथा शनिवारको म्हरह अक्षुल 'छायाभान' कहा गया है, जो सभी कर्मोंके लिये विहित है। अन्य सग्रमें तथा समयने इन्द्रधनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य यात्रा न करे। शुभ शकुन आदि होनेपर श्रीहरिका स्मरण करते हुए विजययात्रा करनी चाहिये ॥ ८—१० ॥

परशुरामजी ! अब मैं आपसे मण्डलका विचार बतलाऊँगा; राजाको सब प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये राजा, मन्त्री, दुर्ग, कोष, दण्ड, मित्र और जनपद—ये राज्यके सात अङ्ग बतलाये जाते हैं। इन सात अङ्गोंसे युक्त राज्यमें विघ्न डालनेवाले पुरुषोंका विनाश करना चाहिये। राजाको उचित है कि अपने सभी मण्डलोंमें बुद्धि करे। अपना मण्डल ही यहाँ सबसे पहला मण्डल है। सामन्त-नरेशोंको ही उस मण्डलका शत्रु जानना चाहिये। 'विजिगीषु' राजाके सामनेका सीमावर्ती सामन्त इसका शत्रु है। उस शत्रु-राज्यसे जिसकी सीमा लगी है, वह ठीक शत्रुका शत्रु होनेसे विजिगीषुका मित्र है। इस प्रकार शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र तथा अरिमित्र-मित्र—ये पाँच मण्डलके आगे रहनेवाले हैं। इनका वर्णन किया गया; अब पीछे रहनेवालोंको बताऊँ हूँ, सुनिये ॥ ११—१५ ॥

पीछे रहनेवालोंमें पहला 'पार्ष्णिग्रह' है और उसके पीछे रहनेवाला 'आक्रन्द' कहलाता है। तदनन्तर इन दोनोंके पीछे रहनेवाले 'अमन्तर' होते हैं, जिन्हें क्रमशः 'पार्ष्णिग्रहासार' और 'आक्रन्दासार' कहते हैं। नरेश ! विजयकी इच्छा रखनेवाला राजा, शत्रुके आक्रमणसे युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजयके सम्बन्धमें कुछ

विशयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु तथा शत्रु दोनोंके असंगठित रहनेपर उनका निग्रह और अनुग्रह करनेमें समर्थ तटस्थ राजा 'मध्यस्थ' कहलाता है। जो चलवान् नरेश इन तीनोंके निग्रह और अनुग्रहमें समर्थ हो, उसे 'उदासीन' कहते हैं। कोई भी किसीका शत्रु या मित्र नहीं है, सभी कारणवश ही एक दूसरेके शत्रु और मित्र होते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे यह बारह राजाओंके मण्डलका वर्णन किया है ॥ १६—२० ॥

शत्रुओंके तीन भेद जानने चाहिये—कुल्य, अमन्तर और कृत्रिम। इनमें पूर्व-पूर्व शत्रु भारी होता है। अर्थात् 'कृत्रिम'की अपेक्षा 'अमन्तर' और उसकी अपेक्षा 'कुल्य' शत्रु बड़ा माना गया है; उसको दबाना बहुत कठिन होता है। 'अमन्तर' (सीमाप्रान्तवर्ती) शत्रु भी मेरी समझमें 'कृत्रिम' ही है। पार्ष्णिग्रह राजा शत्रुका मित्र होता है, तथापि प्रयत्नसे वह शत्रुका शत्रु भी हो सकता है। इसलिये सब प्रकारके उपायोंद्वारा अपने पार्ष्णिग्रहको ज्ञात रखें—उसे अपने वशमें किये रखें। प्राचीन नीतिज्ञ पुस्तक मित्रके द्वारा शत्रुको नष्ट कर डालनेकी प्रशंसा करते हैं। सामन्त (सीमा-निवासी) होनेके कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है; अतः विजय चाहनेवाले राजाको उचित है कि यदि अपनेमें शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रुका विनाश करे; (मित्रकी सहायता न ले) क्योंकि मित्रका प्रताप बढ़ जानेपर उससे भी भय प्राप्त होता है और प्रतापहीन शत्रुसे भी भय नहीं होता। विजिगीषु राज्यको धर्माधिकारी होना चाहिये तथा वह लोगोंको इस प्रकार अपने वशमें करे, जिससे किसीको उद्वेग न हो और सबका उसपर विश्वास बना रहे ॥ २१—२५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'अक्रमण्डलविनाश आदिका कथन' नामक दो सौ तीसरे अष्टक पूरा हुआ ॥ २३३ ॥

दो सौ चौतीसवाँ अध्याय

दण्ड, उपेक्षा, माय और साम आदि नीतियोंका उपयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! सम्म, भेद, दान और दण्डकी चर्चा हो चुकी है और अपने राज्यमें दण्डका प्रयोग कैसे करना चाहिये?—यह बात भी बतलायी जा चुकी है। अब शत्रुके देशमें इन चारों उपायोंके उपयोगका प्रकार बतला रहा हूँ॥१॥

‘गुप्त’ और ‘प्रकाश’—दो प्रकारका दण्ड कहा गया है। सूटना, गौबको गर्दमें मिला देना, छेती गड़ कर डालना और अंग लगा देना—ये ‘प्रकाश दण्ड’ हैं। जहर देना, चुपकेसे आग लगाना, नाना प्रकारके मनुष्योंके द्वारा किसीका बध करा देना, सत्पुरुषोंपर दोष लगाना और पानीको दूषित करना—ये ‘गुप्त दण्ड’ हैं॥२-३॥

भृगुनन्दन! यह दण्डका प्रयोग बतायक मन्त्र; अब ‘उपेक्षा’ की बात सुनिये—जब राजा ऐसा समझे कि युद्धमें मेरा किसीके साथ बैर-विरोध नहीं है, व्यर्थका लगाव अनर्थका हो कारण होगा संधिका परिणाम भी ऐसा ही (अनर्थकारी) होनेवाला है, सामका प्रयोग यहाँ किया गया, किंतु लाभ न हुआ। यानकी नीतिसे भी केवल धनका अर्थ ही होगा तथा भेद और दण्डके सम्बन्धसे भी कोई लाभ नहीं है, उस दशामें ‘उपेक्षा’का अर्थ है (अर्थात् संधि-विग्रहसे अलग हो जाना)। जब ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जानेपर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं भी इस समय इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस समय ‘उपेक्षा’ कर जाय। उस अवस्थामें राजाको उचित है कि वह अपने शत्रुको अवज्ञा (उपेक्षा) से ही उपहत करे॥४-७॥

अब मायामय (कपटपूर्ण) उपयोंका वर्णन करेंगा। राजा झूठे उत्पातोंका प्रदर्शन करके शत्रुको उद्देगमें डाले। शत्रुकी छावनीमें रहनेवाले स्वतः

पक्षोंको पकड़कर उसकी पूँछमें जलता हुआ लूक बाँध दे, वह लूक बहुत बड़ा होना चाहिये। उसे नोंचकर पक्षीको उड़ा दे और इस प्रकार यह दिखावे कि ‘शत्रुको छावनीपर उत्कम्पात हो रहा है।’ इसी प्रकार और भी बहुत से उत्पात दिखाने चाहिये। भौति-भौतिकी माया प्रकट करनेवाले मदारियोंको धेजकर उनके द्वारा शत्रुओंको भ्रष्ट करे। न्वीतिषी और तपस्वी जाकर शत्रुसे कहें कि ‘तुम्हारे नाशका योग आया हुआ है।’ इस तरह पुष्कोपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले राजाको उचित है कि अनेकों उपायोंसे शत्रुको भयभीत करे। शत्रुओंपर यह भी प्रकट करा दे कि ‘भुलपर देवताओंकी कृपा है—मुखे उनसे वरदान मिल चुका है।’ युद्ध छिड़ जाय तो अपने सैनिकोंसे कहे—‘वीरो निर्भय होकर प्रहार करो, मेरे मित्रोंकी सेनाएँ आ पहुँचीं; अब शत्रुओंके पाँव उखड़ गये हैं—वे भाग रहे हैं’—यों कहकर गर्जना करे, किलकारियाँ भरे और योद्धाओंसे कहे—‘मेरा शत्रु मारा गया।’ देवताओंके आदेशसे वृद्धिके प्राप्त हुआ राजा कवच आदिसे सुसज्जित होकर युद्धमें पदार्पण करे॥८-१३½॥

अब ‘इन्द्रजाल’के विषयमें कहता हूँ राजा सम्बन्धनुस्तर इन्द्रकी मायाका प्रदर्शन करे। शत्रुओंको दिखावे कि ‘मेरी सहायताके लिये देवताओंकी चतुरङ्गिणी सेना आ गयी।’ फिर शत्रु-सेनापर रक्तकी वर्षा करे और मायाद्वारा यह प्रयत्न करे कि महलके ऊपर शत्रुओंके कटे हुए मस्तक दिखाने दें॥१४-१५½॥

अब मैं छः गुणोंका वर्णन करूँगा, इनमें ‘संधि’ और ‘विग्रह’ प्रधान हैं। संधि, विग्रह, यान, अवसन, द्वेषीभाव और संग्रह—ये छः गुण कहे गये हैं। किसी सर्तपर शत्रुके साथ मेल करना

‘संधि’ कहलाता है। युद्ध आदिके द्वारा उसे ज्ञान पहुँचाना ‘विग्रह’ है। विजयप्राप्ति के लिये जो शत्रुके ऊपर चढ़ाई करता है, उसीका नाम ‘यात्रा’ अथवा ‘यान’ है। विग्रह छेड़कर अपने ही देशमें स्थित रहना ‘आसन’ कहलाता है। (आधी सेनाको किलेमें छिपाकर) आधी सेनाके साथ युद्धकी यात्रा करना ‘द्विधीभाव’ कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजाकी शरण लेनेका नाम ‘संश्रय’ है ॥ १६—१९ ॥

जो अपनेसे हीन न होकर बराबर या अधिक प्रबल हो, उसीके साथ संधिको विचार करना चाहिये। यदि राजा स्वयं बलवान् हो और शत्रु अपनेसे हीन—निर्बल जाग पड़े, तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित है। हीनावस्थामें भी यदि अपना पार्ष्णिग्राह विरुद्ध स्वभावका हो, तभी बलिह राजाका आश्रय लेना चाहिये। यदि

युद्धके लिये शत्रु न करके बैठे रहनेपर भी राज्य अपने शत्रुके कार्यका नारा कर सके तो पार्ष्णिग्राहका स्वभाव शुद्ध न होनेपर भी यह विग्रह ठानकर चुपचाप बैठे रहे अथवा पार्ष्णिग्राहका स्वभाव शुद्ध न होनेपर राजा द्विधीभाव नीतिका अवश्रय ले। जो निस्संदेह बलवान् राजाके विग्रहका शिकार हो जाय, उसीके लिये संश्रय नीतिका अवलम्बन उचित माना गया है। यह ‘संश्रय’ साम आदि सभी गुणोंमें अधम है। संश्रयके योग्य अवस्थामें पड़े हुए राजा यदि युद्धकी यात्रा करें तो वह उनके जन और धनका नारा करनेवाली बतायी गयी है। यदि किसीकी शरण लेनेसे पीछे अधिक लाभकी सम्भावना हो तो राजा संश्रयका अवलम्बन करे। सब प्रकारकी शक्तिको नारा हो जानेपर ही दूसरेकी शरण लेनी चाहिये ॥ २०—२५ ॥

इत प्रकार आदि अनेक कानूनोंमें ‘महामुखाय कर्ण’ कथक

दो सौ पैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१४ ॥

दो सौ पैंतीसवाँ अध्याय राजाकी नित्यचर्या

मुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! अब निरन्तर किये जाने योग्य कर्मका वर्णन करता हूँ, जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जब दो धड़ी रात बाकी रहे तो राजा नाना प्रकारके चार्छों, बन्दीबन्नोंद्वारा की हुई स्तुतियों तथा मङ्गल-गीतोंकी ध्वनि सुनकर निद्राका परित्याग करे। तत्पश्चात् गूढ़ पुरुषों (गुप्तचरों) से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हों, जिन्हें कोई भी यह न जान सके कि वे राजाके ही कर्मचारी हैं। इसके बाद विधिपूर्वक आय और व्ययका हिसाब सुने। फिर सौच आदिसे निवृत्त होकर राजा स्नानगृहमें प्रवेश करे। वहाँ नरेशको पहले दन्तधावन (दाँतुन) करके फिर स्नान करना चाहिये। तत्पश्चात् संध्योपसन्न करके

भगवान् वासुदेवका पूजन करना उचित है। तदनन्तर राजा पवित्रतापूर्वक अग्रिमें आहुति दे; फिर जल लेकर पितरोंका तर्पण करे। इसके बाद ब्राह्मणोंका आशीर्वाद सुनते हुए उन्हें सुवर्णसहित दूध देनेवाली गौ दान दे ॥ १—५ ॥

इन सब कथोंसे अवकाश पाकर सन्दन और आभूषण धारण करे तथा दर्पणमें अपना मुँह देखे। साथ ही सुवर्णयुक्त चूतमें भी मुँह देखे। फिर दैनिक-कथा आदिका श्रवण करे। तदनन्तर वैद्यकी कलायें हुई दवाका सेवन करके भाङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करे। फिर गुरुके पास जाकर उनका दर्शन करे और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभामें प्रवेश करे ॥ ६—७ ॥

पुरोहितको 'यन्माप्रतो दूरमुदेति०' (यजु० ३४।१) — इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। तीसरे दिन दिशाओंकी रक्षा करनेवाले रुद्रों तथा दिक्पालोंके अधिपतियोंकी पूजा करे चौथे दिन ग्रहों और पंचवैद्यों के दिन अश्विनीकुमारोंका यजन करे। पार्वीयों को देवी, देवता तथा नदी आदि पढ़ें, उनका भी पूजन करना चाहिये। सुलोकमें, अन्तरिक्षमें तथा भूमिपर निवास करनेवाले देवताओंको बलि अर्पण करे। रातमें भूतगणोंको भी बलि दे। भगवान् वासुदेव आदि देवताओं तथा महाकाली और लक्ष्मी आदि देवियोंकी भी पूजा करे। इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंसे प्रार्थना करे ॥ १-८ ॥

'वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अगस्त्य, वराह, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, वराह, शिव, ईशान, सत्पुरुष, अश्वी, वायुदेव, सद्योजात, सूर्य, सोम, नील, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सौम्य, राहु, केतु, गणेश, कार्तिकेय, चण्डिका, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्माणी आदि गण, रुद्र, इन्द्रादि देव, अग्नि, वायु, गरुड तथा सुलोक, अन्तरिक्ष एवं भूमिपर निवास करनेवाले अन्यान्य देवता मेरी विजयके साधक हों। मेरी ही हुई यह भेंट और पूजा स्वीकार करके सब देवता युद्धमें मेरे शत्रुओंका मर्दन करें। देवगण! मैं माता, पुत्र और भृत्योंसहित आपकी शरणमें आया हूँ, आपलोग शत्रु-सेनाके पीछे आकर उनका नाश करनेवाले हैं, आपको इन्द्राग नमस्कार है। युद्धमें विजय पाकर यदि लौटूँ तो आपलोगोंको इस समय जो पूजा और भेंट दी है, उससे भी अधिक मन्त्रोंमें पूजा चढ़ाऊँगा' ॥ ९-१४ ॥

छठे दिन राज्याभिषेककी भीति विजय-ज्ञान करना चाहिये तथा यज्ञके सातवें दिन भगवान् त्रिविक्रम (वामन) — का पूजन करना आवश्यक है। नीराजनके लिये बताये हुए मन्त्रोंद्वारा अपने आयुध और वाहनकी भी पूजा करे। साथ ही

ब्राह्मणोंके मुखसे 'पुण्याह' और 'जय' शब्दके साथ विन्मूढित भाववशसे मन्त्रका श्रवण करे — 'शुक्ल! सुलोक, अन्तरिक्ष और भूमिपर निवास करनेवाले देवता तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें। तुम देवताओंके समक्ष सिद्धि प्राप्त करो। तुम्हारी यह यात्रा देवताओंके यात्रा हो तथा सम्पूर्ण देवता तुम्हारी रक्षा करें।' यह आशीर्वाद सुनकर राजा आगे यात्रा करे। 'धन्वन्तरि गा०' (यजु० २।३९) इत्यादि मन्त्रद्वारा धनुष-बाण हाथमें लेकर 'तद्विष्णोः०' (यजु० ६।५) इस मन्त्रका जप करते हुए शत्रुके सम्मुख दहिना पैर बढ़ाकर बचीस पग आगे जाय; फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तरमें जानेके लिये क्रमशः हाथी, रथ, घोड़े तथा धार होनेमें समर्थ जानवरपर सवार होवे और बुझाऊ बाजोंके साथ आगेकी यात्रा करे, पीछे फिरकर ३ दंडे ॥ १५-२० ॥

एक कोस जानेके बाद ठहर जाय और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करे। पीछे आती हुई अपनी सेनाकी रक्षा करते हुए ही राजाको दूसरेके देशमें यात्रा करनी चाहिये। विदेशमें जानेपर भी अपने देशके आचारका पालन करना राजाका कर्तव्य है। वह प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे, किसीकी उन्नयन न होने दे और उस देशके मनुष्योंका कभी अपमान न करे। विजय पाकर पुनः अपने नगरमें लौट जानेपर राजा देवताओंकी पूजा करे और दान दे। जब दूसरे दिन संग्राम छिड़नेवाला हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि वाहनोंको नहरावे तथा भगवान् नृसिंहका पूजन करे। यज्ञमें छत्र आदि राजचिह्न, अस्त्र-शस्त्रों तथा भूतगणोंकी अर्चना करके सबसे पुनः भगवान् नृसिंहकी एवं सम्पूर्ण वाहन आदिकी पूजा करे। पुरोहितके द्वारा हवन किये हुए अग्निदेवका दर्शन करके स्वयं भी उसमें आहुति डाले और ब्राह्मणोंका सत्कार करके धनुष बाण ले, हाथी आदिपर सवार हो

युद्धके लिये जाय शत्रुके देशमें अदृश्य रहकर प्रकृति-कल्पना (मोर्चाबंदी) करे। यदि अपने पास थोड़े-से सैनिक हों तो उन्हें एक जगह संगठित रखकर युद्धमें प्रवृत्त करे और यदि योद्धाओंकी संख्या अधिक हो तो उन्हें इच्छानुसार फैला दे (अर्थात् उन्हें बहुत दूरमें खड़ा करके युद्धमें लगाने) ॥ २१—२७ ॥

थोड़े-से सैनिकोंका अधिक संख्यावाले योद्धाओंके साथ युद्ध करनेके लिये 'सूचीभूष' नामक व्यूह उपयोगी होता है। व्यूह दो प्रकारके बताये गये हैं—प्राणियोंके शरीरकी भाँति और वृक्षस्वरूप। गरुडव्यूह, मकरव्यूह, चक्रव्यूह, श्येनव्यूह, अर्धचन्द्रव्यूह, वज्रव्यूह, गजव्यूह, सर्वतोभद्रमण्डलव्यूह और सूचीव्यूह—ये नौ व्यूह प्रसिद्ध हैं। सभी व्यूहोंके सैनिकोंको चार भागोंमें विभक्त किया जाता है। दो पक्ष, दो अनुपक्ष और एक चौथी भाग भी अवश्य रखना चाहिये। योद्धाओंके एक या दो भागोंसे युद्ध करे और तीन भागोंकी उनकी रक्षाके लिये रखे। स्वयं राजाको कभी व्यूहमें नियुक्त नहीं करना चाहिये, क्योंकि राजा ही सबकी जड़ है, उस जड़के कट जानेपर सारे राज्यका विनाश हो जाता है; अतः स्वयं राजा युद्धमें प्रवृत्त न हो। वह सेनाके पीछे एक कोसकी दूरीपर रहे। वहाँ रहते हुए राजाका यह कार्य बताया गया है कि वह युद्धसे जगते हुए सिपाहियोंको उत्साहित करके धैर्य बँधावे। सेनाके प्रधान (अर्थात् सेनापति)—के जगने का मारे जानेपर सेना नहीं ठहर पाती। व्यूहमें योद्धाओंको न तो एक-दूसरेसे सटाकर खड़ा करे और न बहुत दूर-दूरपर ही; उनके बीचमें इतनी ही दूरी रहनी चाहिये, जिससे एक-दूसरेके हथियार आपसमें टकराने न पावें ॥ २८—३५ ॥

जो शत्रु-सेनाकी मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता हो, वह अपने संगठित योद्धाओंके हाथ ही उसे

तोड़नेका प्रयत्न करे तथा शत्रुके द्वारा भी यदि अपनी सेनाके व्यूह-भेदनके लिये प्रयत्न हो रहा हो तो उसकी रक्षाके लिये संगठित वीरोंको ही नियुक्त करना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार सेनाका ऐसा व्यूह बनावे, जो शत्रुके व्यूहमें घुसकर उसका भेदन कर सके। हाथीके पैरोंकी रक्षा करनेके लिये चार रथ नियुक्त करे। रथकी रक्षाके लिये चार बुद्धिसवार, उनकी रक्षाके लिये उठावे ही करल लेकर युद्ध करनेवाले सिपाही तथा इतरज्वलोंके बराबर ही धनुर्धर वीरोंको तैनात करे। युद्धमें सबसे आगे हल लेनेवाले योद्धाओंको स्थापित करे। उनके पीछे धनुर्धर योद्धा, धनुर्धरोंके पीछे बुद्धिसवार, बुद्धिसवारोंके पीछे रथ और रथोंके पीछे राजाको हाथियोंकी सेना नियुक्त करनी चाहिये ॥ ३६—३९ ॥

पैदल, इधोसव्वर और बुद्धिसवारोंको प्रयत्नपूर्वक धर्मानुकूल युद्धमें संलग्न रहना चाहिये। युद्धके मुहानेपर शूरवीरोंको ही तैनात करे, डरपोक स्वभाववाले सैनिकोंको वहाँ कदापि न खड़ा होने दे। शूरवीरोंको आगे खड़ा करके ऐसा प्रयत्न करे, जिससे वीर स्वभाववाले योद्धाओंको केवल शत्रुओंका बल्लभ्रातृ दिखायी दे (उनके भयंकर पक्षमपर उनकी दृष्टि न पड़े), तभी वे शत्रुओंको मारनेवाला पुरुषार्थ कर सकते हैं। भीरु पुरुष आगे रहें तो वे भागकर सेनाका व्यूह स्वयं ही तोड़ डालते हैं; अतः उन्हें आगे न रखे। शूरवीर आगे रहनेपर भीरु पुरुषोंको युद्धके लिये सदा उत्साह ही प्रदान करते रहते हैं। चिन्का कद कैचा, करिस्कर तोतके समान नुकीली, दृष्टि सौम्य तथा दोनों भीहँ मिली हुई हों, जो क्रोधी, कसबप्रिय, सदा हर्ष और उत्साहमें भरे रहनेवाले तथा कामपश्यण हों, उन्हें शूरवीर समझना चाहिये ॥ ४०—४३ ॥

संगठित वीरोंमेंसे जो भरे जायें अथवा घायल

हों उनको युद्धभूमिसे दूर हटाना, युद्धके भीतर जाकर हाथियोंको पानी पिलाना तथा हाथियार पहुँचाना—ये सब पैदल सिपाहियोंके कार्य हैं। अपनी सेनाका भेदन करनेको इच्छा रखनेवाले शत्रुओंसे उसकी रक्षा करना और संगठित होकर युद्ध करनेवाले शत्रु वीरोंका व्यूह तोड़ डालना—यह डाल लेकर युद्ध करनेवाले योद्धाओंका कार्य बताया गया है। युद्धमें विपक्षी योद्धाओंको मार भगाना धनुर्धर वीरोंका काम है। कल्पना बाधित हुए योद्धाको युद्धभूमिसे दूर ले जाना, फिर युद्धमें आना तथा हाथुकी सेनामें त्रास उत्पन्न करना—यह सब रथी वीरोंका कार्य बताया जाता है। संगठित व्यूहको तोड़ना, दूटे हुएको जोड़ना तथा चहारदीवारी तोरण (सदर दरबारजा), अट्टास्तिक्य और वृक्षोंको भङ्ग कर डालना—यह अच्छे हाथीका पराक्रम है। ऊँची नीची भूमिको पैदल सेनाके लिये उपयोगी जानना चाहिये, रथ और घोड़ोंके लिये समतल भूमि उत्तम है तथा कीचड़से भरी हुई युद्धभूमि हाथियोंके लिये उपयोगी बतायी गयी है ॥ ४४—४९ ॥

इस प्रकार व्यूह रचना करके जब सूर्य पीठकी ओर हों तथा शुक्र, शनिश्चर और दिक्पाल अपने अनुकूल हों, सापनेसे मन्द-मन्द हवा आ रही हो उस समय उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा नाभ एवं गोत्रकी प्रशंसा करते हुए सम्पूर्ण योद्धाओंमें उत्तेजना भरता रहे। साथ ही यह बात भी बतावे कि 'युद्धमें विजय होनेपर उत्तम-उत्तम भोगोंकी प्राप्ति होगी और मृत्यु हो जानेपर स्वर्गका सुख मिलेगा।' वीर पुरुष शत्रुओंको जीतकर मनोवाञ्छित भोग प्राप्त करता है और युद्धमें प्राणत्याग करनेपर उसे परमगति मिलती है। इसके सिवा वह जो स्वाधीनता अन्न खाये रहता है, उसके कृणसे छुटकारा पा जाता है; अतः युद्धके समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। शूरवीरोंके

शरीरसे कब रक्त निकलता है, तब वे पापमुक्त हो जाते हैं। युद्धमें जो सस्त्र-प्रहार आदिका कह सहन पड़ता है, वह बहुत बड़ी तपस्या है। रणमें प्राणत्याग करनेवाले शूरवीरके साथ हजारों सुन्दरी अम्सरएँ चलती हैं। जो सैनिक हतोत्साह होकर युद्धसे पीठ दिखाते हैं उनका सारा पुण्य मस्तिष्कको मिल जाता है और स्वयं उन्हें पापकर्म एक एक ब्रह्महत्याके पापका फल प्राप्त होता है। जो अपने सहायकोंको छोड़कर चल देता है, देवता उसका विनाश कर डालते हैं। जो युद्धसे पीछे हट नहीं हटाने, हम बहादुरोंके लिये अधमध-चड़का फल बताया गया है ॥ ५०—५३ ॥

यदि राज्य धर्मपर दुष्ट रहे तो उसकी विजय होती है। योद्धाओंको अपने समान योद्धाओंके साथ ही युद्ध करना चाहिये। हाथीसवार आदि सैनिक हाथीसवार आदिके ही साथ युद्ध करें। भगनेवालोंको न मारें। जो लोग केवल युद्ध देखनेके लिये आये हों, अथवा युद्धमें सम्मिलित होनेपर भी जो सस्त्रहीन एवं भूमिपर गिरे हुए हों, उनको भी नहीं मारना चाहिये। जो योद्धा शान्त हो या शक गया हो, नींदमें पड़ा हो तथा नदी का जंगलके बीचमें उतरा हो, उसपर भी प्रहार न करे। दुर्दिनमें शत्रुके भागके लिये कूटयुद्ध (कपटपूर्ण संग्राम) करे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर-जोरसे पुकारकर कहे—'यह देखो हमारे शत्रु भाग चले, भाग चले। इधर हमारी ओर मित्रोंकी बहुत बड़ी सेना आ पहुँची, शत्रुओंकी सेनाका संचालन करनेवाला मार गिराया गया। वह सेनापति भी मीतके घाट उतर गया। सब ही शत्रुपक्षके राजाने भी प्राणत्याग कर दिया' ॥ ५४—६० ॥

भागते हुए विपक्षी योद्धाओंको अनायास ही मार जा सकता है। धर्मके जाननेवाले परशुरामजी! शत्रुओंको मोहित करनेके लिये कृत्रिम धूपकी

सुगन्ध भी फैलानी चाहिये। विजयको फलकार्य दिखानी चाहिये, बाजोंका भयंकर सम्मरोह करना चाहिये। इस प्रकार जब युद्धमें विजय प्राप्त हो जाय तो देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजा करना चाहिये। अमात्यके द्वारा किये हुए युद्धमें जो खजाना आदि उपलब्ध हों, वे राजाको ही अर्पण करने चाहिये। शत्रुकी स्त्रियोंपर किसीका भी अधिकार नहीं होता। स्त्री शत्रुकी हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिये। संग्राममें सहायकोंसे रहित शत्रुको पाकर उसका पुत्रकी भाँति फलान करना चाहिये। उसके साथ पुनः युद्ध करना उचित नहीं

है। उसके प्रति देशोचित आचारादिका पालन करना कर्तव्य है ॥ ६१-६४ ॥

युद्धमें विजय पानेके पश्चात् अपने नगरमें जाकर 'सुख' संज्ञक नक्षत्र (तौनों उत्तरा और रोहिणी) में राजमहलके भीतर प्रवेश करे। इसके बाद देवताओंका पूजन और सैनिकोंके परिवारके भरण-पोषणका प्रबन्ध करना चाहिये। शत्रुके यहाँसे मिले हुए धनका कुछ भाग भृत्योंको भी बाँट दे। इस प्रकार यह रणकी दोषता बतायी गयी है; इसके अनुसार कार्य करनेसे राजाको मित्र ही विजयकी प्राप्ति होती है ॥ ६५-६६ ॥

इस प्रकार अथर्व अष्टोप महापुराणमें 'सौम्य-वर्ण' पत्र

दो सौ सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३६ ॥

दो सौ सैंतीसवाँ अध्याय लक्ष्मीस्तोत्र और उसका फल

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! पूर्वकालमें इन्द्रने राज्यलक्ष्मीकी स्थिरताके लिये जिस प्रकार भगवती लक्ष्मीकी स्तुति की थी, वही प्रकार राजा भी अपनी विजयके लिये उनका स्तवन करे ॥ १ ॥

इन्द्र बोले—जो सम्पूर्ण लोकोंकी जननी है, समुद्रसे जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान शोभायमान हैं तथा जो भगवान् विष्णुके सप्त-स्वर्णमें विराजमान हैं, उन लक्ष्मीदेवीको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत्को पवित्र करनेवाली देवि! तुम्हीं सिद्धि हो और तुम्हीं स्वधा, स्वाहा, सुधा, संख्या, रात्रि, प्रभ, भूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। शोभाययी देवि! तुम्हीं यज्ञविद्या, महाविद्या, गुह्यविद्या तथा भोकरूप फल प्रदान करनेवाली अस्त्यविद्या हो। अन्वीक्षिकी (दर्शनशास्त्र), त्रयी (ऋक्, साम, यजु), वेदा (जीविका-प्रधान कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य कर्म) तथा दण्डनीति भी तुम्हीं हो। देवि! तुम स्वयं सौम्यस्वरूपवाली (सुन्दरी) हो, अतः तुमसे

व्याप्त होनेके कारण इस जगत्का रूप भी सौम्य—मनोहर दिखायी देता है। भगवति! तुम्हारे सिवा दूसरी कनिका नहीं है, जो कामोदकी गदा धारण करनेवाली देवाधिदेव भगवान् विष्णुके अखिल यज्ञमय विग्रहको, जिसका योगीश्वर शिस्त करते हैं, अपना निवासस्थान बना सके। देवि! तुम्हारे त्याग देनेसे समस्त त्रिलोकी महप्राप्त हो गयी थी; किन्तु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर यह संपूर्णपूर्ण दिखायी देती है। महभागो! तुम्हारी कृपादृष्टिसे ही मनुष्योंको सदा स्त्री, पुत्र, गृह, मित्र और धन धान्य आदिकी प्राप्ति होती है। देवि! जिस पुरुषोंपर आपकी दयादृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीरकी नीरोगता, ऐश्वर्य, शत्रुपक्षकी हर्षि और सब प्रकारके सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं। मातः! तुम सम्पूर्ण भूतोंकी जननी और देवाधिदेव विष्णु सबके पिता हैं। तुमने और भगवान् विष्णुने इस चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करनेवाली देवि! तुम मेरी मान-प्रतिष्ठा, खजाना, अन्न भण्डार, गृह,

दो सौ अड़तीसवाँ अध्याय श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति

अग्निदेव कहते हैं— बसिष्ठ! मैंने तुमसे पुष्करकी कही हुई नीतिको वर्णन किया है। अब तुम लक्ष्मणके प्रति श्रीरामचन्द्रद्वारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका निरूपण सुनो। वह धर्म आदिको बढ़ानेवाली है ॥ १ ॥

श्रीराम कहते हैं— लक्ष्मण! न्याय (धन्यका छटा भाग लेने आदि)—के द्वारा धनको अर्जन करना, अर्जित किये हुए धनको व्यपार आदि द्वारा बढ़ाना, इसकी स्वजनों और परजनोंसे रक्षा करना तथा इसका सत्पात्रमें नियोजन करना (यज्ञदिमें तथा प्रजापालनमें लगाना एवं गुणवान् पुत्रको स्वीपना) — ये राजाके चार प्रकारके व्यवहार कहे गये हैं।

(राजा नय और पराक्रमसे सम्पन्न एवं भस्त्रीर्षित दहोगशील होकर स्वमण्डल एवं परमण्डलकी लक्ष्मीका चिन्तन करे,) नयका मूल है विनय और विनयकी प्राप्ति होती है, शास्त्रके निश्चयसे। इन्द्रिय-जयका ही नाम विनय है जो उस विनयसे युक्त होता है, बड़ी शास्त्रोंको प्राप्त करता है। (जो शास्त्रमें निष्ठा रखता है, उसीके इन्द्रियमें शास्त्रके अर्थ (तत्त्व) स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं। ऐसा होनेसे स्वमण्डल और परमण्डलकी 'श्री' प्रसन्न (निष्कण्ठकरूपसे प्राप्ता) होती है — उसके लिये लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है) ॥ २-३ ॥

शास्त्रज्ञान, आठ^१ गुणोंसे युक्त बुद्धि, धृति (उद्वेगका अभाव), दक्षता (असम्यक् अभाव), प्रगल्भता (सभामें बोलने या कार्य करनेमें भय

अथवा संकोचका न होना), धारणशीलता (जानी-सुनी बातको भूलने न देना), उत्साह (शौर्यादि गुण), प्रयत्न-शक्ति, दृढ़ता (आपत्तिकासमें क्लेश सहन करनेकी क्षमता), प्रभाव (प्रभु शक्ति), सूचित (विविध उपायोंद्वारा परीक्षा लेनेसे सिद्ध हुई अच्छा विचारकी शक्ति), मैत्री (दूसरोंको अपने प्रति आकृष्ट कर लेनेका गुण), त्याग (सत्पात्रको दान देना), सत्य (प्रतिज्ञापालन), कृतज्ञता (उपकारको न भूलना), कुल (कुलीनता), श्रेष्ठ (अच्छ स्वभाव) और दम (इन्द्रियनिग्रह तथा क्लेशसहनकी क्षमता) — ये सम्पत्तिके हेतुभूत गुण हैं ॥ ४-५ ॥

विस्तृत विषयरूपी बनमें दीड़ते हुए तथा निरङ्कुश होनेके कारण विप्रमायी (विप्राशकारी) इन्द्रियरूपी झाड़ीको जलमय अङ्कुरसे कशमें करे। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और भद — ये 'बहुकर्ण' कहे गये हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग कर दे। इन सबका त्याग हो जानेपर वह सुखी होता है ॥ ६-७ ॥

राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो आन्वीक्षिकी (आत्मविद्या एवं तर्कविद्या), वेदत्रयी, कर्ता (कृषि, वाणिज्य और पशुपालन) तथा दण्डनीति — इन चार विद्याओंका उनके विद्वानों तथा उन विद्वानोंके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले कर्मठ पुरुषोंके साथ बैठकर चिन्तन करे (जिससे लोकमें इनका सम्यक् प्रचार और प्रसार हो)।

१. बुद्धिके साठ गुण ये हैं— सुनेकी शक्ति, धृष्ट, ज्ञान करना, कार्य करना (याद रखना), अर्थ-विज्ञान (विविध साधन-सम्पत्तिके स्वरूपका विवेक), उद्यम (विकास), अपेक्ष (अनुक-बुद्धिका लक्षण) तथा उपयोजन (यस्युक्त साधनका नियम)। वैसे कि कीटिम्भने कहा है—

'सुवृत्तावयवसङ्गमपरन्वीक्षितज्ञानेदानीन्तानाधीनियोजः प्रज्ञगुणः' (कीटि० अर्थ० ४।२।९४)

२. उत्साहके सुषुप्त चार गुण हैं— दण्ड (अपराधका अन्वय), शौचपरित्यज, क्षम्य (अपराधको न सख सकना) तथा शौर्य।

३. यहाँ धारणशीलता बुद्धिसे और दक्षता उपयोजन सम्पन्न रहनेवाले गुण हैं; ज्ञान-इच्छा यहाँ अन्तर्भाव हो सकता है; प्रगल्भता इनका जो पृथक् उपादान हुआ है, वह इन गुणोंकी प्रकृति सूचित करनेके लिये है।

‘आन्वीक्षिकी’ से आत्मज्ञान एवं कस्तुके यत्नार्थ स्वभावका बोध होता है। धर्म और अधर्मका ज्ञान ‘वेदत्रयी’ पर अवलम्बित है, अर्थ और अनर्थ वार्ता के सम्यक् उपयोगपर निर्भर हैं तथा न्याय और अन्याय ‘दण्डनीति’ के समुचित प्रयोग और अप्रयोगपर आधारित हैं ॥ ८-९ ॥

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना—कष्ट न पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, सत्यभजन करना, बाहर और भीतरसे पवित्र रहना एवं जीवाचारका पालन करना, दीनोंके प्रति दयाभाव रखना तथा क्षमा (निन्दा आदिको सह लेना)—ये चारों वर्गों तथा आश्रमोंके सामान्य धर्म कहे गये हैं। राजाको चाहिये कि वह प्रजापर अनुग्रह करे और सत्प्रचारके पालनमें संलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनोंपर दया, देश कालकी अवस्थासे सत्प्रवृत्तों दान, दीनों और शरणागतोंकी रक्षा* तथा सन्तुर्लभोंका सङ्ग—ये सन्तुर्लभोंके आचार हैं वह आचार प्रजासंग्रहका उपाय है जो लोकमें प्रशंसित होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्यमें भी अभ्युदयरूप फल देनेवाला होनेके कारण हितकारक है। यह शरीर जनसिक्क चिन्ताओं तथा रोगोंसे भिरा हुआ है। अन्ध या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशामें इसके लिये कौन राजा धर्मके विपरीत आचरण करेगा? ॥ १०—१२ ॥

राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा रखकर दीन दुखी लोगोंको पीड़ा न दे, क्योंकि सताया जानेवाला दीन दुखी मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा अत्यचारी राजाका विनाश कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुषको जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कस्तूरामका भी राजा दुष्टजनको उससे भी अधिक आदर देते हुए

हस्य जोड़े। (तात्पर्य यह है कि दुष्टको सामनीतिसे ही वशमें किया जा सकता है।) साधु सुहृदों तथा दुष्ट शत्रुओंके प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिये। प्रियवादी ‘देवता’ कहे गये हैं और कटुवादी ‘पशु’ ॥ १३—१५ ॥

बाहर और भीतरसे शुद्ध रहकर राजा अस्तिकता (ईश्वर तथा परलोकपर विश्वास) द्वारा अन्तःकरणको पवित्र बनाये और सदा देवताओंका पूजन करे। गुरुजनोंका दैवताओंके समान ही सम्मान करे तथा सुहृदोंको अपने तुल्य मानकर उनका भलीभाँति सत्कार करे। वह अपने ऐश्वर्यको रक्षा एवं वृद्धिके लिये गुरुजनोंके प्रतिदिन प्रणामद्वारा अनुकूल बनाये। अनुकूल (साङ्गवेदके अध्येता) की सी चेष्टाओंद्वारा विद्यावृद्ध सन्तुर्लभोंका साम्मुख्य प्राप्त करे। सुवृत्तिकर्म (यज्ञादि पुण्यकर्म तथा गन्ध-पुष्पादि-समर्पण)—द्वारा देवताओंको अपने अनुकूल करे। सद्भाव (विश्वास)—द्वारा मित्रका इष्टय जोते, सम्भव (विशेष आदर)—से बान्धवों (पिता और माताके कुत्तोंके बड़े-बूढ़ों)—को अनुकूल बनाये। स्त्रीकी प्रेमसे तथा भृत्यवर्गको दानसे वशमें करे। इनके अतिरिक्त जो बाहरी स्नेह है, उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका हृदय जीते ॥ १६—१८ ॥

दूसरे लोगोंके कृत्योंकी निन्दा या आलोचना न करना, अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुरूप धर्मका गिरकर पालन, दीनोंके प्रति दया, सभी लोक व्यवहारोंमें सबके प्रति सींठे वचन बोलना, अपने भजन-मित्रका प्राण देकर भी उपकार करनेके लिये उत्सव रहना, घरपर आये हुए मित्र या अन्य सज्जनोंको भी इष्टयसे लगाना उनके प्रति अत्यन्त स्नेह एवं आदर प्रकट करना, आवश्यकता हो तो उनके लिये वचाशक्ति धन देना, लोगोंके कटु

* यहाँ यह प्रश्न होता है कि जनजातोंकी रक्षा को दण्डका ही कार्य है, अतः दण्डके ही यह सिद्ध है फिर उसका अलग कथन क्यों किया गया? इसके उत्तरमें मिलेला है कि दण्डके दो वेद हैं—‘अपद्रव’ और ‘अनुकूल’। इनमें से अपद्रव दण्ड है उसके द्वारा हीनता उद्घात होता है और अनुकूल वक्तव्य उत्पन्न या जनजातोंकी रक्षा की जाती है—यही सूचित करनेके लिये उसका अलग प्रतिपादन किया गया है।

व्यवहार एवं कठोर वचनको भी सहन करना, अपनी समृद्धिके अवसरोंपर निर्विकार रहना (हर्ष या दर्पके वशीभूत न होना), दूसरोंके अभ्युदयपर मनमें ईर्ष्या या जलन न होना, दूसरोंको तत्पक्ष देनेवाली बात न बोलना, मौनव्रतका आचरण

(अधिक वक्ताल न होना), बन्धुजनोंके साथ अटूट सम्बन्ध बनाये रहना, सम्बन्धोंके प्रति क्षतुरक्ता (अवक्र—सरलप्रायसे ठनकर समाराधन), उनकी हार्दिक सम्पत्तिके अनुसार कार्य करना ये महात्म्योंके आधार हैं ॥ १९—२२ ॥

इस प्रकार आदि अष्टम महापुरुषमें 'उपरोक्त-तीर्थका वर्णन' सम्पन्न

दो सौ अन्तर्गतमें सम्पन्न हुए हुए ॥ २३८ ॥

दो सौ अन्तर्गतालीसवाँ अध्याय श्रीरामकी राजनीति

श्रीराम कहते हैं—लक्ष्मणः स्वामी (राजा), अमात्य (मन्त्री), राट्ट (जनपद), दुर्ग (किला), कोष (खजाना), बल (सेना) और सुहृद् (मित्रदि)—ये राज्यके परस्पर उपकार करनेवाले सात अङ्ग कहे गये हैं। राज्यके अङ्गोंमें राजा और मन्त्रीके बाद राट्ट प्रधान एवं अर्थका साधन है, अतः उसका सदा पालन करना चाहिये। (इन अङ्गोंमें पूर्व-पूर्व अङ्ग परकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।) ॥ १-६ ॥

कुलीनता, सत्य (व्यसन और अभ्युदयमें भी निर्विकार रहना), युवावस्था, शील (अच्छ स्वभाव), दाक्षिण्य (सबके अनुकूल रहना या उदारता), शीघ्रकारिता (दीर्घसूत्रत्वका अभाव), अधिसंवादिता (वाक्कुलताका आश्रय लेकर परस्पर विरोधी बातें न करना), सत्य (मिथ्याभाषण न करना), सुहृदसेवा (विद्यावृद्धोंकी सेवामें रहना और उनकी बातोंको मानना), कृतज्ञता (किसीके उपकारको न भुलाकर प्रत्युपकारके लिये उद्यत रहना), दैवसम्पन्नता (प्रकृत पुरुषार्थसे दैवको भी अनुकूल बना लेना), बुद्धि (शत्रुघ्न आदि अष्ट गुणोंसे युक्त प्रज्ञा), अक्षुद्रपरिवारता (दुष्ट परिजनोंसे युक्त न होना), सन्ध्यासामन्तक (आसन्नपक्षके

मध्यस्थिक राजाओंको वक्तमें बिनये रहना), दुर्भक्तिता (सुदृढ़ अनुयाय), दीर्घदर्शिता (दीर्घकालमें घटित होनेवाली बातोंका अनुमान कर लेना), उत्साह, शुद्धचित्तता, स्थूललक्षता (अत्यन्त मनस्वी होना) विनोक्त (जितेन्द्रियता) और धार्मिकता—ये अच्छे आधिपतिगण गुण हैं ॥ २—४ ॥

जो सुप्रसिद्ध कुलमें उत्पन्न, कूरताउद्धत, गुणवान् पुरुषोंका संग्रह करनेवाले तथा पवित्र (शुद्ध) हों, ऐसे श्रेष्ठोंको आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाला राजा अपना परिवार बनाये ॥ ५-६ ॥

भाषी (उत्तम वक्ता—ललित, मधुर एवं अल्पशब्दोंद्वारा ही बहुत-से अर्थोंका प्रतिपादन करनेवाला), प्रगल्भ (सभामें सबको निगूहीत करके निर्भव बोलनेवाला), स्मृतिमान् (स्वभावतः किसी वक्तको न भूलनेवाला), उदग्र (ऊँचे कदवाला), बलवान् (शारीरिक बलसे सम्पन्न एवं युद्ध आदियें समर्थ), वशी (जितेन्द्रिय), दण्डनेता (चतुरङ्गिणी सेनाका समुचित रीतिसे संचालन करनेमें समर्थ), निपुण (व्यवहारकुशल), कृत्र्विद्य (ताम्रवीरविद्यासे सम्पन्न), स्वयग्रह (प्रपादसे अनुचित कर्ममें प्रवृत्त होनेपर वहाँसे

१. इन गुणोंसे युक्त राजा सबके लिये अधिपतिमान् मिलने योग्य होता है।

२. स्मृति बुद्धिका गुण है जिसकी सत्य अधिपतिगण गुणोंमें दो युक्त हैं। उसका पुनः चर्चा ग्रन्थ उसकी श्रेष्ठता और अभिव्यक्ति सुचित करनेके लिये है।

सुखपूर्वक निवृत्त किये जाने योग्य), पराधीनताग्रस्त (शत्रुओं द्वारा छेदे गये युद्धादिके कष्टको दृढ़तापूर्वक सहन करनेमें समर्थ—सहसा अन्तःसमर्पण न करनेवाला), सर्वदृष्टप्रतिक्रिय (सब प्रकारके संकटोंके निवारणके अमोघ उपायको तत्काल जान लेनेवाला), परछिद्रान्वेषी (गुप्तचर आदिके द्वारा शत्रुओंके छिद्रोंके अन्वेषणमें प्रयत्नशील), संधिविग्रहव्यवस्थित (अपनी तथा शत्रुको अवस्थाके बलाकस्त-भेदको जानकर संधि-विग्रह आदि छहों गुणोंके प्रयोगके ढंग और अवसरको ठीक-ठीक जाननेवाला), गृहमन्त्रप्रचार (मन्त्रणा और इसके प्रयोगको सर्वथा गुप्त रखनेवाला), देशकालविभागवि (किस प्रकारकी सेना किस देश और किस कालमें विजयिनी होगी—इत्यादि बातोंको विभागपूर्वक जाननेवाला) आदाता सम्पगर्धान्नाम् (प्राजा आदिसे न्यायपूर्वक धन लेनेवाला), विनियोजक (धनको उचित एवं उचित कार्यमें लगानेवाला), पात्रवि (सत्पात्रका ज्ञान रखनेवाला), क्रोध, लोभ, भय, श्रेष्ठ, स्तम्भ (घाम) और चपलता (बिना विचार कार्य कर बैठना)—इन दोषोंसे दूर रहनेवाला, परोपताप (दूसरोंको पीड़ा देना), पैशुन्य (बुगाली करके मित्रोंमें परस्पर फूट डालना), पापसर्व (बड़), ईर्ष्या (दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकना) और अनृत (असत्यभाषण)—इन दुर्गुणोंको त्याग जानेवाला, वृद्धजनोक्ति उपदेशको मानकर चलनेवाला, स्तब्ध (मधुरभाषी), मधुरदर्शन (अकृतिसे सुन्दर एवं सीधे दिखायी देनेवाला), गुणानुगामी (गुणकोंके गुणोंपर रीझनेवाला) तथा भित्तभाषी (नपी-तुली बात कहनेवाला) राजा श्रेष्ठ है। इस प्रकार यहाँ राजाके आत्मसम्पत्ति-सम्बन्धी गुण (उसके स्वस्वके

उपपदक गुण) बताये गये हैं। ६—१०^१ ॥

उत्तम कुलमें उत्पन्न, आहर-भीतरसे शुद्ध, शौर्य-सम्पन्न, अन्वीक्षिकी आदि विद्याओंको जाननेवाला, स्वामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाला लोग राजाके सखि (अमात्य) होने चाहिये ॥ ११^२ ॥

जिसे मन्त्रावसे इतना कठिन न हो, जिसका जन्म उसी जनपदमें हुआ हो, जो कुलीन (ब्राह्मण आदि), सुरशील, सापेक्षिक बलसे सम्पन्न, उत्तम चक्र, सभामें निर्भीक होकर बोलनेवाला, शास्त्ररूपी नेत्रसे युक्त, उत्साहवान् (उत्साहसम्बन्धी त्रिविध) युध्—शौर्य, अमर्ष एवं दक्षतासे सम्पन्न), प्रतिष्ठापान् (प्रतिभ्रशाली, भय आदिके अवसरोंपर उनका सत्काल प्रतिकार करनेवाला), स्तम्भता (मन) और चपलतासे रहित, मैत्र (मित्रोंके अर्जय एवं संग्रहमें कुशल), शीत-उष्ण आदि क्लेशोंको सहन करनेमें समर्थ, शुचि (उपभागाद्वारा परीक्षासे प्रयत्नित हुई बुद्धिसे सम्पन्न), सत्य (छूट न बोलना), सत्य (व्यसन और अभ्युद्यममें भी निरतिर रहना), धैर्य, स्थिरता, प्रभाव तथा आरोग्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, कृतशित्य (सम्पूर्ण कलाओंके अभ्याससे सम्पन्न), दक्ष (शीघ्रतापूर्वक कार्यसम्पन्न करनेमें कुशल), प्रज्ञावान् (बुद्धिमान्), धारणाविक्र (अविस्मरणशील), दृढ़भक्ति (स्वामीके प्रति अविचल अनुराग रखनेवाला) तथा किसीसे कै न रखनेवाला और दूसरोंद्वारा किये गये विरोधको सन्त कर देनेवाला पुत्र राजाका बुद्धिसखि एवं कर्मसखि होना चाहिये ॥ १२—१४^३ ॥

स्मृति (अनेक वर्षोंकी नीती बातोंको भी न भूलना), अर्ध-तत्परता (दुर्गतिदिकी रक्षा एवं संधि

१. आभिप्रेतिक गुणोंमें 'अप' आ चुका है, यहाँ भी अप-रूप काकार जो पुनः उत्पन्न होना चिह्न गत है, यह दोनों अप-रूपोंके अङ्गत प्रदर्शित करनेके लिये है।

२. कौटिल्यके भी ऐसा ही कहा है 'अभिप्रेतव्योऽपि शौर्योऽपि युद्धमनुष्योऽपि अमर्षोऽपि युद्धोऽपि' (कौटि० अर्थ- १।८।४)

३. कौटिल्यके भी ऐसा ही कहा है 'शौर्यमपि सत्यं स्थिरतापि सत्यं' (कौटि० अर्थ- ६।१।१६)

आदिमें सदैव तत्पर रहना), क्लृप्त (विचार), ज्ञाननिश्चय (यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है—इस प्रकारका निश्चय), दृढ़ता तथा मन्त्रगुप्त (कर्मसिद्धि होनेतक मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त रखना)—ये 'मन्त्रिसम्पत्' के गुण कहे गये हैं ॥ १५ ॥

पुरोहितको तीनों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) तथा दण्डनीतिके ज्ञानमें भी कुशल होना चाहिये, यह सदा अध्वर्यवेदोक्त विधिसे राजाके लिये शान्तिकर्म एवं पुष्टिकर्मका सम्पन्न करने ॥ १६ ॥

बुद्धिमान् राजा तत्तद् विद्याके विद्वानोंद्वारा इन अमार्त्योंके शास्त्रज्ञान तथा शिस्त्यकर्म—इन दो गुणोंकी परीक्षा करे। यह परीक्षा या आगम प्रमाणद्वारा परीक्षण है ॥ १७ ॥

कुलीनता, जन्मस्थान तथा अग्रगण्य (उसे विनियमित रखनेवाले बन्धुजन)—इन तीन बातोंकी जानकारी इसके आत्मीयजनोंके द्वारा प्राप्त करे। (यहाँ भी आगम या परीक्षा प्रमाणका ही आश्रय लिया गया है।) परिकर्म (दुर्गादि-निर्वाण)—में दक्षता (आलस्य न करना), विज्ञान (बुद्धिसे अपूर्व बातको जानकर बताना) और धरविष्णुत (कौन कार्य हुआ और कौन-सा कर्म तोष रहा इत्यादि कालोंको सदा स्मरण रखना)—इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा करे। प्रगल्भता (सम्पन्नतामें निर्भीकता), प्रतिभा (प्रत्युत्पन्नमतिता), चाग्निता (प्रवचनकौशल) तथा सत्यवादित्व—इन चार गुणोंको बातचीतके प्रसङ्गोंमें स्वयं अपने अनुभवसे जाने ॥ १८-१९ ॥

ठरसाह (सीर्यादि), प्रभय, क्लेश सहन करनेकी क्षमता, धैर्य, स्वाभिविषयक अनुराग और शिस्त—

इन गुणोंकी परीक्षा आपत्तिकालमें करे। राजाके प्रति दृढभक्ति, मैत्री तथा आचार-विचारकी शुद्धि—इन गुणोंको व्यवहारसे जाने ॥ २०-२१ ॥

आसपास एवं पड़ोसके लोगोंसे बल, सत्त्व (सम्पत्ति और विपत्तिमें भी निर्विकार रहनेका स्वभाव), आरोग्य, शील, अस्तम्भता (भान और दर्शक अभाव) तथा अचापल्य (चपलताका अभाव एवं गम्भीरता)—इन गुणोंको जाने। वैर न करनेका स्वभाव, भद्रता (भयमनसाहत) तथा क्षुद्रता (नीचता)—को प्रत्यक्ष देखकर जाने। जिनके गुण और वर्तन प्रत्यक्ष नहीं हैं, उनके कार्योंसे सर्वत्र इनके गुणोंका अनुमान करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥

जहाँ खेतीकी उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओंकी खानें हों जहाँ विक्रयके योग्य तथा खनिज परार्थ प्रचुर मात्रामें उपलब्ध होते हों, जो नौओंके लिये हितकारिणी (घास आदिसे युक्त) हो, जहाँ पत्तोंकी बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदोंसे घिरी हुई हो, जो सुरम्य हो, जहाँकि जंगलोंमें हाथी रहते हों, जहाँ जलमार्ग (पुल आदि) तथा म्फलम्ब (सड़कें) हों, जहाँकी सिंचाई वर्षापर निर्भर न हो अर्थात् जहाँ सिंचाईके लिये प्रचुर मात्रामें जल उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य-बुद्धिके लिये प्रशस्त मानी गयी है ॥ २४-२५ ॥

('जो भूमि कैकरीली और पथरीली हो, जहाँ जंगल-ही-जंगल हों, जो सदा चौरों और लुटेरोंके मयसे आक्रान्त हो, जो रुक्ष (ऊसर) हो, जहाँकि जंगलोंमें कटिदार वृक्ष हों तथा जो हिंसक जन्तुओंसे भरी हो, वह भूमि नहींकि बराबर है।')

(जहाँ सुखपूर्वक अजीविका चल सके, जो पूर्वोक्त उत्तम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न हो) जहाँ

१. यहाँ अभिज्ञान लेकर कीटिलने कहा है—

'पुरोहितान् तद्विद्वान्पुत्रान् सत्त्ववेदे दत्ते निमित्ते दण्डनीत्यं च अध्वर्युकेत्यपरां दैवधनुषीयान् स्वधर्माभिरुपैः प्रतिपत्तारि प्रकुर्वीत।' (कीटि० अर्थ० १।१।५०)

२. राजाओंके लिये तीन प्रमाण हैं—आगम, परीक्षा और अनुमान। नीति कि कीटिलका कथन है—

'अप्यपरीक्षानुमेयं किं तन्मतिः।' इनमें स्वयं देख हुआ 'अप्यपरीक्षा' दूसरोंके द्वारा कथित 'परीक्षा' तथा किये गये कर्मोंसे अनुमान 'अनुमान' है।

जलकी अधिकता हो, जिसे किसी पर्वतका सहारा प्राप्त हो, जहाँ शूद्रों, कारोगरों और वैश्योंकी बस्ती अधिक हो जहाँकि किसान विशेष उद्योगशील एवं बड़े बड़े कार्योंका आयोजन करनेवाले हों, जो राजाके प्रति अनुरक्त, उनके शत्रुओंसे द्वेष रखनेवाला और पौष्टा तथा करका भरे सहन करनेमें समर्थ हो इष्ट-पुष्ट एवं सुविस्तृत हो जहाँ अनेक देशोंके लोग आकर रहते हों, जो धार्मिक, पशु सम्पत्तिसे भर-पूरा तथा धनी हो और जहाँकि नायक (गाँवोंके मुखिया) मूर्ख और व्यसनग्रस्त हों ऐसा जनपद राजाके लिये प्रशस्त कहा गया है। (मुखिया मूर्ख और व्यसनी हो तो वह राजाके विरुद्ध आन्दोलन नहीं कर सकता) ॥ २६-२७ ॥

जिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके चारों ओर विशाल खादियाँ बनी हों, जिसके प्राकार (परकोटे) और गोपुर (फाटक) बहुत ऊँचे हों, जो पर्वत नदी, मरुभूमि अथवा जंगलका आश्रय लेकर बना हो, ऐसे पुर (दुर्ग) में राजाको निवास करना चाहिये। जहाँ जल, धान्य और धन प्रचुरमात्रामें विद्यमान हों, वह दुर्ग दीर्घकालतक शत्रुके आक्रमणका सामना करनेमें समर्थ होता है जलमय, पर्वतमय, कृषमय, ऐरिष (तजाड़ या कीरान स्थानपर बना हुआ) तथा शान्वन (मरुभूमि या बालुकामय प्रदेशमें स्थित) — ये पाँच प्रकारके दुर्ग हैं। (दुर्गका विचार करनेवाले उत्तम बुद्धिमान् पुरुषोंने इन सभी दुर्गोंको प्रशस्त बतलाया है) ॥ २८-२९ ॥

[जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम, अर्थात् जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेंसे धनको कम निकाला जाता हो, जिसकी ख्याति खूब हो तथा जिसमें धनसम्बन्धी देवता (लक्ष्मी, कुबेर आदि) — का सदा पूजन किया जाता हो, जो मनोवाञ्छित द्रव्योंसे भर-पूर हो, मनोरम हो और] विश्वस्त जनोंकी देख-रेखमें हो, जिसका

अर्जन धर्म एवं न्यायपूर्वक किया गया हो तथा जो महान् व्ययको भी सह लेनेमें समर्थ हो — ऐसा कोष श्रेष्ठ माना गया है। कोषका उपयोग धर्मादिकी वृद्धि तथा मूर्त्योके भरण-पोषण आदिके लिये होना चाहिये ॥ ३० ॥

जो बाप दादोंके समयसे ही सैनिक सेवा करते आ रहे हों, वृद्धावस्था में रहते (अनुशासन मानते) हों, संगठित हों, जिनका बतन चुका दिया जाता हो — बाक्ये न रहता हो, जिनके पुरुषार्थकी प्रसिद्धि हो, जो राजाके अपने ही जनपदमें जन्मे हों युद्धकुशल हों और कुशल सैनिकोंके साथ रहते हों, नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न हों, जिन्हें नाना प्रकारके युद्धोंमें विशेष कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके दलमें बहुत-से पौष्टा भरे हों, जिन सैनिकोंद्वारा अपनी सेनाके घोड़े और हाथियोंकी आरती उतारी जाती हो, जो परदेश-निवास, युद्धसम्बन्धी आयास तथा नाना प्रकारके क्लेश सहन करनेके अभ्यासी हों तथा जिन्होंने युद्धमें बहुत श्रम किया हो, जिनके मनमें दुविधा न हो तथा जिनमें अधिकांश क्षत्रिय जातिके लोग हों, ऐसी सेना या सैनिक दण्डनीतिवेत्ताओंके मतमें श्रेष्ठ है ॥ ३१-३३ ॥

जो त्याग (अलोभ एवं दूसरोंके लिये सब कुछ उत्सर्ग करनेका स्वभाव), विज्ञान (सम्पूर्ण ज्ञानोंमें प्रवीणता) तथा सत्य (विकारशून्यता) — इन गुणोंसे सम्पन्न, महापक्ष (महान् आश्रय एवं बहुसंख्यक बन्धु आदिके वर्गसे सम्पन्न), प्रियवद (मधुर एवं हितकर वचन बोलनेवाला), आयतिक्ष्म (सुस्थिर स्वभाव होनेके कारण भविष्यकालमें भी साथ देनेवाला), अद्वेष (दुविधामें न रहनेवाला) तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हो — ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनावे। मित्रके आनेपर दूरसे ही अगवानीमें जाना, स्पष्ट एवं प्रिय वचन बोलना तथा सत्कारपूर्वक मनोवाञ्छित वस्तु देना — ये मित्रसंग्रहके तीन प्रकार हैं। धर्म, काम और अर्थकी प्राप्ति — ये मित्रसे

मिलनेवाले तीन प्रकारके फल हैं। चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये—औरस (पिता-पिताके सम्बन्धसे युक्त) मित्रताके सम्बन्धसे बँधा हुआ, कुलक्रमगत तथा संकटसे बचाया हुआ। सम्पत्ति (झूठ न बोलना), अनुराग और दुःख-सुखमें समानरूपसे भाग लेना—ये मित्रके गुण हैं ॥ ३४—३७ ॥

अब मैं अनुजीवी (राजसेवक) जनोंके कर्त्तव्य वर्णन करूँगा। सेवकोचित गुणोंसे सम्पन्न पुरुष राजाका सेवन करे। दक्षता (कौशल तथा शीघ्रप्रवृत्ति), भ्रष्टता (भ्रष्टमनस्कता या लोभप्रियता), हृदय (सुस्थिर स्नेह एवं कर्मोंमें हृदयपूर्वक लग्न रहना), क्षम्य (निन्दा आदिको सहन करना) क्लेशसहिष्णुता (भूख-प्यास आदिके क्लेशको सहन करनेकी क्षमता), संतोष, शील और ठपकड़—ये गुण अनुजीवीको अलङ्कृत करते हैं ॥ ३८ ॥

सेवक यथाशक्य न्यायपूर्वक राजाकी सेवा करे; दूसरेके स्वाम्यपर जान, क्रूरता, ठण्डता या असह्यता और ईर्ष्या—इन दोषोंको बड़ त्याग दे। जो पद या अधिकारमें अपनेसे बड़ा हो, उसका विरोध करके या उसकी बात काटकर राजसभामें न बोले। राजाके गुप्त कर्मों तथा मन्त्रवाक्यों कहीं प्रकाशित न करे। सेवकको चाहिये कि वह अपने प्रति स्नेह रखनेवाले स्वामीसे ही जीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे, जो राजा विरक्त हो—सेवकसे घृणा करता हो, उसे सेवक त्याग दे ॥ ३९—४१ ॥

यदि राजा अनुचित कार्यमें प्रवृत्त हो तो उसे मना करना और यदि न्याययुक्त कर्ममें संलग्न हो तो उसमें उसका साथ देना यह छोड़नेमें बन्धु, मित्र और सेवकोंका श्रेष्ठ आचार बताया गया है ॥ ४२ ॥

राजा पेशकी भाँति समस्त प्राणियोंको आजीविका प्रदान करनेवाला हो। उसके कहीं आयके जितने द्वार (साधन) हों, उन सबपर वह

विश्वास एवं जाँचे-परखे हुए लोगोंको नियुक्त करे। (जैसे सूर्य अपने किरणोंद्वारा पृथ्वीसे जल लेता है, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त पुरुषोंद्वारा धन ग्रहण करे) ॥ ४३ ॥

(जिनमें उन-उन कर्मोंके करनेका अभ्यस तथा वचार्थ ज्ञान हो, जो उपधाद्वारा शुद्ध प्रमाणित हुए हों तथा जिनके ऊपर जाने-समझे हुए गणक आदि करकर्मोंकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा) जो उद्योगमें सम्पन्न हों ऐसे ही लोगोंको सम्पूर्ण कर्मोंमें अव्यय बनावे। खेती, व्यापारिकोंके उपयोगमें आनेवाले स्थल और जलके मार्ग, पर्वत आदि दुर्ग, सेतुबन्ध (गहर एवं बाँध आदि), कुङ्करबन्धन (हाथी आदिके बकड़नेके बन्धन) सोने-चाँदी आदिकी छानें, खनमें उत्पन्न सोर-दाह आदि (सख, सोरम आदि)—की निकालीके स्वाम्य तथा सून्य स्थानोंको बसाना—आपके इन आठ द्वारोंको 'अष्टद्वार' कहते हैं। अच्छे आचार-व्यवहारवाला राजा इस अष्टद्वारकी निरन्तर रक्षा करे ॥ ४४—४५ ॥

अमुक्तक (रक्षाधिकारी राजकर्मचारी), घोर, शत्रु, राजाके प्रिय सम्बन्धी तथा राजाके शोध—इन पाँचोंसे प्रजाजनोंको पाँच प्रकारका भय प्राप्त होता है। इस भयका निवारण करके राजा उचित समयपर प्रजसे कर ग्रहण करे। राज्यके दो भेद हैं—कड़ा और आभ्यन्तर। राजाका अपना शरीर ही 'आभ्यन्तर राज्य' है तथा राष्ट्र या जनपदको 'बाह्य राज्य' कहा गया है। राजा इन दोनोंकी रक्षा करे ॥ ४६—४७ ॥

जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी राज्यको हानि पहुँचा रहे हो, वे दण्डनीय हैं। राजा उन सबको दण्ड दे तथा धिक् आदिसे अपनी रक्षा करे। स्थियोंपर, पुत्रोंपर तथा शत्रुओंपर कभी विश्वास न करे ॥ ४८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोक्त महानुरागमें 'राजधर्मकर्म' नामक

दो सौ उक्तान्तोत्तरमें अभ्यन्त पृष्ठ हुआ ॥ २३१ ॥

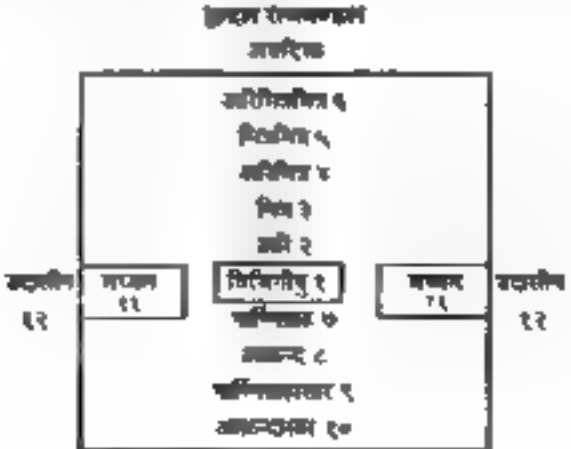
दो सौ चालीसवाँ अध्याय
द्वादशराजमण्डल-चिन्तन *

श्रीराय कहते हैं— राजाको चाहिये कि वह मुख्य द्वादश राजमण्डलका चिन्तन करे। १. अरि, २. मित्र, ३. अरिमित्र, तत्पश्चात् ४. मित्रमित्र तथा ५. अरिमित्रमित्र—ये क्रमशः विजिगीषुके सम्पन्नासे राजा कहे गये हैं। विजिगीषुके पोछे क्रमशः चार राजा होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—१. पार्थिवराज, उसके बाद २. आक्रन्द, तदनन्तर इन दोनोंके अनुसार अर्थात् ३. पार्थिवराजान्तर एवं ४. आक्रन्दान्तर। अरि और विजिगीषु—दोनोंके राज्यसे जिसकी सीमा मिलती है, वह राजा 'मध्यम' कहा गया है। अरि और विजिगीषु—वे दोनों यदि परस्पर मिले हों—संगठित हो गये हों तो मध्यम राजा कोच और सेना आदिकी सहायता देकर इन दोनोंपर अनुग्रह करनेमें समर्थ होता है।

और यदि वे परस्पर संगठित न हों तो वह मध्यम राजा पृथक्-पृथक् या बारी-बारीसे इन दोनोंका वध करनेमें समर्थ होता है। इन सबके मण्डलसे बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक सैनिकशक्तिके सम्पन्न राजा है, उसकी 'उदासीन' संज्ञा है। विजिगीषु, अरि और मध्यम—वे परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इनपर अनुग्रहमात्र कर सकता है और यदि वे संगठित न होकर पृथक्-पृथक् हों तो वह 'उदासीन' इन सबका वध कर देनेमें समर्थ हो जाता है॥ १—४½॥

लक्ष्यण। अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह यात्रा और आसन आदिके विषयमें बतला रहा हूँ। किसी बलवान् राजाके साथ युद्ध ठग जानेपर यदि अपने पक्षकी अवस्था शोचनीय हो तो अपने कारणागके

* यदि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको भी इन्कार होकरके क्षेत्राधिकारको त्यागनी-क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना हो, तो उसे अपने आगेके पौत्र तथा पीछेके चार राजाओंकी ओर प्रणम्य देना होगा। इसी तरह अन्तः-जगतके इस सम्बन्ध में विचार करना होगा, जिसकी सीमा अपने राज्यकी तथा शत्रुके राज्यकी भी मिलती होगी, ऐसे राज्यकी 'मध्यम' संज्ञा है। इस सम्बन्ध में मण्डलमें बाहर जो बलवान् राज्य का राजा है—उसकी संज्ञा 'उदासीन' है। विजिगीषुके राज्यके भी बीच राज्य हैं। इनके पार्श्वोंका सम्बन्ध इस प्रकार व्यवहार होगा—(१) शत्रु-राज्य, (२) मित्र-राज्य, (३) शत्रुके मित्रका राज्य, (४) मित्रके मित्रका राज्य तथा (५) शत्रुके मित्रके मित्रका राज्य। विजिगीषुके पीछेके जो चार राज्य हैं, वे क्रमशः—१. पार्थिवराज, २. आक्रन्द, ३. पार्थिवराजान्तर, ४. आक्रन्दान्तर—इन नामोंसे व्यवहार होगा। विजिगीषुसंगठित इन सबकी संज्ञा बाहर होती है। सम्बन्ध-मण्डल संज्ञा दी गयी है। यदि विजिगीषु उसके अधिकृत क्षेत्रको अपनी विजयका संकल्प बनाता है तो इसी संकल्प मन्त्र राज्य भी इसी मण्डलमें परिणीत होगे और द्वादशी जगत् अधिक राजमण्डल भी हो सकती है। तीसरे द्वादशमण्डल राज्यमण्डलका एक परिचयमन्त्रक श्रम विधा बताई है—

सिधे संधि कर लेनी चाहिये। १. कपास, २. उपहार, ३. संतान, ४. संगत, ५. उक्त्यास, ६. प्रतीकार, ७. संयोग, ८. पुरुष-तट, ९. अष्टहन्, १०. आदिष्ट, ११. आरम्भिक, १२. उपग्रह, १३. परिक्रय, १४. उक्तित्व, १५. परदूषण तथा १६. स्कन्धोपनेय ये संधिके सोलह भेद बतलाये गये हैं।* जिसके साथ संधि की जाती है, वह 'संधेय' कहलाता है। उसके दो भेद हैं—अधियोग

* इस सोझ संश्लेषण कीजिए यह प्रमाण है—

[illegible]

८. कोमेसकी इकाईके अनुसार धारण की गयी सार्वजनिक अकादमि ऐनके तहत की गयीये गये सभी को कोमेस कायदा तहत की गयी है, यह सुनिश्चित-किया जायेगा।

1. कर्मभार रिकर भी सीपि भी नही है. यह कर्मभारक प्रोपेरे कर्म भण्डारी, कर्मचारी है.

४. सौकी संज्ञासंगति यही गती है, जो सम्पूर्णसंगति का वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप है। इसमें दैन-लोचकी कोई सी नहीं होती। इसमें सौकी सङ्गति (सौच) और सङ्कोच (सङ्क) समान होते हैं। समान अथवा विपरीतसंगति का दोनोंके हृदय एक ही भाव है। उस हृदयमें दोनों समान समान एक-दूसरेके लिये खोल देते हैं और दोनों एक दूसरेके प्रयोगवादी सिद्धांतों लिये समानमनसे प्रयासशील होते हैं। यह सौच सङ्कोचसंगति का ही भाव है। इस सङ्गतिमें प्रयोग समान है। जैसे दूरे दूर सुगन्धि दृष्टिको गन्ध का बोझा मात्र के से पूर्णमनसे सुगंध नहीं है, वही यह सङ्गतिमें दोनों सङ्कोचों सङ्गति अदूर हो जाती है। इसीलिये इसे सुगन्धसङ्गति या सङ्गति ही कहा है। यह सङ्गति और विपरीत ही नहीं ही समान नहीं व ही उनके दूर अर्थका सङ्गति है।

[illegible]

६. किं कहे इकरा उपकार किम् ? अन्तर्यामिणी एते उपकार को हे. अब यह हेतु ही अन्तर्यामिणी वेदी की उद्देश्यता कारण इस उपकारका महत्ता सुझावेगा—इस वेदोक्तियों को श्रुति नहीं समझी है. अन्तर्यामिणी इसका उपकार करता है, यह वेदा को उपकार करेगा—इस अंगिरासको को श्रुति अंगिरास की समझी है. उपकार का अन्तर्यामिणी है—वेदी की उद्देश्यता ही अन्तर्यामिणी श्रुति।

७. हमारा ही पदार्थ कार्बनिक सिद्धि का सब और विभिन्नतापूर्ण होने वाले हैं, इस कारण प्राकृतिकतः जो इन दोनों में संगठन या क्रम-विकास हो जाता है, वे भी अनिवार्य संक्रमण होते हैं।

८. जहाँ की राजकीय दल सामाजिक के नाम से और दूसरा यह कि दलक है कि वह और कुम्हारों दोनों केवली मिलकर विपक्ष कार्य किए हैं। जो एक-दूसरे को समझते नहीं समझता कही जाये ।

९. अकेले तुम मेरा अणुस सार्य बिछ करी, उठती हैं अणुस मेरी अणुस कोई कोड़ा सपन नहीं रहेंग—कहीं सजु ऐसी भी मिलनी रही, कहीं इस जालिम की चालेबाजी जालि 'अपराध' पुनः नहीं करती है। उठती एक सपना कोई भी पुनः देखनेमें नहीं आता, बसतः उठता कोई अदृश्यमान है।

१०. यहाँ हमने उल्लेख एक एक केन्द्र केन्द्री अर्थात् निर्ले काकाय मन्त्रे काय लपि की जाती है, उसे अर्थात् यहाँ मन्त्र है।

२२. यहाँ अपनी सेवा देकर जितनी भी सारी है, यहाँ अपने-आपसां की आत्मा (योग) का ऐक्य प्राप्त हो सकेगा।

११. यहाँ ब्रह्मचर्य के विषये सर्वोच्च दर्ज का दिया गया है, यह भी उल्लेख नहीं है।

[illegible]

१२. यदि मान्यता भूमि (जोम) आदिनी अतिरिक्त भूमि मागनेको हुन्छ- सो ठेका भूमि को कमी छ, तब अलग ठेकाद मागनेको हुन्छ। सोको विवरण मागदाको छ।

२५. अपनी समग्र भूमिका को ही ज्ञान के साथ प्राप्त होता है, उसको कुछ अधिक मिलकर देखने बाद को सही होती है, वह प्रत्यक्ष होती है।

[illegible]

और अनभियोक्ता उक्त संधियोंमेंसे उपन्यास, प्रतीकार और संयोग—ये तीन संधियाँ अनभियोक्ता (अनाक्रमणकारी)—के प्रति करनी चाहिये। शेष सभी अभियोक्ता (आक्रमणकारी)—के प्रति कर्तव्य हैं ॥ ५—८ ॥

परस्पररोपकार, पैश, सम्बन्ध तथा उपहार—ये ही चार संधि के भेद जानने चाहिये—ऐसा अन्य लोगोंका मत है ॥ ९ ॥

बालक, वृद्ध, धिक्कालका रोगी, भर्त्स, बन्धुओंसे कहिष्कृत, डरपोक, धीर सैनिकाँकला, स्त्री-सालाबी सेवकोंसे घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियोंके अनुरागसे वञ्चित, असन्तुष्ट विषयसक्त, अस्थिरचित्त और अनेक लोगोंके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाला, देवताओं और ब्राह्मणोंका निन्दक, दैवका माना हुआ, दैवकी ही सम्पत्ति और विपत्तिके कारण मानकर स्वयं उद्योग न करनेवाला, जिसके ऊपर दुर्भिक्षका संकट आया हो वह, जिसकी सेना कैद कर ली गयी हो अथवा शत्रुओंसे घिर गयी हो वह, अयोग्य देशमें स्थित (अपनी सेनाकी पहुँचसे बाह्यके स्थानमें विद्यमान), बन्धु—से शत्रुओंसे युक्त जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कक्षमें नहीं नियुक्त किया है वह, तथा सत्य और धर्मसे भ्रष्ट—ये बीस पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ संधि न करे, केवल विग्रह करे ॥ १०—१३ ॥

एक—दूसरेके अपकारसे मनुष्योंमें विग्रह (कलह या युद्ध) होता है। राजा अपने अभ्युदयकी इच्छासे अथवा शत्रुसे पीड़ित होनेपर यदि देश-कायको अनुकूलता और सैनिक-शक्तिसे सम्पन्न हो तो विग्रह प्रारम्भ करे ॥ १४—१५ ॥

सप्ताङ्ग राज्य, स्त्री (सौतेला आदि—जैसे

अस्त्रधारण देवी), जनपदके स्थानविशेष, राष्ट्रके एक भाग, ज्ञानदाता उपाध्याय आदि और सेना—इनमेंसे किसीका भी अपहरण विग्रहका कारण है (इस प्रकार सः हेतु बताये गये)। इनके सिवा मन्द (राजा दम्भेद्वय आदिकी भाँति शौर्यादिजनित दर्प), म्लान (राज्य आदिकी भाँति अहंकार), जनपदकी पीड़ा (जनपद-निवासियोंका सताया जाना), ज्ञानविधात (शिक्षा-संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओंका विनाश), अर्थविधात (भूमि, हिरण्य आदिकी क्षति पहुँचाना), शक्तिविधात (प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति और व्रत्साहशक्तिधोका अपहण), वर्षाविधात, दैव (प्राकृत्यजनित दुर्कल्याण) सुग्रीव आदि—जैसे मित्रोंके प्रयोजनकी सिद्धि, माननीय जनोंका अपमान, बन्धुवर्गका विनाश, भूतानुग्रहविच्छेद (प्राणियोंको दिये गये अभयदानका छान्डन—जैसे एकने किसी वनमें बहिक जन्तुओंको अभय देनेके लिये मृगयाकी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस विधमकी चौककर शिकार खेलने आ गया—यही 'भूतानुग्रहविच्छेद' है), मण्डलदूषण (झादराज्यमण्डलमेंसे किसीको विजिगीषुके विरुद्ध उभारना), एकजवाँभिनिवेशित्व (जो भूमि या स्त्री आदि अर्थ एकको अभीष्ट है, उसीको लेनेके लिये दूसरेका भी दुराग्रह)—ये बीस विग्रहके कारण हैं ॥ १६—२८ ॥

सापत्त (राज्य और विभीषणकी भाँति सौतेले भर्त्सोंका वैमनस्य), वास्तुज (भूमि, सुवर्ण आदिके हरणसे होनेवाला अपर्ध), स्त्रीके अपहरणसे होनेवाला रोष, कटुवचनजनित क्रोध तथा अपराधजनित प्रतिरोधकी भावना—ये पाँच प्रकारके वैर अन्य विद्वानोंने बताये हैं ॥ २९ ॥

१ 'परस्पररोपकार' ही प्रतीकार है; 'पैश' का ही नाम 'संज्ञा' संधि है। सम्बन्धको ही 'संज्ञा' कहा गया है और 'उपहार' को पूर्वकाथित 'उपहार' है ही। इनमें अन्य सम्बन्ध सम्बन्ध है।

२ सापत्त-वैरमें पूर्वोक्त एकजवाँभिनिवेशित्व अन्तर्भाव हो जाता है। स्त्री और बन्धुके अपहरणजनित वैरमें पूर्वकाथित स्त्रीस्वप्राप्तादि वैरका अन्तर्भाव है। कलका वैरमें पूर्वोक्त अनाक्रमण और अपहणजनित वैर अन्तर्भाव होते हैं और अपराधजनित वैरमें पूर्वोक्त रोष १४ कारणोंका समन्वय हो जाता है।

(१) जिस विग्रहसे बहुत कम लाभ होनेवाला हो (२) जो निष्फल हो, (३) जिससे फलप्राप्तिकमें संदेह हो, (४) जो तत्काल दोषजनक (विग्रहके समय मित्रादिके साथ विरोध पैदा करनेवाला), (५) भविष्यकालमें भी निष्फल, (६) वर्तमान और भविष्यमें भी दोषजनक हो, (७) जो अज्ञात बल-पराक्रमवाले शत्रुके साथ किया गया एवं (८) दूसरोंके द्वारा उधाड़ा गया हो, (९) जो दूसरोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये किया जा रहा हो, (११) जिसके दार्पणकालतक चलते रहनेकी सम्भावना हो, (१२) जो ग्रंथ द्विजाके साथ छेड़ा गया हो, (१३) जो बरदान आदि पाकर अकस्मात् दैवबलसे सम्पन्न हुए पुरुषके साथ छिड़नेवाला हो, (१४) जिसके अधिक बलवान् मित्र हों ऐसे पुरुषके साथ जो छिड़नेवाला हो, (१५) जो वर्तमान कालमें फलदा, किन्तु भविष्यमें निष्फल हो तथा (१६) जो भविष्यमें फलदा किन्तु वर्तमानमें निष्फल हो—इन सोलह प्रकारके

विग्रहोंमें कभी हानि न डाले जो वर्तमान और भविष्यमें परिशुद्ध—पूर्णतः लाभदायक हो, वही विग्रह राजाको छेड़ना चाहिये ॥ २०—२४ ॥

राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि मेरी सेना छूट-पूट अर्थात् उरसाह और शक्तिसे सम्पन्न है तथा शत्रुसे अवस्थान इसके विपरीत है, तब वह उसका निग्रह करनेके लिये विग्रह आरम्भ करे, जब मित्र, आह्वन्द तथा आह्वन्दामर—इन तीनोंकी राजाके प्रति दृढ़भक्ति हो तथा शत्रुके मित्र आदि विपरीत स्थितियें हों अर्थात् उसके प्रति भक्तिभाव न रखते हों, तब उसके साथ विग्रह आरम्भ करे ॥ २५ ॥

(जिसके बल एवं पराक्रम उच्च कोटिके हों, जो विजिगीषुके गुणोंसे सम्पन्न हो और विजयकी अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अपायादि प्रकृति उसके सद्गुणोंसे उसमें अनुरक्त हो ऐसे राजाका पुट्टके लिये यात्रा करना 'दान' कहलाता है।) विग्रहगमन, संधयगमन, सम्भयगमन, प्रसङ्गतः गमन तथा उपेक्षपूर्वक गमन—ये चोर्निग्न पुरुषोंद्वारा यानके पीछे भेद कहे गये हैं ॥ २६ ॥

* वनवान् राजा जब सन्ध्या सङ्गोके साथ निग्रह आरम्भ करके युद्धके लिये यात्रा करता है, तब इसकी उम यात्राकी चोर्निग्नगमन विग्रहगमन कहते हैं। अथवा शत्रुके समक्ष विजिगीषु अर्थात् उसके आगे और पीछेके सुधीय-युद्धोंकी अपने अपने ओर पीछेपलने विजिगीषा छेड़े गये विग्रहमें संधयगमन शत्रुको जो पक्षों की जाती है उसे 'विग्रहगमन' या 'विग्रहगमन' कहते हैं। जब अथवा बरदान अर्थात् उरसाह उरसाह करनेवाले शत्रुके समक्ष सन्ध्या सङ्गोके साथ निग्रह आरम्भ करके जो एकजना किसी अन्य शत्रुपर आक्रमण किया जाता है, वह 'संधयगमन' कहा जाता है। अथवा अपनी पश्चिमपक्ष में रहकर शत्रुके साथ निग्रह आरम्भ करके जो अथवा—अपने सम्पन्नवाले शत्रुपर आक्रमणके लिये यात्रा की जाती है, विजिगीषुकी उम यात्राकी भी 'संधयगमन' कहते हैं। प्रातःकाल शत्रुकी सन्ध्याकालमें धागे होनेवाले यात्राकी उम, जो रात्रि और सुदृढवाले युद्ध की दृष्टिपूर्व प्रीति—विजिगीषु जो किसी एक ही शत्रुको धागे की जाती है, उसका नाम 'सम्भयगमन' है। अथवा जो विजिगीषु की उमके शत्रु दोनोंकी शत्रुविजिगीषा किया जानेके कारण दोनोंका शत्रु हो, उसके भी विजिगीषु राजा शत्रु दोनोंका निग्रह करने के लिये यात्रा 'सम्भयगमन' है। इसके उपरान्त है—सूर्य और इन्द्रात् इन्द्रात् यात्रागमनमें लोहित सूर्यगमनको उचित हुआ देख, वह नाम है—इस यात्राके लिये के लिये सूर्योदय पश्चिमावत उदयकरा उसे पक्षद्वयेके लिये आगे बढ़े निग्रह सूर्योदय उदयि देखा कि शत्रुको हानि करनेके लिये सूर्योदय, (शत्रु) अथवा है। फिर तो इसे ही अथवा शत्रिद्वयी नाम इन्द्रात्की उमका दृढ़ चढ़े। उम सन्ध्या सूर्योदय की अपने शत्रुको शत्रु शत्रुकी दृष्टिके लिये अपने भेले, आगे शत्रु इन्द्रात्की उम ही नाम देखा। एकजना अथवा करनेके लिये प्रिया हुआ राजा यदि उसजबल उसके विरोधी दृष्टि पक्षकी अपने अक्रमणका लक्ष्य बना जाता है तो इसकी उम यात्राको 'संधयगमन' या 'संधयगमन' कहते हैं। इसके उपरान्त है राजा सन्ध्या। ये दृष्टिधनरा संधयगमनके अथवा करनेके लिये चले थे किन्तु सूर्योदयके अर्थ संधयगमन उमका हो इसे या चोर्निग्नके लिये कहकर उसकी संधयगमन उसके संधयगमन हो चले और अपने चरने सुविजिगीषुकी ही अपने अक्रमणका लक्ष्य बनाया शत्रुके प्रति आक्रमण करनेवाले विजिगीषुको देखनेके लिये यदि इस शत्रुके अक्रमण सन्ध्या संधयगमन तो इस शत्रुकी उमका करके उसके उम विजिगीषु की चढ़ाई यात्रा 'उपेक्षगमन' कहलाता है—यही इन्द्रात् अथवा निग्रहगमनको नाम करनेके लिये प्रिया हुए अर्जुनकी रोहनेके निमित्त जब विजयपुरवासी 'संधयगमन' नामक समुद्र का चढ़ाई का अर्जुन का निग्रहगमनकी उमका करके संधयगमन हो दृढ़ चढ़े और उनकी यात्रा करनेके लक्ष्य ही उन्होंने निग्रहगमनको नाम दिया।

दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय

मन्त्रविकल्प

श्रीराय कहते हैं— 'लक्ष्मण! प्रभवशक्ति और उत्साह शक्तिके मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बताया गया है। प्रभाव और उत्साहसे सम्पन्न नृपराज्यके देवपुत्रोद्दिष्ट बृहस्पतिने मन्त्र-बलसे जीत लिया ॥ १ ॥

जो विश्वसनीय होनेके साथ-ही साथ नीतिशास्त्रका विद्वान् हो, इसीके साथ राजा अपने कर्तव्यके विषयमें मन्त्रणा करे। (जो विश्वसनीय होनेपर भी मूर्ख हो तथा विद्वान् होनेपर भी अधिश्चसनीय हो, ऐसे मन्त्रीको त्याग दे। कौन कार्य किया जा सकता है और कौन असम्भव है, इसका स्वच्छ बुद्धिसे विवेचन करे।) जो अत्यन्त कार्यका आरम्भ करते हैं, उन्हें क्लेश उठानेके सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है? ॥ २-३ ॥

अविज्ञान (परोक्ष)—कम ज्ञान, विज्ञानका निश्चय, कर्तव्यके विषयमें दुविधा उत्पन्न होनेपर संशयका उच्छेद (समाधान) तथा शेष (अन्तिम निश्चित करार)—श्री उपपत्ति—ये सब मन्त्रियोंकी ही अधीन हैं। सहायक, कार्यसाधनके उपाय, दैत और कर्मका विभाग, विपत्तिका निवारण तथा कर्तव्यकी सिद्धि—ये मन्त्रियोंकी मन्त्रणाके पाँच अङ्ग हैं ॥ ४ ॥

मनकी प्रसन्नता, श्रद्धा (कार्यसिद्धिके विषयमें हृदय निश्चय), ज्ञानेन्द्रियें तथा कर्मेन्द्रियोंकी स्वविकल्पक व्यापारमें क्षमता, सहाय-सम्पत्ति (सहायककेवल साधक अथवा सत्पादि गुणोंका योग) तथा उत्पन्न-सम्पत्ति (शीघ्रतापूर्वक उत्थान करनेका स्वभाव)—ये मन्त्रद्वारा निश्चित करके आरम्भ किये जानेवाले कर्मोंकी सिद्धिके साधन हैं ॥ ५ ॥

मद (मदिरा आदिकम नश्वर), प्रमद (कर्मन्तरके प्रसङ्गसे असावधानी), काय (काम्यभावसे प्रेरित होकर स्त्रियोंपर विद्यास), स्वप्नावस्थामें किये गये प्रसाध, खंभे आदिकी ओटमें सुके-छिये सोग, पार्श्ववर्तिनी कामिनिर्वा तथा उपेक्षित प्राणी (तेजा,

यैत्र, बालक, बहरे आदि)—ये मन्त्रका भेदन करनेमें कारण बनते हैं ॥ ६ ॥

सभायें निर्भीक बोलनेवाला, स्मरणशक्तिके सम्पन्न, प्रवचन-कुशल, शस्त्र और शास्त्रमें परिनिष्ठित तथा दूतोंचित्त कर्मके अभ्याससे सम्पन्न पुरुष उद्भूत होनेके योग्य होता है। निसृष्टार्थ (जिसपर संधि विग्रह आदि कार्यको इच्छानुसार करनेका पूरा धर सौंपा गया हो, वह) भित्तार्थ (जिसे परिमित कार्य-धर दिया गया हो, यथा—इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिये), तथा शशभारक (लिखित आदेशको पहुँचानेवाला)—ये दूतके तीन भेद कहे गये हैं ॥ ७-८ ॥

दूत अपने आगमनकी सूचना दिये बिना शत्रुके दुर्ग तथा संसर्गमें प्रवेश न करे (अन्यथा वह संदेहका पात्र बन जाता है)। वह कार्यसिद्धिके लिये समयकी प्रतीक्षा करे तथा शत्रु राजाकी आज्ञा लेकर वहाँसे बिदा हो उसे शत्रुके छिद्र (दुर्बलता)—की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। उसके कोष, पित्र और सेनाके विषयमें भी वह जाने तथा शत्रुको इष्टि एवं शरीरकी चेष्टाओंसे अपने प्रति राम और विरक्तिका भी अनुमान कर लेना चाहिये ॥ ९-१० ॥

मह उभय पक्षोंके कुलकी (यथा—'आप उदितोदित कुलके रत्न हैं' आदि), नामकी (यथा—'आपका कम दिग्दिगन्तमें विद्यमान है' इत्यादि), द्रव्यकी (यथा—'आपका द्रव्य परोपकरणमें लगता है' इत्यादि) तथा श्रेष्ठ कर्मकी (यथा 'आपके सत्कर्मकी श्रेष्ठ सोग धूरि धूरि प्रशंसा करते हैं' आदि कहकर) बड़ाई करे। इस तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिये। तपस्वीके वेषमें रहनेवाले अपने घरोंके साथ संवाद करे। अर्थात् उनसे बात करके यथार्थ स्थितिको जाननेकी चेष्टा करे ॥ ११ ॥

चर दो प्रकारके होते हैं—प्रकाश (प्रकट) और अप्रकाश (गुप्त) : इनमें जो प्रकाश है, उसकी 'दूत' संज्ञा है और अप्रकाश 'चर' कहा गया है। वणिक् (वैदेहक), किस्सन (गृहपति), लिङ्गी (मुण्डित या जटाधारी तपस्वी), भिक्षुक (उदास्थित) अध्यापक (छात्रवृत्तिसे रहनेवाला—कार्पटिक)—इन चारोंकी स्थितिके लिये सम्पादित हैं। इनके लिये वृत्ति (जीविका)—की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे वे सुखसे रह सकें ॥ १२ ॥

जब दूतकी चेष्टा विफल हो जाय तथा शत्रु व्यवसनग्रस्त हो, तब उसपर चढ़ाई करे ॥ १२ ॥

जिससे अपनी प्रकृतियाँ व्यवसनग्रस्त हो गयी हों, उस कारणको शान्त करके विविगीषु शत्रुपर चढ़ाई करे। व्यवसन दो प्रकारके होते हैं—मानुष और दैव। अनय और अपनय दोनोंके संयोगसे प्रकृति-व्यसन प्राप्त होता है। अथवा केवल दैवसे भी उसकी प्राप्ति होती है। वह श्रेय (अभीष्ट अर्थ)—को व्यस्त (क्षिप्त या नष्ट) कर देता है, इसलिये 'व्यसन' कहलाता है अग्नि (आग लगाना), जल (अतिवृष्टि या बाढ़), रोग, दुर्घट (अकाल पड़ना) और मरक (भ्रष्टाचारी)—ये चार प्रकारके 'दैव-व्यसन' हैं। शेष 'मानुष-व्यसन' हैं। पुरुषार्थ अथवा अघर्षवेदोक्त शान्तिकर्मसे दैव-व्यसनका निवारण करे। उन्माद-शीलता (दुर्गादि-निर्माणविषयक चेष्टा) अथवा नीति—संधि या साम आदिके प्रयोगके द्वारा मानुष-व्यसनकी शान्ति करे ॥ १३—१५ ॥

मन्त्र (कार्यका निष्ठय), मन्त्रफलकी प्राप्ति, कार्यका अनुष्ठान, भावी वृत्तिके सम्पादन, आश-

वय, दण्डनीति, शत्रुका निवारण तथा व्यवसनको टलनेका उपक्रम, राजा एवं राज्यकी रक्षा—ये सब अमित्रके कर्म हैं। यदि अमात्य व्यवसनग्रस्त हो तो वह इन सब कर्मोंको नष्ट कर देता है ॥ १६-१७ ॥

सुवर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन तथा अन्यान्य इषोंका संग्रह जनपदवासिनी प्रजाके कर्म हैं। यदि प्रजा व्यवसनग्रस्त हो तो वह उपर्युक्त सब कार्योंका नाश कर डालती है ॥ १८ ॥

आपत्तिकालमें प्रजाजनोकी रक्षा, कोष और सेनाकी रक्षा, गुप्त या आक्रामिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनोकी रक्षा, संकटमें पड़े हुए मित्रों और अमित्रोंका संग्रह तथा स्वमनों और जनवासियोंसे प्राप्त होनेवाली जघमाओंका निवारण भी दुर्गका आश्रय लेनेसे होता है। नगरके नागरिक भी शरण लेनेके लिये दुर्गपतियोंका कोष आदिके द्वारा उपकार करते हैं। (यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त हो जाय तो ये सब कार्य विफल हो जाते हैं) ॥ १९-२० ॥

भूत्यों (सैनिक आदि)—का भरण-पोषण, दानकर्म, भूषण, हाथी-घोड़े आदिका खरीदना, स्थिरता, शत्रुपक्षकी लुब्ध प्रकृतियोंमें धन देकर फूट डालना, दुर्गका संस्कार (भरपूर और सज्जकट), सेतुबन्ध (खेतीके लिये जलसंचय करनेके निमित्त बाँध आदिका निर्माण), वाणिज्य, प्रजा और मित्रोंका संग्रह, धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धि—ये सब कार्य कोषसे सम्पादित होते हैं। कोषसम्बन्धी व्यवसनसे राजा इन सबका नाश कर देता है; क्योंकि राजाका मूल है—कोष ॥ २१-२२ ॥

मित्र, अमित्र (अपकारकी इच्छावाले शत्रु)

१ यहाँ कोषमें लिये गये 'वैदेहक' अर्थात् 'वणिक्' अर्थात् वणिज्योंके लिये 'व्यसन' है।

२ इन सभीमें मन्त्र या कार्यका निष्ठय मन्त्रीके अधिकार है, शत्रुओंको दूरसे ही नष्टकर मन्त्रालय फलकी प्राप्ति दूतके अधिकार है, कार्यका अनुष्ठान (दुर्गादिवासीकी वृत्ति) मन्त्रीके अधिकार है, अथवा अथवा भावी वृत्तिके सम्पादन अथवा अर्थ, आग और अथ अथपटलिक (अर्थमन्त्री)—के अधिकार हैं, दण्डनीति कर्तव्य (न्यायमन्त्री)—के अधिकार हैं तथा शत्रुओंका निवारण मित्र-साध्य कार्य है—ये सब विभाग समस्तमन्त्रालयमें विभक्त हैं।

सुवर्ण और भूमिको अपने वशमें करना, शत्रुओंको कुचल डालना, दूरके कार्यको शीघ्र पूरा कर लेना इत्यादि कार्य दण्ड (सेना)-द्वारा साध्य हैं। उसपर संकट आनेसे ये सब कार्य बिगड़ जाते हैं ॥ २३ ॥

'मित्र' विजिगीषुके विचलित होनेवासे मित्रोंको रोकता है—उनमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता है, उसके शत्रुओंका नाश करता है तथा घन आदिसे विजिगीषुका उपकार करता है। ये सब मित्रसे सिद्ध होनेवाले कार्य हैं। मित्रके व्यसनग्रस्त होनेपर ये कार्य बह होवे हैं ॥ २४ ॥

यदि राजा व्यसनो हो तो समस्त राज्यकार्योंको बह कर देता है। कठोर वचन बोलकर दूसरोंको दुःख पहुँचाना, अत्यन्त कठोर दण्ड देना, अर्धदूषण (वाणीद्वारा पहलेकी ची हुई वस्तुको न देना, दो हुईको छीन लेना, जोरी आदिके द्वारा धनका नाश होना तथा प्राप्त हुए धनको रक्का देना), "घदिराज्य, स्वीविषयक आसक्ति, शिकार खेलनेमें अधिक तत्पर रहना और जूआ खेलना—ये राजाके व्यसन हैं ॥ २५ ॥

आलस्य (उद्योगमूल्यता), लज्जता (जड़ोंके सामने उष्णता वा मान-प्रदर्शन), दर्प (शीघ्रोदिक अहंकार), प्रमाद (असावधानता), भिन्न कारण वर झंझना—ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन खेलना आदि राज्यव्यसन सचिवके लिये दुर्व्यसन बताये गये हैं ॥ २६ ॥

अनावृष्टि (और अतिवृष्टि) तथा रोगजनित पीड़ा आदि राष्ट्रके लिये व्यसन कहे गये हैं। यन्त्र (शस्त्रों आदि), प्राकार (चहारदीवारी) तथा परिष्ठा (खाई)—का बह-प्रह हो जाना, अस्व-शस्त्रोंका अभाव हो जाना तथा घास, ईंधन एवं अन्नका क्षीण हो जाना दुर्गके लिये व्यसन

कताया गया है ॥ २७-२८ ॥

असद्व्यय किंवा अपव्ययके द्वारा जिसे खर्च कर दिया गया हो जिसे मण्डलके अनेक स्थानोंमें बाँटा-घोड़ा करके बाँट दिया गया हो, रसक आदिने जिसका भक्षण कर लिया हो, जिसे संचय करके रखा नहीं गया हो, जिसे चोर आदिने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्ती स्थानमें रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त बताया जाता है ॥ २९ ॥

जो चारों ओरसे अवलुट कर दी गयी हो, जिसपर बेध पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसका ठीक-ठीक भरण-पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, धके-मँदि, चलकर दूरसे आये हुए तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत हो जली हो, जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर दिया गया हो, जिसके अधिष्ठाता लोग आशाजनित भिन्न (खेद एवं विरक्ति)—से भरे हों, जो अयोग्य भूमिमें स्थित, अनृतप्राप्त (अविधस्त) हो गयी हो, जिसके भीतर त्रिविध्य अथवा त्रैण हों, जिसके हृदयमें कुछ काँटा-सा चुभ रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे दुष्ट पार्ष्णिप्राह (शत्रु) की सेना लगी हुई हो, उस सेनाकी इस दुरवस्थाको 'मलव्यसन' कहा जाता है ॥ ३०-३३ ॥

जो दैवसे पीड़ित, शत्रुसेनासे आक्रान्त तथा पूर्वोक्त काय, क्रोध आदिसे संयुक्त हो, उस मित्रको व्यसनग्रस्त बताया गया है। उसे उत्साह एवं सहायता दी जाय तो वह शत्रुओंसे युद्धके लिये उद्यत एवं विजयी हो सकता है ॥ ३४ ॥

अर्धदूषण, वाणीकी कठोरता तथा दण्डविषयक अत्यन्त क्रूरता—ये तीन क्रोधाज्य व्यसन हैं। मृगया, जूआ, मद्यपान तथा स्वीमङ्ग—ये चार प्रकारके

* पूर्वप्रकृत अर्थका उल्लेख होनेसे 'अदण्ड' बलवान् मन्त्रवक्ता आदिसे अकारण 'अदण्ड' स्वयं अपाजित वनका अपि आदिसे विध्वंस 'विपन्न' तथा कहीसे प्राप्त करने के लिये पूर्वोक्त उक्त्यन्त 'प्रीत्यन्त' शायक अर्धदूषण है। (अयमज्ञाना)

कामज व्यसन हैं ॥ ३५ ॥

चाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त उद्वेग पैदा करनेवाली और अनर्थकारिणी होती है। अर्थहरण, ताड़न और वध यह तीन प्रकारका दण्ड अर्थात् अर्थका साधक होनेसे सत्पुरुषोंद्वारा 'शासन' कहा गया है। उसको युक्तिसे ही प्राप्त कराये। जो राजा युक्त (उचित) दण्ड देता है, उसको प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवश कठोर दण्ड देता है, वह राजा प्राणियोंमें उद्वेग पैदा करता है। उस दण्डसे उद्दिष्ट हुए मनुष्य विजिगोषुके शत्रुओंकी शरणमें चले जाते हैं, उनसे युद्धको प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजाके विनाशमें कारण होते हैं ॥ ३६-३७ ॥

दूषणीय मनुष्यके दूषण (अपकार) के लिये उससे प्राप्त होनेवाले किसी महान् अर्थका विघातपूर्वक परित्याग नीति-तत्त्वज्ञ विद्वानोंद्वारा 'अर्थदूषण' कहा जाता है ॥ ३८ ॥

दीड़ते हुए पान (अन्न आदि)-से गिरना, भूख-प्यासका कष्ट उठाना आदि दोष मृगयासे प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शत्रुसे मारे जानेकी भी सम्भावना रहती है। क्रम या शकाकटपर विजय पानेके लिये किसी सुरक्षित खनमें राजा शिकार खेलें ॥ ३९ ॥

जूममें धर्म, अर्थ और प्राणोंके नाश आदि दोष होते हैं, उसमें कलह आदिकी भी सम्भावना रहती है। स्त्रीसम्बन्धी व्यसनमें प्रत्येक कर्तव्य-कार्यके करनेमें बहुत अधिक क्लेश होता है—ठीक समयसे कोई काम नहीं हो पाता तब धर्म और अर्थको भी हानि पहुँचती है। मद्यपानके व्यसनसे प्राणोंका नाशतक हो जाता है, नशेके कारण कर्तव्य और अकर्तव्यका निश्चय नहीं हो पाता ॥ ४०-४१ ॥

सेनाकी छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिये, इस बातको जो जानता है तथा भले-बुरे निमित्त

(शत्रु) का ज्ञान रखता है, वह शत्रुपर विजय पा सकता है। स्कन्धावार (सेनाकी छावनी)-के मध्यभागमें सज्जनासहित राजाके छहरनेका स्थान होना चाहिये। राजभवनको चर्यों ओरसे घेरकर क्रमशः मील (शित-पित्तमहके कालसे चली आती हुई मीलिक सेना), भूत (भोजन और खेतन देकर रखी हुई सेना), वैषि (जनपदनिवासियोंका दल अथवा कुविन्द आदिकी सेना), मित्रसेना, द्विषद्वल (राजाकी दण्डशक्तिके वशीभूत हुए सामन्तोंकी सेना) तथा आटविक (बन्ध-प्रदेशके अधिपतिकी सेना)—इन सेनाओंको छावनी के आगे ॥ ४२-४३ ॥

(राजा और उसके अन्तःपुरकी रक्षाकी सुव्यवस्था करनेके पश्चात्) सेनाका एक चौथाई भाग युद्धसमयसे मुसज्जित हो सेनापतिको आगे करके प्रयत्नपूर्वक छावनीके बाहर रातभर चक्कर लगावे। बापुके समान वेगसाली घोड़ोंपर बैठे हुए युद्धसवार दूर सीमान्तपर बिचरते हुए शत्रुकी गतिविधिका पता लगायें। जो भी छावनीके भीतर प्रवेश करें या बाहर निकलें, सब राजाकी आज्ञा प्राप्त करके ही ऐसा करें ॥ ४४-४५ ॥

सम, दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा, इन्द्रजाल और माया—ये सात उपाय हैं; इनका शत्रुके प्रति प्रयोग करना चाहिये। इन उपायोंसे शत्रु वशीभूत होता है ॥ ४६ ॥

सामके पाँच भेद बताये गये हैं—१. दूसरेके उपकारकर वर्णन, २. आपसके सम्बन्धको प्रकट करना ('जैसे' 'आपकी माता मेरी भीसौ हैं' इत्यादि), ३. मधुरवाणीमें गुण कीर्तन करते हुए बोलना, ४. भव्ती उन्नतिकी प्रकाशन (यथा—'ऐसा होनेपर आगे चलकर हम दोनोंका बड़ा लाभ होगा' इत्यादि) तथा ५. मैं आपका हूँ—यों कहकर अन्त्यसमर्पण करना ॥ ४७ ॥

किसीसे उत्तम (सार), अधम (असार) तथा मध्यम (साशसार) भेदसे जो द्रव्य-सम्पत्ति प्राप्त

हुई हो, उसको उसी रूपमें लौटा देना वह दानका प्रथम भेद है। २ बिना दिये ही जो धन किसीके द्वारा ले लिया गया हो, उसका अनुमोदन करना (यथा—'आपने अच्छा किया जो ले लिया। मैंने पहलेसे ही आपको देनेका विचार कर लिया था')—यह दानका दूसरा भेद है। ३ अपूर्व द्रव्यदान (भाण्डागारसे निकालकर दिया गया नूतन दान), ४ स्वयंग्राहप्रवर्तन (किसी दूसरेसे स्वयं ही धन ले लेनेके लिये प्रेरित करना। यथा—'अमुक व्यक्तिसे अमुक द्रव्य ले लो, वह तुम्हारा ही हो जायगा') तथा ५ दत्तव्य ऋण आदिको छोड़ देना या न लेना—इस प्रकार ये दानके पाँच भेद कहे गये हैं ॥ ४८-४९ ॥

स्रोत और अनुगणको दूर कर देना, परस्पर संघर्ष (क्लेश) पैदा करना तथा धमकी देना—भेदज्ञ पुरुषोंने भेदके ये तीन प्रकार बताये हैं ॥ ५० ॥

वध, धनका अपहरण और बन्धन एवं ताड़न आदिके द्वारा क्लेश पहुँचाना—ये दण्डके तीन भेद हैं वधके दो प्रकार हैं—(१) प्रकल (प्रकट) और (२) अप्रकल (गुप्त)। जो सब लोगके द्वेषपात्र हों, ऐसे दुष्टोंका प्रकटरूपमें वध करना चाहिये, किंतु जिनके मार जानेसे लोग उद्विग्न हो उठें, जो राजाके प्रिय हों तथा अधिक क्लृप्तपत्नी हों, वे यदि राजाके हितमें बाधा पहुँचाते हैं तो उनका गुप्तरूपसे वध करना उत्तम कहा गया है। गुप्तरूपसे वधका प्रयोग यों करना चाहिये—विष देकर, एकान्तमें आग आदि लगाकर, गुप्त मनुष्योंद्वारा शस्त्रका प्रयोग करके अथवा शरीरमें फोड़ा पैदा करनेवाले उबटन लगाकर रज्ज्वले शत्रुको नष्ट करे। जो जातिमात्रसे भी बाधण हो, उसे प्राणदण्ड न दे। उसपर सामनीतिका प्रयोग करके उसे वशमें लानेकी चेष्टा करे ॥ ५१-५३ ॥

प्रिय वचन बोलना 'सम' कहलाता है। उसका प्रयोग इस तरह करे, जिससे चित्तमें अमृतका सा

लेप होने लगे। अर्थात् वह हृदयमें स्थान बना ले। ऐसी क्षिण दृष्टिसे देखे, धानी वह सामनेवालेको प्रेमसे पी जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे, मन्त्रे उसके मुखसे अमृतकी वर्षा हो रही हो ॥ ५४ ॥

जिसपर झूठा ही कलङ्क लगाया गया हो, जो धनका इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजाका द्वेषी हो, जिसपर भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या और कुस आदिकी दृष्टिसे अपनेको सबसे बड़ा मानता हो, जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्न-भिन्न हो गये हों, जो कुपित, मानी और अनादृत हो, जिसे अकारण रज्ज्वले निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं सत्कारके योग्य होनेपर भी असत्कृत हुआ हो, जिसके धन तथा स्त्रीका हरण कर लिया गया हो, जो मनमें बैर रखते हुए भी ऊपरसे सामनीतिके प्रयोगसे शान्त रहता हो, ऐसे स्रोत्रमें, तब जो सदा सज्जित रहते हों, उनमें, यदि वे शत्रुपक्षके हों तो फूट डाले और अपने पक्षमें इस तरहके लोग हों तो उन्हें यत्नपूर्वक शान्त करे। यदि शत्रुपक्षसे फूटकर ऐसे लोग अपने पक्षमें आयें तो उनका सत्कार करे ॥ ५५-५७ ॥

समान तृष्णाका अनुसन्धान (उभयपक्षकी समानरूपसे लाभ होनेकी आशाका प्रदर्शन) अत्यन्त उपभय (मृत्यु आदिकी विभीषिका) दिखाना तथा उच्चकोटिका दान और भान—ये भेदके उपाय कहे गये हैं ॥ ५८ ॥

शत्रुकी सेनामें जब भेदनीतिद्वारा फूट डाल दी जाती है, तब वह पुन लगे हुए काष्ठकी भाँति विसीर्ण (छिन्न-भिन्न) हो जाती है। प्रभाव, उत्साह तथा मन्त्रसाक्षिकसे सम्पन्न एवं देश-कालका ज्ञान रखनेवाला राजा दण्डके द्वारा शत्रुओंका अन्त कर दे। जिसमें यैत्रीभाव प्रधान है तथा जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुषको सामनीतिके द्वारा वशमें करे ॥ ५९-६० ॥

॥ ५५८ ॥ ५५९ ॥ ५६० ॥ ५६१ ॥ ५६२ ॥ ५६३ ॥ ५६४ ॥ ५६५ ॥ ५६६ ॥ ५६७ ॥ ५६८ ॥ ५६९ ॥ ५७० ॥ ५७१ ॥ ५७२ ॥ ५७३ ॥ ५७४ ॥ ५७५ ॥ ५७६ ॥ ५७७ ॥ ५७८ ॥ ५७९ ॥ ५८० ॥ ५८१ ॥ ५८२ ॥ ५८३ ॥ ५८४ ॥ ५८५ ॥ ५८६ ॥ ५८७ ॥ ५८८ ॥ ५८९ ॥ ५९० ॥ ५९१ ॥ ५९२ ॥ ५९३ ॥ ५९४ ॥ ५९५ ॥ ५९६ ॥ ५९७ ॥ ५९८ ॥ ५९९ ॥ ६०० ॥ ६०१ ॥ ६०२ ॥ ६०३ ॥ ६०४ ॥ ६०५ ॥ ६०६ ॥ ६०७ ॥ ६०८ ॥ ६०९ ॥ ६१० ॥ ६११ ॥ ६१२ ॥ ६१३ ॥ ६१४ ॥ ६१५ ॥ ६१६ ॥ ६१७ ॥ ६१८ ॥ ६१९ ॥ ६२० ॥ ६२१ ॥ ६२२ ॥ ६२३ ॥ ६२४ ॥ ६२५ ॥ ६२६ ॥ ६२७ ॥ ६२८ ॥ ६२९ ॥ ६३० ॥ ६३१ ॥ ६३२ ॥ ६३३ ॥ ६३४ ॥ ६३५ ॥ ६३६ ॥ ६३७ ॥ ६३८ ॥ ६३९ ॥ ६४० ॥ ६४१ ॥ ६४२ ॥ ६४३ ॥ ६४४ ॥ ६४५ ॥ ६४६ ॥ ६४७ ॥ ६४८ ॥ ६४९ ॥ ६५० ॥ ६५१ ॥ ६५२ ॥ ६५३ ॥ ६५४ ॥ ६५५ ॥ ६५६ ॥ ६५७ ॥ ६५८ ॥ ६५९ ॥ ६६० ॥ ६६१ ॥ ६६२ ॥ ६६३ ॥ ६६४ ॥ ६६५ ॥ ६६६ ॥ ६६७ ॥ ६६८ ॥ ६६९ ॥ ६७० ॥ ६७१ ॥ ६७२ ॥ ६७३ ॥ ६७४ ॥ ६७५ ॥ ६७६ ॥ ६७७ ॥ ६७८ ॥ ६७९ ॥ ६८० ॥ ६८१ ॥ ६८२ ॥ ६८३ ॥ ६८४ ॥ ६८५ ॥ ६८६ ॥ ६८७ ॥ ६८८ ॥ ६८९ ॥ ६९० ॥ ६९१ ॥ ६९२ ॥ ६९३ ॥ ६९४ ॥ ६९५ ॥ ६९६ ॥ ६९७ ॥ ६९८ ॥ ६९९ ॥ ७०० ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥ ७०३ ॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥ ७०६ ॥ ७०७ ॥ ७०८ ॥ ७०९ ॥ ७१० ॥ ७११ ॥ ७१२ ॥ ७१३ ॥ ७१४ ॥ ७१५ ॥ ७१६ ॥ ७१७ ॥ ७१८ ॥ ७१९ ॥ ७२० ॥ ७२१ ॥ ७२२ ॥ ७२३ ॥ ७२४ ॥ ७२५ ॥ ७२६ ॥ ७२७ ॥ ७२८ ॥ ७२९ ॥ ७३० ॥ ७३१ ॥ ७३२ ॥ ७३३ ॥ ७३४ ॥ ७३५ ॥ ७३६ ॥ ७३७ ॥ ७३८ ॥ ७३९ ॥ ७४० ॥ ७४१ ॥ ७४२ ॥ ७४३ ॥ ७४४ ॥ ७४५ ॥ ७४६ ॥ ७४७ ॥ ७४८ ॥ ७४९ ॥ ७५० ॥ ७५१ ॥ ७५२ ॥ ७५३ ॥ ७५४ ॥ ७५५ ॥ ७५६ ॥ ७५७ ॥ ७५८ ॥ ७५९ ॥ ७६० ॥ ७६१ ॥ ७६२ ॥ ७६३ ॥ ७६४ ॥ ७६५ ॥ ७६६ ॥ ७६७ ॥ ७६८ ॥ ७६९ ॥ ७७० ॥ ७७१ ॥ ७७२ ॥ ७७३ ॥ ७७४ ॥ ७७५ ॥ ७७६ ॥ ७७७ ॥ ७७८ ॥ ७७९ ॥ ७८० ॥ ७८१ ॥ ७८२ ॥ ७८३ ॥ ७८४ ॥ ७८५ ॥ ७८६ ॥ ७८७ ॥ ७८८ ॥ ७८९ ॥ ७९० ॥ ७९१ ॥ ७९२ ॥ ७९३ ॥ ७९४ ॥ ७९५ ॥ ७९६ ॥ ७९७ ॥ ७९८ ॥ ७९९ ॥ ८०० ॥ ८०१ ॥ ८०२ ॥ ८०३ ॥ ८०४ ॥ ८०५ ॥ ८०६ ॥ ८०७ ॥ ८०८ ॥ ८०९ ॥ ८१० ॥ ८११ ॥ ८१२ ॥ ८१३ ॥ ८१४ ॥ ८१५ ॥ ८१६ ॥ ८१७ ॥ ८१८ ॥ ८१९ ॥ ८२० ॥ ८२१ ॥ ८२२ ॥ ८२३ ॥ ८२४ ॥ ८२५ ॥ ८२६ ॥ ८२७ ॥ ८२८ ॥ ८२९ ॥ ८३० ॥ ८३१ ॥ ८३२ ॥ ८३३ ॥ ८३४ ॥ ८३५ ॥ ८३६ ॥ ८३७ ॥ ८३८ ॥ ८३९ ॥ ८४० ॥ ८४१ ॥ ८४२ ॥ ८४३ ॥ ८४४ ॥ ८४५ ॥ ८४६ ॥ ८४७ ॥ ८४८ ॥ ८४९ ॥ ८५० ॥ ८५१ ॥ ८५२ ॥ ८५३ ॥ ८५४ ॥ ८५५ ॥ ८५६ ॥ ८५७ ॥ ८५८ ॥ ८५९ ॥ ८६० ॥ ८६१ ॥ ८६२ ॥ ८६३ ॥ ८६४ ॥ ८६५ ॥ ८६६ ॥ ८६७ ॥ ८६८ ॥ ८६९ ॥ ८७० ॥ ८७१ ॥ ८७२ ॥ ८७३ ॥ ८७४ ॥ ८७५ ॥ ८७६ ॥ ८७७ ॥ ८७८ ॥ ८७९ ॥ ८८० ॥ ८८१ ॥ ८८२ ॥ ८८३ ॥ ८८४ ॥ ८८५ ॥ ८८६ ॥ ८८७ ॥ ८८८ ॥ ८८९ ॥ ८९० ॥ ८९१ ॥ ८९२ ॥ ८९३ ॥ ८९४ ॥ ८९५ ॥ ८९६ ॥ ८९७ ॥ ८९८ ॥ ८९९ ॥ ९०० ॥ ९०१ ॥ ९०२ ॥ ९०३ ॥ ९०४ ॥ ९०५ ॥ ९०६ ॥ ९०७ ॥ ९०८ ॥ ९०९ ॥ ९१० ॥ ९११ ॥ ९१२ ॥ ९१३ ॥ ९१४ ॥ ९१५ ॥ ९१६ ॥ ९१७ ॥ ९१८ ॥ ९१९ ॥ ९२० ॥ ९२१ ॥ ९२२ ॥ ९२३ ॥ ९२४ ॥ ९२५ ॥ ९२६ ॥ ९२७ ॥ ९२८ ॥ ९२९ ॥ ९३० ॥ ९३१ ॥ ९३२ ॥ ९३३ ॥ ९३४ ॥ ९३५ ॥ ९३६ ॥ ९३७ ॥ ९३८ ॥ ९३९ ॥ ९४० ॥ ९४१ ॥ ९४२ ॥ ९४३ ॥ ९४४ ॥ ९४५ ॥ ९४६ ॥ ९४७ ॥ ९४८ ॥ ९४९ ॥ ९५० ॥ ९५१ ॥ ९५२ ॥ ९५३ ॥ ९५४ ॥ ९५५ ॥ ९५६ ॥ ९५७ ॥ ९५८ ॥ ९५९ ॥ ९६० ॥ ९६१ ॥ ९६२ ॥ ९६३ ॥ ९६४ ॥ ९६५ ॥ ९६६ ॥ ९६७ ॥ ९६८ ॥ ९६९ ॥ ९७० ॥ ९७१ ॥ ९७२ ॥ ९७३ ॥ ९७४ ॥ ९७५ ॥ ९७६ ॥ ९७७ ॥ ९७८ ॥ ९७९ ॥ ९८० ॥ ९८१ ॥ ९८२ ॥ ९८३ ॥ ९८४ ॥ ९८५ ॥ ९८६ ॥ ९८७ ॥ ९८८ ॥ ९८९ ॥ ९९० ॥ ९९१ ॥ ९९२ ॥ ९९३ ॥ ९९४ ॥ ९९५ ॥ ९९६ ॥ ९९७ ॥ ९९८ ॥ ९९९ ॥ १००० ॥

जो लोभी हो और आर्थिक दृष्टिसे क्षीण हो चला हो, उसको दानद्वारा सत्कारपूर्वक वशमें करे परस्पर शङ्कासे जिनमें फूट पड़ गयी हो तथा जो दुष्ट हों उन सबको दण्डकद भव दिखाकर वशमें ले आये पुत्र और भाई आदि बन्धुजनोंको सामनीतिद्वारा एवं धन देकर बलीभूत करे। सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपदके लोगोंको दान और भेदनीतिके द्वारा अपने अधीन करे। सामन्तों (सामावर्तों नरेशों) आटविकों (वन्य-प्रदेशके शासकों) तथा यथासम्भक्त दूसरे लोगोंको भी भेद और दण्डनीतिसे वशमें करे ॥ ६१-६२ ॥

देवताओंकी प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी मूर्ति खुदी हो, ऐसे खंभोंके बड़े-बड़े छिद्रोंमें छिपकर खड़े हुए मनुष्य 'मानुषी माया' हैं। स्त्रीके कपड़ोंसे ढँक कर हुआ अथवा शत्रुमें अदृश्यरूपसे दर्शन देनेवाला पुरुष भी 'मानुषी माया' है। वेतास, मुखसे आग उगलनेवाले पिशाच तथा देवताओंके समान रूप धारण करना इत्यादि 'मानुषी माया' है। इच्छानुसार रूप धारण करना, शस्त्र, अग्नि,

पत्थर और जलकी वर्षा करना तथा अन्धकार, आँधी, पर्वत और मेघोंकी सृष्टि कर देना—वह 'अम्बनुषी माया' है। पूर्वकल्पकी चतुर्युगीमें जो द्वापर आया था, उसमें पाण्डुवंशी भीमसेनने स्त्रीके समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचकको मारा था ॥ ६३-६५ ॥

अन्यथ (अदण्डघदण्डन आदि), व्यसन (पुगवा आदि) तथा बड़ेके साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए अस्त्रवीर्य जनको न रोकना 'उपेक्षा' है। पूर्वकल्पकी भीमसेनके साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडिम्बको हिडिम्बाने मना नहीं किया, अपने स्वर्धक्के सिद्धिके लिये उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ६६ ॥

मेघ, अन्धकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य अदृश्य वस्तुओंको दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओंका दर्शन कराना, शत्रुपक्षके सैनिकोंको कटे, फाड़े तथा विदीर्ण किये गये और अङ्ग्रेसे रक्तकी धारा बहाते हुए दिखाना—यह सब 'इन्द्रजाल' है। शत्रुओंको डरानेके लिये इस इन्द्रजालकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ६७-६८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सप्त अग्नि उपनिषद् कथन' नामक दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४१ ॥

॥ २४१ ॥

दो सौ ब्यालीसवाँ अध्याय

सेनाके छः भेद, इनका बलाबल तथा छः अङ्ग

श्रीराम कहते हैं—छः प्रकारकी सेनाको कवच आदिसे संनद्ध एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओंकी तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि देवियोंकी पूजा करनेके पश्चात् शत्रुपर चढ़ाई

करे। मील, भूत, त्रेणि, सुहृद्, शत्रु तथा आटविक—ये छः प्रकारके सैन्य हैं। इनमें परकी अपेक्षा पूर्व-पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गयी है। इनका व्यसन भी इसी क्रमसे गरिष्ठ मना गया है। पैदल,

१. जहाँ छिपे हुए मनुष्य यथासमय निकलकर शत्रुपर दूट पड़ते हैं वह जहाँसे शत्रुके विनाशकी सूचना देते हैं। शत्रुपर यह प्रभाव डालते हैं कि विजिगीषुकी सेवामें प्रसन्न होकर इस देवता की उपासी लयें ॥ २४१ ॥

२. मूलभूत पुरुषके सम्बन्धोंसे वस्ते आनेवाले वंशपरम्परागत सेना 'मूल' कही गयी है। आवांशिक देकर विस्मय भरण पोषण किया गया हो, यह 'भूत' कहा है। जनपदके जनतास को व्यक्तार्थिकों तथा कारीगरोंका संघ है, उनकी सेना 'त्रेणि' है। सहायकों लिये जाये हुए मित्रकी सेना 'सुहृद्' है। अपनी दण्डनीतिसे वशमें ली गयी सेना 'शत्रु' है तथा स्वयम्भक्तके अन्तर्गत अद्वी (जंगल), -का उपभोग करनेवालोंके 'आटविक' कहते हैं। उनकी सेना 'आटविक' कहा है।

कर डाले ॥ १२-१३ ॥

ओ युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शत्रुको उसकी भूमिसे बाहर खींच लाने हैं, ऐसे कनचरों (आटविकों) तथा अमित्र सैनिकोंने पाश्र्वभूत होकर जिसे प्रकृतिप्रगल्भसे (स्वभूमि का पण्डितसे) दूर परकीय भूमिमें आकृष्ट कर लिया है, उस शत्रुको प्रकृष्ट वीर योद्धाओंद्वारा मरवा डाले। कुछ थोड़े से सैनिकोंको सामनेकी ओरसे युद्धके लिये उद्यत दिखा दे और जब शत्रुके सैनिक उन्हींको अपना लक्ष्य बनानेका निश्चय कर लें, तब पीछेसे वेगशाली उत्कृष्ट वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर उन शत्रुओंका विनाश करे अथवा पीछेकी ओर ही सेना एकत्र करके दिखावे और जब शत्रु सैनिकोंका ध्यान उधर ही खिंच जाय, तब सामनेकी ओरसे शूरवीर बलवान् सेनाद्वारा आक्रमण करके उन्हीं नष्ट कर दे। सामने तथा पीछेकी ओरसे किये जानेवाले इन दो आक्रमणोंद्वारा अगल-बगलसे किये जानेवाले आक्रमणोंकी भी व्याख्या हो गयी अर्थात् बायीं ओर कुछ सेना दिखाकर दाहिनी ओरसे और दाहिनी ओर सेना दिखाकर बायीं ओरसे गुप्तरूपसे आक्रमण करे। कूटयुद्धमें ऐसा ही करना चाहिये। पहले दूष्यबल, अमित्रबल तथा आटविकबल—इन सबके साथ शत्रुसेनाको लड़ाकर नका दे। जब शत्रुबल श्रान्त, मन्द (हतोत्साह) और निराक्रन्द (मित्ररहित एवं निराश) हो जाय और अपनी सेनाके वाहन बचे न हों, उस दशामें आक्रमण करके शत्रुवर्गको मार गिरावे। अथवा दूष्य एवं अमित्र सेनाको युद्धसे पीछे हटने का चणनेका आदेश दे दे और जब शत्रुको यह विश्वास हो जाय कि येरी जीत हो गयी, अतः वह ढोला पह जाय, तब मन्त्रबलका आश्रय ले प्रयत्नपूर्वक आक्रमण करके उसे मार डाले। स्कन्धाकार (मेनाके पड़ाव), पुर, ग्राम, सम्प्रसमूह तथा गौओंके वन (गोष्ठ) इन सबको लूटनेका लोभ शत्रु सैनिकोंके

मनमें उत्पन्न करा दे और जब उनका ध्यान बँट जाय, तब स्वयं सावधान रहकर उन सबका संहर कर डाले। अथवा शत्रु राजाकी भार्योका अपहरण करके उन्हीं दूसरी ओर (गार्योंको छुड़ानेवालोंकी ओर) खींचे और जब शत्रुसेना उस लक्ष्यको ओर बढ़े, तब उसे मार्गमें ही रोककर मार डाले। अथवा अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रतमर जागनेके श्रमसे दिनमें सोयी हुई शत्रुसेनाके सैनिक जब नींदसे व्याकुल हों, इस समय उनपर धावा बोलकर मार डाले। अथवा रातमें ही निश्चिन्त सोये हुए सैनिकोंको तलवार हाथमें लिये हुए पुरुषोंद्वारा मरवा दे ॥ १४—२२ ॥

जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शत्रुने मार्गमें ही पेट डाल दिया हो तो इसके वस घेरे या अवरोधको नष्ट करनेके लिये हाथियोंकी ही आगे-आगे ले चलना चाहिये। वन-दुर्गमें, जहाँ थोड़े भी प्रवेश न कर सकें, वहाँ हाथियोंकी ही सहायतासे सेनाका प्रवेश होता है—ये आगेके वृक्ष आदिको तोड़कर सैनिकोंके प्रवेशके लिये मार्ग बना देते हैं। जहाँ सैनिकोंकी पंक्ति ठोस हो, वहाँ उसे तोड़ देना हाथियोंका ही काम है तथा जहाँ व्यूह टूटनेसे सैनिकपंक्तिमें दरार पड़ गयी हो, वहाँ हाथियोंके खड़े होनेसे छिद्र या दरार बंद हो जाती है। शत्रुओंमें भय उत्पन्न करना, शत्रुके दुर्गके द्वारको घाथेकी टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजनेको सेनाके साथ ले चलना तथा किसी उपस्थित भयसे सेनाकी रक्षा करना—ये सब हाथियोंद्वारा सिद्ध होनेवाले कर्म हैं ॥ २३-२४ ॥

अभिन्न सेनाका भेदन और भिन्न सेनाका संधान ये दोनों कार्य (गजसेनाकी ही भाँति) रथसेनाके द्वारा भी साध्य हैं। वनमें कहाँ उपद्रव है, कहाँ नहीं है इसका पता लगाना, दिशाओंका सांध करना (दिशाका ठीक ज्ञान रखते हुए सेनाको यथार्थ दिशाकी ओर ले चलना) तथा मार्गका

पता लगाना यह अश्वसेनाका कार्य है। अपने पक्षके चीवर्ध^१ और आसारकी^२ रक्षा, भगत्वे हुई शत्रुसेनाका शीघ्रतापूर्वक पीछा करना, संकटकालमें शीघ्रतापूर्वक भग्न निकलना, जल्दीसे कार्य सिद्ध करना, अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दशा हो, वहाँ उसके पास पहुँचकर सहायता करना, शत्रुसेनाके अग्रभागपर आघात करना और तत्काल ही घुमकर उसके पिछले भागपर भी प्रहार करना—ये अश्वसेनाके कार्य हैं। सर्वदा राजा धारण किये रहना (तथा शस्त्रोंको पहुँचाना)—ये पैदल सेनाके कार्य हैं। सेनाकी छावनी डालनेके योग्य स्थान तथा मार्ग आदिकी खोज करना विधि (वेगार) करनेवाले लोगोंका काम है ॥ २५—२७ ॥

जहाँ मोटे-मोटे दूँड, बोंबियाँ, वृक्ष और झाड़ियाँ हों, जहाँ कटिदार वृक्ष न हों, किंतु भग्न निकलनेके लिये मार्ग हों तथा जो अधिक ऊँची-नीची न हो, ऐसी भूमि पैदल सेनाके संचार योग्य बताया गया है। जहाँ वृक्ष और प्रस्तरखण्ड बहुत कम हों, जहाँकी दरारें शीघ्र साँघने योग्य हों, जो भूमि मुलायम न होकर सख्त हो, जहाँ कंकड़ और कीचड़ न हो तथा जहाँसे निकलनेके लिये मार्ग हो, वह भूमि अश्वसंचारके योग्य होती है। जहाँ दूँड वृक्ष और खेत न हों तथा जहाँ पट्टक सख्त अभाव हो—ऐसी भूमि रथसंचारके योग्य मानी गयी है। जहाँ पैरोंसँ रौंद डालनेयोग्य वृक्ष और काट देनेयोग्य रुतारें हों, कीचड़ न हो, मर्त या दरार न हो, जहाँकि पर्वत हाथियोंके लिये गम्य हों, ऐसी भूमि ऊँची नीची होनेपर भी मजसेनाके योग्य कही गयी है ॥ २८—३० ॥

जो सैन्य अश्व आदि सेनाओंमें भेद (दरार या छिद्र) पड़ जानेपर उन्हें ग्रहण करत—सहायताद्वारा अनुगृहीत बनाता है उसे 'प्रतिग्रह' कहा गया

है। उसे अवश्य संघटित करना चाहिये—क्योंकि वह धरकरे वहन या सहन करनेमें समर्थ होता है। प्रतिग्रहसे शून्य व्यूह भिन्न—सा दीखता है ॥ ३१—३२ ॥

विजयकी इच्छा रखनेवाला बुद्धिमान् राजा प्रतिग्रहसेनाके बिना युद्ध न करे, जहाँ राजा रहे, वहीं क़ोच रहना चाहिये, क्योंकि राजत्व कोषके ही अधीन होता है। विजयी योद्धाओंको उसीसे पुरस्कार देना चाहिये। भला ऐसा कौन है, जो दास्यके हितके लिये युद्ध न करेगा? शत्रुपक्षके राजाका वध करनेपर योद्धाको एक लाख मुद्राएँ पुरस्कारमें देने चाहिये। राजकुमारका वध होनेपर इससे आध पुरस्कार देनेकी व्यवस्था रहनी चाहिये। सेनापतिके मारे जानेपर भी इतना ही पुरस्कार देना उचित है। हाथी तथा रथ आदिका वध करनेपर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है ॥ ३३—३४ ॥

पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथीसवार—ये सब सैनिक इस तरहसे (अर्थात् एक-दूसरेसे इतना अन्तर रखकर) युद्ध करें, जिससे उनके व्यायाम (अङ्गोंके फैलाव) तथा विनिवर्तन (विश्रामके लिये पीछे हटने)—में किसी तरहकी बाधा या रुकावट न हो। सभस्त योद्धा पृथक्-पृथक् रहकर युद्ध करें। घोल-मेल होकर जूझना संकुलावह (घमासान एवं रोमाञ्चकारी) होता है। यदि पष्ठासंकुल (घमासान) युद्ध छिड़ जाय तो पैदल आदि असहाय सैनिक बड़े-बड़े हाथियोंका आश्रय लें ॥ ३५—३६ ॥

एक-एक घुड़सवार योद्धाके सामने तीन-तीन पैदल पुरुषोंको प्रतियोद्धा अर्थात् अग्रगामी योद्धा बनाकर खड़ा करे। इसी रीतिसे पाँच-पाँच अश्व एक-एक हाथीके अग्रभागमें प्रतियोद्धा बनावे।

१. आगे जहाँ हुई सेनाको पीछेसे बरकर लेना और पीछे पहुँचने शत्रुको जो रुकावट है, तत्काल नाम 'चीवर्ध' है।

२. मित्रसेनाको 'आसार' कहते हैं।

इनके सिवा हाथीके पादरक्षक भी उतने ही हों, अर्थात् पाँच अश्व और पंद्रह पैदल। प्रतियोद्धा तो हाथीके आगे रहते हैं और पादरक्षक हाथीके चरणोंके निकट खड़े होते हैं। यह एक हाथीके लिये व्यूह-विधान कहा गया है। ऐसा ही विधान रथव्यूहके लिये भी समझना चाहिये। ॥ ३७-३८ ॥

एक राजव्यूहके लिये जो विधि कही गयी है, उसीके अनुसार नौ हाथियोंका व्यूह बनाये। उसे 'अनीक' जानना चाहिये। (इस प्रकार एक अनीकमें पैंतालीस अश्व तथा एक सौ पैंतीस पैदल सैनिक प्रतियोद्धा होते हैं और इतने ही अश्व तथा पैदल — पादरक्षक हुआ करते हैं) एक अनीकसे दूसरे अनीककी दूरी पाँच धनुष बतायी गयी है। इस प्रकार अनीक-विभागके द्वारा व्यूह सम्पन्नित स्थापित करे ॥ ३९-४० ॥

व्यूहके मुख्यतः पाँच अङ्ग हैं। १. 'उरस्य', २. 'कक्ष', ३. 'पक्ष'—इन तीनोंको एक समान बताया जाता है। अर्थात् मध्यभागमें पूर्वोक्त रीतिसे नौ हाथियोंद्वारा कल्पित एक अनीक सेनाको 'उरस्य' कहा गया है। उसके दोनों पार्श्वभागोंमें एक-एक अनीककी दो सेनाएँ 'कक्ष' कहलाती हैं। कक्षके बाह्यभागमें दोनों ओर जो एक-एक अनीककी दो सेनाएँ हैं, वे 'पक्ष' कही जाती हैं। इस प्रकार इस पाँच अनीक सेनाके व्यूहमें ४५ हाथी, २२५ अश्व, ६७५ पैदल सैनिक प्रतियोद्धा और इतने ही पादरक्षक होते हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह तथा कोटि—इन सात अङ्गोंको लेकर व्यूहशास्त्रके विद्वानोंन व्यूहको सात अङ्गोंसे युक्त कहा है ॥ ४१ ॥

उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदिसे युक्त यह व्यूहविभाग बृहस्पतिके मतके अनुसार है।

शुक्रके मतमें यह व्यूहविभाग कक्ष और प्रकक्षसे रहित है। अर्थात् उनके मतमें व्यूहके पाँच ही अङ्ग हैं ॥ ४२ ॥

सेनपतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओंसे भिरे रहकर युद्धके मैदानमें खड़े हों वे अभिनभावसे संचलित रहकर युद्ध करें और एक दूसरेकी रक्षा करते रहें ॥ ४३ ॥

सारहीन सेनाको व्यूहके मध्यभागमें स्थापित करना चाहिये। युद्धसम्बन्धी यन्त्र, आयुध और औषध आदि उपकरणोंको सेनाके पृष्ठभागमें रखना उचित है। युद्धकर प्राप्त है नायक—राजा या विजिगीषु। स्वयंके न रहने या मारे जानेपर युद्धरत सेना मारी जाती है ॥ ४४ ॥

हृदयस्थान (मध्यभाग)—यें प्रचण्ड हाथियोंको खड़ा करे। कक्षस्थानोंमें रथ तथा पक्षस्थानोंमें घोड़े स्थापित करे। यह 'मध्यभेदी' व्यूह कहा गया है ॥ ४५ ॥

मध्यदेस (उरस्यस्थान)—यें घोड़ोंकी, कक्षभागोंमें रथोंकी तथा दोनों पक्षोंके स्थानमें हाथियोंकी सेना खड़ी करे। यह 'अन्तभेदी' व्यूह बताया गया है। रथकी जगह (अर्थात् कक्षोंमें) घोड़े दे दे तथा घोड़ोंकी जगह (मध्यदेसमें) पैदलोंको खड़ा कर दे। यह अन्य प्रकारका 'अन्तभेदी' व्यूह है। रथके अभावमें व्यूहके भीतर सर्वत्र हाथियोंकी ही नियुक्ति करे (यह व्यापिश्र या घोल-मेल युद्धके लिये उपयुक्त नीति है) ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

(रथ, पैदल, अश्व और हाथी—इन सबका विभाग करके व्यूहमें नियोजन करे।) यदि सेनाका बाहुल्य हो तो वह व्यूह 'आवाप' कहलाता है। मण्डल, असंहत, भोग तथा दण्ड—ये चार प्रकारके व्यूह 'प्रकृतिव्यूह' कहलाते हैं। पृथ्वीपर रखे

१. व्यूह दो प्रकारके होते हैं—शुद्ध और 'व्यापिश्र'। शुद्धके भी दो भेद हैं—कक्षयुक्त तथा रथयुक्त। मूलमें जो विधान राजव्यूहके लिये कहा गया है, उसीका अतिरिक्त रथव्यूहके लिये भी समझना चाहिये। व्यापिश्र अपने कक्षस्थानों

२. उरस्य, कक्ष, पक्ष, प्रोत्स्य, प्रकक्ष, प्रपक्ष तथा प्रतिग्रह—ये अष्टाङ्ग व्यूहविभागोंके धर्मों व्यूहके रक्त अङ्गोंके नाम हैं।

हुए डंडेकी भाँति बायेंसे दायें या दायेंसे बायेंतक लंबी जो व्यूह-रचना की जाती हो, उसका नाम 'दण्ड' है। भोग (सर्प-शरीर)-के समान यदि सेनाकी मोर्चेबंदी की गयी हो तो वह 'भोग' नामक व्यूह है। इसमें सैनिकोंका अन्ववर्तन होता है। गोलाकार खड़ी हुई सेना, जिसका सब ओर मुख हो अर्थात् जो सब ओर प्रहार कर सके, 'घण्डल' नामक व्यूहसे बढ कहाँ गयी है। जिसमें अनीकोंको बहुत दूर-दूर खड़ा किया गया हो, वह 'असंहत' नामक व्यूह है ॥ ४८ ४९ ॥

'दण्डव्यूह' के सत्रह भेद हैं—प्रदर, दुडक, असह्य, चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, श्वेन, विजय संजय, विशालविजय, सूची, स्थूणाकर्ण, चमूमुख, झपास्य, वलय तथा सुदुर्जय। जिसके पक्ष, कक्ष तथा उरस्य—तीनों स्थानोंके सैनिक सम स्थितिमें हों, वह तो 'दण्डप्रकृति' है, परंतु यदि कक्षभागके सैनिक कुछ आगेकी ओर निकले हों और शेष दो स्थानोंके सैनिक भीतरकी ओर दबे हों तो वह व्यूह सत्रुका प्रदरण (विदारण) करनेके कारण 'प्रदर' कहलाता है। यदि पूर्वोक्त दण्डके कक्ष और पक्ष दोनों भीतरकी ओर प्रविष्ट हों और केवल उरस्य भाग ही बाहरकी ओर निकला हो तो वह 'दुडक' कहा गया है। यदि दण्डके दोनों पक्षमात्र ही निकले हों तो उसका नाम 'असह्य' होता है। प्रदर, दुडक और असह्यको क्रमशः विपरीत स्थितिमें कर दिया जाय, अर्थात् उनमें जिस भागको अतिक्रान्त (निर्गति) किया गया हो, उसे 'प्रतिक्रान्त' (अन्तःप्रविष्ट) कर दिया जाय तो तीन अन्य व्यूह—'चाप', 'चापकुक्षि' तथा 'प्रतिष्ठ' नामक हो जाते हैं। यदि दोनों पक्ष निकले हों तथा उरस्य भीतरकी ओर प्रविष्ट हो तो 'सुप्रतिष्ठित' नामक व्यूह होता है। इसीको विपरीत स्थितिमें कर देनेपर 'श्वेन' व्यूह बन जाता है ॥ ५०—५३ ॥

आगे बताये जानेवाले स्थूणाकर्ण ही जिस खड़े डंडेके आकारवाले दण्डव्यूहके दोनों पक्ष हों, उसका नाम 'विजय' है। (यह साढ़े तीन व्यूहोंका संघ है। इसमें १७ 'अनीक' सेनाएँ उपयोगमें आती हैं।) दो चाप-व्यूह ही जिसके दोनों पक्ष हों, वह ढाई व्यूहोंका संघ एवं तेरह अनीक सेनासे युक्त व्यूह 'संजय' कहलाता है। एकके ऊपर एकके क्रमसे स्थापित दो स्थूणाकर्णोंको 'विशाल विजय' कहते हैं। ऊपर-ऊपर स्थापित पक्ष, कक्ष आदिके क्रमसे जो दण्ड ऊर्ध्वगामी (सीधे खड़ा) होता है, वैसे लक्षणवाले व्यूहका नाम 'सूची' है। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हों, उस दण्डव्यूहको 'स्थूणाकर्ण' कहा गया है। जिसके तीन तीन पक्ष निकले हों, वह चतुर्गुण पक्षवाला ग्यारह अनीकसे युक्त व्यूह 'चमूमुख' नामवाला है। इसके विपरीत लक्षणवाला अर्थात् जिसके तीन तीन पक्ष प्रतिक्रान्त (भीतरकी ओर प्रविष्ट) हों, वह व्यूह 'झपास्य' नाम धारण करता है। इसमें भी ग्यारह अनीक सेनाएँ नियुक्त होती हैं। दो दण्डव्यूह मिलकर दस अनीक सेनाओंका एक 'वलय' नामक व्यूह बनाते हैं। चाप दण्डव्यूहोंके मेलसे बीस अनीकोंका एक 'दुर्जय' नामक व्यूह बनता है। इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण कहे गये हैं ॥ ५४ ॥

गोमूत्रिका, अहिर्संचारी, शकट, मकर तथा परिप्लविक—ये भोगके पाँच भेद कहे गये हैं। मार्गमें चलते समय गायके मूत्र करनेसे जो रेखा-बनती है, उसको आकृतिमें सेनाको खड़ी करना—'गोमूत्रिका' व्यूह है। सर्पके संवरण-स्थानकी रेखा-जैसी आकृतिवाला व्यूह 'अहिर्संचारी' कहा गया है। जिसके कक्ष और पक्ष आगे-पीछेके क्रमसे दण्डव्यूहकी भाँति ही स्थित हो, किंतु उरस्यकी संख्या दुगुनी हो, वह 'शकट-व्यूह' है। इसका विपरीत स्थितिमें स्थित व्यूह 'मकर' कहलाता

[illegible]

है। इन दोनों व्यूहोंमेंसे किसीक भी मध्यभागमें हाथी और घोड़े आदि आवागम्य मिला दिखे जायें तो यह 'परिपतन्तिक' नामक व्यूह होता है॥ ५५-५६ ॥

मण्डल व्यूहके दो ही भेद हैं—सर्वतोभद्र तथा दुर्जय ; जिस मण्डलाकार व्यूहका सब ओर मुख हो, उसे 'सर्वतोभद्र' कहा गया है। इसमें पाँच अनीक सेना होती हैं। इसीमें आवश्यकतावश दरम्य तथा दोनों कक्षोंमें एक-एक अनीक बटा देनेपर आठ अनीकका 'दुर्जय' नामक व्यूह बन जाता है, अर्धचन्द्र, डढ़ान तथा वज्र—ये 'असंहत' के भेद हैं। इसी तरह कर्कटभृङ्गो, काकपादो और गोधिको भी असंहतके ही भेद हैं। अर्धचन्द्र तथा कर्कटभृङ्गो—ये तीन अनीकोंके व्यूह हैं, डढ़ान और काकपादी—ये चार अनीक सेनाओंसे बन्नेवाले व्यूह हैं तथा वज्र एवं गोधिका—ये दो व्यूह पाँच अनीक सेनाओंके संघटनसे सिद्ध होते हैं। अनीककी दृष्टिसे तीन ही भेद होनेपर भी आकृतियोंमें भेद होनेके कारण ये छः बतये गये हैं। दण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले १७, भण्डसके २, असंहतके ६ और भोगके समराङ्गणमें ५ भेद कहे गये हैं ॥ ५७—६० ॥

पक्ष आदि अङ्गोंमेंसे किसी एक अङ्गकी सेनाद्वारा शत्रुके व्यूहका भेदन करके शेष अंगोंद्वारा उसे घेर ले अथवा उरस्यगत अंगोंसे शत्रुके व्यूहपर आघात करके दोनों कोटियों (ग्रप्सों) द्वारा घेरे। शत्रुसेनाकी दोनों कोटियों (ग्रप्सों)-पर अपने व्यूहके पक्षोंद्वारा आक्रमण करके शत्रुके जघन (प्रोरस्य) भागको अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियोंद्वारा नष्ट करे। साथ ही, उरस्यगत सेनाद्वारा शत्रुपक्षको पीछा दे। व्यूहके जिस भागमें सारङ्गीन सैनिक हों, जहाँ सेनामें फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस भागमें दृष्य (क्रुद्ध, लुब्ध आदि) सैनिक विद्यमान हों

वहाँ-वहाँ शत्रुसेनाका संहर कर और अपने पक्षके वैसे स्थानोंको सबल बनाये बलिष्ठ सेनाको उससे भी अत्यन्त बलिष्ठ सेनाद्वारा पीड़ित करे। निर्बल सैन्यदलको सबल सैन्यद्वारा दबावे। यदि शत्रुसेना संघटितभवसे स्थित हो तो प्रचण्ड गजसेनाद्वारा उस शत्रुवाहिनीका विदारण करे ॥ ६४—६८ ॥

पक्ष, कक्ष और उरस्य - ये सम स्थितिमें वर्तमान हों तो 'दण्डव्यूह' होता है। दण्डका प्रयोग और स्थान व्यूहके चतुर्थ अङ्गद्वारा प्रदर्शित करे। दण्डके समान ही दोनों पक्ष यदि आगेकी ओर निकले हों तो 'प्रदर' या 'प्रदारक' व्यूह बनता है। वही यदि पक्ष-कक्षद्वारा अतिक्रान्त (आगेकी ओर निकला) हो तो 'दृढ़' नामक व्यूह होता है। यदि दोनों पक्षमात्र आगेकी ओर निकले हों तो वह व्यूह 'असङ्ग' नाम धारण करता है। कक्ष और पक्षको नीचे स्थापित करके उरस्यद्वारा निर्गत व्यूह 'चाप' कहलाता है। दो दण्ड मिलकर एक 'वलय व्यूह' बनाते हैं। यह व्यूह शत्रुको विदीर्ण करनेवाला होता है। चार वलय-व्यूहोंके घोगसे एक 'दुर्जय' व्यूह बनता है, जो शत्रुवाहिनीका मर्दन करनेवाला होता है। कक्ष, पक्ष तथा उरस्य एक विषमभावसे स्थित हों तो 'धोग' नामक व्यूह होता है। इसके पाँच भेद हैं—सर्पचारी, गोमूत्रिक, शकट, मकर और परिपतन्तिक। सर्प-संचरणकी आकृतिसे सर्पचारी गोमूत्रके अक्षरसे गोमूत्रिक, शकटकी—सी आकृतिसे शकट तथा इसके विपरीत स्थितिसे मकर व्यूहका सम्पादन होता है। यह भेदोंसहित 'भोग-व्यूह' सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला है। चक्रव्यूह तथा पद्मव्यूह आदि मण्डलके भेद प्रभेद हैं। इसी प्रकार सर्वतोभद्र, चक्र, अक्षर, काक, अर्धचन्द्र, शृङ्गार और अक्षत आदि व्यूह भी हैं। इनकी आकृतिके ही अनुसार ये नाम रखे गये हैं। अपनी

भौजके अनुसार व्यूह बनाने चाहिये। व्यूह मनुष्योंकी प्रगतिको रोकनेवाले होते हैं ॥ ६५—७२ ॥

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्। श्रीरामने रावणका

वध करके अयोध्याका राज्य प्राप्त किया। श्रीरामकी बतायी हुई उक्त नीतिसे ही पूर्वकालमें लक्ष्मणने इन्द्रजित्का वध किया था ॥ ७३ ॥

इस प्रकार यदि आश्वेय ऋतुगणमें 'उज्ज्वल-कण' नामक

दो सौ बखालेसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४२ ॥

दो सौ तैंतालीसवाँ अध्याय

पुरुष-लक्षण-वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। मैंने श्रीरामके प्रति धर्मित राजनीतिका प्रतिपादन किया। अब मैं स्त्री-पुरुषोंके लक्षण बताता हूँ जिसका पूर्वकथनमें भाषान् समुद्रने गर्ग मुनिके उपदेश दिया था ॥ १ ॥

समुद्रने कहा—उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले गर्ग। मैं स्त्री-पुरुषोंके लक्षण एवं उनके शुभाशुभ फलका वर्णन करता हूँ। एकाधिक, द्विमुक्ल, त्रिगम्भीर, त्रिविक्त, त्रिप्रलम्ब, त्रिकण्ठ्यपी, त्रिवलीयुक्त, त्रिविन्त, त्रिकान्तज्ञ एवं त्रिविपुल पुरुष शुभ लक्षणोंसे भ्रमन्वित माना जाता है। इसी प्रकार चतुर्लैख, चतुस्सम, चतुष्किष्क, चतुर्दृष्ट, चतुष्कण्ठ्य, चतुर्गन्ध, चतुर्हृन्ध, पञ्चमूष्म, पञ्चदीर्घ, षड्गुन्त, अष्टवैरा, सप्तलोह, नवामल, दशपद्म, दशव्यूह, व्यग्रोधपरिमण्डल, चतुर्दशसमदन्त एवं षोडशाक्ष पुरुष प्रशस्त हैं ॥ २—६ ॥

धर्म, अर्थ तथा कामसे संयुक्त धर्म 'एकाधिक' माना गया है। तात्काहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दन्तपङ्क्तिसे सुशोभित पुरुष 'द्विमुक्ल' कहलाता है जिसके स्वर, नाभि एवं मत्त—तीनों गम्भीर हों, वह 'त्रिगम्भीर' होता है। निर्मलसत्ता, दया, क्षमा, सदाचरण, शौच, स्पृहा, औदार्य, अन्नवास (अथक भ्रम) तथा शूराता—इनसे विभूषित पुरुष 'त्रिविक्त' माना गया है। जिस मनुष्यके वृषण (लिङ्ग) एवं भुजयुगल लंबे हों, वह 'त्रिप्रलम्ब' कहा जाता है। जो अपने तेज, यश एवं कर्त्तव्यसे देश, जाति, वर्ग एवं दसों दिशतोंको व्याप्त कर लेता है, उसको 'त्रिकण्ठ्यपी' कहते हैं। जिसके

उदरमें तीन रेखाएँ हों, वह 'त्रिवलीयान्' होता है। अब 'त्रिविन्त' पुरुषका लक्षण सुनो। वह देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनोंके प्रति धिनीत होता है। धर्म, अर्थ एवं कामके समयका ज्ञाता 'त्रिकान्तज्ञ' कहा जाता है। जिसका वक्षःस्थल, ललाट एवं मुख विस्तारयुक्त हो, वह 'त्रिविपुल' तथा जिसके हस्तयुगल एवं चरणयुगल ध्वज छत्रादिसे चिह्नित हों, वह पुरुष 'चतुर्लैख' होता है। अङ्गुलि, इन्द्रिय, पृष्ठ एवं कटि—ये चारों अङ्ग समान होनेसे प्रशस्त होते हैं। ऐसा पुरुष 'चतुस्सम' कहा गया है। जिसकी ऊँचाई छान्धे अङ्गुलीकी हो, वह 'चतुष्किष्क' प्रमाणवाला एवं जिसकी चारों दृष्टाएँ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हों, वह 'चतुर्दृष्ट' होता है। अब मैं तुमको 'चतुष्कण्ठ्य' पुरुषके विषयमें कहता हूँ। उसके नवनतारक, धू-युगल, हृन्ध एवं केश कृष्ण होते हैं। नासिका, मुख एवं कक्षयुग्ममें उत्तम बन्धसे युक्त मनुष्य 'चतुर्गन्ध' कहलाता है। लिङ्ग प्रीवा तथा जङ्घा-युगलके हृत्त्व होनेसे पुरुष 'चतुर्हृन्ध' होता है। अङ्गुलिपर्व, नख, केश, दन्त तथा त्वचा सूक्ष्म होनेपर पुरुष 'पञ्चमूष्म' एवं हनु, नेत्र, ललाट, नासिका एवं वक्षःस्थलके विशाल होनेसे 'पञ्चदीर्घ' मना जाता है। वक्षःस्थल, कक्ष, नख, नासिका, मुख एवं कृकाटिका (गर्दनकी घंटी) — ये छः अङ्ग उन्मत्त एवं त्वचा, केश, दन्त रोम, दृष्टि, नख एवं काष्ठी—ये सात लिङ्ग होनेपर शुभ होते हैं। जानुद्वय, करद्वय, पृष्ठ, हस्तद्वय एवं नासिकाको पिलाकर कुल 'आठ वंश' होते हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

नेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कर्णयुगल, शिश्न, गुदा एवं मुख—ये स्थान निर्मल होनेसे पुरुष 'नवाम्बल' होता है। जिह्वा, ओष्ठ, तालु, नेत्र, हृत्थ, पैर, नख, शिश्नाग्र एवं मुख—ये दस अङ्ग पुरुषके सम्मान कान्तिसे युक्त होनेपर प्रशस्त माने गये हैं। हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हृदय, सिर, ललाट, उदर एवं पृष्ठ—ये दस बृहदाकार होनेपर सम्प्रशान्ति होते हैं जिस पुरुषको केचार्ध भुजओंके फैलानेपर दोनों मध्यमा अङ्गुलियोंके मध्यमान्तरके समान हो, वह 'न्यग्रोधपरिमण्डल' कहलाता है। जिसके चरण, गुल्फ, नितम्ब, पार्श्व, वक्ष्यण, वृक्क, स्तन, कर्ण,

ओष्ठ, ओष्ठान्त, जह्वा, हस्त, बाहु एवं नेत्र—ये अङ्ग—युग्म समान हों वह पुरुष 'चतुर्दशसमद्वन्द्व' होता है। जो अपने दोनों नेत्रोंसे चौदह विद्याओंका अवलोकन करता है, वह 'षोडशाक्ष' कहा जाता है। दुर्गन्धयुक्त, मांसहीन, रुक्ष एवं शिथिलोंसे व्याप्त शरीर अशुभ माना गया है इसके विपरीत गुणोंसे सम्पन्न एवं दृक्फुल्ल नेत्रोंसे सुशोभित शरीर प्रशस्त होता है। धन्य पुरुषको घाणो मधुर एवं चाल मतवाले हाथोंके समान होती है। प्रतिरोमकूपसे एक-एक रोम ही निर्गत होता है। ऐसे पुरुषकी बार बार भयसे रक्ष होती है ॥ ५—२६ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुरुषमें 'पुरुष लक्षण-वर्णन' नामक दो सौ श्लोकसम्बन्धी अध्याय पूरा हुआ ॥ २४१ ॥

दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय

स्त्रीके

सम्पन्न कहते हैं—गर्जी। शरीरसे उत्तम श्रेणीकी स्त्री वह है, जिसके सम्पूर्ण अङ्ग मनोहर हों, जो मतवाले गजराजकी भीति मन्दगतिसे चलती हो, जिसके ऊह और जघन (नितम्बदेश) भारी हों तथा नेत्र उन्मत्त पायवतके समान मदभरे हों जिसके केश सुन्दर नीलवर्णके, शरीर पतल और अङ्ग लोभरहित हों, जो देखनेपर मनको मोह लेनेवाली हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमिका पूर्णरूपसे स्पर्श करते हों और दोनों स्तन परस्पर सटे हुए हों, नाभि दक्षिणावर्त हो, योनि पीपलके पत्तेकी सी आकारवाली हो, दोनों गुल्फ भीतर छिपे हुए हों—मांसल होनेके कारण वे उभड़े हुए न दिखायी देते हों नाभि अँगुठके बराबर हो तथा फेट लंबा या लटकता हुआ न हो। रोमवस्त्रियोंसे रुक्ष शरीरवाली रमणी अच्छी नहीं माने गयी है। नखत्रों, वृक्षां और नदियोंके नामपर जिनके नाम

रखे गये हों तथा जिसे कलह सदा प्रिय लगता हो, वह स्त्री भी अच्छी नहीं है। जो लोलुप न हो, कटुवचन न बोलती हो, वह नारी देवता आदिसे पूजित 'शुभलक्षणा' कही गयी है। जिसके कपोल मधुक पुष्पोंके समान गोरे हों, वह नारी शुभ है। जिसके शरीरकी बस-नाड़ियाँ दिखायी देती हों और जिसके अङ्ग अधिक रोमावस्त्रियोंसे भरे हों, वह स्त्री अच्छी नहीं मानी गयी है। जिसकी कुटिल भीहें परस्पर सट गयी हों, वह नारी भी अच्छी श्रेणीमें नहीं गिनी जाती। जिसके प्राण पतिमें ही बसते हों तथा जो पतिकी प्रिय हो, वह नारी लक्ष्मणोंसे रहित होनेपर भी शुभलक्ष्णोंसे सम्पन्न कही गयी है। जहाँ सुन्दर आकृति है, वहाँ शुभ गुण हैं। जिसके पैरकी कनिष्ठिका अँगुली घरतीका स्पर्श न करे, वह नारी मृत्युरूप ही है ॥ १—६ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुरुषमें 'स्त्रीके लक्षणोंका वर्णन' नामक दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४२ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

दो सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

चामर, धनुष, बाण तथा खड्गके लक्षण

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! सुवर्णदण्डभूषित चामर उत्तम होता है। राजाके लिये हंसपक्ष, मयूरपक्ष या शुकपक्षसे निर्मित छत्र प्रशस्त माना गया है। वक्रपक्षसे निर्मित छत्र भी प्रयोगमें लाया जा सकता है किंतु मिश्रित पक्षोंका छत्र नहीं बनवाना चाहिये। तीन, चार, पाँच, छः, सात या आठ पक्षोंसे युक्त दण्ड प्रशस्त है ॥ १-२ ॥

भद्रासन पञ्चाम अङ्गुल ऊँचा एवं क्षीरकाण्डसे निर्मित हो। वह सुवर्णीचोत्र एवं तीन हाथ विस्तृत होना चाहिये। द्विजश्रेष्ठ! धनुषके निर्माणके लिये लौह शृङ्ग या काष्ठ—इन तीन द्रव्योंका प्रयोग करे। प्रत्यङ्गाके लिये तीन वस्तु उपयुक्त हैं—वंश, भङ्ग एवं चर्म ॥ ३-४ ॥

दारुनिर्मित श्रेष्ठ धनुषका प्रमाण चार हाथ माना गया है। उसीमें क्रमशः एक एक हाथ कम मध्यम तथा अधम होता है। मुहिगाहके नियमित धनुषके मध्यभागमें द्रव्य निर्मित करावे ॥ ५-६ ॥

धनुषकी कोटि कामिनीकी भूलताके समान आकारवाली एवं अत्यन्त संयत बनवानी चाहिये। लौह या शृङ्गके धनुष पृथक्-पृथक् एक ही द्रव्यके या मिश्रित भी बनवाये जा सकते हैं। शृङ्गनिर्मित धनुषको अत्यन्त उपयुक्त तथा सुवर्ण-चिन्दुओंसे अलंकृत करे। कुटिल, स्फुटित या छिद्रयुक्त धनुष निन्दित होता है। धातुओंमें सुवर्ण, रजत, ताम्र एवं कृष्ण लौहका धनुषके निर्माणमें प्रयोग करे। शङ्खधनुषोंमें महिष, शरभ एवं रोहिण मुगके शृङ्गोंसे निर्मित चाप शुभ माना गया है। चन्दन, वेतस, साल, धव तथा अर्जुन वृक्षके काष्ठसे बन हुआ दारुमय शरासन उत्तम होता है। इनमें भी शरद् क्रतुमें काटकर लिये गये पके बाँसोंसे निर्मित धनुष सर्वोत्तम माना जाता है। धनुष एवं खड्गकी भी त्रैलोक्यमोहन मन्त्रोंसे पूजा करे ॥ ७-११ ॥

लोहे, बाँस सरकंडे अथवा उससे भिन्न किसी

और वस्तुके बने हुए बाण सोधे, स्वर्णभ, स्यायुस्तिष्ठ, सुवर्णपद्मभूषित, कैलधौत, सुनहले एवं उसमें पद्मयुक्त होने चाहिये। राजा यात्रा एवं अभिषेकमें धनुष-बाण आदि अस्त्रों तथा पताका, अस्त्रसंग्रह एवं देवज्ञका भी पूजन करे ॥ १२-१३ ॥

एक समय भगवान् ब्रह्मने सुमेरु पर्वतके शिखरपर आकाशगङ्गाके किनारे एक यज्ञ किया था उन्होंने उस यज्ञमें उपस्थित हुए लौहदैत्यको देखा। उसे देखकर वे इस चिन्तामें डूब गये कि 'यह मेरे यज्ञमें विघ्नरूप न हो जाय' उनके चिन्तन करते ही अग्निसे एक महाबलवान् पुरुष प्रकट हुआ और उसने भगवान् ब्रह्माकी वन्दना की तदनन्तर देवताओंने प्रसन्न होकर उसका अभिनन्दन किया इस अभिनन्दनके कारण ही वह 'नन्दक' कहलाया और खड्गरूप हो गया देवताओंके अनुरोध करनेपर भगवान् श्रीहरिने उस नन्दक खड्गको निजी आयुधके रूपमें ग्रहण किया। उन देवाग्निदेवने उस खड्गको उसके गनेमें हाथ डालकर पकड़ा, इससे वह खड्ग प्पजनके बाहर हो गया। उस खड्गकी कान्ति नीची थी, उसकी मुहि रजमयी थी। तदनन्तर वह बढ़कर लौहका हो गया लौहदैत्यने गदाके प्रहारसे देवताओंको युद्धभूमिसे भगाना आरम्भ किया। भगवान् विष्णुने उस लौहदैत्यके सारे अङ्ग उस खड्गसे काट डाले नन्दकके स्पर्शमात्रसे छिन्न-भिन्न होकर उस दैत्यके सारे लौहमय अङ्ग भूतलपर गिर पड़े। इस प्रकार लोहासुरका वध करके भगवान् श्रीहरिने उसे वर दिया कि 'तुम्हारा पवित्र अङ्ग (लोह) भूतलपर आयुधके निर्माणके काम आयेगा।' फिर श्रीविष्णुके कृपा-प्रसादसे ब्रह्माजीने भी उन सर्वसमर्थ श्रीहरिके यज्ञके द्वारा निर्विघ्न पूजन किया अब मैं खड्गके लक्षण बतलाता हूँ ॥ १४-२० ॥

खटोखट्टर देशमें निर्मित खड्ग दर्शनीय माने गये हैं। ऋषीक देशके खड्ग शरीरको चीर डालनेवाले

तथा शूर्पारकदेशीय खड्ग अत्यन्त दुर्द होते हैं। खड्गदेशके खड्ग तीखे एवं आघातको सहन करनेवाले तथा अङ्गदेशीय खड्ग तीक्ष्ण कहे जाते हैं। पचस अङ्गुलका खड्ग श्रेष्ठ माना गया है। इससे अर्ध परिमाणका मध्यम होता है। इससे हीन परिमाणका खड्ग धारण न करे ॥ २१—२३ ॥

द्विजोत्तम। जिस खड्गका नन्द दीर्घ एवं किंकिणीकी ध्वनिके समान होता है, उसको धारण करना श्रेष्ठ कहा जाता है। जिस खड्गका अग्रभाग परापत्र, मण्डस या करवोर-पत्रके समान हो

तथा जो घृत मन्थसे युक्त एवं आकाशकी सी कान्तिकला हो वह प्रशस्त होता है। खड्गमें सप्ताङ्गुलपर स्थित लिङ्गके समान व्रण (चिह्न) प्रशंसित है। यदि वे काफ या ठलूकके समान वर्ण या प्रभासे युक्त एवं विषम हों, तो पद्मलननक नहीं माने जाते। खड्गमें अपना मुख न देखे। जूँठे हाथोंसे उसका स्पर्श न करे। खड्गको जाति एवं मूल्य भी किसीको न बतलावे तथा खड्गके समय उसको मिरहाने रखकर न सोवे ॥ २४—२७ ॥

इस प्रकार आदि अष्टम महापुराणमें 'चामर स्मरिते लक्षणैक कथन' नामक दो सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४५ ॥

दो सौ छियालीसवाँ अध्याय

रत्न-परीक्षण

अग्निदेव कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ कमिष्ठ! अब मैं रत्नोंके लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। रत्नोंको ये रत्न धारण करने चाहिये—वज्र (हीरा), मरकत, पद्मराग, मुक्ता, मङ्गनील, इन्द्रील, वैदूर्य, मन्थसम्य, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, पुलक, कर्कतक, पुष्परग, ज्योतीरस, राजपट्ट, राजमय, शुभसौगन्धिक, राज, शङ्ख, सद्यमय, गोमेद, रुधिराक्ष, धातुक, धूली, मस्कत, तुष्यक, सीस, पीलु, प्रवाल, गिरिवज्र, भुजङ्गमणि, वज्रमणि, टिट्ठिभ, भ्रामर और उत्पल। श्री एवं विजयकी प्राप्तिके लिये पूर्वोक्त रत्नोंको सुवर्णमण्डित कराके धारण करना चाहिये। जो अन्तर्भागमें प्रभायुक्त, निर्मल एवं सुसंस्थान हों, उन रत्नोंको ही धारण करना चाहिये। प्रभाहीन, मलिन, खण्डित और किरकिरीसे युक्त रत्नोंको धारण न करे। सभी रत्नोंमें हीरा धारण करना श्रेष्ठ है। जो हीरा जलमें ठहर सके, अभेद्य हो, चट्कोल हो, इन्द्रधनुषके समान निर्मल प्रभासे युक्त हो, हल्का

तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो अथवा तोतेके पंखोंके समान वर्णकला हो, शिथिल, कान्तिमान् तथा विभक्त हो, वह शुभ माना गया है। मरकतमणि सुवर्ण-चूर्णके समान सूक्ष्म किन्दुओंसे विभूषित होनेपर श्रेष्ठ कलत्वापी गयी है। स्फटिक और पद्मराग अरुणिमासे युक्त तथा अत्यन्त निर्मल होनेपर उत्तम कहे जाते हैं। मोती शुक्तिसे उत्पन्न होते हैं, किन्तु तन्मसे बने मोती उनकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं। रुषिप्रवर। हथीके दाँत और कुम्भस्थलसे उत्पन्न, सूकर, मत्स्य और वेणुनागसे उत्पन्न एवं मेघोंद्वारा उत्पन्न मोती अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिकमें वृत्तत्व (गोल्ड्रैड), सुकलाता, स्वच्छता एवं मङ्गता ये गुण होते हैं। उत्तम इन्द्रीलमणि दुग्धमें रखनेपर अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होती है। जो रत्न अपने प्रभावसे सबको रजित करता है, उसे अमूल्य समझे। नील एवं रक्त आभावाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है। यह हममें पियरेने योग्य है ॥ १—१५ ॥

इस प्रकार आदि अष्टम महापुराणमें 'रत्न-परीक्षा कथन' नामक

दो सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४६ ॥

दो सौ सैंतालीसवाँ अध्याय

गृहके योग्य भूमि; चतुर्बहिष्पद वास्तुमण्डल और वृक्षारोपणका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ! अब मैं वास्तुके लक्षणोंका वर्णन करता हूँ वास्तुशास्त्रमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके लिये क्रमशः खेत, रक्त, पीत एवं काले रंगकी भूमि निवास करनेयोग्य है। जिस भूमिमें फूतके समान गन्ध हो वह ब्राह्मणोंके, रक्तके समान गन्ध हो वह क्षत्रियोंके, अन्धकी-सी गन्ध हो वह वैश्योंके और मद्यतुल्य गन्ध हो वह शूद्रोंके वास करनेयोग्य मानने गये हैं। इसी प्रकार रसमें ब्राह्मण आदिके लिये क्रमशः मधुर, कषाय और अप्प आदि स्यादसे युक्त भूमि होनी चाहिये। चारों वर्णोंको क्रमशः कुश, सरपत, कास तथा दुर्वासे संयुक्त भूमिमें घर बनाना चाहिये। पहले ब्राह्मणोंका पूजन करके शस्त्ररहित भूमिमें खात (कुण्ड) बनाये ॥ १—३ ॥

फिर चौंसठ पदोंसे समन्वित वास्तुमण्डलका निर्माण करे। उसके मध्यभागमें चार पदोंमें ब्रह्मकी स्थापना करे। उन चारों पदोंके पूर्वमें गृहस्वामी 'अर्यमा' बतलाये गये हैं। दक्षिणमें विवस्वान्, पश्चिममें मित्र और उत्तर दिक्षामें महीधरको अङ्कित करे। ईशानकोणमें आप तथा आपवत्सको अग्निकोणमें सावित्र एवं सविताको, पश्चिमके समीपवर्ती नैऋत्यकोणमें जय और इन्द्रको और वायव्यकोणमें रुद्र तथा व्याधिको लिखे। पूर्व आदि दिशाओंमें कोणवर्ती देवताओंसे पृथक् निम्नाङ्कित देवताओंका लेखन करे—पूर्वमें महेन्द्र, रवि, सत्य तथा भृश आदिको, दक्षिणमें गृहक्षत, यम, भृङ्ग तथा गन्धर्व आदिको, पश्चिममें पुष्पदन्त, असुर, वरुण और पापयक्ष्मा आदिको, उत्तर दिशामें भल्साट, सोम, अदिति एवं धनदको तथा ईशानकोणमें नाग और करग्रहको अङ्कित करे। प्रत्येक दिशाके आठ देवता माने गये हैं। उनमें प्रथम और अन्तिम देवता वास्तुमण्डलके गृहस्वामी

कहे गये हैं। पूर्व दिशाके प्रथम देवता पर्जन्य हैं, दूसरे करग्रह (जयन्त), महेन्द्र, रवि, सत्य, भृश, गगन तथा पवन हैं। कुछ लोग आग्नेयकोणमें गगन एवं पवनके स्थानपर अन्तरिक्ष और अग्रिको मानते हैं। नैऋत्यकोणमें मृग और सुग्रीव—इन दोनों देवताओंको, वायव्यकोणमें रोग एवं मुख्यको, दक्षिणमें पूषा, पितृ, गृहक्षत, यम, भृङ्ग, गन्धर्व, मृग एवं पितरको स्थापित करे। वास्तुमण्डलके पश्चिम भागमें दीर्घारिक, सुग्रीव पुष्पदन्त, असुर, वरुण, पापयक्ष्मा और रोष स्थित हैं। उत्तर दिशामें नगावज, मुख्य, भल्साट, सोम, अदिति, कुजेर, नाग और अग्नि (करग्रह) सुशोभित होते हैं। पूर्व दिशामें सूर्य और इन्द्र श्रेष्ठ हैं। दक्षिण दिशामें गृहक्षत पुण्यमय हैं, पश्चिम दिशामें सुग्रीव उत्तम और उत्तरदिशामें पुष्पदन्त कल्याणप्रद है। भल्साटको ही पुष्पदन्त कहा गया है ॥ ४—१५ ॥

इन वास्तुदेवताओंका मन्त्रोंसे पूजन करके आभारविज्ञापन न्यास करे। तदनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे नन्दा आदि देवियोंका पूजन करे—
'यसिष्ठनन्दिन्ये नन्दे! मुझे धन एवं पुत्र-पौत्रोंसे संयुक्त करके आनन्दित करो। भार्गवपुत्रि जयै, आपके प्रजाभूत हम लोगोंको विजय प्रदान करो। अङ्गिरसतनये पूर्वे, मेरी कामनाओंको पूर्ण करो। कश्यपमन्त्रे भद्रे! मुझे कल्याणमयी बुद्धि दो। वसिष्ठपुत्रि नन्दे! सब प्रकारके बीजोंसे युक्त एवं सम्पूर्ण रत्नोंसे सम्पन्न इस मनोरम नन्दनवनमें विहार करो; प्रजापतिपुत्रि! देवि भद्रे! तुम उत्तम लक्षणों एवं श्रेष्ठ व्रतको धारण करनेवाली हो, कश्यपनन्दिनि! इस भूमिमय चतुष्कोणभवनमें निवास करो। भार्गवतनये देवि! तुम सम्पूर्ण विश्वको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली हो, श्रेष्ठ आचार्योंद्वारा पूजित एवं गन्ध और मालाओंसे अलंकृत मेरे गृहमें

निवास करो अङ्गिरा ऋषिको पुत्रि पूर्ण! तुम भी सम्पूर्ण अङ्गोंसे युक्त तथा क्षतिरहित मेरे घरमें रमण करो। इसके! मैं गृहप्रतिष्ठा करा रहा हूँ, तुम मुझे अभिलषित भोग प्रदान करो। देशस्वामी, नगरस्वामी और गृहस्वामीके संचयमें मनुष्य, धन, हाथी घोड़े और पशुओंकी वृद्धि करो' ॥ १६—२२ ॥

गृहप्रवेशके समय भी इसी प्रकार शिलान्वास करना चाहिये घरके उत्तरमें प्लक्ष (फकड़) तथा पूर्वमें खटवृक्ष शुभ होता है। दक्षिणमें गूस्तर और पश्चिममें पीपलका वृक्ष उत्तम माना जाता है। घरके वामपार्श्वमें उद्यान बनावे। ऐसे घरमें निवास करना शुभ होता है। लगाये हुए वृक्षोंको त्रैलोक्यजलमें प्रातः-सायं, शीतऋतुमें मध्याह्नके समय तथा वर्षाकालमें भूमिके सूख जानेपर सींचना चाहिये। वृक्षोंको जायविहंग और घृतमिश्रित शीतल जलसे

सींचे। जिन वृक्षोंके फल लगने बंद हो गये हों उनके कुलवीं, उड़द, भूंग, विल और जौ मिले हुए जलसे सींचना चाहिये। घृतयुक्त शीतल दुग्धके सेचनसे वृक्ष सदा फल पुष्पसे युक्त रहते हैं। मत्स्यवाले जलके सेचनसे वृक्षोंकी वृद्धि होती है। भेड़ और बकरीकी सेंड़ीका चूर्ण, जीका चूर्ण, तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल—इन सबको सात दिनतक इककर रखे। इसका सेचन सभी प्रकारके वृक्षोंके फल-पुष्प आदिकी वृद्धि करनेवाला है। आम्रवृक्षोंका शीतल जलसे सेचन उत्तम माना गया है। अशोक वृक्षके विकासके लिये काम्बिनियोंके चरणका प्रहार प्रशस्त है, खजूर और नारियल आदि वृक्ष लघणयुक्त जलसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं। जायविहंग तथा जलके द्वारा सेचन सभी वृक्षोंके लिये उत्तम दोहद है ॥ २३—३१ ॥

इस प्रकार अग्नि उपनिषद् महापुस्तकमें 'अस्तुत्पक्ष-कथन' नामक दो सौ सैंकलीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४७ ॥

दो सौ अड़तालीसवाँ अध्याय

विष्णु आदिके पूजनमें उपयोगी पुष्पोंका कथन

अग्निदेव कहने हैं—वसिष्ठ! पुष्पोंसे पूजन करनेपर भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण कार्योंमें सिद्धि प्रदान करते हैं। मलती, मल्लिका, सुंधिका, गुलाब, कनेर, पावन्ती, अतिमुक्तक, कर्णिकार, कुरण्टक, कुब्जक, तगर, नीप (कदम्ब), बाण, वनमल्लिका, अशोक, तिलक, कुन्द और तमाल—इनके पुष्प पूजाके लिये उपयोगी माने गये हैं। बिल्वपत्र, शमीपत्र, भृङ्गराजके पत्र, तुलसी, कृष्णतुलसी तथा वासक (अड़सा)—के पत्र पूजनमें प्राज्ञ माने गये

हैं। केतकीके पत्र और पुष्प, चद्र एवं रक्तकमल—ये भी पूजामें ग्रहण किये जाते हैं। मदार, भतूर, गुआ, पर्वतीय मल्लिका, कुटज, शालमलि और कटेरीके फूलोंका पूजामें प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रस्यमात्र घृतसे भगवान् विष्णुका अभिषेक करनेपर करोड़ गौओंके दान करनेका फल मिलता है। एक आदक घृतसे अभिषेक करनेवाला राज्य तथा घृतमिश्रित दुग्धसे अभिषेक करनेवाला स्वर्गको प्राप्त करता है ॥ १—६ ॥

इस प्रकार आदि उपनिषद् महापुस्तकमें 'पुष्पविसे पूजनके फलका कथन' नामक दो सौ अड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४८ ॥

यताया गया है। ऋजुयुद्ध और मायायुद्धके भेदसे उसके पुनः दो भेद हो जाते हैं। सेपनी (गोफन आदि), धनुष एवं यन्त्र आदिके द्वारा जो अस्त्र फेंका जाता है, उसे 'यन्त्रमुक्त' कहते हैं। (यन्त्रमुक्त अस्त्रका जहाँ अधिक प्रयोग हो, वह युद्ध भी 'यन्त्रमुक्त' ही कहलाता है।) प्रस्ताखण्ड और तोमर यन्त्र आदिको 'पाणिमुक्त' कहा गया है। भासा आदि जो अस्त्र शत्रुपर छोड़ा जाय और फिर उसे हाथमें ले लिया जाय, उसे 'मुक्तसंभारित' समझना चाहिये। खड्ग (तलवार आदि) को 'अमुक्त' कहते हैं और जिसमें अस्त्र-तस्त्रोंका प्रयोग न करके मस्त्रोंकी भीति लगा जाय, उस युद्धको 'नियुद्ध' या 'बाहुयुद्ध' कहते हैं ॥ १-५ ॥

युद्धकी इच्छा रखनेवाला पुरुष क्रमकी जीते और योग्य पात्रोंका संग्रह करे। जिनमें धनुष-बाणका प्रयोग हो, वे युद्ध श्रेष्ठ कहे गये हैं, जिनमें भालोंकी भार हो, वे मध्यम कोटिके हैं। जिनमें खड्गोंसे प्रहार किया जाय, वे निम्नश्रेणीके युद्ध हैं और बाहुयुद्ध सबसे निकृष्ट कोटिके अन्तर्गत हैं। धनुर्वेदमें क्षत्रिय और वैश्य—इन दो वर्णोंका भी गुरु बाह्यण ही बताया गया है। आपत्तिकालमें स्वयं शिक्षा लेकर युद्धकी भी युद्धका अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्रमें रहनेवाले वर्णसंकरोंको भी युद्धमें राजाकी सहायता करनी चाहिये ॥ ६-८ ॥

स्थान-वर्णन—अङ्गुल, गुल्फ, पार्श्वभाग और

पैर—वे एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हों तो लक्षणके अनुसार इसे 'समपद' नामक स्थान कहते हैं। दोनों पैर बाह्य अङ्गुलियोंके बलपर स्थित हों, दोनों घुटने स्तब्ध हों तथा दोनों पैरोंके बीचका फैसला तीन बिसा हो, तो यह 'वैस्ताख' नामक स्थान कहलाता है। जिसमें दोनों घुटने हंसपंक्तिके आकारकी भीति दिखायी देते हों और दोनोंमें चार बितेका अन्तर हो, वह 'भण्डल' स्थान माना गया है। जिसमें दाहिनी जाँघ और घुटका स्तब्ध (तना हुआ) हो और दोनों पैरोंके बीचका विस्तार पाँच बितेका हो, उसे 'आलीङ्' नामक स्थान कहा गया है। इसके विपरीत जहाँ बायीं जाँघ और घुटना स्तब्ध हों तथा दोनों पैरोंके बीचका विस्तार पाँच बिसा हो, वह 'प्रत्यालीङ्' नामक स्थान है। जहाँ बायीं पैर टेढ़ा और दाहिना सीधा हो तथा दोनों गुल्फ और पार्श्वभाग पाँच अङ्गुलके अन्तरपर स्थित हों तो यह बारह अङ्गुल बड़ा 'स्थानक' कहा गया है। यदि बायें पैरकर घुटना सीधा हो और दाहिना पैर भस्तीभीति फैलाया गया हो अथवा दाहिना घुटना कुम्ब्यकार एवं निबल हो या घुटनेके साथ ही दावें चरण दण्डाकार विराल दिखायी दे तो ऐसी स्थितिमें 'विकट' नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरोंका अन्तर दो हाथ बड़ा होता है। जिसमें दोनों घुटने दुहरे और दोनों पैर वृत्तान

१. 'गुरु' शब्दका अर्थ है—धनुर्वेदकी शिक्षा देनेवाला व्यक्ति। 'धनुर्वेदशिक्षा' में भला प्रकारके युद्धोंका उल्लेख करते वन सहायिके शब्दको 'आचार्य' कहा गया है—'आचार्यः सप्तयुद्धः शस्त्रम्'। धनुष, तलवार, कुण्ड, खड्ग, क्षुरिका, गदा और बाहु—इन सहायिके किये जानेवाले युद्धको ही 'सप्त प्रकारका युद्ध' कहते हैं।

२. 'वीरचिन्तामणि' के ६-७ श्लोकोंमें कहा गया है कि 'आचार्य' अर्थात् शिक्षकको धनुष, क्षुरिका, खड्ग, वीर्यकी कुन्त (चाली) और शूरिको गदाकी शिक्षा प्रदान करे। इसमें भी उल्लेख होता है कि अथवा-विद्युत और युद्धकी शिक्षा सभी वर्णोंके लोगोंको दी जाती थी। अग्निपुराणके अनुसार वर्णसंस्कार भी इसकी शिक्षा को वे और युद्धमें सहायिके शस्त्रोंके प्रयोगकी सहायता करते थे।

३. 'वीरचिन्तामणि' आदि ग्रन्थोंमें आठ प्रकारके 'स्थानों' पाँच प्रकारके 'वृत्तियों' तथा पाँच तरहके 'व्याय' का वर्णन उपलब्ध होता है। अग्निपुराणमें 'वृत्ति' और 'व्याय' के चार नहीं हैं। जगत् अथवावर्णके पाँचवें स्थानमें 'सिद्धिकर्म' नामक वृत्तिले चर्चा अवश्य की गयी है। वरतु स्थानके आठों भेदोंका उल्लेख अथवावर्ण वर्णों उपलब्ध होता है। इस वर्णनको देखते हुए 'स्थान' शब्दका अभिप्राय योद्धाओंके युद्धकालमें खड़े होनेका ही अर्थ माना जाता है। योद्धाओंको किस-किस ढंगसे खड़ा होना चाहिये और कौन-सा ढंग कब उपयोगी होता है—इसको और इस प्रसङ्गमें चर्चित किया गया है।

हो जायें, इस विधानके योगसे जो 'स्थान' बनता है, उसका नाम 'सम्पुट' है। जहाँ कुछ घूमे हुए दोनों पैर समभावसे दण्डके समान विस्तार एवं स्थिर दिखायी दें, वहाँ दोनोंके बीचको संबद्ध सोलह अङ्गुलको ही देखो गयो है। यह स्थानका यथोचित स्वरूप है ॥ १—२८ ॥

ब्रह्मन्। योद्धाओंको चाहिये कि पहले जवें हाथमें धनुष और दावें हाथमें बाण लेकर उसे चलायें और इन छोड़े हुए बाणोंको स्वस्तिकाकार करके उनके द्वारा गुरुजनोंको प्रणाम करें। धनुषका प्रेमी योद्धा 'वैशाख' स्थानके सिद्ध हो जानेपर 'स्थिति' (वर्तमान) या 'आगति' (भविष्य) में जब आवश्यकता हो धनुषपर डोरीको फैलाकर धनुषकी निचली कोटि और बाणके फस्तेद्वारा धरतीपर टिकाकर रखे और उसी अवस्थामें मुड़ी हुई दोनों भुजाओं एवं कलाइयोंद्वारा नाचे। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वसिष्ठ। उस योद्धाके बाणसे धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिये और मुष्टिके सामने बाणके पुच्छ तथा धनुषके ढंहेमें बारह अङ्गुलका अन्तर होना चाहिये। ऐसी स्थिति हो तो धनुर्दण्डको प्रत्यक्षासे संयुक्त कर देना चाहिये। वह अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिये ॥ १९—२३ ॥

धनुषको नाभिस्थानमें और बाण-संचयको नितम्बपर रखकर उठे हुए हाथको आँख और कानके बीचमें कर ले तथा उस अवस्थामें बाणको फेंके। पहले बाणको मुट्ठीमें पकड़े और उसे दाहिने स्तनाग्रकी सीधमें रखे। तदनन्तर उसे प्रत्यक्षापर ले जाकर उस मौर्वी (डोरी या प्रत्यक्षा) को खींचकर पूर्णरूपसे फैलावे। प्रत्यक्षा न तो भीतर हो न बाहर, न ऊँची हो न नीची, न कुबड़ी हो न उतान, न चञ्चल हो न अत्यन्त आवेष्टित। वह सम, स्थिरतासे युक्त और दण्डकी भाँति सीधी होनी चाहिये। इस प्रकार पहले इस

मुष्टिके द्वारा लक्ष्यको अच्छादित करके बाणको छोड़ना चाहिये ॥ २४—२७ ॥

धनुर्धर योद्धाको फलपूर्वक अपनी छाती ऊँची रखनी चाहिये और इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिये, जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े। कंधा डोला, श्रोता निश्चल और मस्तक मंगूरकी भाँति संश्लिष्ट हो। सलाह, नास्तिका, मुख, बाहुमूल और कोहनी—ये सब अवस्थामें रहें। ठोड़ी और कंधेमें तीन अङ्गुलका अन्तर समझना चाहिये। फलत्वी वार तीन अङ्गुल, दूसरी वार दो अङ्गुल और तीसरी वार ठोड़ी तथा कंधेका अन्तर एक ही अङ्गुलका बताया गया है ॥ २८—३० ॥

बाणको पुच्छकी ओरसे तर्जनी एवं औंगसे पकड़े। फिर मध्यमा एवं अनामिकासे भी पकड़ ले और तत्काल वेगपूर्वक खींचता रहे, जबतक पूरा पूरा बाण धनुषपर न आ जाय। ऐसा उपक्रम करके विधिपूर्वक बाणको छोड़ना चाहिये ॥ ३१—३२ ॥

मुक्त। पहले दृष्टि और मुष्टिसे आहत हुए लक्ष्यको ही बाणसे विदीर्ण करे। बाणको छोड़कर पिछला हाथ बड़े वेगसे पीठकी ओर ले जाय क्योंकि ब्रह्मन्! यह ज्ञात होना चाहिये कि शत्रु इस हाथको काट डालनेकी इच्छा करते हैं। अतः धनुर्धर पुस्त्यको चाहिये, धनुषको खींचकर कोहनीके नीचे कर ले और बाण छोड़ते समय उसके ऊपर करे। धनुःस्तम्भ विस्तारद पुरुषोंको यह विशेष-रूपसे जानना चाहिये। कोहनीका औँगसे सटाना मध्यम श्रेणीका बचाव है और शत्रुके लक्ष्यसे दूर रखना उत्तम है ॥ ३३—३५ ॥

उत्तम श्रेणीका बाण बारह मुष्टियोंके मूलका होना चाहिये। ग्यारह मुष्टियोंका 'मध्यम' और दस मुष्टियोंका 'कनिष्ठ' माना गया है। धनुष वार हाथ लंबा हो तो 'उत्तम', साढ़े तीन हाथका हो तो 'मध्यम' और तीन हाथका हो तो 'कनिष्ठ' कहा गया है। पैदल योद्धाके लिये

सदा तीन हाथके हो धनुषको ग्रहण करनेका विधान है। धनुषको ही प्रयोग करनेका विधान किया गया है। धोड़े, रथ और हाथीपर ग्रेह है ॥ ३६-३७ ॥

इस प्रकार आदि आश्वेय महापुस्तकमें 'धनुर्वेदका वर्णन' नामक दो सौ उनकासर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २४१ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

दो सौ पचासवाँ अध्याय

लक्ष्यवेधके लिये धनुष-बाण लेने और उनके समुचित प्रयोग करनेकी शिक्षा तथा वेधके विविध भेदोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! द्विजको चाहिये कि पूरी सम्मर्द्धवाले धनुषका निर्माण कराकर, उसे अच्छी तरह धो-पोंछकर यज्ञभूमिमें स्थापित करे तथा गदा आदि आयुधोंको भस्तीभीति साफ करके रखे ॥ १ ॥

तत्पश्चात् बाणोंका संग्रह करके, कवच-धारणपूर्वक एकाग्रचित्त हो, तूणीर ले, उसे पीठकी ओर दाहिनी कूँछके पास दृढ़ताके साथ बंधे। ऐसा करनेसे विलक्ष्य बाण भी उस तूणीरमें सुस्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथसे तूणीरके भीतरसे बाणको निकाले। उसके साथ ही बायें हाथसे धनुषको वहाँसे उठा ले और उसके मध्यभागमें बाणका संधान करे ॥ २-४ ॥

चित्तमें विषादको न आने दे— उत्सह-सम्पन्न हो, धनुषकी डोरीपर बाणका पुङ्खभाग रखे, फिर 'सिंहकर्ण' नामक मुष्टिद्वारा डोरीको पुङ्खके साथ ही दृढ़तापूर्वक दबाकर समभावसे संघन करे और बाणको लक्ष्यकी ओर छोड़े। यदि बायें हाथसे बाणको चलाना हो तो बायें हाथमें बाण ले और दाहिने हाथसे धनुषकी मुट्टी पकड़े। फिर

तत्पश्चात्पर बाणको इस तरह रखे कि खींचनेपर उसका फल या पुङ्ख बायें कानके समीप आ जाय। उस समय बाणको बायें हाथकी (तर्जनी और अङ्गुष्ठके अंतरिक) मध्यमा अङ्गुलीसे भी धारण किये रहे। बाण चलानेकी विधिको जाननेवाला पुरुष उपर्युक्त मुष्टिके द्वारा धनुषको दृढ़तापूर्वक पकड़कर, मनको दृष्टिके साथ ही लक्ष्यगत करके बाणको शरीरके दाहिने भागकी ओर रखते हुए लक्ष्यकी ओर छोड़े ॥ ५-७ ॥

धनुषका दण्ड इतना बड़ा हो कि भूमिपर खड़ा करनेपर उसकी ऊँचाई सलाटतक आ जाय। उसपर लक्ष्यवेधके लिये सौलह अङ्गुल लंबे चन्द्रक (बाणवितेय)-का संधान करे और उसे भलीभीति खींचकर लक्ष्यपर प्रहार करे। इस तरह एक बाणका प्रहार करके फिर तत्काल ही तूणीरसे अङ्गुष्ठ एवं तर्जनी अङ्गुलिद्वारा बारंबार बाण निकाले। उसे मध्यमा अङ्गुलिसे भी दबाकर काटुमें करे और मोघ्र ही दृष्टिगत लक्ष्यकी ओर चलावे। चारों ओर तथा दक्षिण ओर लक्ष्यवेधका क्रम जारी रखे। योद्धा पहलेसे ही चारों ओर बाण

१. 'वासिष्ठ-धनुर्वेदके अनुसृत संघन तीन प्रकारके हैं— उत्सह, उत्सर्ग और सप्त। इनका क्रमशः तीन कार्योंमें ही उपयोग करना चाहिये। दूरके लक्ष्यकी ओर गिराना हो तो 'उत्सह-संघन' उपयोग्य होता है। लक्ष्य निकल हो तो 'उत्सर्ग-संघन' से उसका वेध करना चाहिये तथा चलते लक्ष्यका वेध करनेके लिये 'सप्तसंघन' से बाण लेना चाहिये।

२. महाविंशतिस्कृत 'धनुर्वेद-संहिता' में 'मुष्टिके खींच के बताने में है— पञ्चम, षष्ठमुष्टि, सिंहकर्ण, मसरी तथा कायमजुष्टी, यहाँ 'सिंहकर्ण' नामक मुष्टिका लक्षण इस प्रकार दिया गया है— 'अङ्गुष्ठपञ्चदेसे तु तर्जनीयं क्षुण्णमित्युः सिंहकर्णः स विज्ञेयो दृढतद्वत्स्य वेधने ॥' अर्थात् 'धनुष पकड़ते समय अङ्गुष्ठके मध्यदेसे तर्जनीके अग्रप्रधानकी मसरेभीति टिककर जो मुष्टि खींची जाती है, उसका नाम 'सिंहकर्ण' मानना चाहिये। वह दृढ़तद्वत्स्य वेधके लिये उपयोग्य है ॥'

मारकर सब ओरके लक्ष्यको वेधनेका अभ्यास करे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर वह तीक्ष्ण, परावृत्त, गति, निम्न, उन्नत तथा क्षिप्र वेधका अभ्यास बतावे। वेध लक्ष्यके ये जो उपर्युक्त स्थान हैं इनमें सत्त्व (बल एवं धैर्य) का पुट देते हुए विचित्र एवं दुस्तर रीतिसे सैकड़ों बार हाथसे बाणोंके निकालने एवं छोड़नेकी क्रियाद्वारा धनुषका तर्जन करे—उसपर टङ्कार दे ॥ ११-१२ ॥

विप्रवर! उक्त वेध्यके अनेक भेद हैं। पहले तो दुष्, दुष्कर तथा विप्र दुष्कर—ये वेध्यके तीन भेद हैं। ये तीनों ही भेद दो-दो प्रकारके होते हैं। 'भतनिम्न' और 'तीक्ष्ण'—ये 'दृढवेध्य' के दो भेद हैं। 'दुष्करवेध्य' के भी 'निम्न' और 'ऊर्ध्वगत'—ये दो भेद कहे गये हैं तथा 'विप्रदुष्कर' वेध्यके 'मस्तकपन' और 'मध्य'—ये दो भेद बताये गये हैं ॥ १३-१४ ॥

इस प्रकार इन वेध्यगणोंको सिद्ध करके और

पुरुष पहले दायें अथवा बायें पार्श्वसे शत्रुसेनापर चढ़ाई करे। इससे मनुष्यको अपने लक्ष्यपर विजय प्राप्त होती है। प्रयोक्ता पुरुषोंने वेध्यके विषयमें यही विधि देखी और बताया है ॥ १५-१६ ॥

योद्धाके लिये उस वेध्यकी अपेक्षा भ्रमणको अधिक उत्तम बताया गया है वह लक्ष्यको अपने बाणके पुष्पभागसे आच्छादित करके उसकी ओर दृढ़तापूर्वक शर-संधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यन्त चञ्चल और सुस्थिर हो, उसपर सब ओरसे घात करे। उसका भेदन और छेदन करे तथा उसे सर्वथा पोंड़ा पहुँचावे ॥ १७-१८ ॥

कर्मयोगके विधानका ज्ञाता पुरुष इस प्रकार सभ्य-भूषकर उचित विधिका आचरण (अनुष्ठान) करे। जिसने मन, नेत्र और दृष्टिके द्वारा लक्ष्यके सत्त्व एकता-स्थापनकी कला सीख ली है, वह योद्धा यमराजको भी जीत सकता है। (पाठान्तरके अनुसार वह क्रमको जीत लेता है—युद्ध करते-करते शकस्त नहीं।) ॥ १९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'धनुर्वेदका कथन' समाप्त

होती पञ्चमर्क अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥

~~~~~

१. 'वासिष्ठ-धनुर्वेद' में 'वेध' शीघ्र प्रकारका कथन गया है। दुष्कवेध, मस्तकवेध और मध्यवेध कलपित मानते कूलको वेधना पुष्पवेध है। फलपुष्प मानते मस्तकका भेदन करके 'मस्तकवेध' है। उदन्तका मस्तके प्रति लक्ष्यका निम्नीकरण 'मस्तकवेध' कहलाता है। इन वेधोंके सिद्ध हो जानेपर धनुष्यके बाण उनके लिये सर्वसम्पन्न होते हैं—'एतन्मैः कृषिः पुंशः सराः स्युः सर्वसम्पन्नः।'।

२. वीरविनायकियों में 'धमकरथ' (धनुष चलानेके परिक्रमपूर्वक अभ्यास) के प्रकारमें इस तरहकी बातें लिखी हैं यथा—पहले धनुषको चलाकर सिद्धांश में ले, पूर्वोक्त स्थानभेदमेंसे किसी एकका आग्रह ले, बढ़ा हो, बाणके ऊपर हाथ रखे। धनुषके मोलनपूर्वक उसे बायें हाथमें ले। तदनन्तर बाणका गठान करने संधान करे। एक बार धनुषकी प्रत्यक्षांशोंके धूमिलेधन की पहली भागवान् शंकर, विष्णुज गमेत, मुन्देय उक्त धनुष चलानेकी व्यवहार करे। फिर बाण खींचनेके लिये गुरुसे आग्रह यौग प्रीणवायुके प्रयत्न (पूरक प्राणधाम) के साथ बाणसे धनुषको फूटित करे। धुम्पक प्राणधामके द्वारा उसे स्थिर करके देखक प्राणधाम एवं दुष्करके साथ धनु एवं बाणका निरन्तर करे। निम्नीकी इच्छासे धनुषी कोट्यको यह अभ्यास-क्रिया अवसर करनी चाहिये छः मस्तकों में फूटि सिद्ध होती है और एक वर्षमें 'कण'—'जराय' हो उसके सिद्ध होते हैं, जिसपर भागवान् महेश्वरकी कृपा हो जाय। अपनी सिद्धि चाहनेवाला योद्धा शक्यको फूटकी भीति धारण करे। फिर धनुषको सर्व्वी भीति दबावे तथा लक्ष्यका बहुमूर्त्य धनकी भीति विनश्वर करे। इत्यादि।

दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय

पाशके निर्माण और प्रयोगकी विधि तथा तलवार और लाठीको अपने पास रखने एवं शत्रुपर चलानेकी उपायुक्त पद्धतिका निर्देश

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन् जिसने हाथ, मन और दृष्टिको जीत लिया है, ऐसा लक्ष्यसाधक नियत सिद्धिको पाकर युद्धके लिये बाहनपर आरुढ़ हो 'पाश' दस हाथ बड़ा, गोलाकार और हाथके लिये सुखद होना चाहिये। इसके लिये अच्छी मौज, हरिणकी त्वंति अथवा आकके छिलकोंकी धारी तैयार करानी चाहिये। इनके सिवा अन्य सुदृढ़ (पट्टमूत्र आदि) वस्तुओंका भी सुन्दर पाश बनाया जा सकता है। ठस मूत्रों या रस्सियोंको कई आवृत्ति लपेटकर खूब बट ले। विज्ञ पुरुष तीस आवृत्ति करके बटे हुए मूत्र या रस्सीसे ही पाशका निर्माण करे ॥ १—३ ॥

सिक्कोंको पासकी शिक्षा देनेके लिये कक्षाओंमें स्थान बनाना चाहिये। पाशको बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथसे ठधेड़े वसे कुण्डलाकार बना, सब ओर घुमाकर शत्रुके मस्तकके ऊपर फैकना चाहिये। पहले तिनकेके घने और चमड़ेसे मड़े हुए पुरुषपर ठसका प्रयोग करना चाहिये। तत्पश्चात् ठछलते कूदते और जोर-जोरसे चलते हुए मनुष्योंपर सम्यक्स्वरूपसे विधिवत् प्रयोग करके सफज्जता प्राप्त कर लेनेपर ही पाशका प्रयोग करे। सुशिक्षित योद्धाको पाशद्वारा यथोचित रीतिसे जीत लेनेपर ही शत्रुके प्रति पाश बन्धनकरे क्रिया करनी चाहिये ॥ ४—६ ॥

तदनन्तर कम्पयें म्यानसहित तलवार बांधकर ठसे बायें ओर लटका ले और ठसकी म्यानको बायें हाथसे दृढ़ताके साथ पकड़कर दायें हाथसे कलवारको कहर निकाले ठस तलवारकी चौड़ाई छः अङ्गुल और लंबाई या कैंचाई सात हाथकी हो ॥ ७—८ ॥

लोहेकी बनी हुई कई शलाकाएँ और नाक प्रकारके कवच अपने आधे या समूचे हाथमें लगा ले, मण्डल-बगलमें और ऊपर-नीचे भी शरीरकी रक्षाके लिये इन सब वस्तुओंको विधिवत् धारण करे ॥ ९ ॥

युद्धमें विजयके लिये जिस विधिसे जैसी योजना बनानी चाहिये, वह बताता हूँ, सुनो। वृनोरके चमड़ेसे मड़ी हुई एक नयी और मजबूत लमठी अपने पास रख ले। ठस लाठीको दाहिने हाथकी औंगलियोंसे ठठाकर वह जिसके ऊपर जोरसे आघात करेगा, ठस शत्रुका अवश्य नाश हो जायगा। इस क्रियामें सिद्धि मिलनेपर वह दोनों हाथोंसे लाठीको शत्रुके ऊपर गिरावे। इससे अनायास ही वह ठसका बध कर सकता है। इस तरह युद्धमें सिद्धिकी बात बतायी गयी। रणभूमिमें भलीभाँति संचरणके लिये अपने बाहनोंसे श्रम करता रहना चाहिये, यह बात तुम्हें पहले बतायी गयी है ॥ १०—१२ ॥

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें 'धनुर्वेदका कथन' नामक

दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५१ ॥

दो सौ बावनवाँ अध्याय

तलवारके बत्तीस हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु,
भुत्तर, भिन्दिपाल, वज्र, कृपाण, श्लेषणी, गदायुद्ध तथा
मल्लयुद्धके दाँव और पैतरोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! अन्त्य, उदधान्, आविद्ध, आप्लुत, विस्फुट, स्फुट (या सूत), सम्पन्न, समुदीर्ण, श्येनपात, आकुल, उद्धत, अवधूत, सव्य, दक्षिण, अनालक्षित, विस्फोट, करलेन्द्र, म्हासख, विकराल, निपात, विभौषण, भयानक, समग्र, अर्ध, तृतीयांश, पाद, पादार्ध, वारिज, प्रख्यालोद्, आलोद्, वराह और सुलित—ये रणभूमिमें दिखाये जानेवाले द्वाव-तलवारके बत्तीस हाथ (या फलानेके ढंग) हैं। इन्हें जानना चाहिये ॥ १-४ ॥

परावृत्त, अपावृत्त, गृहीत, लघु, ऊर्ध्वक्षिप्त, अधःक्षिप्त, संधारित, विधारित, श्येनपात, गजपात और ग्राह-ग्राह्य—ये युद्धमें 'पाश' फैकनेके ग्यारह प्रकार हैं ॥ ५-६ ॥

अजु, आयत, विशाल, तिर्यक् और प्राग्भि—ये पाँच कर्म 'व्यस्तपाश' के लिये महत्तमांशोंमें बताये हैं ॥ ७ ॥

छेदन, भेदन, घात, भ्रमज, समज, विकर्तन तथा कर्तन—ये सात कर्म 'चक्र' के हैं ॥ ८ ॥

आस्फोट, श्वेहन, भेद, त्रास, अन्दोलितक और आघात—ये छः 'शूल' के कर्म जानो ॥ ९ ॥

द्विजोत्तम! दृष्टिघात, भुजाघात, पक्षघात, ऋजुपात, पक्षपात और इषुपात—ये 'तोमर' के कार्य कहे गये हैं ॥ १० ॥

विप्रवर! आहत, विद्धत, प्रभूत, कमलस्मन्, ततोध्यगात्र, नमित, वामदक्षिण, आवृत्त, परावृत्त, पादोद्धत, अवप्लुत, हंसमर्द (या हंसमार्ग) तथा विमर्द—ये 'गदा सम्बन्धी' कर्म कहे गये हैं ॥ ११-१२ ॥

कराल, अवक्षत, दंष्ट्रेणस्तुत, विपद्गस्त, स्थित और शून्य—ये 'फरसे' के कर्म समझने चाहिये ॥ १३ ॥

विप्रवर! त्वाङ्गन, छेदन, चूर्णन, प्लवन तथा चतन—ये 'मुद्गर' के कर्म हैं ॥ १४ ॥

संश्रान्त, विश्रान्त, गोविर्ण तथा सुदुर्धर—ये 'भिन्दिपाल' के कर्म हैं और 'लगुड' के भी ये ही कर्म बताये गये हैं ॥ १५ ॥

द्विजोत्तम! अन्त्य, मध्य परावृत्त तथा भिदेस्तन्त—ये 'वज्र' और 'पट्टिश' के कर्म हैं ॥ १६ ॥

हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, घातन तथा स्फोटन—ये 'कृपाण' के कर्म कहे गये हैं ॥ १७ ॥

क्रमन, रक्षण, घात, बलोलहरण और आवृत—ये 'श्लेषणी' (गोफन)—के कार्य कहे गये हैं। ये ही 'वज्र' के भी कर्म हैं ॥ १८ ॥

संत्याग, अवदेश, वराहोद्धतक, हस्तावहस्त, आसीन, एकहस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपाश, कटिरेचितक, उद्धत, उरोघात, ललाटघात, भुजाविषमन, करोद्धूत, विमान, पादाहति, विप्रदिक, गात्रसंस्लेषण, शान्त, गात्रविपर्यय, ऊर्ध्वप्रहार, घात, भौमूत्र, सव्य, दक्षिण, पारक, तारक, दण्ड (गण्ड), कजरीबन्ध, आकुल, तिर्यग्बन्ध, अपायार्ग, भीमलेग, सुदर्शन, सिंहक्रान्त, गजक्रान्त और गर्दभाक्रान्त—ये 'गदायुद्ध' के इत्थं जानने चाहिये। अब 'मल्लयुद्ध' के दाव-पेंच बताये जाते हैं ॥ १९-२३ ॥

आत्कर्षण, विकर्षण, बाहुमूल, ग्रीवाविपरिवर्त, सुदारुण, पृष्ठभङ्ग, पर्वसिन, विपर्यास, पशुमार, अजाविक, पादप्रहार, अस्फोट, कटिरेचितक, गात्रास्लेष, स्कन्धगत, महीव्याजन, उरोललाटघात, विस्पष्टकरण, उद्धूत, अवधूत, तिर्यङ्मार्गागत, गजस्कन्ध, अवक्षेप, अपगड्मुख, देवमार्ग, अधोमार्ग, अमार्गमनाकुल, यष्टिघात, अवक्षेप, वसुधादारण,

जानुबन्ध, भुजाबन्ध, सुदारुण, गात्रबन्ध, विपृष्ठ, सोदक, धृष्ट तथा भुजावेष्टित ॥ २४—२९ ॥

युद्धमें कवच धारण करके, अस्त्र-शस्त्रसे सम्पन्न हो, हाथी आदि वाहनोंपर चढ़कर उपस्थित होना चाहिये। हाथीपर उत्तम अङ्कुर धारण किये दो महावत या चालक रहने चाहिये। उनमेंसे एक तो हाथीकी गर्दनपर सवार हो और दूसरा उसके कंधेपर। इनके अतिरिक्त सवारोंमें दो धनुर्धर होने चाहिये और दो खड्गधारी ॥ ३०—३१ ॥

प्रत्येक रथ और हाथीकी रक्षाके लिये तीन-

तीन घुड़सवार सैनिक रहें तथा घोड़ेकी रक्षाके लिये तीन-तीन धनुर्धर पैदल-सैनिक रहने चाहिये। धनुर्धरकी रक्षाके लिये चर्म या ढाल लिये रहनेवाले बौद्धिकी नियुक्ति करनी चाहिये ॥ ३२ ॥

जो प्रत्येक सस्त्रका उसके अपने मन्त्रोंसे पूजन करके 'त्रैलोक्यमोहन-कवच' का पाठ करनेके अनन्तर युद्धमें जाता है, वह शत्रुओंपर विजय पाता और भूतलकी रक्षा करता है। (पाठान्तरके अनुसार शत्रुओंपर विजय पाता और उन्हें निश्चय हो मार गिराता है।) ॥ ३३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेक महापुराणमें 'धनुर्वेदस्य कथन' नामक दो सौ अध्यायों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५२ ॥

दो सौ तिरपनवाँ अध्याय

व्यवहारशास्त्र तथा विविध व्यवहारोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं व्यवहारका वर्णन करता हूँ, जो नय और मन्यका विवेक प्रदान करनेवाला है। उसके चार चरण, चार स्थान और चार साधन बतलाये गये हैं। वह चारका हितकारी, चारमें व्याप्त और चारका कर्ता कहा जाता है। वह आठ अङ्ग, अठारह पद, सौ शाखा, तीन योनि, दो अभियोग, दो द्वार और दो गतियोंसे युक्त है ॥ १—२ ॥

धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजस्वसन—ये व्यवहारदर्शनके चार चरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पद पूर्व-पूर्व पदके साधक हैं। इन सबमें 'धर्म' का आधार सत्य है, 'व्यवहार' का आधार सत्की (गवाह) है, 'चरित्र' पुरुषोंके संग्रहपर अवधारित है और 'शासन' राजाकी आज्ञापर अवलम्बित है। साम, दान, दण्ड और भेद—इन चार उपायोंसे साध्य होनेके कारण वह 'चार साधनोंवाला' है। चारों आश्रमोंकी रक्षा करनेसे वह 'चतुर्हित' है।

अभियोग, सत्की, सभासद और राजा—इनमें एक एक चरणसे उसकी स्थिति है—इसलिये उसे 'चतुर्व्यापी' माना गया है। वह धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता—इन चारोंकी वृद्धि करनेवाला होनेसे 'चतुर्व्यप्री' कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद, राजस्व, गणक, लेखक, सुवर्ण, अग्नि और जल—इन आठ अङ्गोंसे युक्त होनेके कारण वह 'अष्टाङ्ग' है। काम, क्रोध और लोभ—इन तीन कारणोंसे मनुष्यकी इसमें प्रवृत्ति होती है, इसीलिये व्यवहारको 'त्रिव्योनि' कहा जाता है; क्योंकि ये तीनों ही विषय करनेवाले हैं। अभियोगके दो भेद हैं—(१) सङ्काभियोग और (२) तत्त्वाभियोग। इसी दृष्टिसे वह दो अभियोगवाला है। 'सङ्का' असत् पुरुषोंके संसर्गसे होती है और 'तत्त्वाभियोग' होका (चिह्न या प्रमाण) देखनेसे होता है। यह दो पक्षोंसे सम्बन्धित होनेके कारण 'दो द्वारोंवाला' कहा जाता है। इनमें पूर्ववाद 'पक्ष' और उत्तरवाद

१ अभियोगका उपस्थापक या 'युध'।

२ अभियोगका प्रतिवादी या 'मुक्तल'।

'प्रतिपक्ष' कहलाता है। 'भूत' और 'छत'— इनका अनुसरण करनेसे यह दो गतियोंसे मुक्त माना जाता है ॥ ३—१२ ॥

कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अर्पण है— कौन दे, किस समय दे, किस प्रकारसे दे, ऋण देनेकी विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या वसूल करनेका विधान क्या है? इन सब बातोंका विचार 'ऋणादान' कहा गया है। जब कोई मनुष्य किसीपर विश्वास करके शङ्कारहित होकर इसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहरके तौरपर देता है, तब उसे विद्वान् लोग 'निक्षेप' नामक व्यवहारपद कहते हैं। जब धनिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारीके तौरपर कोई कार्य करते हैं तो उसको 'सम्भूयसमुत्पन्न' संज्ञक विवादपद बतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले विधिपूर्वक किसी द्रव्यका दान देकर पुनः उसे रख लेनेकी इच्छा करे, तो वह 'दत्ताप्रदानिक' नामक विवादपद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका सम्पादन नहीं करवा या उर्पात्यत नहीं होता, उसका यह व्यवहार 'अभ्युपेत्य अशुभ्रूषा' नामक विवादपद होना है। भृत्योंको खेतन देने-न-देनेसे सम्बन्ध रखनेवाला विवाद

'वेतननपाकम्' माना गया है धरोहरमें रखे हुए या खाये हुए पशवे द्रव्यको पाकर अथवा चुराकर स्वयंके धरोहरमें बेचा जाय तो यह 'अस्वामिधिकृत्य' नामक विवादपद है यदि कोई व्यक्ती किसी पण्य द्रव्यका मूल्य लेकर विक्रय कर देनेके बाद भी खरीददारको वह द्रव्य नहीं देता है तो उसको 'विक्रीषासम्पादन' नामक विवादपद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी वस्तुका मूल्य देकर खरीदनेके बाद उस वस्तुको ठीक नहीं समझता, तो उसका यह आवरण 'क्षीतनुशय' नामक विवादपद कहलाता है। यदि ग्राहक या खरीददार मूल्य देकर वस्तुको खरीद लेनेके बाद वह समझता है कि यह खरीददारी ठीक नहीं है, (अतः वह वस्तु लौटाकर राय वापस लेना चाहता है) तो उसी दिन यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा पूरा लौटा दे, उसमें काट-छाट न करे ॥ १३—२१ ॥

खसण्टी और नैगम आदिको स्थितिको 'समय' कहते हैं। इससे सम्बद्ध विवादपदको 'समयानिपाकम्' कहा जाता है। (यानुवत्कथने इसे संविद् व्यतिक्रम' नाम दिया है।) क्षेत्रके अधिकारको लेकर सेतु, केदार (मेढ) और क्षेत्र सोधके

१. ऋणादानके सात प्रकार हैं— १-अल्प ऋणादान 'दान' देय है, २-अल्प ऋणादान 'दान' अर्पण है, ३-अल्प अधिकारीको ऋण देनेका अधिकार है, ४-अल्प समयमें ऋण देय अधिकार है, ५-इस प्रकारसे ऋण दिए जाने चाहिये— ये चार अवयव (दान लेनेवाले) स्मृतिको स्मरण करके विधानमें हैं और इन दो चारों सम्बन्धोंके लिये विधानमें हैं— ६-अल्पक किस विधानसे ऋण दे तथा ७-किस विधानसे उसको वसूल करे। इन्हीं सबों कोइको इस सम्बन्धमें यह किन्तु गन्त है। 'नारद-स्मृति' में भी इसका इसी रूपमें उल्लेख हुआ है। इन सब बातोंके विचारपूर्वक जो व्यवहार करना करना होता है, उसे 'ऋणादान' नामक व्यवहारपद सम्झना चाहिये।

२. नारदस्मृति में भी इन सम्बन्धोंका उल्लेख ही पाया है। यदि इन विधानों में कुछ अधिकार नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार है—
 द्वितीयेऽपि सन् केन मूल्यम् विज्ञातमिति। द्वितीयं तु कृतं चेति चतः केतुं च ॥

'यदि खसण्टी नारद मूल्य (यदि ही दिन न लौटाकर) दूसरे दिन लौटने को यह वस्तुके पूरे मूल्यका $\frac{1}{2}$ अर्थात् $\frac{1}{2}$ प्रतिशत हरजानाके तौरपर निकालको दे। यदि वह दूसरे दिन लौटने को इससे दूसरे रथम हजानेके तौरपर दे। इसके बाद 'अनुत्पन्न' का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर तो ग्राहकको मूल्य लेने ही पड़ेगा।'

यानुवत्कथन और नितावराकारकी दृष्टिमें यह निम्न क्षेत्र अधिकारोंमें भिन्न समुच्चयों पर रहता है— बीज, लोहा, मेल-घोड़े आदि बाइन, मोरी मृत्त आदि रत्न, दासी, दूध देनेवाली गाय आदि वस्तु—इन्के परीक्षणका काल अधिक है। पशु—बीजके परीक्षणका समय दस दिन, लोहेके एक दिन, मेल आदिके पाँच दिन, इनके एक सप्ताह, दासीके एक पक्ष, दूध देनेवाली गाय आदिके तीन दिन तथा दासीके परीक्षणका समय पंद्रह दिनका है। इस सम्बन्धमें भेद ही वे लोक न जहाँ से इनको लौटाया या सपना है; अन्यथा नहीं। मनुने गृह, क्षेत्र आदि वस्तुओंको दस दिनोंके बाद ही लौटानेका अवसर दिया है। इसके बाद लौटानेका अधिकार नहीं रह जाता है।

घटने-बढ़नेके विषयमें जो विवाद होता है, वह 'क्षेत्रज्ञ' कहा गया है। जो स्त्री और पुरुषके विवाहादिसे सम्बन्धित विवादपद है, उसे 'स्त्री-पुंस योग' कहते हैं। पुत्रगण पैतृक धनका जो विभाजन करते हैं, विद्वानोंने उसको 'दावभक्ष' नामक व्यवहारपद माना है। बल्के अभिमानसे जो कर्म सहसा किया जाता है, उसे 'स्मृति' नामक विवादपद बतलाया गया है। किसीके देश, जाति एवं कुल आदिपर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थसे युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना 'वाक्-कारुण्य' माना गया है। दूसरेके शरीरपर हाथ-पैर या आबुधसे प्रहार अथवा अग्नि आदिसे अपाठ करना 'दण्ड-पाठ्य' कहलाता है। पासे, वस्त्र (चमड़ेकी पट्टी) और शलाका (हाथीदंतकी गोदियों)-से जो झोझ होती है, उसको 'रुत' कहा जाता है। (घोड़े आदि) पशुओं और (बटेर आदि) पक्षियोंसे होनेवाली झीठको 'प्राणिघृत' समझना चाहिये। राजाकी आज्ञाका उल्लङ्घन और उसका कार्य न करना यह 'प्रकीर्णक' नामक व्यवहारपद जानना चाहिये। यह विवादपद राजापर अत्रिक्त है। इस प्रकार व्यवहार अठारह पदोंसे युक्त है। इनके भी सौ भेद माने गये हैं। मनुष्योंकी क्रियाके भेदसे यह सौ शाखाओंवाला कहा जाता है ॥ २२-३१ ॥

राजा झोझरहित होकर ज्ञान-सम्पन्न ब्राह्मणके साथ व्यवहारका विचार करे और ऐसे मनुष्योंकी सभासद बनाये, जो वेदवेत्त, लोभरहित और शत्रु एवं मित्रको समान दृष्टिसे देखनेवाले हों। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहारका विचार न कर सके तो सभासदोंके साथ विद्वान् ब्राह्मणको नियुक्त करे। यदि सभासद राग, लोभ या भयसे धर्मशास्त्र

एवं आचारके विरुद्ध कार्य करे, तो राजा प्रत्येक सभासदपर अलग-अलग विवादसे दुगुना अर्घदण्ड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरोंके द्वारा धर्मशास्त्र और समझावरेके विरुद्ध मार्गसे धर्मित किया गया हो और वह राजाके समीप आवेदन करे तो उसके 'व्यवहार' (पद) कहते हैं। वादीने जो निवेदन किया हो, राजा उसके बर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम और जाति आदिसे चिह्नित करके प्रतिवादीके सामने लिख ले। (वादीके आवेदन या कथनको 'भाष्य', 'प्रतिज्ञा' अथवा 'पक्ष' कहते हैं।) प्रतिवादी वादीका आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे। तब वादी उसी समय अपने निवेदनका प्रमाण लिखावे। निवेदनके प्रमाणित हो जानेपर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है ॥ ३२-३७ ॥

इस प्रकार विवादमें चार पद (अंश)-से युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जबतक अभियुक्तके वर्तमान अभियोगका निर्णय (फैसला) न हो जाय, तबतक उसके ऊपर दूसरे अपराधका मामला न चलाये। जिसपर किसी दूसरेने अभियोग कर दिया हो, उसपर भी कोई वादी दूसरा अभियोग न चलावे। आवेदनके समय जो कुछ कहा गया हो, अपने उस कथनके विपरीत (विरुद्ध) कुछ न कहे। (हिंसा आदि) का अपराध बन जाय तो पूर्व अभियोगका फैसला होनेके पहले ही मामला चलाया जा सकता है ॥ ३८-३९ ॥

सम्प्रसदोंसहित सभापति या प्राड्विवाकको चाहिये कि वह वादी और प्रतिवादी दोनोंके सभी विवादोंमें जो निर्णयका कार्य है, उसके सम्प्रदानमें समर्थ पुरुषको 'प्रतिभु' बनावे।^१ अर्थात्

१. मित्रराज्यवाले व्यवहारके लाल अङ्क बताते हैं। २. वस्त्र-प्रतिज्ञा, उत्तर, संलग्न, हेतु-परामर्श, प्रमाण, निर्णय एवं प्रत्योजन।
३. उत्तरके चार भेद हैं- 'अपराधप्रतिज्ञा', 'निवेदन', 'अपराधप्रमाण' तथा 'प्रमाण'। उत्तर यह अर्थ माना गया है, जो पहले खण्डनमें सर्वत्र, न्यायसंगत, संवेदनीय, पूर्णता सिद्धके अर्थमें तथा सुयोग्य हो-उन्ने सम्प्रदानके लिये व्यवहार अथवा टीका-टिप्पणी न करनी पड़े।
४. १-व्यवहार, २-उत्तरपक्ष, ३-विवाद और ४-भाष्य सिद्धिपद।
५. प्रतिभुके अभावमें केवल देकर तबका पुत्रको ही नियुक्त करने चाहिये। नैम कि समस्तजनक कथन है अथ वेद अतिमूर्खता कार्यकेलिये चाहिये; ॥ ४४ ॥ अथवा दिसम्बन्ने दण्ड भूतकय वेदान्त ॥

द्वारा लगाये गये अभियोगको यदि प्रत्यर्थीने अस्वीकार कर दिया और अर्थात् गवाही आदि देकर अपने दावेको पुनः उससे स्वीकार करा लिया, तब प्रत्यर्थी अर्थात् अभियुक्त धन दे और दण्डस्वरूप उतना ही धन राजाको भी दे। यदि अर्थात् अपने दावेको सिद्ध न कर सका तो स्वयं मिथ्याभियोगी (भुक्त मुकदमा चलानेवाला) हो गया, उस दशामें वही अभियुक्त बनारहितसे दूना धन राजाको अर्पित करे ॥ ४०^१ ॥

हृत्पत्र या डकैती चोरी, वाक्पक्षपत्र (गाली-गलौज), दण्डपारुष्य (निर्दयतापूर्वक की हुई मारपीट) दूध देनेवाली गायके अपहरण, अभिज्ञान (पातकका अभियोग), अत्यय (प्राणघात) एवं धनाविपात तथा स्त्रियोंके चौरा-सम्बन्धी विवाद प्राप्त होनेपर तत्काल अपराधीसे उत्तर माँगे, मिलान्न न करे। अन्य प्रकारके विवादोंमें उत्तरस्थानका समय वादी प्रतिवादी, सभासद् तथा प्राद्विवाकको इच्छाके अनुसार रखा जा सकता है ॥ ४१^१ ॥

(दुष्टोंकी पहचान इस प्रकार करे—) अभियोगके विषयमें बयान या गवाही देते समय जो एक जगहसे दूसरी जगह जाता-आता है स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गलफर घाटत है, जिसके भूल-देशमें पसीना हुआ करता है, चेहरेका रंग पीला पड़ जाता है, गला सूखनेसे ज़ख्मी अटकने लगती है जो बहुत तथा पूर्वापर विरुद्ध बातें कहा करता है, जो दूसरेकी बातका ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसीसे दृष्टि नहीं मिला पाता है, जो ओठ टेढ़े-मेढ़े किया करता है, इस प्रकार जो स्वभावसे ही मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया-सम्बन्धी विकारको प्राप्त होता है, वह 'दुष्ट' कहा गया है ॥ ४२-४३^१ ॥

जो संदिग्ध अर्थको जिसे अधमणी अस्वीकार कर दिया है, बिना किसी साधनके मनगन्ने ढंगसे सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है तब जो राजाके

कुत्तानपर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता है वह भी झीन और दण्डनीय माना गया है ॥ ४४^१ ॥

दोनों ऋतियोंके पक्षोंके साधक साक्षी मिलने सम्भव हो तो पूर्ववादांके साक्षियोंसे ही पूछे, अर्थात् उन्हींको गवाही ले। जो वादीके उत्तरमें यह कहे कि 'मैंने बहुत पहले इस क्षेत्रको दानमें पाया था और तभीसे यह हमारे उपयोगमें है', वही यहाँ पूर्ववादी है, जिसने पहले अभियोग दर्जित किया है, वह नहीं। यदि कोई यह कहे कि 'ठीक है कि यह सम्पत्ति इसे दानमें मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, तथापि इसके यहाँसे अमुकने वह क्षेत्र-सम्पत्ति खरोद स्त्री और उसने पुनः इसे मुझको दे दिया' तब पूर्वपक्ष असम्भव होनेके कारण दुर्बल पड़ जाता है। ऐसा होनेपर उत्तरवादीके साक्षी ही प्रह्व्य हैं, उन्हींकी गवाही ली जानी चाहिये ॥ ४५^१ ॥

यदि विवाद किसी सार्तके साब किया गया हो, अर्थात् यदि किसीने कहा हो कि 'यदि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूँ तो पाँच सौ पण अधिक दण्ड दूँगा, तब यदि वह पराजित हो जाय तो उसके पूर्वकृत पणरूपी दण्डका धन राजाको दिलवावे। परंतु जो अर्थात् धनी है उसे राजा विवादका आस्पदभूत धन ही दिलवावे' ॥ ४६^१ ॥

राजा छल छोड़कर वास्तविकताका आश्रय ले व्यवहारोंका अन्तिम निर्णय करे। यद्यार्थ वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहारमें यह पराजयका कारण बनती है। सुवर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएँ अर्थोंके द्वारा अभियोग पत्रमें लिख दी गयी हैं, परंतु प्रत्यर्थी उन सबको अस्वीकार कर देता है, उस दशामें यदि साक्षी आदिके प्रमाणसे एक वस्तुको भी प्रत्यर्थीने स्वीकार कर लिया, तब राजा उससे अभियोग पत्रमें लिखित सारी वस्तुएँ दिलवावे। यदि कोई वस्तु पहले नहीं लिखायी गयी और बादमें उसको भी

वस्तुसूचीमें चर्चा की गयी हो तो उसका राजा नहीं दिलावे। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र-वचनोंमें परस्पर विरोधकी प्रतीति होती हो तो उस विरोधको दूर करनेके लिये विषय-व्यवस्थापना आदिमें उत्सर्गापवाद-संक्षेप-न्यायको बसवान् सम्झना चाहिये। एक वाक्य उत्सर्ग या सामान्य है और दूसरा अपवाद अथवा विशेष है, अतः अपवाद उत्सर्गका बाधक हो जाता है। उस न्यायकी प्रतीति कैसे होगी? व्यवहारसे। अन्य-व्यतिरेक-संक्षेप जो वृद्धव्यवहार है, उससे ठक न्यायका अवगमन हो जायगा। इस कथनका भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रके वचनोंमें विरोध होनेपर अर्थशास्त्रसे धर्मशास्त्र हो चलवान् है, यह ऋषि-मुनियोंकी यही मर्यादा है ॥ ४०—४१ ॥

(अभी या वादी पुरुष सम्प्रमाण अभियोग-पत्र उपस्थित करे, यह बात पहले कहा गयी है। प्रमाण दो प्रकारका होता है—'मानुष-प्रमाण' और 'दैविक-प्रमाण' 'मानुष-प्रमाण' तीन प्रकारका होता है वही यहाँ बताया जाता है—) लिखित, भुक्ति और साक्षी—ये तीन 'मानुष-प्रमाण' कहे गये हैं (लिखितके दो भेद हैं—'शासन' और 'चीरक'। 'शासन'का संक्षेप पहले कहा गया है और 'चीरक'का आगे बताया जायगा।) 'भुक्ति'का अर्थ है—उपभोग (कच्चा)। (साक्षियोंके स्वरूप-प्रकार आगे बताये जायेंगे।) यदि मनुष-प्रमाणके इन तीनों भेदोंमेंसे एककी भी उपलब्धि न हो तो आगे बताये जानेवाले दिव्य प्रमाणोंमेंसे किसी एकको ग्रहण करना आवश्यक बताया जाता है ॥ ५० ॥

ऋष आदि सप्त विवादोंमें उत्तर क्रिय क्तवती मानी गयी है। यदि उत्तर क्रिय सिद्ध कर दी गयी तो उत्तरवादी विजयी होता है और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो भी वह हार जाता है। जैसे किसीने सिद्ध कर दिया कि 'अमुकने

मुझे सौ रुपये लिये हैं, अतः वह उतने रुपयोंका देनदार है', तथापि सेनेवाला यदि यह अमान्य लक्ष्य दे कि 'मैंने लिया अवश्य था, किन्तु अमुक तिथिको सारे रुपये लौटा दिये थे' और यदि उत्तरदाता प्रमाणसे अपना यह कथन सिद्ध कर दे, तो अर्थात् या पूर्ववादी पराजित हो जाता है, परन्तु 'अधि' (किसी वस्तुको गिरवी रखने) प्रतिग्रह लेने अथवा खरीदनेमें पूर्वक्रिया ही प्रबल होती है। जैसे किसी खेतको उसके मालिकने किसी धनीके यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपये ले लिये। फिर उसी खेतको दूसरेसे भी रुपये लेकर उसने उसके यहाँ गिरवी रखा दिया, ऐसे मामलोंमें जहाँ पहले खेतको गिरवी रखा है, उसीका स्वत्व प्रबल माना जायगा, दूसरेका नहीं ॥ ५१ ॥

यदि भूमि-स्वामिके देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमिका उपभोग करता है और वह कुछ नहीं बोलता तो बीस वर्षोंतक ऐसा होनेपर वह भूमि उसके हाथसे निकल जाती है। इसी प्रकार इसी, छोटे आदि धनका कोई दस वर्षोंतक उपभोग करे और स्वामी कुछ न बोले तो वह उपभोक्ता ही उस धनका स्वामी हो जाता है, पहलेके स्वामीको उस धनसे हथ धोना पड़ता है ॥ ५२ ॥

अधि, सीमा और निक्षेप-सम्बन्धी धनको, बड़ और बलकोंके धनको तथा उपनिधि, राजा, स्त्री एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणोंके धनको छोड़कर ही पूर्णतः निष्पत्त होता है, अर्थात् इनके धनका उपभोग करनेपर भी कोई उस धनका स्वामी नहीं हो सकता। आधिसे लेकर श्रोत्रिय-पर्यन्त धनका चिरकालसे उपभोगके बलपर अपहरण करनेवाले पुरुषसे उस विवादास्पद धनको लेकर राजा धनके अस्तित्व स्वामीको दिलवा दे और अपहरण करनेवालेसे उस धनके बराबर ही दण्डस्वरूप धन उसके दिलवाया जाय। अथवा अपहरणकर्ताकी सक्तिके अनुसार अधिक या कम धन भी दण्डके

रूपमें लिया जाय। स्वत्वका हेतुभूत जो प्रतिग्रह और क्रय आदि है उसको 'आगम' कहते हैं। वह 'आगम' भोगकी अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्वत्वका बोध करानेके लिये आगमसापेक्ष भोग ही प्रमाण है। परंतु पिता, पितामह आदिके क्रमसे जिस धनका उपभोग चला आ रहा है, उसको छोड़कर अन्य प्रकारके उपभोगमें ही आगमको प्रबलता है, पूर्व-परम्परा-प्राप्त भोग तो आगमसे भी प्रबल है; परंतु जहाँ घोड़ा-सा भी उपभोग नहीं है, उस अगममें भी कोई बल नहीं है ॥ ५३—५५ ॥

विशुद्ध आगमसे भोग प्रमाणित होता है। जहाँ विशुद्ध आगम नहीं है, वह भोग प्रमाणभूत नहीं होता है। जिस पुरुषने भूमि आदिका अगम (अर्जन) किया है, वही 'कहाँसे तुम्हें क्षेत्र आदिकी प्राप्ति हुई'—यह पूछे जानेपर लिखितादि प्रमाणोंद्वारा आगम (प्रतिग्रह आदि जनित अर्जन)—का उद्धार (साधन) करे। (अन्यथा वह दण्डका भागी होता है।) उसके पुत्र अथवा पौत्रको आगमके उद्धारको आवश्यकता नहीं है वह केवल भोग प्रमाणित करे उसके स्वत्वकी सिद्धिके लिये परम्परागत भोग ही प्रमाण है ॥ ५६—५७ ॥

जो अभियुक्त व्यवहारका निर्णय होनेसे पहले ही परलोकवासी हो जाय, उसके धनके उत्तरधिकारी पुत्र आदि ही लिखितादि प्रमाणोंद्वारा उसके धनागमका उद्धार (साधन) करें, क्योंकि उस व्यवहार (यामले)—में आगमके बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥

जो भामले बलान्कारसे अथवा भय आदि उपाधिके कारण चलाये गये हों, उन्हें लौटा दे। इसी प्रकार जिसे केवल स्त्रीने चलाया हो, जो रातमें प्रस्तुत किया गया हो, घरके भीतर घटित घटनासे सम्बद्ध हो अथवा गाँव आदिके बाहर निर्जन स्थानमें किया गया हो तब किसी स्त्रुने

अपने द्वेषपात्रपर कोई अभियोग लगाया हो—इस तरहके व्यवहारोंको न्यायालयमें विचारके लिये न ले—लौटा दे ॥ ५९ ॥

(अब यह बताते हैं कि किनका चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता) जो मादक द्रव्य पीकर मत्त हो गया हो, बाल, पित्त, कफ, सन्निपात अथवा ग्रहज्वरके कारण उन्मत्त हो, रोग आदिसे पीड़ित हो, इसके वियोग अथवा अनिष्टकी प्राप्तिसे दुःखमग्न हो, नाशालिप्त हो और शत्रु आदिसे डरा हुआ हो, ऐसे लोगोंद्वारा चलाया हुआ व्यवहार 'असिद्ध' माना गया है। जिसका अभियुक्त-वस्तुसे कोई सम्बन्ध न हो, ऐसे लोगोंका चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता (विचारणीय नहीं समझा जस्त) ॥ ६० ॥

यदि किसीका चोरीद्वारा अपहृत सुवर्ण आदि धन सीत्किक (टैक्स लेनेवाले) तथा स्थानपाल आदि राजकर्मचारियोंको प्राप्त हो जाय और राजाको समर्पित किया जाय तो राजा उसके स्वामी—धनधिकारीको वह धन लौटा दे वह तभी करना चाहिये, जब धनका स्वामी खोयी हुई वस्तुके रूप, रंग और संख्या आदि बिह चलाकर उसपर अपना स्वत्व सिद्ध कर सके। यदि वह चिहोंद्वारा उस धनको अपना सिद्ध न कर सके तो मिथ्यावादी होनेके कारण उससे उतना ही धन दण्डके रूपमें वसूल करना चाहिये ॥ ६१ ॥

राजाको चाहिये कि वह चोरीद्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्यके नागरिकको लौटा दे। यदि वह नहीं लौटाता है तो जिसका वह धन है, उसका सारा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है ॥ ६२ ॥

(अब ऋणादान सम्बन्धी व्यवहारपर विचार करते हैं—) यदि कोई वस्तु बन्धक रखकर ऋण लिया जाय तो ऋणमें लिये हुए धनका $\frac{1}{10}$ भाग प्रतिमास व्याज धर्मसंगत होता है अन्यथा

बन्धकरहित ऋण देनेपर ब्राह्मणदि वर्णोंके क्रमसे प्रतिशत कुछ-कुछ अधिक व्याज लेना भी धर्मसम्मत है अर्थात् ब्राह्मणसे जितना ले क्षत्रियसे, वैश्यसे और शूद्रसे क्रमशः उससे कुछ-कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धिकी रकम लो जा सकती है ॥ ६३ ॥

ऋणके रूपमें प्रयुक्त मादा पशुओंके लिये वृद्धिके रूपमें उसकी संतति ही प्राप्ता है। गेह, बी आदि रसद्रव्य किसोके वहाँ चिरकायन्तक रह गया और बीचमें यदि उसकी वृद्धि (सूद—वृद्धिकी रकम) नहीं ली गयी तो वह बढ़ते-बढ़ते आठगुनातक हो सकती है। इससे आगे उसपर वृद्धि नहीं लगायी जाती। इसी प्रकार घस्र, धान्य तथा सुवर्ण—इनकी क्रमशः बीगुनी, तिगुनी और दुगुनीतक वृद्धि हो सकती है, इससे आगे नहीं ॥ ६४ ॥

व्यापारके लिये दुर्गम जनप्रदेशको लौंघकर यात्रा करनेवाले लोग ऋणदाताको दस प्रतिशत

व्याज दें और जो समुद्रको यात्रा करनेवाले हैं वे बीस प्रतिशत वृद्धि प्रदान करें। अथवा सभी वर्णोंके लोग अबन्धक या सबन्धक ऋणमें अपने लिये धनके स्वामीद्वारा नियत की हुई वृद्धि सभी जातियोंके लिये दें ॥ ६५ ॥

ऋण लेनेवाले पुरुषने पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदिके द्वारा प्रमाणित है, उसको वसूल करनेवाला धनी राजाके लिये वाच्य (निवारणीय) नहीं होता, अर्थात् राजा उस न्यायसंगत धनको वसूल करनेसे उस ऋणदाताको न रोकें। (यदि वह अप्रमाणित या अदत्त धनकी वसूली करता है तो वह अवश्य राजाके द्वारा निवारणीय है।) जो पूर्वोक्त रूपसे न्यायसंगत धनकी वसूली करनेपर भी ऋणदाताके विरुद्ध शिकायत लेकर राजाके पास जाय, वह राजाके द्वारा दण्ड पानेके योग्य है। राजा उससे वह धन अवश्य दित्तव्य है ॥ ६६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टौष कथापुत्रणमें 'अवतारकथन' नामक

दो सौ तीसवर्षी अध्याय पूरा हुआ ॥ २५३ ॥

दो सौ चौवनवर्षी अध्याय

ऋणादान तथा उपनिधि-सम्बन्धी विचार

अग्निदेव कहते हैं—वासिष्ठ। यदि ऋण लेनेवाले पुरुषके अनेक ऋणदाता साहु हों और वे सब के सब एक ही जातिके हों तो राजा उन्हें ग्रहणक्रमके अनुसार ऋण लेनेवालेसे धन दित्तवावे। अर्थात् जिस धनीने पहले ऋण दिया हो, उसे पहले और जिसने बादमें दिया हो, उसे बादमें ऋणग्रही पुरुष ऋण लौटाये। यदि ऋणदाता धनी अनेक जातिके हों तो ऋणग्रही पुरुष सबसे पहले ब्राह्मण-धन्वीको धन देकर उसके बाद क्षत्रिय आदिको देव धन अर्पित करे। राजाको चाहिये कि वह ऋण लेनेवालेसे उसके द्वारा गृहीत धनके प्रमाणद्वारा सिद्ध हो जानेपर दस प्रतिशत धन दण्डके रूपमें वसूल

करे तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया है, उस ऋणदाता पुरुषसे पाँच प्रतिशत धन ग्रहण कर ले और उस धनको न्यायालयके कर्मचारियोंके भरण-पोषणमें लगावे ॥ १-२ ॥

यदि ऋण लेनेवाला पुरुष ऋणदाताकी अपेक्षा होन जातिक्व हो और निर्धन होनेके कारण ऋणकी अदायगी न कर सके, तब ऋणदाता उससे उसके अनुरूप कोई काम करा ले और इस प्रकार उस ऋणक्व भुगतान कर ले। यदि ऋण लेनेवाला ब्राह्मण हो और वह भी निर्धन हो गया हो तो उससे कोई काम न लेकर उसे अवसर देना चाहिये और धीरे-धीरे जैसे जैसे उसके पास

आय हो वैसे-वैसे (उसके कुटुम्बको कष्ट दिये बिना) ऋणकी वसूली करे। जो वृद्धिके लिये ऋणके रूपमें दिये हुए अपने धनको लोभश्रुत ऋणग्राहोके लौटानेपर भी नहीं लेता है, उसके देय-धनको यदि किसी मध्यस्थके यहाँ रक्ख दिया जाय तो उस दिनसे उसपर वृद्धि नहीं होती—भ्याज नहीं बढ़ता; परन्तु उस रखे हुए धनको भी ऋणदाताके माँगनेपर न दिया जाय तो उसपर पूर्ववत् भ्याज बढ़ता हो रहता है ॥ ३-४ ॥

दूसरेका द्रव्य जब खरीद आदिके बिना ही अपने अधिकारमें आता है तो उसे 'रिक्थ' कहते हैं। विभागद्वारा जो उस रिक्थको ग्रहण करता है, वह 'रिक्थग्राह' कहलाता है। जो जिसके द्रव्यको रिक्थके रूपमें ग्रहण करता है, उसीसे उसके ऋणको भी दिलाया जाना चाहिये। उसी तरह जो जिसकी स्त्रीको ग्रहण करता है, वही उसका ऋण भी दे। रिक्थ धनका स्वामी यदि पुत्रहीन है तो उसका ऋण वह कृत्रिम पुत्र चुकावे, जो एकमात्र उसीके धनपर जीवन-निर्वाह करता है। संयुक्त परिवारमें सपूत्र कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये एक साथ रहनेवाले बहुत-से लोगोंने या उस कुटुम्बके एक-एक व्यक्तिने जो ऋण लिया हो, उसे उस कुटुम्बका मालिक दे। यदि वह मर गया या परदेश चला गया तो उसके धनके भागीदार सभी लोग मिलकर वह ऋण चुकावें। पतिके किये हुए ऋणको स्त्री न दे, पुत्रके किये हुए ऋणको माता न दे, पिता भी न दे तथा स्त्रीके द्वारा किये गये ऋणको पति न दे किन्तु यह नियम सपूत्र कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये किये गये ऋणपर लागू नहीं होता है। ग़रबी, सराब बनानेवाले, नट, धोबी तथा व्याधकी स्त्रियोंने जो ऋण लिया हो, उसे उनके पति अवश्य दें, क्योंकि उनकी वृत्ति (जीविका) उन स्त्रियोंके ही अधीन होती है। यदि पति मुमूर्षु हो या परदेश जानेवाला

हो, उसके द्वारा नियुक्त स्थाने जो ऋण लिया हो, वह भी यद्यपि पतिका ही किया हुआ ऋण है, तथापि उसे पत्नीको चुकाना होगा, अथवा पतिके साथ रहकर भार्याने जो ऋण किया हो वह भी पति और पुत्रके अभावमें उस भार्याको ही चुकाना होगा, जो ऋण स्त्रीने स्वयं किया हो, उसकी देनदार तो वह है ही। हमके सिवा दूसरे किसी प्रकारके पतिकृत ऋणको चुकानेका भार स्त्रीपर नहीं है ॥ ५-९ ॥

यदि पिता ऋण करके बहुत दूर परदेशमें चला गया, मर गया अथवा किसी बड़े भारी संकटमें फँस गया तो उसके ऋणको पुत्र और पौत्र चुकावें। (पिताके अभावमें पुत्र और पुत्रके अभावमें पौत्र उस ऋणकी अदायगी करें।) यदि वे अस्वीकार करें तो अर्धो न्यायालयमें अधियोग उपस्थित करके सभी आदिके द्वारा उस ऋणकी यथार्थत प्रमाणित कर दे। उस दशमें तो पुत्र-पौत्रोंको वह ऋण देना ही पड़ेगा। जो ऋण सराब पीनेके लिये लिया गया हो, परस्त्री-सम्पत्ताके कारण कामभोगके लिये किया गया हो, जूएमें हरनेपर जो ऋण लिया गया हो, जो धन दण्ड और शुल्कका सेव रह गया हो तथा जो व्यर्थका दान हो, अर्थात् घृतों और नट आदिको देनेके लिये किया गया हो, इस तरहके पैतृक ऋणको पुत्र कदापि न दे। भाइयोंके, पति पत्नीके तथा पिता-पुत्रके अविभक्त धनमें 'प्रातिभाष्य' ऋण और साक्ष्य नहीं माना गया है ॥ १०-१२ ॥

विवाहके लिये किसी दूसरे पुरुषके साथ जो सम्बन्ध—भर्तृ या भर्त्यादा निश्चित की जाती है, उसका नाम है 'प्रातिभाष्य'। वह विषय भेदसे तीन प्रकारका होता है। जैसे—(१) दर्शनविधायक प्रातिभाष्य। अर्थात् कोई दूसरा पुरुष यह उत्तरदायित्व ले कि जब-जब आवश्यकता होगी तब-तब इस व्यक्तिको मैं न्यायालयके सामने उपस्थित कर

दूंगा अर्थात् दिखाऊंगा—हाजिर कर दूंगा। ('दर्शन-प्रतिभू' को आजकलकी भाषामें 'हाजिर जाँचिन' कहते हैं।) (२) प्रत्ययविषयक प्रतिभाष्य: 'प्रत्यय' कहते हैं विश्वासको 'विश्वास-प्रतिभू' को 'विश्वास-जाँचिन' कहा जाता है। जैसे कोई कहे कि 'अब मेरे विश्वासपर इसको धन दोजिये, यह आपको ठोगा नहीं, क्योंकि यह अमुकका बेटा है। इसके पास उपजाऊ भूमि है और इसके अधिकारमें एक बड़ा-सा गाँव भी है' इत्यादि। (३) दान-विषयक प्रतिभाष्य। दान-प्रतिभू' को 'मास-जाँचिन' कहते हैं। दान-प्रतिभू' यह जिम्मेदारों सेना है कि 'यदि यह सिखा हुआ धन नहीं देगा तो मैं स्वयं ही अपने पाससे दूंगा'—इत्यादि। इस प्रकार दर्शन ('उपस्थिति') प्रत्यय (विश्वास) तथा दान (वस्तु)—के लिये प्रतिभाष्य किया जाता है—जमिन देनेकी आवश्यकता पड़ती है। इनमेंसे प्रथम दो, अर्थात् 'दर्शन-प्रतिभू' और 'विश्वास-प्रतिभू'—इनकी बात झूठी होनेपर स्वयं धनी ज़ण चुकानेके लिये विवश है अर्थात् राजा उनसे ज़णको वह कन अवश्य दिलवावे; परंतु जो तीसरा 'दान-प्रतिभू' है, उसकी बात झूठी होनेपर वह स्वयं तो उस धनको लौटानेका अधिकारी है ही, किंतु यदि वह बिना लौटावे ही विलुप्त हो जाय तो उसके पुत्रांसे भी उस धनको वसूली की जा सकती है। जहाँ 'दर्शन-प्रतिभू' अथवा 'विश्वास-प्रतिभू' परलोकवासी हो जायें, वहाँ उनके पुत्र उनके दिलावे हुए ज़णको न दें, परंतु जो स्वयं लौटा देनेके लिये जिम्मेदारी ले चुका है, वह 'दान-प्रतिभू' यदि भर जाय तो उसके पुत्र अवश्य उसके दिलावे हुए ज़णको दें। यदि एक ही धनको दिलानेके लिये बहुत-से प्रतिभू (जमिनदार) बन गये हों, तो उस धनके न मिलनेपर वे सभी उस ज़णको बाँटकर अपने-अपने अंशसे चुकावें। यदि सभी प्रतिभू एक-से ही हों, अर्थात् जैसे

ज़णप्राप्ती सम्पूर्ण धन लौटानेको ठगता रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभू यदि सम्पूर्ण धन लौटानेके लिये प्रतिज्ञाबद्ध हो तो ज़ण पुरुष अपनी रुचिक अनुसार उनमेंसे किसी एकसे ही अपना सारा धन वसूल कर सकता है। ज़ण देनेवाले धनीके द्वारा दण्डने जानेपर प्रतिभू राजाके आदेशसे सबके सामने उस धनीको जो धन देता है, उससे दूना धन ज़ण देनेवाले लोग उस प्रतिभूको लौटावें ॥ १३—१६ ॥

महद वस्तुओंको यदि ज़णके रूपमें दिया गया हो तो उस धनको वृद्धिके रूपमें केवल उनकी संतति ही कर सकती है। धान्यकी अधिक से अधिक वृद्धि तीनगुनेतक पानी गयी है। वस्त्र वृद्धिके क्रमसे बढ़ता हुआ चीगुना तथा रस (घी ठेस आदि) अधिक-से-अधिक आठगुनातक हो सकता है। यदि कोई वस्तु बन्धक रखकर ज़ण लिया गया हो और उस ज़णकी रकम व्याजके द्वारा बढ़ते-बढ़ते दूनी हो गयी हो, उस दण्डमें भी ज़णप्राप्ती यदि सारा धन लौटाकर उस वस्तुको चुड़ा नहीं लेता है, तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है—उसके हाथसे निकलकर ज़णदाताकी अपनी वस्तु हो जाती है। जो धन समय-विशेषपर लौटानेकी शर्तपर लिया जाता है और उसके लिये कोई जेवर आदि बन्धक रखा जाता है, वह समय बीत जानेपर वह बन्धक नष्ट हो जाता है, फिर रूपस नहीं मिलता। परंतु जिसका फलमात्र भोगनेके योग्य होता है, वह बगीचा या खेत आदि बन्धकके रूपमें रखा गया हो तो वह कभी नष्ट नहीं होता; उसपर मालिकका स्वत्व बना ही रहता है ॥ १७—१८ ॥

यदि कोई गोपनीय आधि (बन्धकमें रखी हुई वस्तु—चाँबिको करारी आदि) ज़णदाताके उपभोगमें आये तो उसपर दिये हुए धनके लिये म्याज नहीं लगाया जा सकता। यदि बन्धकमें

कोई उपकारी प्राणी (बैल आदि) रखा गया हो और उसके काम लेकर उसकी शक्ति क्षीण कर दी गयी हो तो उसपर दिये गये ऋणके ऊपर वृद्धि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि बन्धकको वस्तु नष्ट हो जाय—टूट फूट जाय तो उसे ठीक करके लौटाना चाहिये और यदि वह सर्वथा विलुप्त (नष्ट) हो जाय तो उसके लिये भी उचित मूल्य आदि देना चाहिये। यदि दैव अथवा रुज्जके प्रकोपसे वह वस्तु नष्ट हुई हो तो उसपर उक्त नियम लागू नहीं होता। उस दशममें ऋणग्राही धनीको वृद्धिसहित धन लौटावे अथवा वृद्धि रोकनेके लिये दूसरी कोई वस्तु बन्धक रखे। 'आधि चाहे गोप्य हो' या भोग्य, उसके स्वीकार (उपभोग) मात्रसे आधि ग्रहणकी सिद्धि हो जाती है। उस आधिक्य प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनेपर भी यदि वह कात्स्वर्ग निस्सार हो जाय—वृद्धिसहित मूलधनके लिये पर्याप्त न रह जाय तो ऋणग्राहीको दूसरी कोई वस्तु आधिक्य रूपमें रखनी चाहिये अथवा धनीको उसका धन लौटा देना चाहिये ॥ १९-२० ॥

सदाचारको ही बन्धक मानकर उसके द्वारा जो द्रव्य अपने या दूसरेके अधीन किया जाता है, उसको 'चरित्र बन्धककृत' धन कहते हैं"। ऐसे धनको ऋणग्राही वृद्धिसहित धनीको लौटावे या राजा ऋणग्राहीसे धनीको वृद्धिसहित यह धन दिलावाये। यदि 'सत्यङ्कारकृत' द्रव्य बन्धक रखा गया हो तो धनीको द्विगुण धन लौटाना चाहिये। तात्पर्य यह कि यदि बन्धक रखते समय ही यह बात कह दी गयी हो कि 'ऋणकी रकम बढ़ते-बढ़ते दूनी हो जाय तो भी मैं दूना द्रव्य ही दूँगा। मेरी बन्धक रखी हुई वस्तुपर धनीका अधिकार

नहीं हागा"—इस शर्तके साथ जो ऋण लिया गया हो वह 'सत्यङ्कारकृत' द्रव्य कहलाता है। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है। क्रय-विक्रय आदिकी व्यवस्था (मयांदा) के निर्वाहके लिये जो दूसरेके हाथमें कोई आभूषण इस शर्तके साथ समर्पित किया जाता है कि व्यवस्था-भङ्ग करनेपर दुर्गुण धन देना होगा, उस दशामें जिसने वह भूषण अर्पित किया है, यदि वही व्यवस्था भङ्ग करे तो उसे वह भूषण सदाके लिये छोड़ देना पड़ेगा। यदि दूसरी ओरसे व्यवस्था भङ्ग की गयी तो उसे उस भूषणको द्विगुण करके लौटाना होगा। यह भी 'सत्यङ्कारकृत' ही द्रव्य है। यदि धन देकर बन्धक सुझानेके लिये ऋणग्राही उपस्थित हो तो धनदाताको चाहिये कि वह उसका बन्धक लौटा दे। यदि सूदके लोभसे वह बन्धक लौटानेमें मानाकर्षणी करता या विलम्ब लगाता है तो वह चोरकी भाँति दण्डनीय है। यदि धन देनेवाला कहीं दूर चला गया हो तो उसके कुलके किसी विश्वसनोद्य व्यक्तिके हाथमें वृद्धिसहित मूलधन रखकर ऋणग्राही अपना बन्धक वापस ले सकता है। अथवा उस समयतक उस बन्धकको सुझानेका जो मूल्य हो, वह निश्चित करके उस बन्धकको धनोके लौटानेतक ठसीके यहाँ रहने दे, उस दशामें उस धनपर आगे कोई वृद्धि नहीं लगायी जा सकती। यदि ऋणग्राही दूर चला गया हो और नियत समयतक न लौटे तो धनी ऋणग्राहीके विश्वसनीय पुरुषों और गवाहोंके साथ उस बन्धकको बेचकर अपना प्राप्तव्य धन ले ले (यदि पहले बताये अनुसार ऋण लेने समय ही केवल द्रव्य लौटानेकी शर्त हो गयी हो, तब बन्धकको नहीं बेचा या नष्ट किया जा सकता है)। अब किया

* जैम धनंके भद्राङ्कसे प्रभावित हो अङ्गवर्ती ज्योतिषी धनंकी वस्तु उसके यहाँ बन्धक रखकर स्वल्प ही छल मिला है। इसे वह विश्वास है कि यही यही बहुकृत्य भयानक वह नहीं करेगा। इसे प्रकार श्रुतवादीके सद्भावपर विश्वास रखकर धनी स्वल्प धनंकी वस्तु बन्धकके तौरपर लेकर अधिक धन अर्जित दे देता है। अन्ततः कुछ ही अन्तर में रखकर पूर्वाज छल दे देता है। ये नव 'धरिद्रव्यककटा' धनंकी श्रेणीमें आता है।

हुआ अण अपनी वृद्धि के क्रमसे दूना होकर आधिपर चढ़ जाय और धनिकको आधिसे दूना धन प्राप्त हो गया हो तो वह अधिको छोड़ दे। (अणग्राहीको लौटा दे) ॥ २१—२४ ॥

‘उपनिधि प्रकरण’—यदि निक्षेप-द्रव्यके आधारभूत वासन या पेटी आदिमें धरोहरकी वस्तु रखकर उसे सोल-मोहरसहित बन्द करके वस्तुका स्वरूप या संख्या बतावे बिना ही विश्वास करके किसी दूसरेके हाथमें रक्षाके लिये उसे दिया जाता है तो उसे ‘उपनिधि-द्रव्य’ कहते हैं। उसे स्थापकके माँगनेपर ज्यों-का-त्यों लौटा देना चाहिये। यदि उपनिधिकी वस्तु राजाने वसपूर्वक ले ली हो या दैवी बाधा (आग लगने आदि)-से नष्ट हुई हो, अथवा उसे चोर चुरा ले गये हों तो जिसके यहाँ वह वस्तु रखी गयी थी, उसको वह वस्तु देने या लौटानेके लिये बाध्य नहीं

किया जा सकता। यदि स्वामीने उस वस्तुको माँगा हो और धरोहर रखनेवालेने नहीं दिया हो, उस दस्तामें यदि राजा आदिकी बाधासे उस वस्तुका नश हुआ हो तो रखनेवाला उस वस्तुके अनुरूप मुख्य मालधनीको देनेके लिये विवश किया जा सकता है और राजाको उससे उतना ही दण्ड दित्तव्य जाय। जो मालधनीकी अनुमति लिये बिना स्वेच्छासे उपनिधिकी वस्तुको भोगता या उससे व्यापार करता है, वह दण्डनीय है। यदि उसने उस वस्तुका उपभोग किया है तो वह सुदसहित उस वस्तुको लौटावे और यदि व्यापारमें लगाकर लाभ उठाया है तो लाभसहित वह वस्तु मालधनीको लौटावे और उतना ही दण्ड राजाको दे। धातित, अन्वाहित, न्यास और निक्षेप आदिमें यह उपनिधि-सम्बन्धी विधान ही लागू होता है ॥ २५—२८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टम स्कानुत्तममें ‘अन्वहारक कवन’ नामक दो सौ चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५४ ॥

दो सौ पचपनवाँ अध्याय

साक्षी, लेखा तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमें विवेचन

‘साक्षी प्रकरण’

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवादी, कोमलहृदय, धर्मात्मा, पुत्रपुत्र, धनी, पञ्चयज्ञ आदि वैदिक क्रियाओंसे युक्त अपनी जाति और वारिके पाँच या तीन साक्षी होने चाहिये। अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं।

किंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, मत (शराब आदि पीकर मतवाला), वन्मत्त (भूत या ग्रहके आचेरासे युक्त), अभिरास (पातकी), रंगमञ्चपर उतरनेवाला चारण, पाखण्डी, फुटकारी (जालसाज) विकल्तेन्द्रिय (अंधा, बहरा आदि), पतित, आप्त (धित्र या सगे सम्बन्धी), अर्थ-सम्बन्धी

१ जो वस्तु बिना गिनती या स्वरूप बताये सोल-मोहर करके धरोहर रखे जाती है, उसे ‘उपनिधि’ लम्बे और जो गिनकर दिखाकर रखे जाती है उसे ‘निक्षेप’ लम्बे कहा है। वैसे कि ‘अन्वहारक कवन’ है—

‘असंख्यात्मकविज्ञानं समुद्रं चान्वेष्टते। तन्मालीयादुपनिधिं निक्षेपं यच्छिंति विदुः ॥’

- २ विवाह आदि उत्सवोंमें मौनीके तीरथ भ्रमण करने हुए कवन और आप्रवण आदिको ‘धातित’ कहते हैं।
- ३ एकके हाथमें रखी हुई वस्तुको कहींसे लेकर दूसरेके हाथमें रखी जाय तो उसे ‘अन्वाहित’ कहते हैं।
- ४ चारके भारतीयके परीक्षणमें हो परस्परोंके हाथमें जो धरोहरकी वस्तु चढ़ा कर रखी जाती है कि गृहस्वामिके आनेपर उन्हें वह वस्तु दे दी जाय तो उसको ‘न्यास’ कहते हैं।
- ५ सबके सामने गिनकर, दिखाने जो वस्तु धरोहर रखी जाती है, उसका नाम ‘निक्षेप’ है।

(विवादस्पन्द अर्धसे सम्बन्ध रखनेवाला), सहायक, शत्रु, चोर, साहसी (दुस्साहसपूर्ण कार्य करनेवाला), दृष्टदोष (जिसका पूर्वापर-विरुद्ध मोलनेका स्वभाव देखा गया हो, वह) तथा निर्धूत (भाई-बन्धुओंसे परित्यक्त) आदि साक्षी बनानेयोग्य नहीं हैं। कटी और प्रतिवादी—दोनोंके मान सेनेपर एक भी धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्रीको बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसीको कटुवचन सुनाना या कठोर दण्ड देना तथा हत्या आदि दुःसाहसपूर्ण कार्य करना—इन अपराधोंमें सभी साक्षी बनाये जा सकते हैं ॥ १-५ ॥

जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके तीन पक्षोंके भीतर गवाही नहीं देता है, राजा छियासीसवें दिन उससे साय श्रृण सुदमहित कटोको दिलावे और अपना दशांश भाग भी उससे बसूल करे। जो नराधम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वह कूटसाक्षी (झूठी गवाही देनेवाला) के समान दण्ड और पापका भागी होता है। न्यायाधिकारी चादी एवं प्रतिवादीके समीप-स्थित साक्षियोंको यह वचन सुनावे—'पासकियों और महापातकियोंको तथा आग लगानेवालों और स्त्री एवं बासकोंकी हत्या करनेवालोंको जो लोक (गरक) प्रप्त होते हैं, झूठी गवाही देनेवाला मनुष्य उन सभी लोकों (गरकों) को प्राप्त होता है। तुमने सैकड़ों जन्मोंमें जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वह सब उसीको प्राप्त हुआ समझो, जिसे तुम अस्वभाविकतासे पराजित करोगे।' साक्षियोंकी बातोंमें द्विविधा (परस्पर विरुद्धभाव) हो तो उनमेंसे बहुसंख्यक साक्षियोंका वचन ग्राह्य होता है। यदि समान संख्यावाले साक्षियोंकी बातोंमें विरोध हो, अर्थात् जहाँ दो एक तरहकी बात कहते हों और दो दूसरे तरहकी बात, वहाँ गुणवानोंकी बातको प्रमाण मानना चाहिये। यदि गुणवानोंकी बातोंमें भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें जो सबसे अधिक गुणवान

हो, उसकी बातको विश्वसनीय एवं ग्राह्य माने। स्वक्षी जिसको प्रतिज्ञा (दावा)—को सत्य बताये वह विजयी होता है। वे जिसके दावेको मिथ्या बतलाये, उसकी पराजय निश्चित है ॥ ६-११ ॥

साक्षियोंके साक्ष्य देनेपर भी यदि गुणोंमें इनसे श्रेष्ठ अन्य पुरुष अथवा पूर्वसाक्षियोंसे दुगुने साक्षी उनके साक्ष्यको असत्य बतलाये तो पूर्वसाक्षी कूट (झूठे) माने जाते हैं उन लोगोंको, जो कि धनका प्रलोभन देकर गवाहोंको झूठी गवाही देनेके लिये तैयार करते हैं तथा जो उनके कहनेसे झूठी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक् पृथक् दण्ड दे। विवादमें पराजित होनेपर जो दण्ड बताया गया है, उससे दूना दण्ड झूठी गवाही दिलानेवाले और देनेवालेसे बसूल करना चाहिये। यदि दण्डका भागो ब्राह्मण हो तो उसे देशसे निकास देना चाहिये। जो अन्य गवाहोंके साथ गवाही देना स्वीकार करके, उसका अवसर आनेपर रागादि दोषोंसे आक्रान्त हो अपने साक्षीपनको दूसरे साक्षियोंसे अस्वीकार करता है, अर्थात् यह कह देता है कि 'मैं इस मामलेमें साक्षी नहीं हूँ', वह विवादमें पराजय प्राप्त होनेपर जो नियत दण्ड है, उससे आठगुना दण्ड देनेका अधिकारी है। उससे उतना दण्ड बसूल करना चाहिये। परंतु जो ब्राह्मण उतना दण्ड देनेमें असमर्थ हो, उसको देशसे निर्वासित कर देना चाहिये। जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रके वधकी सम्भावना हो वहाँ (उनके रक्षार्थ) साक्षी झूठ बोले (कदापि सत्य न कहे। यदि किसी हत्यारेके विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य ही कहना चाहिये) ॥ १२-१५ ॥

लेखा-प्रकरण

धनी और अधमर्ण (साहु और खदुका) के बीच जो सुवर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही र्विसे इस शर्तके साथ कि 'इतने समयमें इतना देना है और प्रतिपन्न इतनी वृद्धि चुकानी है'

व्यवस्थापूर्वक रखा जाता है उस अर्थको लेकर कालान्तरमें कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाय तो उसमें वास्तविक उत्त्वका निर्णय करनेके लिये कोई लेखापत्र तैयार कर लेना चाहिये। उसमें पूर्वोक्त योग्यतावाले साक्षी रहें और धनी (साहु) का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखामें संवत्, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहु और खुदकके नाम, जाति तथा गोत्रके उल्लेखके साथ साथ शाखा-प्रमुख गौण नाम (बड़, बू, कठ आदि) तथा धनी और ऋणीके अपने-अपने पिताके नाम आदि लिखे रहने चाहिये। लेखामें व्यक्तनीय विषयका उल्लेख पूर्ण हो जानेपर ऋण लेनेवाला अपने हाथसे लेखापर यह लिख दे कि 'अमुकका पुत्र मैं अमुक इस लेखामें जो लिखा गया है उससे सहमत हूँ' तदनन्तर साक्षी भी अपने हाथसे यह लिखे कि 'आज मैं अमुकका पुत्र अमुक इस लेखाका साक्षी होता हूँ।' साक्षी सदा समसंख्या (दो या चार) में होने चाहिये। लिपिज्ञानशून्य ऋणी अपनी सम्मति किसी दूसरे व्यक्तिसे लिखवा ले और अपन साक्षी अपना घत सक साक्षियोंके समीप दूसरे साक्षीसे लिखवावे। अन्तमें लेखक (कातिब) यह लिख दे कि 'आज अमुक धनी और अमुक ऋणीके कहनेपर अमुकके पुत्र मुझ अमुकने यह लेखा लिखा।' साक्षियोंके न होनेपर भी ऋणीके हाथका लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है किन्तु यह लेखा बल अथवा छस्के प्रयोगसे लिखवाया गया न हो। लेखा लिखकर लिया हुआ ऋण तीन पौड़ियोंतक ही देय होना है परन्तु बन्धककी वस्तु तबतक धनीके उपभोगमें आती है, जबतक कि लिया हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता है। यदि लेखापत्र

देस्तन्तरमें हो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, घिस गया हो, अपद्रव हो गया हो, छिन्न भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो, तब धनी ऋणीको अनुमतिसे दूसरा लेखा तैयार करवावे। संदिग्ध लेखकी शुद्धि स्वहस्तालिखित आदिसे होती है अर्थात् लेखक अपन हाथसे दूसरा लेखा लिखकर दिखावे जब दोनोंके अक्षर समान हों तब संदेह दूर हो जाता है। 'आदि' पदसे यह सूचित किया गया है कि साक्षी और लेखकसे दूसरा कुछ लिखवाकर पढ़ देखा जाय कि दोनों लेखोंके अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हैं तो पूर्वलेखाके शुद्ध होनेमें कोई संदेह नहीं रह जाता है 'युक्तिप्राप्ति' किया, पिह, सन्बन्ध और आगब—इस हेतुओंसे भी लेखाकी शुद्धि होती है। ऋणी जब जब ऋणका धन धनीको दे, तब तब लेखापत्रकी पीठपर लिख दिया करे। अथवा धनी जब-जब जितना धन फसे, तब तब अपने हाथसे लेखाकी पीठपर उसको लिखकर अङ्कित कर दे। ऋणी जब ऋण चुका दे तो लेखाको फाड़ डाले, अथवा (लेखा किसी दुर्गम स्थानमें हो या नष्ट हो गया, तो) ऋणशुद्धिके लिये धनीसे भरपाई लिखवा ले। यदि लेखापत्रमें साक्षियोंका उल्लेख हो तो उनके सामने ऋण चुकावे ॥ १६—२७ ॥

दिव्य-प्रकरण

तुला, अग्नि, जल, विष तथा क्रोध—ये पाँच दिव्य प्रमाण धर्मशास्त्रमें कहे गये हैं, जो संदिग्ध अर्थके निर्णय अथवा संदेहकी निवृत्तिके लिये देने चाहिये। जब अभियोग बहुत बड़ हो और अभियोक्ता परस्पर मीरेपर, अर्थात् व्यवहारके जय-पराजय-लक्षण चतुर्वर्षादमें पहुँच गया हो, तभी इन

१. इस देशमें इस कालमें इस पुरुषके नाम इतने उल्लेख इतने सम्भव है—इसे 'युक्तिप्राप्ति' कहते हैं।
२. साक्षियोंका उल्लेख किया है।
३. असाधारण लिह—जैसे जो 'ओम्' आदिवा उल्लेख 'लिह' कहलका है।
४. अर्थ और प्रत्यक्षी—दोनोंमें पहले भी परस्पर विज्ञानपूर्वक देन-लेनका व्यवहार होना 'सम्बन्ध' है।
५. इस व्यक्तिको इतने बन्धकी प्रविष्टता उपरान्त सम्बन्धनमें गये नहीं है यह निर्णय आगब कहलका है।

यदि लीहपिण्ड बीचमें ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत् लीहपिण्ड लेकर चले ॥ ४०—४२ ॥

जल-दिव्य

जलका दिव्य ग्रहण करनेवालेको निम्नांकित रूपसे वरुणदेवकी प्रार्थना करनी चाहिये—‘वरुण! आप पवित्रोंमें भी पवित्र हैं और सबको पवित्र करनेवाले हैं। मैं शुद्धिके योग्य हूँ। मेरी शुद्धि कीजिये। सत्यके बलसे मेरी रक्षा कीजिये।’—इस प्रार्थना-मन्त्रसे जलका अभिमन्त्रित करके वह मनुष्य नाभिपर्यन्त जलमें छड़े हुए पुरुषकी जल्ना पकड़कर जलमें डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे जबतक एक वेगवान् मनुष्य उस छूटे हुए बाणको ले आवे, तबतक यदि शपथकर्ता जलमें डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है* ॥ ४३—४४ ॥

विष-दिव्य

विषका दिव्य-प्रमाण ग्रहण करनेवाला इस

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें ‘दिव्य-प्रमाण कथन’ नामक

दो ती पचपन्यां सम्पन्न पृष्ठ हुआ ॥ २५५ ॥

~*~*~*~*~

दो सौ छप्पनवाँ अध्याय

पैतृक धनके अधिकारी; पत्नियोंका धनाधिकार; पितामहके धनके अधिकारी; विभाग्य और अविभाग्य धन; वर्णक्रमसे पुत्रोंके धनाधिकार; बारह प्रकारके पुत्र और उनके अधिकार; पत्नी-पुत्री आदिके, संसृष्टीके धनका विभाग; स्त्रीधन आदिका अनधिकार; स्त्रीधन तथा उसका विभाग

दाय-विभाग-प्रकरण

(‘दाय’ शब्दसे वह धन समझना चाहिये, जिसपर स्वामीके साथ सम्बन्धके कारण दूसरोंका

प्रकार विषकी प्रार्थना करे—‘विष! तুম ब्रह्माके पुत्र हो और सत्यधर्ममें अधिष्ठित हो, इस कलकूसे मेरी रक्षा एवं सत्यके प्रभावसे मेरे लिये अमृतरूप हो जाओ।’—ऐसा कहकर शपथकर्ता हिमालयपर उत्पन्न शार्ङ्ग विषका भक्षण करे। यदि विष बिना वेगके पच जाय, तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धिका निर्देश करें ॥ ४५—४६ ॥

कोश-दिव्य

कोश-दिव्य लेनेवालेके लिये न्यायाधिकारी उग्र देवताओंका पूजन करके उनके अभिषेकका जल ले आवे। फिर शपथकर्ताको यह बतलाकर उसमेंसे तीन पसर जल पिला दे। यदि चौदहवें दिनतक राजा अथवा देवतासे घोर पीडा न प्राप्त हो, तो वह निःसंदेह शुद्ध होता है ॥ ४७—४८ ॥

अल्प मूल्यवाली वस्तुके अभियोगमें संदेह उपस्थित होनेपर सत्य, जाहन, शस्त्र, गौ, बीज, सुवर्ण, देवता, गुरुचरण एवं इष्टापूर्त आदि पुण्यकर्म इनकी सहजसाम्य शपथ विहित है ॥ ४९—५० ॥

स्वत्व हो जाता है। ‘दाय’के दो भेद हैं—‘अप्रतिबन्ध’ और ‘सप्रतिबन्ध’ पुत्री और पौत्रोंका पुत्रत्व और पौत्रत्वके कारण पिता और पितामहके

* पितामहमें इसका स्पर्शकाल इस प्रकार किञ्च यथा है। तीन काल छोड़नेपर एक वेगवान् मनुष्य सम्पन्न वस्त्रके गिरनेके स्थानपर जाकर उसे लेकर वहाँ खड़ा हो जाता है। दूसरा वेगवान् पुरुष जहाँसे बाण छोड़ा गया है, उस मूलस्थानपर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार उन दोनोंके स्थिति हो जानेपर तीन बार खली बज्जरी है। बीसरी तालीके बज्जे ही जिसकी शुद्धि अपेक्षित है, वह पुरुष पानीमें डूबता है। उसी समय मूलस्थानपर खड़ा हुआ पुरुष बड़े वेगसे टीढ़कन प्रथम्य हरषतस्मान्तक जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही वो बाण लेकर वहाँसे खड़ा है। वह बड़े वेगसे टीढ़कन मूलस्थानपर आ बज्ज है। वहाँ पहुँचकर वह डूबे हुए मनुष्यकी ओर देखा है। यदि उसके अङ्ग डूबे हुए ही हैं तब ही न अन्य तो उसकी शुद्धि कानी जाती है।

धनपर अनायास ही स्वत्व होता है, इसलिये वह 'अप्रतिबन्ध दाय' है। चाचा और भाई आदिको पुत्र और स्वामीके अभावमें धनपर अधिकार प्राप्त होता है, इसलिये वह 'सप्रतिबन्ध दाय' है। इसी प्रकार उनके पुत्र आदिके लिये भी समझ लेना चाहिये जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे धनको बाँटकर एक-एकके अंशको पृथक्-पृथक् व्यवस्थित कर देना 'विभाग' कहलाता है। इस अध्यायमें दाय-विभाग और स्वत्वपर विचार किया गया है, जो धर्मशास्त्रकारों एवं महर्षियोंको अभिमत है।)

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ। यदि पिता अपने जीवनमें सब पुत्रोंमें धनका विभाजन करे तो वह इच्छानुसार ज्येष्ठ पुत्रको श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रोंको समान भागी बनाये। यदि पिता सब पुत्रोंको समान भाग दे, तो अपनी उन स्त्रियोंको भी समान भाग दे, जिनको पति अथवा क्षत्रुरकी ओरसे स्त्रीधन मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जनमें समर्थ होनेके कारण पैतृक धनकी इच्छा न रखता हो, उसे भी थोड़ा-बहुत धन देकर विभाजनका कार्य पूर्ण करना चाहिये। पिताके द्वारा दिया हुआ न्यूनतम भाग, यदि धर्मसम्मत है, तो वह पितृकृत होनेसे निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसा स्मृतिकारोंका मत है। माता-पिताकी मृत्युके पश्चात् पुत्र पिताके धन और श्रमको बराबर-बराबर बाँट लें। माताद्वारा लिये गये श्रमको चुकानेके बाद बचा हुआ मातृधन पुत्रियों आपसमें बाँट लें। उनके अभावमें पुत्र आदि उस धनका विभाग कर लें। पैतृक धनको हानि न पहुँचकर

जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो, मित्रसे मिला हो और विवाहमें प्राप्त हुआ हो, भाई आदि दायद उसके अधिकारी नहीं होते यदि सब भाईयोंने सम्मिलित रहकर धनकी वृद्धि की हो तो उस धनमें सबका समान भाग माना जाता है ॥ १-५ ॥

(यहाँतक पैतृक सम्पत्तिमें पुत्रोंका विभाग किस प्रकार हो, यह बतलाया गया। अब पितामहके धनमें पौत्रोंका विभाग कैसे हो, इस विषयमें विशेष बात बताते हैं—) यद्यपि पितामहके धनमें पौत्रोंका पुत्रोंके समान जन्मसे ही स्वत्व है, तथापि यदि वे पौत्र अनेक पितावाले हैं तो उनके पिताओंको दूर बनाकर ही पितामहके द्रव्यका विभाजन होगा। सांगत यह कि यदि संयुक्त परिवारमें रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रोंको उत्पन्न करके परलोकवासी हो गये और उनमेंसे एकके दो, दूसरेके तीन और तीसरेके चार पुत्र हों, तो उन पौत्रोंकी संख्याके अनुसार पितामहकी सम्पत्तिका बँटवारा नहीं होगा, अपितु उन पौत्रोंके पिताओंकी संख्याके अनुसार होगा। जिसके दो पुत्र हैं, उसे अपने पिताका एक अंश प्राप्त है, जिसके तीन पुत्र हैं, उसे भी अपने पिताका एक अंश प्राप्त होगा और जिसे चार हैं, उसे भी अपने पिताका एक ही अंश मिलेगा। पितामहद्वारा अर्जित भूमि, निबन्ध और द्रव्यमें पिता और पुत्र दोनोंका समान स्वाभित्व है। धनका विभाग होनेके बाद भी सवर्ण स्त्रीमें उत्पन्न हुआ पुत्र विभागका अधिकारी होता है। अथवा आय और व्ययका संतुलन करनेके बाद दुर्य धनमें उसका विभाग होता है।

१ पिताके द्वारा स्वयं उपार्जित किया हुआ जो धन है, उसका बँटवारा वह अपनी स्त्रियोंके अनुसार कर सकता है जिस पुत्रका अधिक संशुद्ध हो, उसे वह अधिक दे सकता है और जिसके व्यवहारमें उसके संशेष न हो, उसे धन भी दे सकता है। परंतु जो पिता-पितामहोंको परम्परासे श्रद्धा हुआ धन है, उसमें किसी विचक्षण नहीं कर सकता। उसमें वह सब पुत्रोंको समानभागी ही बनाये

२. यद्यपि शास्त्रोंमें पैतृकधनका विभाग विचक्षण को मिलता है, तथापि वह हर्षा और कलहका मूल होनेके कारण लोकविद्विष्ट है अतः व्यवहारमें सर्वयोग्य नहीं है। इसलिये धन-विचक्षण ही सर्वसम्मत है।

३. माताका श्रम भी पुत्र को मातृधनसे चुकाने दे, यही नहीं। श्रम चुकानेसे अवस्थित धन पुत्रियोंमें बँट जाना चाहिये

पिता पितामह आदिके क्रमसे आया हुआ जो द्रव्य दूसरोंने हर लिया हो और असमयतत्पर पिता आदिने उसका उद्धार नहीं किया हो, उसे पुत्रोंमेंसे एक कोई भी पुत्र अन्य बन्धुओंकी अनुमति लेकर यदि अपने प्रयाससे प्राप्त कर ले तो वह उस धनको स्वयं ले ले, अन्य दायार्थको न बाँटे। परंतु खेतका उद्धार करनेपर उद्धारकर्ता उसका चौथाई अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयोंको बराबर बराबर बाँट दे, इसी तरह विद्यसे (शास्त्रोंको पढ़ने-पढ़ाने या उसकी व्याख्या करनेसे) जो धन प्राप्त हो, उसको भी दायार्थोंमें न बाँटे। मात्र पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दे, वह उसका धन होगा। यदि पिताके मरनेपर पुत्रगण पैतृक धनका विभाजन करें तो माता भी पुत्रोंके समान भागकी अधिकारिणी होती है। विभाजनके समय जिन भाइयोंके विवाह आदि संस्कार न हुए हों उनके संस्कार वे भाई, जिनके संस्कार पहले हो चुके हैं संयुक्त धनसे करें। अविवाहिता बहिनके भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भागका वस्तुयोग देकर करें। ब्राह्मणसे ब्राह्मणी आदि विभिन्न वर्णोंकी स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्र वर्णक्रमसे चार, तीन, दो और एक भाग प्राप्त करें। इसी प्रकार क्षत्रियसे क्षत्रिया आदिमें उत्पन्न तीन, दो एवं एक भाग और वैश्यसे वैश्यजातीय एवं शूद्रजातीय स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र क्रमशः दो और एक अंशके अधिकारी होते हैं, धनविभागके पश्चात् जो धन भाइयोंद्वारा एक दूसरेसे अपहृत किया गए दृष्टिगोचर हो, उसे सब भाई पुनः समान अंशोंमें विभाजित कर लें, यह शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुषके द्वारा दूसरेके क्षेत्रमें नियोगकी विधिसे उत्पन्न पुत्र धर्मके अनुसार दोनों पिताओंके धन और पिण्डदानका अधिकारी है ॥ ६-१४ ॥

अपने समान वर्णकी स्त्री जब धर्मविवाहके अनुसार व्याहकर लायी जाती है तो उसे 'धर्मपत्नी'

कहते हैं। अपनी धर्मपत्नीसे स्वकीय वीर्यद्वारा उत्पादित पुत्र 'औरस' कहलाता है। यह सब पुत्रोंमें मुख्य है। दूसरा 'पुत्रिकापुत्र' है यह भी औरसके ही समान है। अपनी स्त्रीके गर्भसे किसी सगोत्र या सपिण्ड पुरुषके द्वारा अथवा देवरके द्वारा उत्पन्न पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है। पतिके घरमें छिपे तौरपर जो सजातीय पुरुषसे उत्पन्न होता है, वह 'गृहज' माना गया है अविवाहिता कन्यासे उत्पन्न पुत्र 'कानीन' कहलाता है वह जनाका पुत्र माना गया है। जो अक्षतयोनि अथवा क्षतयोनिकी विधवासे सजातीय पुरुषद्वारा उत्पन्न पुत्र है, उसको 'पौनर्भव' कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसीको गोर दे दें, वह 'दत्तक' पुत्र कहा गया है। जिसे किसी माता-पिताने खरोटा और दूसरे माता-पिताने बेचा हो, वह 'क्रीतपुत्र' माना गया है किसीको स्वयं धन आदिका लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो तो वह 'कृत्रिम' कहा गया है। जो माता-पितासे रहित बालक 'मुझे अपना पुत्र बना लें'—ऐसा कहकर स्वयं अल्पसमर्पण करता है वह 'दत्तात्मा' पुत्र है जो विवाहसे पूर्व ही गर्भमें आ गया और गर्भवतीके विवाह होनेपर उसके साथ परिणीत हो गया, वह 'सहोदज' पुत्र माना गया है। जिसे माता-पिताने त्याग दिया हो, वह समान वर्णका पुत्र यदि किसीने ले लिया तो वह उसका 'अपविद्ध पुत्र' माना गया है। वे जो पूर्वकथित चारह पुत्र हैं, इनमेंसे पूर्व पूर्वके अभावमें उत्तर उत्तर पिण्डदाता और घनाश्रयाग होता है। मैंने सजातीय पुत्रोंमें धन-विभागकी यह विधि बतलायी है ॥ १५ १९ ॥

शूद्रके धनविभागकी विशेष विधि—

शूद्रद्वारा दासीमें उत्पन्न पुत्र भी पिताकी इच्छासे धनमें भाग प्राप्त करेगा। पिताकी मृत्युके पश्चात् शूद्रकी विवाहिता पत्नीसे उत्पन्न पुत्र अपने पिताके दासीपुत्रको भी भाईकी हैसियतसे आधा भाग दे

यदि शूद्रकी परिणीतासे कोई पुत्र न हो तो वह भ्रातृहीन दासीपुत्र पूरे धनपर अधिकार कर ले, (परंतु यह सभी सम्भव है जब उसकी परिणीताकी पुत्रियोंके पुत्र न हों। उनके होनेपर तो वह आधा भाग ही पा सकता है।) जिसके पूर्वोक्त बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे कोई नहीं है ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाय तो उसके धनके भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियाँ, माता पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भ्रातृपुत्र, गोत्रज (सपिण्ड या समानोदक) पुरुष, बन्धु बान्धव (आचार्य), शिष्य तथा सजातीय सहपाठी होते हैं—इनमें पूर्व पूर्वके अभावमें उत्तरोत्तर धनके भागी होते हैं। सब वर्णोंके लिये धनके विभाजनकी यही विधि शास्त्रविहित है ॥ २०—२३ ॥

घानप्रस्थ, संन्यासी और नैजिक ब्राह्मचारियोंके धनके अधिकारी क्रमशः एक आश्रममें रहनेवाला धर्मभ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बँट हुए धनको फिर मिला दिया जाय तो वह 'संसृष्ट' कहलाता है। ऐसा संसृष्ट धन जिन लोगोंके पास है, वे सभी 'संसृष्टी' कहे गये हैं। 'संसृष्ट्य-सम्बन्ध' जिस किसीके भाग नहीं हो सकता, किंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य (चाचा) -के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टी मर जाय तो उसके हिस्सेका धन दूसरा संसृष्टी पुरुष पुत्र-संसृष्टीकी मृत्युके बाद उसकी भार्यासे उत्पन्न हुए पुत्रको दे दे। पुत्र न हो तो वह संसृष्टी स्वयं ही ले ले। पत्नी आदिको वह धन नहीं मिल सकता। यदि सहोदर संसृष्टी मर जाय तो दूसरा सहोदर

संसृष्टी उसको मृत्युके पश्चात् पैदा हुए पुत्रको उसका अंश दे दे। यदि पुत्र न हो तो वह स्वयं ही उस संसृष्टीके अंशको ले ले असहोदर भाई संसृष्टी होनेपर भी उसे नहीं ले सकता। अन्य भाताके पेटसे पैदा हुआ सीतेला भाई भी यदि संसृष्टी हो तो वह संसृष्टी भाताके धनको ले सकता है। यदि वह असंसृष्टी है तो उस धनको नहीं ले सकता। अथवा असंसृष्टी भी उस संसृष्टीके धनको ले सकता है, जबकि वह संसृष्टी उस असंसृष्टीका सहोदर भाई रहा हो ॥ २४—२६ ॥

नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पंक्तु, उन्मत्त, जड़, अन्ध, असाध्य रोगसे ग्रस्त और आश्रमान्तरमें गये हुए पुरुष केवल भरण पोषण पानेके योग्य हैं। इन्हें हिस्सा बँटानेका अधिकार नहीं है। इन लोगोंके औरस एवं क्षेत्रज पुत्र कनीयत्व आदि दोषोंसे रहित होनेपर भाग लेनेके अधिकारी होंगे। इनकी पुत्रियोंका भी तबतक भरण-पोषण करना चाहिये, जबतक कि वे पतिके अधीन न कर दी जायँ। इन कनीय, पतित आदिकी पुत्रहीन सदाचारिणी स्त्रियोंका भी भरण पोषण करना चाहिये। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आवरण करनेवाली हों तो उनको घरसे निर्वासित कर देना चाहिये ॥ २७—२९ ॥

स्त्रीधन

जो पिता-माता, पति और भाईने दिया हो जो विवाहकालमें अग्रिके समीप मामा आदिकी ओरसे मिला हो तथा जो आधिपदेनिक^१ आदि धन हो, वह 'स्त्रीधन' कहा गया है। जिसे कन्याकी

१ बन्धु बान्धव तीन प्रकारके हैं—अपने बन्धु बान्धव, पिताके बन्धु बान्धव तथा पिताके बन्धु बान्धव इनमें यही रूप स्वीकृत है। अर्थात् पूर्वके अभावमें उत्तरोत्तर धनके भागी होते हैं।

२ यहाँ स्त्रियोंमें आचार्य, शिष्य और धर्मशाला—इस क्रमसे उल्लेख है, परंतु विवाहकालमें यह निर्णय दिया है कि यहाँ विलोम-क्रम लेना चाहिये।

३ जिसके विवाहके बाद पति दूसरा विवाह करे, वह स्त्री 'अधिपदेनिक' कहलाती है। ऐसे विवाहके लिये उससे आज्ञा ली जाती है और इस आज्ञाके विहित उसको जो धन दिया जाता है, वह 'अधिपदेन-निमित्तक' होनेके कारण 'आधिपदेनिक' कहा गया है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

माताके बन्धु-बान्धवोंने दिया हो, जिसे पित्तके बन्धु-बान्धवोंने दिया हो तथा जो वर पक्षको औरसे कन्याके लिये शुल्करूपमें मिला हो एवं विवाहके पश्चात् पतिकुलसे जो वधूको भेंट मिला हो वह सब 'स्त्रीधन' कहा गया है। यदि स्त्री संतानहीना हो जिसके बेटी, दौहित्री, दौहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी न हों, ऐसी स्त्री यदि दिवंगत हो जाय तो उसके पति आदि बान्धवजन उसका धन ले सकते हैं। ब्राह्म, वैश्य, आर्य और प्राजापत्य इन चार प्रकारके विवाहोंकी विधिसे विवाहित स्त्रियोंके निस्संतान घर जानेपर उनका धन पतिको प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियोंको प्राप्त होता है और शेष चार गान्धर्व, आसुर, राक्षस तथा पैशाच विवाहकी विधिसे विवाहित होकर मरी हुई संतानहीना स्त्रियोंका धन उनके पित्तको प्राप्त होता है ॥ ३०—३२ ॥

जो कन्याका वाग्दान करके कन्यादान नहीं करता, वह राजाके द्वारा दण्डनीय होता है तथा वाग्दानके निमित्त बने अपने सम्बन्धियों और कन्या सम्बन्धियोंके स्वागत-सत्कारमें जो धन खर्च किया हो, वह सब सूदसहित कन्यादाता वरको

लौटवे। यदि वाग्दान कन्याको मृत्यु हो जाय, तो वर अपने और कन्यापक्ष दोनोंके व्ययका परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो, वही कन्यादातासे ले। दुर्भिक्षमें, धर्मकार्यमें, रोग या बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न होनेपर स्त्रीधनको ग्रहण करे तो पुनः उसे लौटानेको बाध्य नहीं है। जिस स्त्रीको क्षत्रुर अथवा पतिसे स्त्रीधन न प्राप्त हुआ हो उस स्त्रीके रहते हुए दूसरा विवाह करनेपर पति 'आधिवेदनिक' के समान धन दे। अर्थात् 'आधिवेदन' (द्वितीय विवाह)-में जितना धन खर्च होता हो, उतना ही धन उसे भी दिया जाय। यदि उसे पति और क्षत्रुकी ओरसे स्त्रीधन प्राप्त हुआ हो, तब आधिवेदनिक धनका आधा भाग ही दिया जाय विभागात्क अपलाप होनेपर यदि संदेह उपस्थित हो तो कुटुम्बीजनों, पित्तके बन्धु बान्धवों, माताके बन्धु-बान्धवों, पूर्वोक्त लक्षणवाले साक्षियों तथा अभिलेख—विभागपत्रके सहयोगसे विभागका निर्णय जानना चाहिये। इसी प्रकार यौतक (दहेजमें मिले हुए धन) तथा धूषक किचे गये गृह और क्षेत्र आदिके आधारपर भी विभागका निर्णय जाना जा सकता है ॥ ३३—३६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'दण्ड-विभागका कथन' समाप्त

होती है। अथवा पूरा हुआ ॥ २५५ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय

सीमा-विवाद, स्वामिपाल-विवाद, अस्वामिविक्रय, दत्ताग्रदानिक, क्रीतानुशय, अभ्युपेत्याशुश्रूषा, संविद्व्यतिक्रम, वेतनादान तथा द्यूतसमाह्वयका विचार

सीमा-विवाद

दो गाँवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले क्षेत्रकी सीमाके विषयमें विवाद उपस्थित होनेपर तथा एक ग्रामके अन्तर्गत क्षेत्रकी सीमाका झगडा

खड़ा होनेपर सामन्त (सब और उस क्षेत्रसे सटकर रहनेवाले), स्थविर (बृद्ध) आदि, गोप (गायके चरवाहे), सोमावर्ती किसान तथा समस्त जनचारी मनुष्य—वे सब लोग पूर्वकृत स्थल (कैची भूमि)

कोयले, धानकी भूसी तथा बरगद आदिके वृक्षोंद्वारा सीमाका निश्चय करें। वह सीमा कैसी हो, इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं—वह सीमा सेतु (पुल), जल्मीक (बाँबी), चैत्य (पत्थरके चबूतरे या देवस्थान) बाँस और बालू आदिसे उपलब्धित होनी चाहिये ॥ १-२ ॥

सामन्त अथवा निकटवर्ती ग्रामवाले चार आठ अथवा दस मनुष्य साल फूलोंकी गला और साल वस्त्र धारण करके, सिरपर मिट्टी रखकर सीमाका निर्णय करें। सीमा-विवादमें समन्तोंके असत्य भाषण करनेपर राजा स्वकी अलग-अलग मध्यम साहसका दण्ड दे। सीमाका ज्ञान करनेवाले घिहोंके अभावमें राजा ही सीमाका प्रवर्तक होता है। आराम (बाग), आश्रय (मन्दिर या खासिहान), प्राय, चापी या कृष, उद्यान (कोठालवन), गृह और वर्षाके जलको प्रवाहित करनेवाले नाले आदिकी सीमाके निर्णयमें भी यही विधि जाननी चाहिये, यथादाका भेदन, सीमाका उत्सङ्गन एवं क्षेत्रका अपहरण करनेपर राजा क्रमशः अन्ध, उत्तम और मध्यम साहसका दण्ड दे। यदि

सर्वजनिक सेतु (पुल या बाँध) और छोटे क्षेत्रमें अधिक जलवाला कुआँ बनाया जा रहा हो तथा वह दूसरेकी कुछ भूमि अपनी सीमामें ले रहा हो, परन्तु उससे हानि तो बहुत कम हो और बहुत-से लोगोंकी अधिक भलाई हो रही हो तो उसके निर्माणमें रुकावट नहीं डालनी चाहिये। जो क्षेत्रके स्वामीको सूचना दिये बिना उसके क्षेत्रमें सेतुका निर्माण करता है, वह उस सेतुसे प्राप्त फलका उपभोग स्वयं नहीं कर सकता, क्षेत्रका स्वामी ही उसके फलका भोगी-भागी होगा और उसके अभावमें राजाका उसपर अधिकार होगा। जो कृषक किसीके खेतमें एक बार हल चलाकर भी उसमें स्वयं खेतो न करे और दूसरेसे भी न कराये, राजा इससे क्षेत्रस्वामीको कृषिक सम्भावित फल दिलाये और खेतको दूसरे किसानसे जुतवाये ॥ ६-९ ॥

स्वामिपाल-विवाद

(उसके गाव-पैस या भेड़-बकरी चरानेवाले चरवाहे जब किसीके खेत चरा दें तो उन्हें किस

१. 'सीमा' कहते हैं—वेध आदिकी पर्याप्तकी वह वह उपजकी होनी है—अन्ध-खेद, ज्ञान-सीमा, खेद सीमा और गृह-सीमा वह वस्तुसम्पन्न पौध लक्ष्मणोंसे युक्त होती है। वेध कि मरदकीने खेद है—अभिनी, 'प्रतिपत्नी' 'मैधानी' 'भयभारिता' तथा राजसत्तमनीता इन्हींमें से सीमा वृक्ष आदिके लक्ष्मण या उपलब्धित हो वह 'अभिनी' कही गयी है। 'मत्स्य' सत्य जलका उपलक्षण है। अन्धः प्रतिपत्नी का अर्थ है—जलवाले। जहाँ जलमें वह स्वेध उपलब्धित होती है। मैधानी कहते हैं—धातकी भूसी या कोयले अथवा पदार्थ निक्षिप्त की हुई स्थानको। 'भयभारिता' वह सीमा है, जिससे अन्ध और जलकी दोनोंने मिलकर अपनी स्वीकृतिसे निर्धारित किया हो। जहाँ सीमाका उपज कोई चिह्न न हो, जहाँ एककी उपजमें जो सीमा निर्धारित होती है उसको 'राजसत्तमनीता' कहते हैं। भूमि-सम्पत्ती विवादके छ. हेतु हैं। अभिपन्न, मृत्पन्न, अलक्ष्य होना, न होना, अभीगर्भित तथा प्रवर्ध—ये भूमि विवादके छ. कारण हैं, ऐसे कारणवत्ता यह है। जैसे एक कहता है कि 'मेरी भूमि जहाँ पौधे हावसे उत्पन्न है तो दूसरा कहता है, अधिक नहीं है'—यह 'आधिपत्य'को लेकर विवाद हुआ। इसी तरह यदि एक कहे, मेरी भूमि जहाँ खेप हाव है और दूसरा कहे कि 'नहीं, खेप हावसे कम है' तो यह 'मृत्पन्न'को लेकर विवाद हुआ एक कहता है, मेरे हिस्सेमें इसकी भूमि है और दूसरा कहता है, 'जहाँ तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है' तो यह 'अभिपन्न'को लेकर विवाद हुआ और 'अलक्ष्य'को लेकर विवाद हुआ। एकका आरोप है कि यह मेरी भूमि है, पहले तुम्हारे उपभोगमें क्यों नहीं रही। इस समय तुम कल्पवृक्ष इसे अपने उपभोगमें ला रहे हो। दूसरा कहता है, नहीं, भदामे या चिरकालसे यह भूमि मेरी अधिकारमें है'—यह 'अभीगर्भित' विवाद हुआ। एक कहता है, 'यह सीमा है' और दूसरा कहता है, नहीं यह है तो यह 'स्वेधविपन्न' विवाद हुआ।

२. सीमाके परिचायक चिह्न दो प्रकारके होते हैं—'प्रवर्ध' और 'अप्रकल्प', कपूर, पीपल, पलाश, सेमल, सखु, लह, दुधकी वृक्ष, गुल्म, वेणु, समी और लताकेनोसे युक्त स्थल—ये सब 'प्रवर्ध' चिह्न हैं। खेद, कुआँ, खाड़ी, झरने और देवस्थान आदि भी प्रकाश-चिह्नके ही अन्तर्गत हैं। सीमाजनके सिधे कुछ चिह्न हुए हैं—चिह्न जो होने चाहिये जैसे—फलर, इट्टी, गीके बाल, फलकी भूसी, राख, खेपड़ी, कसी, ईट, कोयला, कंकड़ और बालू भूमिमें गड़ दिये जायें

प्रकार दण्ड देना चाहिये—इसका विचार किया जाता है—) राजा दूसरेके खेतकी फसलको नष्ट करनेवाली भैंसपर आठ माघ (पणका बीसवीं भाग) दण्ड लगावे। गौपर उससे आधा और भेड़ बकरोपर उससे भी आधा दण्ड लगावे। यदि भैंस आदि पशु खेत चरकर वहाँ बैठ जायें, तो इनपर पूर्वकथितसे दूना दण्ड लगाना चाहिये। जिसमें अधिक मात्रामें तृण और काष्ठ उपजता है, ऐसा भूप्रदेश जब स्वामीसे लेकर उसे सुरक्षित रखा जाता है तो उसे 'विवीत' (रक्षित या रक्षांतु) कहते हैं। उस रक्षांतुको भी हानि पहुँचानेपर इन भैंस आदि पशुओंपर अन्य खेतोंके समान ही दण्ड समझे। इसी अपराधमें गद्दे और ऊँटोंपर भी भैंसके समान ही दण्ड लगाना चाहिये। जिस खेतमें जितनी फसल पशुओंके द्वारा नष्ट की जाय, उसका सामान्य आदिके द्वारा अनुमानित फल गो-स्वामीको क्षेत्रस्वामीके लिये दण्डके रूपमें देना चाहिये और चरवाहोंको तो केवल नारौरिक दण्ड देना (कुछ पीट देना चाहिये)। यदि गो-स्वामीने स्वयं चराया हो तो उससे पूर्वोक्त दण्ड ही वसूल करना चाहिये, तादन्न नहीं देनी चाहिये। यदि खेत रास्तेपर हो, गाँवके समीप हो अथवा ग्रामके 'विवीत' (सुरक्षित) भूमिके निकट हो और वहाँ चरवाहे अथवा गो-स्वामीकी इच्छा न होनेपर भी अनजानेमें पशुओंने चर लिया अथवा फसलको हानि पहुँचा दी तो उसमें गो-स्वामी तथा चरवाहा दोनोंमेंसे किसीका दोष नहीं मना जाता, अर्थात् उसके लिये दण्ड नहीं लगाना चाहिये, किंतु यदि स्वेच्छासे जान बूझकर खेत चराया जाय तो चरानेवाला और गो-स्वामी दोनों घोरकी भाँति दण्ड पानेके अधिकारी हैं। सौँह, वृषोत्सर्गकी विधिसे या देवी-देवताको चढ़ाकर छोड़े गये पशु, दस दिनके भीतरकी न्यायो हुई गाय तथा अपने यूथसे बिछुड़कर दूसरे स्थानपर

आया हुआ पशु—ये दूसरेकी फसल चर लें तो भी दण्डनीय नहीं हैं, छोड़ देने योग्य हैं। जिसका कोई चरवाहा न हो ऐसे देवोपहत तथा राजोपहत पशु भी छोड़ ही देने योग्य हैं। गोप (चरवाहा) प्रातःकाल गौओंके स्वामीके सँभलाये हुए पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामीको सौंप दे। वेतनभोगी ग्वालेके प्रमादसे मृत अथवा खोये हुए पशु राजा उससे पशु-स्वामीको दिलाये गोपस्तकके दोषसे पशुओंका धिनाश होनेपर उसके रुपर साढ़े तेरह पण दण्ड लगाया जाय और वह स्वामीको वह हुए पशुका मूल्य भी दे। ग्रामवासियोंकी इच्छासे अथवा राजाकी आज्ञाके अनुसार गोचारणके लिये भूमि छोड़ दे, उसे जोते-बोये नहीं। ब्राह्मण सदा, सभी स्थानोंसे तृण, काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है। ग्राम और क्षेत्रका अन्तर सी धनुषके प्रमाणका हो, अर्थात् गाँवके चारों ओर सी-सी धनुष भूमि परतो छोड़ दी जाय और उसके बादकी भूमिपर ही खेती की जाय। खर्वट (बड़े गाँव) और क्षेत्रका अन्तर दो सी धनुष एवं नगर तथा क्षेत्रका अन्तर चार सी धनुष होना चाहिये ॥ १०—१८ ॥

अस्वामिविक्रय

(जब अस्वामिविक्रय नामक व्यवहारपदपर विचार आरम्भ करते हैं—नारदजीने 'अस्वामिविक्रय' का लक्षण इस प्रकार बताया है—

विज्ञिप्तं वा पराप्तं नष्टं लब्ध्वापहृत्य वा।

विक्रीकृतस्समस्तं च स त्रेष्वेऽस्वामिविक्रयः ॥

अर्थात् धरोहरके तौरपर रखे हुए पराये द्रव्यको खोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामीके परोक्षमें बेच दिया जाता है, वह 'अस्वामिविक्रय' कहलान्ता है। द्रव्यका स्वामी अपनी वस्तु दूसरेके द्वारा बेची हुई यदि किसी खरीददारके पास देखे तो उसे अवश्य पकड़े—अपने अधिकारमें ले ले। यहाँ 'विक्रीत' शब्द 'दत्त' और 'आहित'का भी

उपलक्षण है। अर्थात् यदि कोई दूसरेकी रखी हुई वस्तु उसे बताये बिना दूसरेके यहाँ रख दे या दूसरेको दे दे तो उसपर यदि स्वामीकी दृष्टि पड़ जाय तो स्वामी उस वस्तुको हठात् ले ले या अपने अधिकारमें कर ले क्योंकि उस वस्तुसे उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीददार उस वस्तुको खरीदकर छिपाये रखे, किसीपर प्रकट न करे तो उसका अपराध माना जाता है; तथा जो हीन पुरुष है, अर्थात् उस द्रव्यकी प्राप्ति के उपायसे रहित है, उससे एकान्तमें कम मूल्यमें और असमयमें (रात्रि आदिमें) उस वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य चोर होता है अर्थात् चोरके समान दण्डनीय होता है। अपनी खोयी हुई या चोरीमें गयी हुई वस्तु जिसके पास देखे, उसे स्थानपाल आदि राजकर्मचारीसे पकड़वा दे। यदि उस स्थान अथवा समयमें राजकर्मचारी न मिले तो चोरको स्वयं पकड़कर राजकर्मचारीको सौंप दे। यदि खरीददार यह कहे कि 'मैंने चोरी नहीं की है, अमुकसे खरीदी है', तो यह बेचनेवालेको पकड़वा देनेपर शुद्ध (अभियोगसे मुक्त) हो जाता है। जो नष्ट या अपहृत वस्तुका विक्रेता है, उसके पाससे द्रव्यका स्वामी द्रव्य, राजा अर्धदण्ड और खरीदनेवाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। वस्तुका स्वामी लेख्य आदि आगम या उपभोगका प्रमाण देकर खोयी हुई वस्तुको अपनी सिद्ध करे। सिद्ध न करनेपर राजा उससे वस्तुका पञ्चमांस दण्डके रूपमें ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी खोयी हुई अथवा चुरायी गयी वस्तुको राजाको बिना बताये दूसरेसे ले ले, राजा उसपर छानवे पणका अर्धदण्ड लगावे। शौल्किक (शुल्कके अधिकारी) या स्थानपाल (स्थानरक्षक) जिस खोये अथवा चुराये गये द्रव्यको राजाके पास लायें, उस द्रव्यको एक वर्षके पूर्व ही वस्तुका स्वामी प्रमाण देकर प्राप्त कर ले एक वर्षके बाद राजा स्वयं उसे ले

ले। घोड़े आदि एक खुरवाले पशु खानेके बाद मिलें, तो स्वामी उनकी रक्षाके निमित्त चार पण राजाको दे, मनुष्यजातीय द्रव्यके मिलनेपर पाँच पण, भैंस, ऊँट और गौके प्राप्त होनेपर दो-दो पण तथा भेड़-बकरीके मिलनेपर पणका चतुर्धांश राजाको अर्पित करे॥ १९ २५॥

दत्ताप्रदानिक

['दत्ताप्रदानिक' का स्वरूप नारदने इस प्रकार बताया है— "जो असम्यग्रूपसे (अयोग्य मार्गका आश्रय लेकर) कोई द्रव्य देनेके पश्चात् फिर उसे लेना चाहता है, उसे 'दत्ताप्रदानिक' नामक व्यवहारपद कहा जाता है।" इस प्रकरणमें इसीपर विचार किया जाता है।]

जीविकाका उपरोध न करते हुए ही अपनी वस्तुका दान करे अर्थात् कुटुम्बके भरण-पोषणसे बचा हुआ धन हो देनेयोग्य है। स्त्री और पुत्र किसीको न दे। अपना घंटा होनेपर किसीको सर्वस्वका दान न करे। जिस वस्तुको दूसरेके मनिये देनेकी प्रतिज्ञा कर ली गयी हो, वह वस्तु उसको दे, दूसरेको न दे। प्रतिग्रह प्रकटरूपमें ग्रहण करे। विशेषतः स्थावर भूमि, वृक्ष आदिका प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिये जो वस्तु जिसे धर्मांध देनेकी प्रतिज्ञा की गयी हो, वह उसे अवश्य दे दे और दी हुई वस्तुका कदापि फिर अपहरण न करे—उसे वापस न ले॥ २६-२७॥

क्रीतानुशय

(अब 'क्रीतानुशय' बताया जाता है इसका स्वरूप नारदजीने इस प्रकार कहा है— "जो खरीददार मूल्य देकर किसी पण्य वस्तुको खरीदनेके बाद उसे अधिक महत्त्वकी वस्तु नहीं मानता है, अतः उसे लौटाना चाहता है तो यह मामला 'क्रीतानुशय' नामक विवादपद कहलाता है। ऐसी वस्तुको जिस दिन खरीदा जाय, उसी दिन अविभूतरूपसे

मालधनीको लौटा दिया जाय। यदि दूसरे दिन लौटावे तो क्रेता मूल्यसे $\frac{1}{2}$ वीं भाग छोड़ दे। यदि तीसरे दिन लौटावे तो $\frac{1}{4}$ वीं भाग छोड़ दे। इसके बाद वह वस्तु खरीददारकी ही हो जाती है, वह उसे लौटा नहीं सकता।") अब बीज आदिके विषयमें बताते हैं— ॥ २७ $\frac{1}{2}$ ॥

बीजको दस दिन, लोहेकी एक दिन, वाहनकी पाँच दिन, रत्नोंकी सात दिन, दासीकी एक मस, दूध देनेवाले पशुको तीन दिन और दासकी एक पक्षतक परीक्षा होती है। सुवर्ण अग्रिमें डालनेपर क्षीण नहीं होता परंतु चाँदी प्रतिशत दो पल, रौं और सीसेमें प्रतिशत आठ पल, ताँबेमें पाँच पल और लोहेमें दस पल कमी होती है। ऊन और रुईके स्थूल सूतसे बुने हुए कपड़ेमें सी पलमें दस पलकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार मध्यम सूतमें पाँच पल और सूक्ष्म सूतमें तीन पलकी वृद्धि चाहनी चाहिये। कार्मिक (अनेक रङ्गके चित्रोंसे युक्त) और रोमयुक्त (किनारेपर मुच्छोंसे युक्त) वस्त्रमें तीसवीं भाग क्षय होता है। रेशम और वल्कलके बुने हुए वस्त्रमें न तो क्षय होता है और न वृद्धि ही। उपर्युक्त द्रव्योंके नष्ट होनेपर द्रव्य-ज्ञानकुशल व्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट हुए वस्तुके सारासारकी परीक्षा करके जितनी हानिकार निर्णय कर दे राजा उस हानिकारी शिल्पियोंसे अवश्य पूर्ति कराये ॥ २८—३२ ॥

अभ्युपेत्याशुश्रूषा

(सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है, उसका यह कर्ताव्य 'अभ्युपेत्याशुश्रूषा' नामक व्यवहारपद है।) जो बलपूर्वक दास बनाया गया है और जो चोरोंके द्वारा चुराकर किसीके हाथ बेचा गया है। ये दोनों दासभावसे मुक्त हो सकते हैं। यदि स्वामी इन्हें न छोड़े तो राजा अपनी शक्तिसे इन्हें दासभावसे छुटकारा दिलाये। जो स्वामीको प्राणसंकटसे बचा दे, वह भी दासभावसे

मुक्त कर देनेयोग्य है। जो स्वामीसे भरण-पोषण पाकर उसका दास्य स्वीकार करके कार्य कर रहा है, वह भरण-पोषणमें स्वामीका जितना धन खर्च करा चुका है, उतना धन वापस कर दे तो दास-भावसे छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर स्वामीने किसीको किसी धनीके पास बन्धक रख दिया है, अथवा जितना धन देकर किसी धनीने किसी ऋणग्राहीको ऋणदातासे छुड़ाया है, उतना धन मूदसाहित वापस कर देनेपर आहित दास भी दासत्वसे छुटकारा पा सकता है। प्रव्रज्यावसित (संन्यासभट्ट अथवा आरुद्रपतित) मनुष्य यदि इसका प्रार्थित न कर ले तो परणपर्यन्त राजाका दास होता है। चारों वर्ण अनुलोमक्रमसे ही दास हो सकते हैं, प्रतिलोमक्रमसे नहीं। विद्यार्थी विद्याग्रहणके पश्चात् गुरुके घरमें आयुर्वेददि शिल्प-शिक्षाके लिये यदि रहना चाहे तो समय निश्चित करके रहे। यदि निश्चित समयसे पहले वह शिल्प-शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी उतने समयतक वहाँ अवश्य निवास करे। उन दिनों वह गुरुके घर भोजन करे और उस शिल्पसे उपार्जित धन गुरुको ही समर्पित करे ॥ ३३—३५ ॥

संविद्-व्यतिक्रम

(नियत की हुई व्यवस्थाका नाम 'समय' या 'संविद्' है, उसका उल्लङ्घन 'संविद्-व्यतिक्रम' कहलगत है। यह विवादका पद है।)

राजा अपने नगरमें भवन निर्माण कराकर उनमें वेदविद्या-सम्पन्न ब्राह्मणोंको जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना करे कि 'आप यहाँ रहकर अपने धर्मका अनुष्ठान कीजिये।' ब्राह्मणोंको अपने धर्ममें बाधा न डालते हुए जो सामयिक और राजाद्वारा निर्धारित धर्म हो, उसका भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये जो मनुष्य समूह या संस्थाका द्रव्यग्रहण और मर्यादाका उल्लङ्घन करता हो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्यसे निर्वासित कर

दे। अपने समाजके हितैषी मनुष्योंके कथनानुसार ही सब मनुष्योंको कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य समाजके विपरीत व्यवहार करे, राजा उसे प्रथम साहसका दण्ड* दे। समूहके कार्यकी सिद्धिके लिये राजाके पास भेजा हुआ मनुष्य राजासे जो कुछ भी मिले वह समाजके श्रेष्ठ ध्यैक्षियोंको बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वह स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे ग्यारहगुना धन दिलावे। जो वेदज्ञान-सम्पन्न, पवित्र अन्न करणवाले, सौभशून्य तथा कार्यका विचार करनेमें कुशल हों वन समूहके हितैषी मनुष्योंका वचन सबके लिये पालनीय है। 'श्रेणी' (एक व्यापारसे जीविका चलानेवाले), 'नैगम' (वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले), 'पाखण्डी' (वेदविरुद्ध आचरणवाले) और 'गण' (अस्व-हस्तोंसे जीविका चलानेवाले) — इन सब लोगोंके लिये भी यही विधि है। राजा इनके धर्मभेद और पूर्ववृत्तिका संरक्षण करे॥ ३६—४२॥

वेतनदाता

जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे, वह स्वामीको उस वेतनसे दुगुना धन सौंटावे। वेतन न लिया हो तो वेतनके समान धन उससे ले। भृत्य सदा खेती आदिके सामानकी रक्षा करे। जो वेतनका निश्चय किये बिना भृत्यसे काम लेता है, राजा उसके वाणिज्य, पशु और गन्धकी अवयव दशांश भृत्यको दिलावे। जो भृत्य देश-कालका अतिक्रमण करके लाभको अन्यथा (औसतसे भी कम) कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छानुसार वेतन दे। परंतु औसतसे अधिक लाभ प्राप्त करनेपर भृत्यको वेतनसे अधिक दे। वेतन निश्चित करके दो मनुष्योंसे एक ही काम कराया जाय और यदि यह काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने

जितना काम किया हो, उसको उतना वेतन दे और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्वनिश्चित वेतन दे। यदि भारवाहकसे राजा और देवता-सम्बन्धी पात्रके सिवा दूसरेका पात्र फूट जाय तो राजा भारवाहकसे पात्र दिलावे यात्रामें विघ्न करनेवाले भृत्यपर वेतनसे दुगुना अर्थदण्ड करे। जो भृत्य यात्रारम्भके समय काम छोड़ दे, उससे वेतनका सातवां भाग, कुछ दूर चलकर काम छोड़ दे, उससे चतुर्थ भाग और जो मार्गके मध्यमें काम छोड़ दे, उससे पूरा वेतन राजा स्वामीको दिलावे। इसी प्रकार भृत्यका त्याग करनेवाले स्वामीसे राजा भृत्यको दिलावे॥ ४३—४८॥

घृत-समाह्वय

(जूरमें छत्ससे काम लेना 'घृतसमाह्वय' है प्राणिभिन्न घटार्थ—सोना, चाँदी आदिसे खेला जानेवाला जूआ 'घृत' कहलाता है किन्तु प्राणियोंको घुड़दौड़ आदियें दौघपर लगाकर खेला जाय तो उसको 'समाह्वय' कहा जाता है।) परस्परकी स्वीकृतिसे जुआरियोंद्वारा कल्पित पण (शर्त) को 'ग्लह' कहते हैं। जो जुआरियोंको खेलनेके लिये सभ्य भवन प्रदान करता है वह 'सभिक' कहलाता है। 'ग्लह' का दौघमें सी या इससे अधिक वृद्धि (लाभ) प्राप्त करनेवाले धूर्त जुआरीसे 'सभिक' प्रतिशत पाँच पण अपने भरण-पोषणके लिये ले फिर दूसरी बार उतनी ही वृद्धि प्राप्त करनेवाले अन्य जुआरीसे प्रतिशत दस पण ग्रहण करे। राजाके द्वारा भलीभाँति सुरक्षित घृतका अधिकारी सभिक राजाका निश्चित भाग उसे दे। जीता हुआ धन जीतनेवालेको दिलावे और क्षमा-परायण होकर सत्त्व-भाषण करे जब घृतका सभिक और प्रख्यात जुआरियोंका समूह राजाके समीप आवे तथा राजाको उनका भाग दे दिया

* 'अवदत्तुति' में कहा है कि 'प्रथम' सप्तसका दण्ड ही पण, 'मध्यम' अष्टसका दण्ड पाँच ही पण और 'उत्तम' सहस्रका दण्ड एक उबार पण है।

गया हो तो राजा जीतनेवालेको जीतका घन दिला दे, अन्यथा न दिलाये। द्यूत व्यवहारको देखनेवाले सभसदके पदपर राजा उन जुआरियोंको ही नियुक्त करे तथा साथी भी द्यूतकारोंको ही बनाये। कृत्रिम पाशोंसे छलपूर्वक जुआ खेलनेवाले

मनुष्योंके सलाहमें चिह्न करके राजा उन्हें देशसे निर्वासित कर दे। चोरोंको पहचाननेके लिये द्यूतमें एक ही किसीको प्रधान बनावे, यही विधि 'प्राणि-द्यूत समाह्वय' (घुड़दौड़) आदिमें भी जाननी चाहिये ॥ ४९—५३ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुराणमें 'सौप्तिक-विषय' आदिके कथनका निर्णय नामक दो सौ सप्तपञ्चम अध्याय पूरा हुआ ॥ २५७ ॥

~*~*~*~*~

दो सौ अष्टावनवाँ अध्याय

व्यवहारके वाक्यारुध्य, दण्डपारुध्य, साहस, विक्रियासम्प्रदान, सम्भूय-समुत्थान, स्तेय, स्त्री-संग्राहण तथा प्रकीर्णक—इन विवादास्पद विषयोंपर विचार

[अब 'वाक्यारुध्य' (कठोर गाली देने आदि) के विषयमें विचार किया जाता है। इसका सक्षण नारदजीने इस प्रकार बताया है—“देव, जाति और कुल आदिको फोसते हुए उनके सम्बन्धमें जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थवाली बात कही जाती है, उसको 'वाक्यारुध्य' कहते हैं।” प्रतिकूल अर्थवालीसे तात्पर्य है—उद्देगजनक वाक्यसे। जैसे कोई कहे—“गौडदेशवाले बड़े झगड़ालू होते हैं” तो यह देशपर आक्षेप हुआ। “ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं”—यह जातिपर आक्षेप हुआ, तथा “विश्वामित्रगोत्रीय बड़े क्रूर चरित्रवाले होते हैं”—यह कुलपर आक्षेप हुआ। यह 'वाक्यारुध्य' तीन प्रकारका होता है—'निहुर', 'अस्तोल' और 'तोत्र'। इनका दण्ड भी उत्तरोत्तर भारी होता है। आक्षेपयुक्त वचनको 'निहुर' कहते हैं, जिसमें अभद्र बात कही जाय, वह 'अश्लील' है और जिससे किसीपर पातकी होनेका आरोप हो, वह वाक्य 'तोत्र' है। जैसे किसीने कहा 'तू मूख है, मीनट है, तुझे धिक्कार है' यह साक्षेप वचन 'निहुर' की कोटिमें आता है, किसीकी मौं-बहिनके लिये गाली निकालना 'अश्लील' है और किसीको यह कहना कि 'तू

सराबो है, गुरूपन्नोगमो है'—ऐसा कटुवचन 'तोत्र' कहा गया है। इस तरह वाक्यारुध्यके अपराधोंपर दण्डविधान कैसे किया जाता है इसका यहाँ विचार है—]

जो न्यूनाङ्ग (लँगड़े लूले आदि) हैं न्यूनेन्द्रिय (अन्धे बहरे आदि) हैं तथा जो रोगी (दूधित चर्मवाले, कोढ़ी आदि) हैं, उनपर सत्यवचन, असत्यवचन अथवा अन्यथा-स्तुतिके द्वारा कोई आक्षेप करे तो राजा उसपर साढ़े बारह पण दण्ड लगाये। (“इन महोदयको दोनों आँखें नहीं हैं, इसलिये लोग इन्हें 'अंधा' कहते हैं”—यह सत्यवचनद्वारा आक्षेप हुआ। “इनकी आँखें तो सही सलामत हैं, फिर भी लोग इन्हें 'अंधा' कहते हैं”—यह असत्यवचनद्वारा आक्षेप हुआ। “तुम विकृताकार होनेसे ही दर्शनीय हो गये हो” यह 'अन्यथास्तुति' है ॥ १ ॥

जो मनुष्य किसीपर आक्षेप करते हुए इस प्रकार कहे कि 'मैं तेरी बहिनसे, तेरी मौंसे समागम करूँगा' तो राजा उसपर पचीस पणका अर्धदण्ड लगाने। यदि गाली देनेवालेकी अपेक्षा गाली देनेवाला अधम* है तो उसको गाली देनेके अपराधमें श्रेष्ठ पुरुषपर उक्त दण्डका आधा

लगेगा तथा परायी स्त्री एवं उच्चजातिवालेको अधमके द्वारा गाली दी गयी हो तो उसके ऊपर पूर्वोक्त दण्ड दुगुना लगाया जाय। वर्ण और जातिको लघुता और श्रेष्ठताको देखकर राजा दण्डको व्यवस्था करे। वर्णके 'प्रातिलोप्यापवाद' में अर्थात् निम्नवर्णके पुरुषद्वारा उच्चवर्णके पुरुषपर आक्षेप किये जानेपर दुगुने और तिगुने दण्डका विधान है। जैसे ब्राह्मणको कटुवचन सुनानेवाले क्षत्रियपर पूर्वोक्त द्विगुण दण्ड, पचास पणसे दुगुने दण्ड सौ पण, लगाये जाने चाहिये तथा वही अपराध करनेवाले वैश्यपर तिगुने, अर्थात् षेड सौ पण दण्ड लगाने चाहिये। इसी तरह 'आनुलोप्यापवाद' में, अर्थात् उच्चवर्णद्वारा हीनवर्णके मनुष्यपर आक्षेप किये जानेपर क्रमशः आधे-आधे दण्डकी कमी हो जाती है। अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रियपर आक्रोश करे तो पचास पण दण्ड दे, वैश्यपर करे तो पच्चीस पण और यदि शूद्रपर करे तो साढ़े बारह पण दण्ड दे। यदि कोई मनुष्य बाणोंद्वारा दूसरोंको इस प्रकार धमकावे कि 'मैं तुम्हारी बाँह ठसगड़ लूँगा, गर्दन मरोड़ दूँगा, आँखें फोड़ दूँगा और जाँघ तोड़ डालूँगा' तो राजा उसपर सौ पणका दण्ड लगावे और जो पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़नेको कहे उसपर पचास पणका अर्धदण्ड लागू करे। यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे, तो राजा उसपर दस पण दण्ड लगावे और समर्थ मनुष्य असमर्थको ऐसा कहे तो उससे पूर्वोक्त सौ पण दण्ड वसूल करे साथ ही असमर्थ मनुष्यकी रक्षाके लिये उससे कोई 'प्रतिभू' (जमान्तदार) भी माँगे। किसीको पतित सिद्ध करनेके लिये आक्षेप करनेवाले मनुष्यको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये तथा उपपातकका मिथ्या आरोप करनेवालेपर प्रथम साहसका दण्ड लगाना चाहिये। खेदविह्वल सम्पन्न ब्राह्मण, राजा अथवा देवताकी निन्दा करनेवालोंको उत्तम साहस, जातिर्यक्ति सङ्घकी निन्दा करनेवालेको मध्यम साहस और ग्राम या देशको निन्दा

करनेवालेको प्रथम साहसका दण्ड देना चाहिये ॥ २-८ ॥

दण्डपारुष्य

[अब 'दण्डपारुष्य' प्रस्तुत किया जाता है। नारदजीके कथनानुसार उसका स्वरूप इस प्रकार है—'दूसरोंके शरीरपर, अथवा उसकी स्थावर जङ्गम वस्तुओंपर हाथ, पैर, अस्त्र-शस्त्र तथा फल आदिसे जो चोट पहुँचायी जाती है तथा राख, धूल और मल मूत्र आदि फैककर उसके मनमें दुःख उत्पन्न किया जाता है, यह दोनों ही प्रकारका व्यवहार 'दण्डपारुष्य' कहलाता है।' उसके तीन कारण बताये जाते हैं—'अवगोण' (भारनेके लिये उद्योग), 'निसङ्गपातन' (निहुरतापूर्वक नोचे गिरा देना) और 'क्षतदर्शन' (रक्त निकाल देना)। इन तीनोंके द्वारा हीन द्रव्यपर, मध्यम द्रव्यपर और उत्तम द्रव्यपर जो आक्रमण होता है, उसको दृष्टिये रखकर 'दण्डपारुष्य' के तीन भेद किये जाते हैं। 'दण्डपारुष्य'का निर्णय करके उसके लिये अपराधीको दण्ड दिया जाता है; उसके स्वरूपमें संदेह होनेपर निर्णयके कारण कतरे रहे हैं—]

यदि कोई मनुष्य राजाके पास आकर इस आशयका अधियोगपत्र दे कि 'अमुक व्यक्तिने एकान्त स्थानमें मुझे मारा है' तो राजा इस कार्यमें चिह्नोंसे, पुक्तिपासे, आशय (जनप्रवादसे) तथा दिव्य-प्रमाणसे निश्चय करे। 'अधियोग लगानेवालेने अपने शरीरपर चाबका कपटपूर्वक चिह्न तो नहीं बना लिया है', इस संदेहके कारण उसका परीक्षण (छानबीन) आवश्यक है। दूसरेके ऊपर राख, कीचड़ या धूल फैकनेवालेपर दस पण और अपवित्र वस्तु या धूक डालनेवाले, अथवा अपने पैरकी एड़ी छुआ देनेवालेपर राजा बीस पण दण्ड लगाये। यह दण्ड समान वर्णवालोंके प्रति ऐसा अपराध करनेवालोंके लिये ही बताया गया है। परायी स्त्रियों और अपनेसे उत्तम वर्णवाले

पुरुषांकें प्रति पूर्वोक्त व्यवहार करनेपर मनुष्य दुगुने दण्डका भागी होता है और अपनेसे होन वर्णवालांकें प्रति ऐसा व्यवहार करनेपर मनुष्य आधा दण्ड पानेका अधिकारी होता है। यदि कोई मोह एवं मदके वशीभूत (नशेमें) होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसे दण्ड नहीं देना चाहिये ॥ ९—११ ॥

ब्राह्मणेतर मनुष्य अपने जिस अङ्गसे ब्राह्मणको पीड़ा दे—भारे—पीटे, उसका वह अङ्ग छेदन कर देने योग्य है। ब्राह्मणके वधके लिये सख उठा लेनेपर उस पुरुषको प्रथम साहसका दण्ड मिलना चाहिये। यदि उसने मारनेकी इच्छासे सख आदिका स्पर्शमात्र किया हो तो उसे प्रथम साहसके अग्ने दण्डसे दण्डित करना चाहिये। अपने समान जातिवाले मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवालेको दस पण, हाथ उठानेवालेको बीस पण और एक दूसरेके वधके लिये सख उठानेपर सभी वर्णके लोगोंको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये। किसीके पैर, केश, वस्त्र और हाथ—इनमेंसे कोई-सा भी पकड़कर खींचने या झटका देनेपर अपराधीको दस पणका दण्ड लगावे। इसी तरह दूसरेको कपड़ेमें लपेटकर जोर-जोरसे दबाने बसीटने और पैरोंसे आघात करनेपर आक्रामकसे सौ पण वसूल करे। जो किसीपर लाठी आदिसे ऐसा प्रहार करे कि उसे दुःख तो हो, किंतु शरीरसे रक्त न निकले, तो उस मनुष्यपर बत्तीस पण दण्ड लगावे। यदि उस प्रहारसे रक्त निकल आवे तो अपराधीपर इससे दूना, चौंसठ पण दण्ड लगाया जाना चाहिये। किसीके हाथ पाँच अथवा दाँत तोड़नेवाले, लकड़ कान काटनेवाले, घावको कुचल देनेवाले या मारकर मृतकतुल्य बना देनेवालेपर मध्यम साहस—पाँच सौ पणका दण्ड लगाया जाय। किसीकी चेष्टा, भोजन या याणीकी रोकनेवाले आँख, जिह्वा आदिको फोड़ने या छेदनेवाले या कंधा, भुजा और जाँघ तोड़नेवालेको

भी मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये। यदि बहुत से मनुष्य मिलकर एक मनुष्यका अङ्ग-भङ्ग करें तो जिस-जिस अपराधके लिये जो जो दण्ड बताया गया है, उससे दूना दण्ड प्रत्येकको दे। परस्पर कसह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हड़प ली हो, राजाकी आज्ञासे उसे उसकी वह वस्तु लौटा देने होगी और अपहरणके अपराधमें उस अपहृत वस्तुके मूल्यसे दूना दण्ड राजाके लिये देना होगा। जो मनुष्य किसीपर प्रहार करके उसे घायल कर दे, वह उसके धाव भरने और स्वस्थ होनेतक औषध, पख्य एवं चिकित्सामें जितना व्यय हो, उसका भार वहन करे। साथ ही जिस कसहके लिये जो दण्ड बताया गया है, उतना अर्धदण्ड भी चुकाये। नावसे लोगोंको पार उतारनेवाला नाविक यदि स्थलमार्गका शुल्क ग्रहण करता है तो उसपर दस पण दण्ड लगाना चाहिये। यदि यजमानके पास बैधव हो और पड़ोसमें विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो ब्राह्म आदिकें उनको निमन्त्रण ३ देनेपर उस यजमानपर भी वही दण्ड लगाना चाहिये। किसीकी दीवारपर मुद्गर आदिसे आघात करनेवालेपर पाँच पण, उसे विदीर्ण करनेवालेपर दस पण तथा उसको फोड़ने या टो टूक करनेवालेपर बीस पण दण्ड लगाया जाय और वह दीवार गिरा देनेवालेसे पैंतीस पण दण्ड वसूल किया जाय। साथ ही उस दीवारके मालिकको नये सिरेसे दीवार बनानेका व्यय उससे दिलाया जाय। किसीके घरमें दुःखोत्पादक वस्तु—कण्टक आदि फैकनेवालेपर सत्तह पण और शौच प्राण हरण करनेवाली वस्तु—विषधर सर्प आदि फैकनेपर मध्यम साहस—पाँच सौ पण दण्ड देनेका विधान है। क्षुद्र पशुको पीड़ा पहुँचानेवालेपर दो पण, उसके शरीरसे रुधिर निकाल देनेवालेपर चार पण, सींग तोड़नेवालेपर छः पण तथा अङ्ग भङ्ग करनेवालेपर आठ पण दण्ड लगावे। क्षुद्र पशुका लिङ्ग छेदन करने या

उसको मार डालनेपर मध्यम साहसका दण्ड दे और अपराधीसे स्वामीको उस पशुका मूल्य दिलावे। महान् पशु हाथी घोड़े आदिके प्रति दुःखोत्पादन आदि पूर्वोक्त अपराध करनेपर क्षुद्र पशुओंकी अपेक्षा दूना दण्ड जानना चाहिये। जिनको डासियाँ काटकर अन्वत्र लगा दी जानेपर अङ्कुरित हो जाती हैं, वे बरगद आदि वृक्ष 'प्ररोहितासी' कहलाते हैं ऐसे प्ररोही वृक्षोंकी तथा जिनकी डालियाँ अङ्कुरित नहीं होतीं, परंतु जो जीविका चलानेके साधन बनते हैं, उन आम आदि वृक्षोंकी शाखा, स्कन्ध तथा मूलसहित समूचे वृक्षका छेदन करनेपर क्रमशः बीस पण, चालीस पण और अस्सी पण दण्ड लगानेका विधान है ॥ १२—२५ ॥

साहस-प्रकरण

(अब 'साहस' नामक धिपादपदका विवेचन करनेके लिये पहले उसका लक्षण बताते हैं—) सामान्य द्रव्य अथवा धरणीय द्रव्यका बलपूर्वक अपहरण 'साहस' कहलाता है। (यहाँ यह कहा गया कि राजदण्डका उद्देश्य करने, जनसाधारणके आक्रोशकी कोई परवा किये बिना राजकीय पुरुषोंसे भिन्न लोगोंके सामने जो मारण, अपहरण तथा धरम्प्रीके प्रति बलान्तर आदि किया जाता है, वह सब 'साहस'की कोटिमें आता है।) जो दूसरोंके द्रव्यका अपहरण करता है, उसके ऊपर उस अपहृत द्रव्यके मूल्यसे दूना दण्ड लगाना चाहिये। जो 'साहस' (लूट-पाट, डकैती आदि) कर्म करके उसे स्वोत्कार नहीं करता—'मैंने नहीं किया है'—ऐसा उत्तर देता है, उसके ऊपर वस्तुके मूल्यसे चौगुना दण्ड लगाना उचित है ॥ २६ ॥

जो मनुष्य दूसरेसे डकैती आदि 'साहस'

करवाता है, उससे उस साहसके लिये कथित दण्डसे दूना दण्ड लेना चाहिये। जो ऐसा कहकर कि "मैं तुम्हें धन दूँगा, तुम 'साहस' (डकैती आदि) करो", दूसरेसे 'साहस'का काम कराता है, उससे साहसिकके लिये नियत दण्डकी अपेक्षा चौगुना दण्ड वसूल करना चाहिये। श्रेष्ठ पुरुष (आचार्य आदि)—की निन्दा या आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले, भ्रातृपत्नी (भौजाई या भयभु)—पर प्रहार करनेवाले, प्रतिज्ञा करके न देनेवाले, किसीके बंद घरका ताला तोड़कर खोलनेवाले तथा पड़ोसी और कुटुम्बीजनोंका अपकार करनेवालेपर राजा पचास पणका दण्ड लगावे, यह शास्त्रका निर्णय है ॥ २७—२८ ॥

(जिन नियोगके) स्वेच्छाचारपूर्वक विधवासे गमन करनेवाले, संकटग्रस्त मनुष्यके पुकारनेपर उसको रक्षाके लिये दौड़कर न जानेवाले, अकारण ही लोगोंको रक्षाके लिये पुकारनेवाले, बाण्डाल होकर श्रेष्ठ जातिवालोंका स्पर्श करनेवाले, दैव एवं पितृकार्यमें संन्यासीको भोजन करानेवाले, रुद्ध, अनुचित शपथ करनेवाले, अयोग्य (अनधिकारी) होनेपर भी योग्य (अधिकारी)—के कर्म (वेदाध्ययनादि) करनेवाले, ब्रैल एवं क्षुद्र पशु—बकरे आदिको बधिया करनेवाले, साधारण वस्तुमें भी ठगी करनेवाले तथा दासीका गर्भ गिरानेवालेपर एवं पिता-पुत्र, बहिन-भाई, पति-पत्नी तथा आचार्य-शिष्य—ये पतिता न होते हुए भी यदि एक दूसरेका त्याग करते हों तो इनके ऊपर भी सौ पण दण्ड लगावे यदि धोबी दूसरके वस्त्र पहने तो तीन पण और यदि बेघे, धड़ेपर दे, बन्धक रखे या मैंगनी दे, तो दस पण अर्धदण्डके योग्य होना है*। तोलनदण्ड, शासन, मान (प्रस्थ, द्रोण आदि) तथा नाणक (मुद्रा

* उपर्युक्त अपराधोंके लिये जो उक्तदण्ड हैं, जहाँ मूलमें कलत्र मल है; परंतु जो वस्त्र उसने गमन कर दिया हो, उसका मूल्य वह वस्त्र स्वामीको क्षल्लभ दे। मनुजीने यह ध्यायना दी है कि 'यदि कलत्र एक बारका फुला है तो भीन्ही उसके मूल्यका अहर्मात्र कम करके सौ पण स्वामीको पुकावे। इसी तरह यदि बारके फुले हुए वस्त्रका फलभ, लुब्धकाल इत्यादि कम करके वह लौटावे।'।

आदिसे विहित निष्क आदि) — इनमें जो कूटकारी (मानके वजनमें कभी-बेशी तथा सुवर्णमें ताँबे आदिकी मिलावट करनेवाला) हो तथा उससे कूट तुला आदि व्यवहार करता हो, उन दोनोंको पृथक्-पृथक् उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करना चाहिये। सिक्कोंको परीक्षा करते समय यदि पारसी असली सिक्केको नकली या नकली सिक्केको असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहसका दण्ड वसूल करे। जो वैद्य आयुर्वेदको न जाननेपर भी पशुओं, मनुष्यों और राजकर्मचारियोंकी मिथ्या चिकित्सा करे, उसे क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करे जो राजपुरुष कैद न करनेयोग्य (निरपराध) मनुष्योंको राजाको आज्ञाके बिना कैद करता है और बन्धनके योग्य बन्दीको उसके अभियोगका निर्णय होनेके पहले ही छोड़ देता है उसे उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये। जो व्यापारी कूटमान अथवा तुलासे धान-कपास आदि पण्यद्रव्यका अष्टमांश हरण करता है, वह दो सौ पणके दण्डसे दण्डनीय होता है। अपवृत्त द्रव्य यदि अष्टमांशसे अधिक या कम हो तो दण्डमें भी वृद्धि और कमी करनी चाहिये। ओषधि, घृत, तेल, लवण, गन्धद्रव्य, धान्य और गुड़ आदि पण्यवस्तुओंमें जो निस्सार वस्तुका मिश्रण कर देता है, राजा उसपर सोलह पण दण्ड लगावे ॥ २९—३९ ॥

यदि व्यापारीलोग संगठित होकर राजाके द्वारा निश्चित किये हुए भावको जानते हुए भी लोभवश कारु और शिल्पियोंको पीड़ा देनेवाले मूल्यकी वृद्धि या कमी करें तो राजा उनपर एक हजार पणका दण्ड लागू करे। राजा निकटवर्ती हो तो उनके द्वारा जिस वस्तुका जो मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो, व्यापारीगण प्रतिदिन उसी भावसे क्रय-विक्रय करें उसमें जो बचत हो, वही बनिबानके लिये लाभकारक मानी गयी

है। व्यापारी देशज वस्तुपर पाँच प्रतिशत लाभ रखे और विदेशी द्रव्यको यदि शीघ्र ही क्रय-विक्रय कर ले तो उसपर दस प्रतिशत लाभ ले राजा दुकान्ता स्वयं पण्यवस्तुपर रखकर उसका भ्रव इस प्रकार निश्चित करे, जिससे क्रेता और विक्रेताको लाभ हो ॥ ४०—४३ ॥

विक्रीवासम्प्रदान

(प्रमङ्गप्राप्त 'साहस' का प्रकरण समाप्त करके अब 'विक्रीवासम्प्रदान' आरम्भ करते हैं। नारदजीके वचनानुसार 'विक्रीवासम्प्रदान' का स्वरूप इस प्रकार है — "मूल्य लेकर पण्यवस्तुका विक्रय करके जब खरीददारको वह वस्तु नहीं दी जाती है तब वह 'विक्रीवासम्प्रदान' (बेचकर भी वस्तुको न देना) नामक विवादास्पद कहलाता है।" विक्रय वस्तु 'चल' और 'अचल' के भेदसे दो प्रकारकी होती है। फिर उसके छः भेद किये गये हैं — गणित, तुलित, मेय, क्रियोपलक्षित, रूपोपलक्षित और दीप्तिसे उपलक्षित। सुपारीके फल आदि 'गणित' हैं, क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना, कस्तूरी और केसर आदि 'तुलित' हैं, क्योंकि वे तौलकर बेचे जाते हैं। शाली (अगहनी धान) आदि 'मेय' हैं, क्योंकि वे प्राप्रदिशेषसे माप कर दिये जाते हैं। 'क्रियोपलक्षित' वस्तुमें घोड़े, भैंस आदिकी गणना है क्योंकि उनकी खास और दोहन आदिकी क्रियाको दृष्टिमें रखकर ही उनका क्रय-विक्रय होता है। 'रूपोपलक्षित' वस्तुमें पण्यस्त्री (सेस्या) आदिकी गणना है, क्योंकि उनके रूपके अनुसार ही उनका मूल्य होता है। 'दीप्तिसे उपलक्षित' वस्तुओंमें हीरा, मोती, मरकत और पथरमा आदिकी गणना है। इन छहों प्रकारकी पण्यवस्तुको बेचकर, मूल्य लेकर भी यदि क्रेताको वह वस्तु नहीं दी जाती तो विक्रेताको किस प्रकार दण्डित करना चाहिये, यह बताते हैं —)

जो व्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राहकको माल

न दे, उससे वृद्धिसहित वह माल ग्राहकको दिलाया जाय। यदि ग्राहक परदेशका हो तो उसके देशमें ले जाकर बेचनेसे जो लाभ होता है, उस लाभसहित वह वस्तु राजा व्यापारीसे ग्राहकको दिलावे। यदि पहला ग्राहक मालमें किसी प्रकार संदेह होनेपर वस्तुको न लेना चाहे तो व्यापारी उस बेची हुई वस्तुको भी दूसरेके हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेताके देनेपर भी ग्राहक न ले और वह पण्यवस्तु राजा या दैवकी बाधासे नष्ट हो जाय तो वह हानि क्रेताके ही दोषमें होनेके कारण वही उस हानिको सहन करेगा, बेचनेवाला नहीं। यदि ग्राहकके मॉगनेपर भी उस बेची हुई पण्यवस्तुको बेचनेवाला नहीं दे और वह पण्यद्रव्य राजा या दैवके कोपसे उपहृत हो जाय तो वह हानि विक्रेताकी होगी ॥ ४४—४६ ॥

जो व्यापारी किसीको बेची हुई वस्तु दूसरेके हाथ बेचता है, अथवा दूधित वस्तुको दोषरहित बतलाकर बेचता है, राजा उसपर वस्तुके मूल्यसे दुगुना अर्धदण्ड लगावे। जान-झूझकर खरीदे हुए पण्यद्रव्योंका मूल्य खरीदनेके बाद यदि बड़े गफ या घट गया तो उससे होनेवाले लाभ या हानिको जो ग्राहक नहीं जानता, उसे 'अनुशय' (माल लेनेमें आनाकानी) नहीं करनी चाहिये। विक्रेता भी यदि बड़े हुए दामके कारण अपनेको लगे हुए घाटेको नहीं जान पाया है तो उसे भी घात देनेमें आनाकानी नहीं करनी चाहिये। इससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद विक्रीके पश्चात् यदि ग्राहकको घाटा दिखायी दे तो वह माल लेनेमें आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस भावपर माल देनेमें यदि हानि देखे तो वह उस मालको रोक सकता है। यदि अनुशय न करनेकी स्थितिमें क्रेता या विक्रेता अनुशय करें तो उनपर पण्यवस्तुके मूल्यका छठा अंश दण्ड लगाना चाहिये ॥ ४७—४८ ॥

सम्भूयसमुत्थान

जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभके लिये व्यापार करते हैं, वे अपने नियोजित धनके अनुसार अथवा पहलेके समझौतेके अनुसार लाभ हानिमें भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझीदारोंके मना करनेपर या उनके अनुमति न देनेपर, अथवा प्रमादवश किसी वस्तुमें हानि करेगा, तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी। यदि उनमेंसे कोई पण्यद्रव्यकी विप्लवोंसे रक्षा करेगा तो वह दशमांश लाभका भागी होगा ॥ ४९—५० ॥

पण्यद्रव्योंका मूल्य निश्चित करनेके कारण राजा मूल्यका बीसवाँ भाग अपने शुल्कके रूपमें ग्रहण करे। यदि कोई व्यापारी राजाके द्वारा निषिद्ध एवं राजोपयोगी वस्तुको लाभके लोभसे किसी दूसरेके हाथ बेचता है तो राजा उससे वह वस्तु बिना मूल्य दिये ले सकता है। जो मनुष्य शुल्कस्थानमें वस्तुका मिथ्या परिमाण बतलाता है, अथवा वहाँसे खिसक जानेकी चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादस्थल वस्तुका क्रय-विक्रय करता है—इन सबपर पण्यवस्तुके मूल्यसे अष्टगुना दण्ड लगाना चाहिये। यदि संघबद्ध होकर काम करनेवालोंमेंसे कोई देशान्तरमें जाकर भृत्यको प्राप्त हो जाय तो उसके हिस्सेके द्रव्यको दापाद (पुत्र आदि), बान्धव (मातुल आदि) अथवा ज्ञाति (संजातीय सपिण्ड) आकर ले लें। उनके न होनेपर उस धनको राजा ग्रहण करे। संघबद्ध होकर काम करनेवालोंमें जो कुटिल या वञ्चक हो, उसे किसी तरहका लाभ दिये बिना ही संघसे बाहर कर दे। उनमेंसे जो अपना कार्य स्वयं करनेमें असमर्थ हो, वह दूसरेसे करावे। होता आदि श्रुतिजों, किसानों तथा शिल्पकर्मपंजीवी नट, नर्तकादिकोंके लिये भी रहन-सहनका ढंग उपयुक्त कथनसे स्पष्ट कर दिया गया ॥ ५१—५४ ॥

स्तेय प्रकरण

(अब 'स्तेय' अथवा चोरीके विषयमें बताया जाता है। मनुजीने 'साहस' और 'चोरी'में अन्तर बताते हुए लिखा है—"जो द्रव्य-रक्षकके सम्बन्ध बलात् पराये धनको लूटा जाता है वह 'साहस' या 'डकैती' है। तथा जो पराया धन स्वाभिकी दृष्टिसे बचकर या किसीको चकमा देकर हड़प लिया जाता है तथा 'देने वह कर्म किया है'—यह बात भयके कारण छिपायी जाती है, किसीपर प्रकट नहीं होने दी जाती, वह सब 'स्तेय' (चोरी) कर्म है।" चोरको कैसे पकड़ना चाहिये, यह बात बता रहे हैं—)

किसीके यहाँ चोरी होनेपर ग्राहक—राजकीय कर्मचारी या आरक्षा विभागका सिपाही ऐसे व्यक्तिको पकड़े, जो लोगोंमें चोरीके लिये मिश्रित हो—जिसे सब लोग चोर कहते हैं अथवा जिसके पास चोरीका चिह्न—चोरी गया हुआ मांस मिल जाय, उसे पकड़े अथवा चोरीके दिनसे ही चोरके पदचिह्नोंका अनुसरण करते हुए पत्त सग जानेपर उस चोरको बन्दी बनावे। जो पहले भी चौर्य कर्मका अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई शुद्ध—निश्चित निवासस्थान न हो, ऐसे व्यक्तिको भी संदेहमें कैद करे। जो पूछनेपर अपनी जाति और नाम आदिको छिपाये, जो दूतब्रीह, वेण्यगमन और मद्यपानमें आसक्त हों, चोरीके विषयमें पूछनेपर जिनका मुँह सूख जाय और स्वर विकृत हो जाय, जो दूसरोंके धन और घरके विषयमें पूछते फिरे, जो गुप्तरूपसे विचरण करें, जो आय न होनेपर भी बहुत व्यय करनेवाले हों तथा जो विनष्ट द्रव्यों (फटे पुराने वस्त्रों और टूटे-फूटे बर्तन आदि) को बेचते हों ऐसे अन्य लोगोंको भी चोरीके संदेहमें पकड़ लेना चाहिये। जो मनुष्य चोरीके संदेहमें पकड़ा गया हो, वह यदि अपनी निर्दोषताको प्रमाणित न कर सके तो राजा उससे

चोरीका धन दिलाकर उसे चोरका दण्ड दे। राजा चोरसे चोरका धन दिलाकर उसे अनेक प्रकारके सार्वरिक दण्ड देते हुए मरवा सके। यह दण्ड बहुमूल्य वस्तुओंकी भरी चोरी होनेपर ही देनेयोग्य है, किंतु यदि चोरो करनेवाला ग्राह्य हो तो उसके ललाटमें दाग देकर उसको अपने राज्यसे निर्वासित कर दे। यदि गाँवमें मनुष्य आदि किसी प्राणीका वध हो जाय, अथवा धनकी चोरी हो जाय और चोरके गाँवसे बाहर निकल जानेका कोई चिह्न न दिखायी दे तो सात दोष ग्रामपालपर असत्त है। वही चोरको पकड़कर राजाके हवाले करे। यदि ऐसा न कर सके तो जिसके घरमें धनकी चोरी हुई है, उस गृहस्वामीको चोरीका सात धन अपने पाससे दे। यदि चोरके गाँवसे बाहर निकल जानेका कोई चिह्न वह दिखा सके तो जिस भूभागमें चोरका प्रवेश हुआ है, उसका अधिपति ही चोरको पकड़वावे, अथवा चोरीका धन अपने पाससे दे। यदि विवर्त स्थानमें अपहरणकी घटना हुई है तो विवर्त-स्वामीका ही सात दोष है। यदि मार्गमें या विवर्त-स्थानसे बाहर दूसरे क्षेत्रमें चोरीका कोई मांस मिले या चोरका ही चिह्न लक्षित हो तो चोर पकड़नेके कामपर नियुक्त हुए मार्गपालका अथवा उस दिशाके संरक्षकका दोष होता है। यदि गाँवसे बाहर, किंतु ग्रामकी सीमाके अंदरके क्षेत्रमें चोरी आदिकी घटना घटित हो तो उस ग्रामके निवासी ही क्षतिपूर्ति करें। उनपर यह उच्चरदायित्व तभीतक आता है, जबतक चोरका पदचिह्न सीमाके बाहर गया हुआ नहीं दिखायी देता यदि सीमाके बाहर गया दिखायी पड़े, तो जिस ग्राम आदिमें उसका प्रवेश हो, वहाँके लोग चोरको पकड़वाने और चोरीका पाल वापस देनेके लिये जिम्मेदार हैं यदि अनेक गाँवोंके बीचमें एक कोसकी सीमासे बाहर हत्यार और चोरीकी घटना घटित हुई हो

और अधिक जनसमूहको दौड़ धूपसे चोरका पदचिह्न पिट गया हो तो पैंच गाँवके लोग अथवा दस गाँवके लोग मिलकर चोरको पकड़वाने तथा चोरीका माल वापस देनेका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। बंदोंको गुप्तरूपसे जेलसे छुड़ाकर भगा ले जानेवाले, घोड़ों और हाथियोंको चोरी करनेवाले तथा बलपूर्वक किसीकी हत्या करनेवाले लोगोंको राजा शूलीपर चढ़का दे, राजा वस्त्र आदिकी चोरी करनेवाले और गठरी आदि काटनेवाले चोरोंके प्रथम अपराधमें क्रमशः अङ्गुष्ठ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही अपराध करनेपर उन दोनोंको क्रमशः एक हाथ तथा एक पैरसे हीन कर दे। जो मनुष्य जान-बूझकर चोर या हत्यारेको भोजन, रहनेके लिये स्थान, सड़ोंमें तापनेके लिये अग्नि, प्यासे हुएको जल, चोरी करनेके तौर-तरीकेकी सलाह, चोरोंके साधन और उसी कार्यके लिये परदेस जानेके लिये मार्गदर्श देता है, उसको उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये दूसरेके शरीरपर घातक शस्त्रसे प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्रीके गर्भ गिरानेपर भी उत्तम साहसका ही दण्ड देना उचित है। किसी भी पुरुष या स्त्रीकी हत्या करनेपर उसके शील और आधारकी दृष्टिमें रखते हुए उत्तम या अधम साहसका दण्ड देना चाहिये। जो पुरुषकी हत्या करनेवाली तथा दूसरोंको जहर देकर मारनेवाली है, ऐसी स्त्रीके गलेमें पत्थर बाँधकर उसे पानीमें फेंक देना चाहिये, (परंतु यदि वह गर्भवती हो तो उस समय उसे ऐसा दण्ड न दे।) विध देनेवाली आग लगानेवाली तथा अपने पति, गुरु या संतानको मारनेवाली स्त्रीको कान, हाथ, नक और ओठ काटकर उसे साँड़ोंसे कुचलवाकर मरवा डाले। खेत, घर, वन, ग्राम, रक्षित भूभाग अथवा खलिहानमें आग लगानेवाले या उज्जपत्नीसे समागम करनेवाले मनुष्यको सुखे नरकुल या

सरकेंहों-तिनकोंसे ढककर जला दे ॥ ५५—६७ ॥

स्त्री संग्रहण

(अब 'स्त्री-संग्रहण' नामक विवादपर विचार किया जाता है। परायी स्त्री और पराये पुरुषका मिथुनीभाव (परस्पर आलिङ्गन) 'स्त्री-संग्रहण' कहलाता है। दण्डनीयताकी दृष्टिसे इसके तीन भेद हैं—प्रथम, मध्यम और उत्तम। अयोग्य देश और कालमें, एकान्त स्थानमें बिना कुछ बोले-चाहे परायी स्त्रीको कटाक्षपूर्वक देखना और हस्य करना 'प्रथम साहस' माना गया है। उसके पास सुगन्धित वस्तु—इत्र, फुलेल आदि, फूलोंके हार, धूप, भूषण और वस्त्र भेजना तथा उन्हें छाने-पोनेका प्रलोभन देना 'मध्यम साहस' कहा गया है। एकान्त स्थानोंमें एक साथ एक आसनपर बैठना, आपसमें सटना, एक-दूसरेके केश पकड़ना आदिको 'उत्तम संग्रहण' या 'उत्तम साहस' माना गया है। संग्रहणके कार्यमें प्रवृत्त पुरुषको बंदी बना लेना चाहिये—यह बात निम्नलिखित श्लोकमें बता रहे हैं—)

केतुसंग्रहणपूर्वक परस्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेवाले पुरुषको व्यभिचारके अपराधमें पकड़ना चाहिये सजातीय नारीसे समागम करनेवालेको एक हजार पण, अपनेसे नीच जातिकी स्त्रीसे सम्भोग करनेवालेको पाँच सौ पण एवं उच्चजातिकी नारीसे संगम करनेवालेको बंधका दण्ड दे और ऐसा करनेवाली स्त्रीके नाक-कान आदि कटवा डाले। जो पुरुष परस्त्रीकी नीची (कटिवस्त्र), स्तन, कङ्कुची, नाभि और केशोंका स्पर्श करता है, अनुचित दस्तकालमें सम्भाषण करता है, अथवा उसके साथ एक आसनपर बैठता है, उसे भी व्यभिचारके दोषमें पकड़ना चाहिये। जो स्त्री मना करनेपर भी परपुरुषके साथ सम्भाषण करे, उसको सौ पण और जो पुरुष निषेध करनेपर भी परस्त्रीके साथ सम्भाषण करे तो उसे दो सौ पणका दण्ड देना

चाहिये यदि वे दोनों मना करनेके बाद भी सम्भावण करते पाये जायें तो उन्हें व्यभिचारका दण्ड देना चाहिये। पशुके साथ मैथुन करनेवालेपर सौ पण तथा नीचजातिकी स्त्री या गौसे समागम करनेवालेपर पाँच सौ पणका दण्ड करे। किसीकी अवहट्ठा (खरोदी हुई) दासी तथा रखेल स्त्रीके साथ उसके समागमके योग्य होनेपर भी समागम करनेवाले पुरुषपर पचास पणका दण्ड सप्तगुण चाहिये। दासीके साथ बलात्कार करनेवालेके लिये दस पणका विधान है। चाण्डाली या मंत्र्यासिनोसे समागम करनेवाले मनुष्यके ललाटमें 'भग'का चिह्न अङ्कित करके उसे देशसे निर्वासित कर दे ॥ ६८—७३ ॥

प्रकीर्णक-प्रकरण

जो मनुष्य राजाशाकी न्यूनाधिक करके लिखता है अथवा व्यभिचारी या चोरको छोड़ देता है, राजा उसे उत्तम साहसका दण्ड दे। ब्राह्मणको अभक्ष्य पदार्थका भोजन कराके दूषित करनेवाला उत्तम साहसके दण्डका भागी होता है। कृत्रिम स्वर्णका व्यवहार करनेवाले तथा मांस बेचनेवालेको एक हजार पणका दण्ड दे और उसे नाक, कान और हाथ—इन तीन अङ्गोंसे हीन कर दे। यदि पशुओंका स्वामी समर्थ होते हुए भी अपने दाढ़ों और सींगोंवाले पशुओंसे भारे जाते हुए मनुष्यको छुड़ाता नहीं है तो उसको प्रथम साहसका दण्ड दिया जाना चाहिये। यदि पशुके आक्रमणका तिकार होनेवाला मनुष्य जोर-जोरसे चिल्लाकर पुकारे कि 'अरे! मैं मारा गया। मुझे बचाओ', उस दशमें भी यदि पशुओंका स्वामी उसके प्राण नहीं

बचाता तो वह दूने दण्डका भागी होता है जो अपने कुलमें कलङ्क लगनेके डरसे घरमें घुसे हुए ऊर (परस्त्रीलम्पट) को चोर बताता है, अर्थात् 'चोर चोर' कहकर निकालता है उसपर पाँच सौ पण दण्ड लगाना चाहिये। जो राजाको प्रिय न लगनेवाला बात बोलता है, राजाकी ही निन्दा करता है तथा राजाकी गुप्त मन्त्रणाका भेदन करता है मनुष्यके कानोंतक पहुँचा देता है, उस मनुष्यकी जीभ काटकर उसे राज्यसे निकाल देना चाहिये। मृतकके अङ्गसे उतारे गये वस्त्र आदिका विक्रय करनेवाले, गुल्मी ताड़ना करनेवाले तथा राजाको सवारो और आसनपर बैठनेवालेको राजा उत्तम साहसका दण्ड दे जो क्रोधमें आकर किसीकी दोनों आँखें फोड़ देता है, उस अपराधीको, जो राजाके अनन्य हितचिन्तकोंमें न होते हुए भी राजाके लिये अनिष्टसूचक फलादेश करता है, उस न्यायियोंको तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा हो, उस शूद्रको आठ सौ पणके दण्डसे दण्डित करना चाहिये। जो मनुष्य न्यायसे पराजित होनेपर भी अपनी पराजय न मानकर पुनः न्यायके लिये उपस्थित होता है, उसको धर्मपूर्वक पुनः जीतकर उसके ऊपर दुगुना दण्ड लगावे। राजाने अन्यायपूर्वक जो अर्थदण्ड लिया हो, उसे तीसगुना करके वरुणदेवताको निवेदन करनेके पश्चात् स्वयं ब्राह्मणोंको बाँट दे। जो राजा धर्मपूर्वक व्यवहारोंको देखता है, उसे धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोकपण्क्ति, उपग्रह (अर्थसंग्रह), प्रजाओंसे बहुत अधिक सम्मान और स्वर्गलोकमें सनातन स्थान—ये सात गुण प्राप्त होते हैं ॥ ७४—८३ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय मंत्रपुराणमें 'कण्वकम्पादि प्रकरणोंका कथन' नामक

दो सौ अष्टावनवर्ष अध्याय पूरा हुआ ॥ २५८ ॥

दो सौ उनसठवाँ अध्याय

ऋग्विधान—विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त
होनेवाले ऋग्वेदीय मन्त्रोंका निर्देश

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं महर्षि

पुष्करके द्वारा परशुरामजीके प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका विधान कहता हूँ, जिसके अनुसार मन्त्रोंके जप और होमसे भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

पुष्कर बोले—परशुराम अब मैं प्रत्येक वेदके अनुसार तुम्हारे लिये कर्तव्यकर्मोंका वर्णन करता हूँ। पहले तुम भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'ऋग्विधान'को सुनो गायत्री-मन्त्रका विशेषतः प्राणायामपूर्वक जलमें छड़े होकर तथा होमके समय जप करनेवाले पुरुषकी समस्त मनोवाञ्छित कामनाओंको गायत्री देवी पूर्ण कर देती है। ब्रह्मन्! जो दिनभर देववास करके केवल सन्निभ भोजन करता और उसी दिन अनेक बार ज्ञान करके गायत्री-मन्त्रका दस सहस्र जप करता है उसका वह जप समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। जो गायत्रीका एक लाख जप करके हवन करता है वह मोक्षका अधिकारी होता है। 'प्रणव' परब्रह्म है। उसका जप सभी पापोंका हनन करनेवाला है। नाभिपर्यन्त जलमें स्थित होकर अनेकवारका सौ बार जप करके अभिमन्त्रित किये गये जलको जो पीता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। गायत्रीके प्रथम अक्षर प्रणवकी तीन मात्राएँ अकार, ठकार और मकार—ये ही 'ऋक्', 'साम' और 'यजुष्'—तीन वेद हैं ये ही ब्रह्म, विष्णु और शिव तीनों देवता हैं तथा ये ही गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि—तीनों अग्नियाँ हैं। गायत्रीकी जो सात महाव्याहृतियाँ हैं वे ही सातों लोक हैं। इनके उच्चारणपूर्वक गायत्री-मन्त्रसे किया हुआ होम समस्त पापोंका नाश करनेवाला होता है। सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र तथा महाव्याहृतियाँ—ये

सब जप करनेयोग्य एवं उत्कृष्ट मन्त्र हैं परशुरामजी! अथमर्षण-मन्त्र 'ऋतं च सत्यं च' (१०।१९०।१-३) इत्यादि जलके भीतर डुबकी लगाकर जप जाय तो सर्वपापनाशक होता है। 'अग्निमीळे पुरोहितम्' (ऋग्वेद १।१।१)—यह ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र अग्निदेवताका सूक्त है। अर्थात् 'अग्नि' इसके देवता हैं। जो मस्तकपर अग्निका पात्र धारण करके एक वर्षतक इस सूक्तका जप करता है, तीनों काल ज्ञान करके हवन करता है, गृहस्थोंके घरमें चूल्हेकी आग बुझ जानेपर उनके वहाँसे भिक्षान्न लाकर उससे जीवननिर्वाह करता है तथा ठक्त प्रथम सूक्तके अनन्तर जो धातु आदि देवताओंके सात सूक्त (१।१।२ से ८ सूक्त) कहे गये हैं उनका भी जो प्रतिदिन शुद्धचित्त होकर जप करता है वह मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मेध (धारण-शक्ति)-को प्राप्त करना चाहे, वह प्रतिदिन 'सदसस्पति' (१।१८।६-८) इत्यादि तीन ऋचाओंका जप करे ॥ २-११ ॥

'अम्बयो दन्वाध्वभिः' (१।२३।१६-२४) आदि—ये ती ऋचाएँ अकालमृत्युका नाश करनेवाली कही गयी हैं। कैदमें पड़ा हुआ या अवकट (नजरबंद) हुआ 'शुभःशेषो यमद्वन्द्वभीतः' (१।२४।१२-१४) इत्यादि तीन ऋक्सोंका जप करे। इसके जपसे पापी समस्त पापोंसे मुक्त जाता है और रोगी रोगरहित हो जाता है। जो शशक्त कामनाकी सिद्धि एवं बुद्धिमान् मित्रको प्राप्ति चाहता हो, वह प्रतिदिन इन्द्रदेवताके 'इन्द्रस्व' आदि सोलह ऋचाओंका जप करे। 'हिरण्यस्तूपः' (१०।१४९।५) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला शत्रुओंकी गतिविधिमें बाधा पहुँचाता

है। 'ये ते घन्थाः०' (१।३५।११) का जप करनेसे मनुष्य मार्गमें श्रेयस्क भोगी होता है। जो रुद्रदेवता सम्बन्धिनी छः ऋचाओंसे प्रतिदिन शिवकी स्तुति करता है, अथवा रुद्रदेवताको चक्र अर्पित करता है, उसे परम ज्ञानिकी प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन 'उद्वयं तमसः०' (१।५०।१०) तथा 'उदुत्यं जातवेदसम्०' (१।५०।११) इन ऋचाओंसे प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान करता है तथा उनके उदयसे सात बार जलाञ्जलि देता है, उसके मानसिक दुःखका विनाश हो जाता है। 'द्विषन्तं०' इत्यादि आघो ऋचासे लेकर 'यद्विप्राः०' इत्यादि मन्त्रतकका जप और ध्यान करे इसके प्रभावसे अपराधी मनुष्य सात ही दिनोंमें दूसरोंके शिष्टेयका पात्र हो जाता है ॥ १२—१७ ॥

आरोग्यकी कामना करनेवाला रोगी 'पुतीष्वासीग्मयः०' (३।२२।४)—इस ऋचाका जप करे इसी ऋचाका आधा भाग शत्रुनाशके लिये उत्तम है। अर्थात् शत्रुकी बाध दूर करनेके लिये इसका जप करना चाहिये। इसका सूर्पोदयके समय जप करनेसे दीर्घ आयु, मध्याह्नमें जप करनेसे अक्षय तेज और सूर्यास्तकी क्षेपमें जप करनेसे शत्रुनाश होता है। 'मव यः०' (८।९३।२) आदि सूक्तका जप करनेवाला शत्रुओंका दमन करता है। सुपर्ण सम्बन्धिनी ग्याह ऋचाओंका जप सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करनेवाला है। अध्यत्मका प्रतिपादन करनेवाली 'क०' आदि ऋचाओंका जप करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १८—२९ ॥

'आ नो भद्राः०' (१।८९।१) इस ऋचाके जपसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। हाथमें समिधा लिये 'त्वं सोम०' (९।८६।२४) —इस ऋचासे शुक्लपक्षकी द्वितीयाके चन्द्रमाका दर्शन करे। जो हाथमें समिधा लेकर उक्त मन्त्रसे चन्द्रमाका उपस्थान

करता है, उसे निस्संदेह वस्त्रोंकी प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु चाहनेवाला 'इमं०' (१।९४) आदि कौत्ससूक्तका सदा जप करे। जो मध्याह्नकालमें 'अथ नः शोशुजदधम्' (१।९७।१—८) इत्यादि ऋचाके द्वारा सूर्यदेवकी स्तुति करता है, वह अपने पापोंको उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे कोई मनुष्य तिनकेसे सौंकेको अलग कर लेता है। अग्नी 'जातवेदसे०' (१।९९।१)—इस मङ्गलमयी ऋचाका मार्गमें जप करे। ऐसा करके वह संप्रसन्न भयोंसे छूट जाता और कुशलपूर्वक घर लौट आता है। प्रभातकालमें इसका जप करनेसे दुःस्वप्नका नाश होता है। 'प्र मन्दिने पितृमर्त्यता०' (१।१०१।१)—इस ऋचाका जप करनेसे प्रसन्न करनेवाली स्त्री सुखपूर्वक प्रसन्न करती है। 'इन्द्रम्०' (१।१०६।१) इत्यादि ऋचाका जप करते हुए सात बार बलिवैधदेव-कर्म करके घृतका होम करनेसे मनुष्य संप्रसन्न पापोंसे छूट जाता है 'इमान्' (१०।८५।४५)—इस ऋचाका सदा जप करनेवाला अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। तीव्र दिग् उपवास करके पवित्रतापूर्वक 'वा नस्तोके०' (१।११४।८९) आदि द्वा ऋचाओंद्वारा गृत्तरकी घृतयुक्त समिधाओंका हुधन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य मृत्युके समस्त पापोंका छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है। दोनों बर्हि ऊपर उठाकर इसी 'वा नस्तोके०' (१।११४।८) आदि ऋचासे भगवान् शंकरकी स्तुति करके सिखा बाँध लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण भूत प्राणियोंके लिये अजेय हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य हाथमें समिधा लेकर 'चित्रं देवानाम्' (१।११५।१) इत्यादि मन्त्रसे प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय भगवान् भास्करका उपस्थान करता है, वह मनोवाञ्छित धन प्राप्त कर लेता है 'स्वप्नेनाभ्युष्या सुमुखिम्०' (२।११५।९) आदि ऋचाका प्रातः, मध्याह्न और

अपराह्णमें जप करनेसे सम्पूर्ण दुःस्वप्नका नाश होता है एवं उत्तम भोजनकी प्राप्ति होती है। 'उभे पुनामि रोदस्त्रे०' (१।१३३।१) - यह मन्त्र राक्षसोंका विनाशक कहा गया है। 'उभयास्त्रे जातवेदः०' (२।२।१२ १३) आदि श्रवाओंका जप करनेवाला मनोऽभिलषित वस्तुओंको प्राप्त करता है। 'तयागन्ध सोमरयः०' (८।१९।३२) श्रवाका जप करनेवाला मनुष्य आततायीके भयसे छूटकारी पाता है ॥ ३२-३४॥

‘कवा शुभा सवयसः०’ (१।१६५।१)—
इस ऋचाका जप करनेवाला अपनी जातिमें श्रेष्ठताको
प्राप्त करता है। ‘इयं नु सोमम्०’ (१।१७९।५)—
इस ऋचाका जप करनेसे मनुष्यको समस्त
कामनाओंकी प्राप्ति होती है। ‘यितुं नु सोमम्०’
(१।१८७।१) ऋचासे निम्न उपस्थान करनेपर
निम्न अन्न उपस्थित होता है। ‘अग्रे वय सुपथा०’
(१।१८९।१)—इस सूक्तसे घृतका होम किया
जाय तो वह परलोकमें उत्तम मार्ग प्रधान करनेवाला
होता है जो सदा सुश्लोकका जप करता है वह
वीरोंको न्यायके मार्गपर ले जाता है। ‘कङ्कती न
कङ्कतो०’ (१।१९१।१)—इस सूक्तका जप सब
प्रकारके विघ्नोंका प्रभाव दूर कर देता है। ‘यो
जात एव प्रचयो०’ (२।१२)—इस सूक्तका जप
करनेवाला सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।
‘यणानां स्वा०’ (२।२३।१) सूक्तके जपसे उत्तम
श्लिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है। ‘यो मे राजन्०’
(२।२८।१०)—यह ऋचा दुःस्वर्णोंका समन
करनेवाली है मार्गमें प्रस्थित हुआ जो मनुष्य
अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त वस्तुको खड़ा
हुआ देखे, वह ‘कुविदङ्ग०’ इत्यादि मन्त्रका जप
करे, इससे उसकी रक्षा हो जाती है। बाईसवें
उत्तम आध्यात्मिक सूक्तका पर्यवसानमें जप करनेवाला
मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर
लेता है। ‘कण्व्य पात्रः०’ (४।४।१)—इस

सूक्तका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे श्रीकां आहुति देनेवाला पुरुष जन्तुओंके प्राण ले सकता है तथा राक्षसोंका भी विनाश कर सकता है जो स्वयं 'परि०' इत्यादि सूक्तसे प्रतिदिन अग्निका उपस्थान करता है, विश्वतोमुख अग्निदेव स्वयं उसकी सब ओरसे रक्षा करते हैं। 'इंसः शुचिषत्०' (४।४०।५) इत्यादि मन्त्रका जप करते हुए सूर्यका दर्शन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ॥ ३५—४३ ॥

कृषिमें संपन्न गृहस्थ मीन रहकर क्षेत्रके मध्यभागमें विधिवत् स्थालीपाक होम करे ये आहुतियाँ 'इन्द्राय स्वाहा। यकद्धयः स्वाहा। पर्जन्याय स्वाहा। एवं भृगाय स्वाहा।'—कहकर ठन-ठन देवताओंके विभिन्न अग्निमें डाले फिर जैसे स्त्रीकी बोनियें बीज-बपकके लिये जननेन्द्रियका व्यापार होना है, वही तरह किसान धान्यकी बीज बोनेके लिये इराईके साथ हलका संयोग करे और 'शुनासीराविमो०' (४।५७।५)—इस ऋचाका जप भी करावे। इसके बाद मन्थ, माल्य और भस्मस्कारके द्वारा इन सबके अधिष्ठाता देवताओंकी पूजा करे। ऐसा करनेपर बीज बोने, फसल काटने और फसलको खेतसे खलिहानमें लानेके समय किन्ना हुआ सारा कर्म अमोघ होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे सदैव कृषिकी वृद्धि होती है। "समुद्रादूर्मिमधुमान्" (४।५८।१) इस सूक्तके जपसे मनुष्य अग्निदेवसे अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति करता है। जो 'विश्वानि नो दुर्गहा०' (५।४।९ १०) आदि दो ऋचाओंसे जो अग्निदेवका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण विपत्तियोंको फर कर जाता है और अक्षय यशकी प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं वह विपुल लक्ष्मी और उत्तम विजयकी भी हस्तगत कर लेता है। "अग्रे त्वम्०" (५।२४।१) इस ऋचासे अग्निकी स्तुति करनेपर मनोवाञ्छित धनकी

प्राप्ति होती है। संतानकी अभिलाषा रखनेवाला वरुणदेवता सम्बन्धी तीन ऋचाओंका नित्य जप करे ॥ ४४—५० ॥

'स्वस्ति न इन्द्रो' (१।८९।६ ८) आदि तीन ऋचाओंका सदा प्रातःकाल जप करे। वह महान् स्वस्थयन है। 'स्वस्ति यन्थापनु चरेम' (५।५२ १५)—इस ऋचाका उच्चारण करके मनुष्य मार्गमें सकुशल यात्रा करता है। 'वि जिहोष्य मनस्पते' (५।७८।५) के जपसे शत्रु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके जपसे गर्भवेदनासे मूर्च्छित स्त्रियोंको गर्भके संकटसे भली-भाँति छुटकारा मिल जाता है। वृष्टिकी कामना करनेवाला निराहार रहकर भीगे वस्त्र पहने हुए 'अच्छा वद' (५।८३) आदि सूक्तका प्रयोग करे। इससे शीघ्र ही प्रचुर वर्षा होती है। पशुधनकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य 'मनसः कामम्' (श्रीसूक्त १०) इत्यादि ऋचाका जप करे। संतानाभिलाषी पुरुष पवित्र व्रत ग्रहण करके 'कर्दमेन' (श्रीसूक्त २१)—इस मन्त्रसे स्नान करे। राज्यकी कामना रखनेवाला मानव 'अस्रपूर्वा' (श्रीसूक्त ३) इत्यादि ऋचाका जप करता हुआ स्नान करे। ब्राह्मण विधिवत् रोहितचर्मपर, क्षत्रिय व्याघ्रचर्मपर एवं वैश्य बकनेके चर्मपर स्नान करे। प्रत्येकके लिये दस दस सहस्र होम करनेका विधान है। जो सदा अक्षय गोधनकी अभिलाषा रखता हो, वह गोष्ठमें जाकर 'आ मावो अग्निमुत भद्रम्' (६।२८।२) ऋचाका जप करता हुआ लोकमाता गौको प्रणाम करे और गोचरभूमितक उसके साथ जाय। राजा 'उप' आदि तीन ऋचाओंसे अपनी दुन्दुभियोंको अभिमन्त्रित करे। इससे वह तेज और बलकी प्राप्ति करता है और शत्रुपर भी कानू पाता है। दस्युओंसे घिर जानेपर मनुष्य हाथमें तृण लेकर 'रक्षोन् सूक्त' (१०।८७)—का जप करे। 'ये के च न्मा' (६।५२।१५)—इस ऋचाका जप करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है।

राजा 'जीमूत सूक्त' से सेनाके सभी अङ्गोंको उसके चिह्नके अनुसार अभिमन्त्रित करे। इससे वह रणक्षेत्रमें शत्रुओंका विनाश करनेमें समर्थ होता है। 'प्राग्रये' (७।५) आदि तीन सूक्तोंके जपसे मनुष्यको अक्षय धनकी प्राप्ति होती है। 'अमीवहा' (७।५५) इस सूक्तका पाठ करके रात्रिमें भूतोंकी स्तुति करे। फिर संकट, विषम एवं दुर्गम स्थलमें, बन्धनमें या बन्धनमुक्त अवस्थामें, भागते अथवा पकड़े जाते समय सहायताकी इच्छासे इस सूक्तका जप करे। तीन दिन नियमपूर्वक उपवास रखकर खीर और घर पकावे। फिर 'अम्यकं यजामहे' (७।५९।२२) मन्त्रसे उसको सौ आहुतियाँ भगवान् महादेवके उद्देश्यसे अग्निमें डाले तथा उसीसे पूर्णाहुति करे। दीर्घकालतक जीवित रहनेकी इच्छावाला पुरुष स्नान करके 'तच्छमुर्देवहितम्' (७।६६।१६)—इस ऋचासे उदयकांतिक एवं मध्यह्निकालिक सूर्यका उपस्थान करे। 'न हि' आदि चार ऋचाओंके पाठसे मनुष्य महान् भयसे मुक्त हो जाता है। 'पर ऋणा सावी' (२।२८।९ १०) आदि दो ऋचाओंसे होम करनेपर ऐश्वर्यकी उपलब्धि होती है। 'इन्द्रा सोमा तपतम्' (७।१०४)—से प्रारम्भ होनेवाला सूक्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला कहा गया है। मोहवश जिसका व्रत भङ्ग हो गया अथवा श्राव्य-संसर्गके कारण जो पतित हो गया है, वह उपवास करके 'त्वमग्ने व्रतपा' (८।११।१) इस ऋचासे घृतका होम करे। 'आदित्य' और 'सम्राजा'—इन दोनों ऋचाओंका जप करनेवाला शास्त्रार्थमें विजयी होता है। 'मही' आदि चार ऋचाओंके जपसे महान् भयसे मुक्ति मिलती है। 'यदि' इत्यादि ऋचाका जप करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इन्द्रदेवतासम्बन्धीनी क्यालीसर्वा ऋचाका जप करनेसे शत्रुओंका विनाश होता है। 'वाचं मही'—इस ऋचाका जप करके मनुष्य

आरोग्यलाभ करता है प्रयत्नपूर्वक पवित्र हो 'शं नो भव०' (८।४८।४-५) -इन दो ऋचाओंके जपपूर्वक भोजन करके हृदयका हाथसे स्पर्श करे। इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। स्नान करके 'उत्तमेदम्०'—इस मन्त्रसे हवन करके पुरुष अपने शत्रुओंका विनाश कर दास्तत्य है। 'शंनो अग्नि०' (७।३५) इस सूक्तसे हवन करनेपर मनुष्य धन पाता है। 'कन्या वास्त्रायती०' (८।९१)—इस सूक्तका जप करके वह दिग्भयके दोषसे छुटकारा पाता है। सूर्योदयके समय 'मृद्वक्षकस्व०' (८।९३।४) - इस ऋचाका जप करनेसे सम्पूर्ण जगत् वशीभूत हो जाता है। 'मृद्वान्०' (८।१००।१०)—इत्यादि ऋचाके जपसे वाणी संस्कारयुक्त होती है। 'वक्षोविदम्' (८।१०१।१६) ऋचाका मन-ही-मन जप करनेवाला वाक् शक्ति प्राप्त करता है। पावमानी ऋचाएँ परम पवित्र मानी गयी हैं। वैखानस-सम्प्रदायिनी तीस ऋचाएँ भी परम पवित्र मानी गयी हैं ऋषिभूषण परशुराम! 'परम्य०' इत्यादि आसठ ऋचाएँ भी पवित्र कही गयी हैं। 'स्वादिहृया०' (१।१-६७) इत्यादि सरसठ सूक्त समस्त पापोंके नाशक, मखको पवित्र करनेवाले तथा कल्याणकारी कहे गये हैं। छः सौ दस पावमानी ऋचाएँ कही गयी हैं। इनका जप और इनसे हवन करनेवाला मनुष्य भयंकर मृत्युभयको जीत लेता है। पाप भयके विनाशके लिये 'आपो हि ह्याः' (१०।९।१-३) इत्यादि ऋचाका जलमें स्थित होकर जप करे। 'प्र देवत्रा ब्रह्मणे०' (१०।३०।१)—इस ऋचाका मरुप्रदेशमें मनुष्य प्राणान्तक भयके उपस्थित होनेपर निवमपूर्वक जप करे। उससे शीघ्र भयमुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। 'प्रा वेपा म्ब बृहतः०' (१०।३४।१)—इस एक ऋचाका प्रातःकाल सूर्योदयके समय मानसिक जप करे। इससे द्यूतमें विजयकी प्राप्ति होती है। 'मा प्र याम०'

(१०।५७।१)—इस ऋचाका जप करनेसे पथभ्रान्त मनुष्य ठीक मार्गको पा जाता है। यदि अपने किसी प्रिय सुहृदको आयु क्षीण हुई जाने तो स्नान करके 'यने यमं०' (१०।५८।१)—इस मन्त्रका जप करते हुए उसके मस्तकका स्पर्श करे। पाँच दिनतक हवार बार ऐसा करनेसे वह लंबी आयु प्राप्त करता है। विद्वान् पुरुष 'इदमिष्या रीत्रं गूर्नवचा०' (१०।६१।१)—इस ऋचासे घृतकी एक इजार आहुतिर्वा दे पशुओंकी इच्छा करनेवालेको गोशालामें और अर्थकामीको चौराहेपर हवन करना चाहिये। 'ययःसुपर्णा०' (१०।७३।११)—इस ऋचाका जप करनेवाला लक्ष्मीको प्राप्त करता है। 'हविष्यान्तमजरं स्वर्षिदि०' (१०।८८।१)—इस मन्त्रका जप करके मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है उसके रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी अठराग्रि प्रबल हो जाती है। 'या ओषधय०' यह मन्त्र स्वस्थयन (मङ्गलकारक) है। इसके जपसे रोगोंका विनाश हो जाता है। वृष्टिकी कामना करनेवाला 'बृहस्पति अति यदर्थो०' (२।२३।१५) आदि ऋचाका प्रयोग करे। 'सर्वत्र०' इत्यादि मन्त्रके जपसे अनुपम पराशान्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये। रतानकी कामनावाले पुरुषके लिये 'संकाश्य सूक्त'का जप सदा हितकर बताया गया है अहं रुद्रेभिर्वसुभि०' (१०।१२५।१)—इस ऋचाके जपसे मानव प्रवचनकुशल हो जाता है। 'रात्री व्यस्रयदायती०' (१०।१२७।१)—इस ऋचाका जप करनेवाला विद्वान् पुरुष पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता। रत्रिके समय 'रत्रिसूक्त'के जप करनेवाला मनुष्य रत्रिके कुरहत्पूर्वक व्यतीत करता है। 'कल्पयन्ती०'—इस ऋचाका नित्य जप करनेवाला शत्रुओंका विनाश करनेमें समर्थ होता है। 'दृशायजसूक्त' महन् आयु एवं तेजकी प्राप्ति करता है। 'उत देवाः०' (१०।१३७।१) यह रोगनाशक मन्त्र है। अतःभारजपूर्वक इसका जप करना चाहिये। अग्निसे

भय होनेपर 'अयमग्रे जरित त्वे' (१०।१४२।१) इत्यादि ऋचाका जप करे। जंगलोंमें 'अरण्यान्य-रण्यानि' (१०।१४६।१)—इस मन्त्रका जप करे तो भयका नाश होता है। ब्राह्मीको प्राप्त करके ब्रह्म सम्बन्धिनी दो ऋचाओंका जप करे और पृथक्-पृथक् जलसे ब्राह्मीलिता एवं कृतायुरको ग्रहण करे इससे मेधाशक्ति और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। 'शाश इस्थाम्' (१०।१५२।१)—यह ऋचा शत्रुनाशिनी मानी गयी है। संग्राममें विजयकी अभिलाषा रखनेवाले वीरको इसका जप करना चाहिये। 'ऋणप्राप्तिः संविदायः' (१०।१६२।१)—यह ऋचा गर्भमृत्युका निवारण करनेवाली है ॥ ५१—९१ ॥

'अपेहि' (१०।१६४)—इस सूक्तका पवित्र होकर जप करना चाहिये। यह दुःस्वप्नको भग्न करनेवाला है। 'येनेदम्' इत्यादि ऋचाका जप करके साधक परम समाधिमें स्थिर होता है। 'मयोधूर्वातः' (१०।१६९।१)—यह ऋचा गीओंके लिये परम मङ्गलकारक है। इसके द्वारा शाम्बरी माया अथवा इन्द्रजालका निवारण करे।

'महि त्रीणामग्रोऽस्तु' (१०।१८५।१)—इस कल्पवृक्षकारो ऋचाका मार्गमें जप करे। द्वेपात्रके प्रति धिद्वेष रखनेवाला पुरुष 'प्राग्रये' (१०।१८७।१) इत्यादि ऋचाका जप करे, इससे शत्रुओंका नाश होता है 'वासोऽप्यते' आदि चार मन्त्रोंसे गृहदेवताका पूजन करे यह जपकी विधि बतायी गयी है। अब हवनमें जो विशेष विधि है, वह जाननी चाहिये। होमके अन्तमें दक्षिण देनी चाहिये। होमसे पापकी शान्ति, अन्नसे होमकी शान्ति और स्वर्णदानसे अन्नकी शान्ति होती है। इससे मिलनेवाले ब्राह्मणोंके आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। यजमानको सब ओरसे बाह्य स्नान करना चाहिये। सिद्धार्थक (सरसों), यव, धान्य, दुग्ध, दधि, घृत, क्षीरवृक्षकी समिधाएँ हवनमें प्रयुक्त होनेपर सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाली हैं तथा अभिचारमें कष्टकयुक्त समिधा, राई, रुधिर एवं विषका हवन करे। होमकालमें सितोऽम्बुजितसे प्राण अन्न, भिक्षान्न, सद्य, दूध, दही एवं फल मूलका भोजन करना चाहिये यह 'ऋग्विधान' कहा गया है ॥ ९२—९८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'ऋग्विधान' कहन नामक

दो सौ वनस्तर्क अथवा पृष्ठ हुआ ॥ २५९ ॥

दो सौ साठवाँ अध्याय

यजुर्विधान—यजुर्वेदके विभिन्न मन्त्रोंका विभिन्न कार्योंके लिये प्रयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'यजुर्विधान' का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओंकार-संयुक्त महाव्याहृतिपाँ समस्त पापोंका विनाश करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली मानी गयी हैं। विद्वान् पुरुष इनके द्वारा एक हजार वृताहुतिर्ग देकर देवताओंकी आराधना करे। परशुराम! इससे मनोवाञ्छित कामनाकी सिद्धि होती है, क्योंकि

यह कर्म अभीष्ट मनोरथ देनेवाला है। शान्तिकी इच्छावाला पुरुष प्रणवयुक्त व्याहृति-मन्त्रसे जीकी आहुति दे और जो पापोंसे मुक्ति चाहता हो, वह उक्त मन्त्रसे तिलोंद्वारा हवन करे। धान्य एवं फोली सरसोंके हवनसे समस्त कामनाओंकी सिद्धि होती है। परधनकी कामनावालेके लिये गूलरकी समिधाओंद्वारा होम प्रशस्त पाना गया है अन्न चाहनेवालेके लिये दधिसे, शान्तिकी इच्छा

करनेवालेके लिये दुग्धसे एवं प्रचुर सुवर्णकी कम्पन्न करनेवालेके लिये अपामार्गको समिधओंसे हवन करना उत्तम माना गया है। कन्या चाहनेवाला एक सूत्रमें ग्रथित दो दो जातीपुष्पोंको घीमें हुवाकर उनकी आहुति दे। ग्रामाभिलाषी तिस एवं चव्वलेंका हवन करे। वशीकरण कर्ममें राखोट (सिंहार), वासा (अहस) और अपामार्ग (धिविद्धा व डैगा) की समिधओंका होम करना चाहिये। भृगुनन्दन। रोगका नाश करनेके लिये विष एवं रक्तसे सिक्त समिधओंका हवन प्रशस्त है। शत्रुओंके बधकी इच्छासे उक्त समिधओंका क्रोधपूर्वक भस्मीभूति हवन करे। द्विज सभी धान्योंसे राजाको प्रतिपाका निर्माण करे और उसका हजार बार हवन करे। इससे राजा बक्षमें हो जाता है। वस्त्राभिलाषीको पुष्पोंसे हवन करना चाहिये। दूर्वाका होम व्याधिका विनाश करनेवाला है। ब्रह्मतेजकी इच्छा करनेवाले पुरुषके लिये भगवत्प्रीत्यर्थ वासोऽग्न्य (उत्तम वस्त्र) अर्पण करनेका विधान है। विद्वेज-कर्मके लिये प्रव्यङ्गिरात्रोक विधिके अनुसार स्थापित अग्नियें ध्वनकी भूसी, कण्टक और भस्मके साथ काक और तलूकके पंखोंका हवन करे। ब्रह्मन्। चन्द्रग्रहणके समय कपिला गायके घीसे गायत्री-मन्त्रद्वारा आहुति देकर उस घीमें बघाका चूर्ण मिलाकर 'सम्पाह' नामक आहुति दे और अवशिष्ट बघाको लेकर उसे गायत्री-मन्त्रसे एक सहस्र बार अभिषन्वित करे। फिर उस बघाको खानेसे मनुष्य मेधावी होता है। लोहे या खदिर काष्ठकी ग्यारह अङ्गुल लंबी करी 'द्विषतो यधोऽसि' (१।२८) आदि मन्त्रका जप करते हुए शत्रुके घरमें गाड़ दे। यह यैन तुमसे शत्रुओंका नाश और उच्चाटन करनेवाला कर्म बतलाया है 'वक्षुष्या' (२।२६) इत्यादि मन्त्र अथवा चाक्षुषी जपसे मनुष्य अपनी खोयी हुई नेत्रव्योक्तिको पुनः पा लेता है। 'अपयुक्ता' इत्यादि

अनुवाक अन्नकी प्राप्ति करनेवाला है। 'सन्ध्या अग्रेऽसि' (३।१७) इत्यादि मन्त्रद्वारा दूर्वाका होम करनेसे मनुष्यका संकट दूर हो जाता है 'भेषजपसि' (३।५९) इत्यादि मन्त्रसे दधि एवं घृतका हवन किया जाय तो वह पशुओंपर आनेवाली महामारी रोगोंको दूर कर देता है 'ग्राम्यकं यज्यामहे' (३।६०) — इस मन्त्रसे किया हुआ होम सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला है। कन्याका नाम लेकर अथवा कन्याके उद्देश्यसे यदि उक्त मन्त्रका जप और होम किया जाय तो वह कन्याको प्राप्ति करनेवाला उत्तम साधन है। भय उपस्थित होनेपर 'ग्राम्यकं' (३।६०) मन्त्रका तिल्य जप करनेवाला पुरुष सब प्रकारके भयोंसे छुटकारा पा जाता है। परशुराम! घृतमहित धतूरेके फूलकी उक्त मन्त्रसे आहुति देकर साधक अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो 'ग्राम्यक' मन्त्रसे गुग्गुलुकी आहुति देता है, वह स्वप्नमें भगवान् शंकरका दर्शन पाता है। 'युक्ते मरः' (५।१४) — इस अनुवाकका जप करनेसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। 'विष्णो रराटपसि' (५।२१) आदि मन्त्र सम्पूर्ण बाधाओंका निवारण करनेवाला है। यह मन्त्र राक्षसोंका नाशक, कीर्तिवर्द्धक एवं विजयप्रद है। 'अथ नो अग्नि' (५।३७) इत्यादि मन्त्र संग्राममें विजय दितानेवाला है। स्नानकालमें 'इदमपः प्रवहत' इत्यादि (६।१७) मन्त्रका जप पापनाशक है। दस अङ्गुल लंबी लोहेकी सुईको 'विधकर्मन् हविषा' (१७।२२) — इस मन्त्रसे अभिषन्वित करके जिस कन्याके द्वारपर गाड़ दे, वह कन्या दूसरे किसीकी नहीं दी जा सकती। 'देव सवितः' (११।७) — इस मन्त्रसे होम करनेपर मनुष्य प्रचुर अन्न-राशिसे सम्पन्न होता है॥ १—२२॥

धर्मज्ञ जमदग्निनन्दन! कलकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ द्विज 'अग्नी स्वाहा' मन्त्रसे तिल, यव,

अपामार्ग एवं तण्डुलोंसे युक्त हवन-सामग्रीद्वारा होम करे। विप्रवर! इसी मन्त्रसे गोरचनको सहस्र बार अभिमन्त्रित करके उसका तिलक करनेसे मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्र-मन्त्रोंका जप सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला है। उनके द्वारा किया गया होम सम्पूर्ण कर्मोंका साधक और सर्वत्र शान्ति प्रदान करनेवाला है। धर्मज्ञ भृगुनन्दन! बकरी, भेड़, घोड़े, हाथी, गौ मनुष्य, राजा, बालक, नारी, ग्राम, नगर और देश यदि विविध उपद्रवोंसे पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गये हों, अथवा महाभारी या शत्रुओंका भय उपस्थित हो गया हो तो घृतमिश्रित खीरसे रुद्रदेवताके स्निग्ध किया गया होम परम शान्तिदायक होता है। रुद्रमन्त्रोंसे कृष्णाण्ड एवं घृतका होम सम्पूर्ण पापोंका विनाश करता है। नरश्रेष्ठ! जो मानव केवल रातमें सत्, जौकी लप्सी एवं भिक्षान्न भोजन करते हुए एक मासतक बाहर नदी या जलाशयमें स्नान करता है वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। 'मधुवाता०' (१३।२७) इत्यादि मन्त्रसे होम आदिका अनुष्ठान करनेपर सब कुछ मिलता है। 'दधिक्रावणे०' (२३।३२)—इस मन्त्रसे हवन करके गृहस्थ पुत्रोंको प्राप्त करता है। इसमें संतय नहीं है। इसी प्रकार 'घृतवती भुवनानामभि०' (३४।४५)—इस मन्त्रसे किया गया घृतका होम आयुको बढ़ानेवाला है। 'स्वस्ति न इन्द्रो०' (२५।१९)—यह मन्त्र समस्त वधाओंका निवारण करनेवाला है। 'इह गावः प्रजायध्वम्०'—यह मन्त्र पुष्टिवर्धक है। इससे घृतकी एक हजार आहुतियाँ देनेपर दरिद्रताका विनाश होता है। 'देवस्य त्वा०'—इस मन्त्रसे सुवाद्या अपामार्ग और तण्डुलका हवन करनेपर मनुष्य विकृत अभिचारसे शीघ्र छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। 'रुद्र यत्ने०' (१०।२०) मन्त्रसे पलाशकी समिधाओंका हवन करनेसे सुवर्णकी

उपलब्धि होती है। अग्निके उत्पातमें मनुष्य 'शिवो भव०' (११।४५) मन्त्रसे धान्यकी आहुति दे 'य सनाः०' (११।७७)—इस मन्त्रसे किया गया हवन चोरोंसे प्राप्त होनेवाले भयको दूर करता है। ब्रह्मन्! जो मनुष्य 'यो अस्मभ्यमरातीयात्०' (११।८०) इस मन्त्रसे काले तिलोंकी एक हजार आहुति देता है, वह विकृत अभिचारसे मुक्त हो जाता है। 'अन्नपते०' (११।८३) इस मन्त्रसे अन्नका हवन करनेसे मनुष्यको प्रचुर अन्न प्राप्त होता है। 'हंसः शुचिबत्०' (१०।२४) इत्यादि मन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त पापोंका नाश करता है। 'घत्वारि भृङ्गा०' (१७।११) इत्यादि मन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला है। 'देवा यज्मन्वन्ता०' (१९।१२) इसका जप करके साधक ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। 'वसन्तो स्वासीद्' (३१।१४) इत्यादि मन्त्रसे घृतकी आहुति देनेपर भगवान् सूर्यसे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। 'सुपर्णोऽसि०' (१७।७२) इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म व्याप्ति मन्त्रोंसे साध्यकर्मके समान ही होता है। 'रमः स्वाहा०' आदि मन्त्रका तीन बार जप करके मनुष्य बन्धनसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जन्मके भीतर 'हुपदादिव मुमुक्षुः०' (२०।२०) इत्यादि मन्त्रकी तीन आवृत्तियाँ करके मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 'इह गावः प्रजायध्वम्०'—इस मन्त्रसे घृत, दधि, दुग्ध अथवा खोरका हवन करनेपर बुद्धिकी वृद्धि होती है। 'इं नो देवीः०' (३६।१२)—इस मन्त्रसे पलाशके फलोंकी आहुति देनेसे मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। 'ओधयीः प्रतिमोदध्वम्०' (१२।७७) इस मन्त्रसे बीज बोने और फसल काटनेके समय होम करनेपर अर्थको प्राप्ति होती है। 'अश्वावतीर्गोमतीर्न उवसो०' (३४।४०) मन्त्रसे पायसका होम करनेसे

शान्तिकी प्राप्ति होती है। 'तस्मा अरं वपाय' (३६।१६) इत्यादि मन्त्रसे होम करनेपर बन्धनग्रस्त मनुष्य मुक्त हो जाता है। 'युक् सुवासा' (तै० ब्रा० ३।६।१३) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर उत्तम वस्त्रोंकी प्राप्ति होती है। 'मुञ्चन्तु मा शपध्यात्' (१२।१०) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर शाप या शपथ आदि समस्त किल्बिषोंका नाश होता है। 'मा मा द्विसीज्यनितः' (१२।१०२) इत्यादि मन्त्रसे घृतमिश्रित तिलोंका होम ऋतुओंका विनाश करनेवाला होता है। 'ऋतेऽस्तु सर्वेभ्यो' (१३।६) इत्यादि मन्त्रसे घृतका होम एवं 'कुणुष्य पाजः' (१३।९) इत्यादि मन्त्रसे खीरका होम अभिचारका उपसंहार करनेवाला है। 'काण्डात् काण्डात्' (१३।२०) इत्यादि मन्त्रसे दुर्वाकाण्डकी दस हजार आहुतियाँ देकर होता प्राय या अनपदमें फैली हुई महामारीको ज्ञान करे। इससे रोगपीडित मनुष्य रोगसे और दुःखग्रस्त मानव दुःखसे मुक्तकारा पता है। परशुराम। 'मधुमानो जनस्पतिः' (१३।२९) इत्यादि मन्त्रसे ठंडुम्बरकी एक हजार समिधाओंका हवन करके मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा महान् सौभाग्य एवं व्यवहारमें विजय लाभ करता है। 'अपां गम्भन्सीद मा त्वा' (वा० १३।३०) इत्यादि मन्त्रसे हवन करके मनुष्य निक्षय ही पर्जन्यदेवसे वर्षा करवा सकता है। धर्मज्ञ परशुराम। 'अपः पिबन् वीरधीः' (१४।८) इत्यादि मन्त्रसे दधि, घृत एवं मधुका हवन करके राजपान तत्काल महावृष्टि करवाता है। 'नमस्ते रुद्र' (१६।१) इत्यादि मन्त्रसे आहुति दी जाय तो यह कर्म समस्त तपस्त्रियोंका नाशक, सर्वशान्तिदायक तथा महापातकोंका निवारक कहा गया है। 'अध्यवोचदधिवत्ता' (१६।५) इत्यादि मन्त्रसे आहुति देनेपर व्याधिग्रस्त मनुष्यकी रक्षा होती है। इस मन्त्रसे किया गया हवन राक्षसोंका नाशक, 1362 अग्नि पुराण १८

कौंतिकारक तथा दीर्घायु एवं पुष्टिका वर्धक है। मार्गमें सफेद सरसों फेंकते हुए इसका जप करनेवाला रहणीर सुखी होता है। धर्मज्ञ भृगुनन्दन। 'असौ वस्तवः' (१६।६) इसका पाठ करते हुए नित्य प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर भगवान् सूर्यका उपस्थान करे इससे वह अक्षय अन्न एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। 'प्रमुञ्च धन्यन्' (१६।९।१४) इत्यादि छः मन्त्रोंसे किया गया आयुर्धोका अभिमन्त्रण युद्धमें शत्रुओंके लिये भयदायक है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 'मा नो महान्तम्' (१६।१५) इत्यादि मन्त्रका जप एवं होम बालकोंके लिये शान्तिकारक होता है। 'नमो हिरण्यवाहवे' (१६।१७) इत्यादि सात अनुवाकोंसे कङ्कण तेलमें मिलायी गयी राईकी आहुति दे तो वह शत्रुओंका शत्रु करनेवाली होती है। 'नमो वः किरिकेभ्यो' (१६।४६) — इस अर्धमन्त्रसे एक लाख कमल-पुष्पोंका हवन करके मनुष्य सम्पत्तक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तथा बिल्बफलोंसे उतनी ही आहुतियाँ देनेपर उसे सुवर्णरत्नश्रीकी उपलब्धि होती है। 'इमा रुद्राव' (१६।४८) मन्त्रसे तिलोंका होम करनेपर धनकी प्राप्ति होती है। एवं इसी मन्त्रसे घृतसिक्त दुर्वाका हवन करनेपर मनुष्य समस्त व्याधियोंसे मुक्त होता है। परशुराम। 'आशुः शिशानः' (१७।३३) — यह मन्त्र आयुर्धोकी रक्षा एवं संग्राममें सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। धर्मज्ञ द्विजश्रेष्ठ। 'वज्रमे' (१८।१५।१९) इत्यादि पाँच मन्त्रोंसे घृतकी एक हजार आहुतियाँ दे। इससे मनुष्य नेत्ररोगसे मुक्त हो जाता है। 'शं नो वनस्पते' (१९।३८) इस मन्त्रसे घरमें आहुति देनेपर वास्तुदोषका नाश होता है। 'अग्न आयुधि' (१९।३८) इत्यादि मन्त्रसे घृतका हवन करके मनुष्य किसीका द्वेषपात्र नहीं होता। 'अपां फेनेन' (१९।७१) मन्त्रसे लाजाका होम करके योद्धा

विजय प्राप्त करता है। 'भद्रं तत् प्रशस्तयो०' (१४।३९) इत्यादि मन्त्रके जपसे इन्द्रियहीन अथवा दुर्बलेंद्रिय मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिके सम्पन्न हो जाता है। 'अग्निश्च पृथिवी च०' (२६।१) इत्यादि मन्त्र उत्तम वशीकरण है। 'अध्वन्य०' (५।३३) आदि मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य व्यवहार (मुक्तदमे) -में विजयी होता है। कार्यके आरम्भमें 'ब्रह्म क्षत्रं पवते०' (१९।५) इत्यादि मन्त्रका जप सिद्धि प्रदान करता है। 'संवत्सरोऽसि०' (२७।४५) इत्यादि मन्त्रसे घृतकी एक लाख आहुतियाँ देनेवाला रोगमुक्त हो जाता है। 'केतुं कुण्डन०' (२९।३७) इत्यादि मन्त्र संश्रयमें विजय दिलानेवाला है। 'इन्द्रोऽग्निर्धर्म०' मन्त्र युद्धमें धर्मसंगत विजयकी प्राप्ति कराता है। 'धन्वना गा०' (२९।३९) मन्त्रका धनुष ग्रहण करनेके समय जप करना उत्तम माना गया है। 'यजीत०'—यह मन्त्र धनुषकी प्रत्यक्षाको अभिमन्त्रित करनेके लिये है, ऐसा जानना चाहिये। 'अहिरिक् धरेग०' (२९।५१) मन्त्रका बाणोंको अभिमन्त्रित करनेमें प्रयोग करे। 'वह्नीनां पिता०' (२९।४२)—यह तूणीरको अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र बतलाया गया है। 'युञ्जन्पथ०' (२३।६) इत्यादि मन्त्र अश्वोंको रथमें जोतनेके लिये उपयोगी बताया गया है। आशुः शिशान०' (१७।३३)—यह मन्त्र यात्रारम्भके समय मङ्गलके रूपमें पठनीय कहा जाता है। 'विष्णोः क्रमोऽसि०' (१२।५) मन्त्रका पाठ रथारोहणके समय करना उत्तम है। 'आजङ्गन्ति०' (२९।५०)—इस मन्त्रसे अश्वको प्रेरित करनेके लिये प्रथम बार चाकुकसे हत्कि। 'याः सेना अभित्वरी०' (१९।७७) इत्यादि मन्त्रका शत्रुसेनाके सम्मुख जप करे। 'दुन्दुभ्यः०' इत्यादि मन्त्रसे दुन्दुभि या नगारेको फोटे। इन मन्त्रोंसे पहले हवन करके तब उपर्युक्त कर्म करनेपर योद्धाको संग्राममें विजय प्राप्त होती है। विद्वान्

पुरुष 'यमेन दत्त०' (२९।१३)—इस मन्त्रसे एक कछेड़ आहुतियाँ देकर संग्रामके लिये शीघ्र ही विजयपद रथ ध्वज्यन् कर सकता है। 'आकुष्णो०' (३४।३२) इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म व्याहृतियोंके समान हो होता है। 'यज्जतग्रतो०' (३४।१) इत्यादि शिवसंकल्प सम्बन्धी सूक्तोंके जपसे साधकका मन एकाग्र होता है। 'पञ्चनद्य०' (३४।११) इत्यादि मन्त्रसे पाँच लाख घीकी आहुतियाँ देनेपर रुक्मीकी प्राप्ति होती है। 'यदाबलन् दाक्षायणा०' (३४।५२)—इस मन्त्रसे हजार बार अभिमन्त्रित करके सुवर्णको धारण करे। यह प्रयाग शत्रुओंका निवारण करनेवाला होता है। 'इयं जीवेभ्यः०' (३५।१५) मन्त्रसे शिला अथवा डेनको अभिमन्त्रित करके घरमें चारा और फेंक दे। ऐसा करनेवालेको रातमें चारोंसे भय नहीं होता। 'परीमे गामनेवत्०' (३५।१८)—यह उत्तम वशीकरण-मन्त्र है। इस मन्त्रके प्रयोगसे मारनेके लिये आया हुआ मनुष्य भी वशमें हो जाता है। धर्मात्मन्! इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित भक्ष्य, ताम्बूल, पुष्प आदि किसीको दे दिया अथवा तो वह शीघ्र ही देनेवालेके वशीभूत हो जगया। 'ज्ञं नो मित्रः०' (३६।९)—यह मन्त्र सदैव सभी स्थानोंपर शान्ति प्रदान करनेवाला है। 'यणानां स्वा गणपति०' (२३।१९)—इस मन्त्रसे चौराहेपर सप्तधान्यका हवन करके होता सम्पूर्ण जगत्को वशीभूत कर लेता है इसमें संशय नहीं है। 'हिरण्यवर्णां शुक्रय०'—इस मन्त्रका अभिषेकमें प्रयोग करना चाहिये। 'शं नो देवीरभीष्टवे०' (३६।१२)—यह मन्त्र परम शान्तिकारक है। 'एकचक्र०' इत्यादि मन्त्रसे आन्ध्रभागपूर्वक ग्रहोंके लिये घीकी आहुति देनेपर साधकको शान्ति प्राप्त होती है और निस्संदेह उसे ग्रहोंका कृपाप्रसाद सुलभ हो जाता है। 'गाव उपाकतायम्०' (३३।२९) एवं 'भग प्रणेतः०'

(३४, ३६-३७) इत्यादि दो मन्त्रोंसे घृतका हवन करके मनुष्य गौओंको प्राप्ति करता है। 'प्रवादां षः सौपत्'—इस मन्त्रका ग्रहयज्ञमें प्रयोग होता है। 'देवेभ्यो वनस्पते' इत्यादि मन्त्रका

वृक्षयज्ञमें विनियोग होता है। गाधत्रीको विष्णुरूपा जाने। समस्त पापोंका प्रसमन एवं समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला विष्णुका परमपद भी वही है ॥ २३-८४ ॥

इस प्रकार आदि अंग्रेज महापुरुषमें 'बुर्वेद-विधान-कथन' नामक दो सौ सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६० ॥

~*~*~*~*~

दो सौ इकसठवाँ अध्याय

सामविधान—सामवेदोक्त मन्त्रोंका धिन्-धिन् कार्योंके लिये प्रयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! मैंने तुम्हें 'यजुर्विधान' कह सुनाया, अब मैं 'सामविधान' कहूँगा। 'वीष्णवी-संहिता' का जप करके उसका दशांश होम करे। इससे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका भागी होता है। 'छान्दसी-संहिता' का विधिपूर्वक जप करके मानव भगवान् शंकरको प्रसन्न कर लेता है। 'स्कन्द-संहिता' और 'पितृ-संहिता' का जप करनेसे प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है। 'यत्त इन्द्र भजामहे' (१३२१)—इस मन्त्रका जप हिंस्र-दोषका नाश करनेवाला है। 'अग्निस्तिग्धेन' (२२) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला अक्कीर्ण (जिसका ब्रह्मचर्यावस्थामें ही ब्रह्मचर्य खण्डित हो गया हो वह) पुरुष भी अपने पाप-दोषसे मुक्त हो जाता है। 'परीतोऽधिष्ठान सुतम्' (५१२) इत्यादि साममन्त्र समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। ऐसा जानना चाहिये। जिसने प्रयादवत् निषिद्ध वस्तुका विक्रय कर लिया हो, वह उसके प्रायश्चित्तरूपसे 'घृतवती भुवना' (३७८) इत्यादि मन्त्रका जप करे। 'अहं नो देव स्वितः' (१४१)—यह मन्त्र दुःस्वप्नोंका नाश करनेवाला है। भृगुश्रेष्ठ परशुराम, 'अबोध्याग्निः' (१७४६) इत्यादि मन्त्रसे विधिवत् घृतका हवन करे। फिर शेष घृतसे मेखलामन्थ (करवन्नी आदि)-का सेवन करे। वह मेखलामन्थ ऐसी स्त्रियोंको धारण करावे,

जिनके गर्भ गिर जाते रहे हों। तदनन्तर बालकके उत्पन्न होनेपर उसे पूर्वोक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित मणि पहनावे। 'सोमं राजानम्' (९१) मन्त्रके जपसे रोगी व्याधियोंसे छुटकारा पाता है। सर्प-सामका प्रयोग करनेवालेको कभी सर्पोंसे भय नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण 'वा पापावाय नोः' (९१८)—इस मन्त्रसे सहस्र आहुतियाँ देकर श्लाघरोपुक्त मणि बाँधनेसे सन्त्रभयको नहीं प्राप्त होता। 'दीर्घतमसोऽर्कः'—इस साममन्त्रसे हवन करनेपर प्रचुर अन्नकी प्राप्ति होती है। 'समन्था यन्तिः' (६०७)—इस सामका जप करनेवाला प्याससे नहीं मर सकता। 'त्वयिमा ओषधीः' (६०४)—इस मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। मार्गमें 'देवव्रत साम' का जप करके मानव भयसे छुटकारा पा जाता है। 'यदिन्द्रो अनुनयत्' (१४८)—यह मन्त्र हवन करनेपर सौभाग्यकी वृद्धि करता है। परशुराम! 'भगो न चिजो' (४४९)—इस मन्त्रका जप करके नेत्रोंमें लगाया गया अञ्जन हितकारक एवं सौभाग्यवर्द्धक होता है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 'इन्द्र'—इस पदसे प्रारम्भ होनेवाले मन्त्रवर्गका जप करे। इससे सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 'परि प्रिया दिवः कविः' (४७६)—यह मन्त्र, जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उस स्त्रीको

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

सुनावे। परशुराम! ऐसा करनेसे वह स्त्री उसे चाहने लगती है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 'रथन्तर साम' एवं 'वामदेव्य-साम' ब्रह्मतेजकी वृद्धि करनेवाले हैं। 'इन्द्रमिन्द्राग्निने०' (१९८) इत्यादि मन्त्रका जप करके घृतमें मिलाव हुआ बचा चूर्ण प्रतिदिन बालकको खिलाये। इससे वह श्रुतिधर हो जाता है अर्थात् एक बार सुननेसे ही उसे शास्त्रकी पंक्तिर्षी याद हो जाती है। 'रथन्तर-साम' का जप एवं उसके द्वारा होम करके पुरुष निस्संदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है। 'मयि श्रीः०' ('मयि चर्चो अथो०') (६०२)—यह मन्त्र लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है। इसका जप करना चाहिये। प्रतिदिन 'वैरूप्याहक' (वैरूप्य सामके आठ मन्त्र)—का पाठ करनेवाला लक्ष्मीकी प्राप्ति करता है। 'सप्ताहक'का प्रयोग करनेवाला समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर 'गव्योवृजो यज०' (१८६)—इस मन्त्रसे गौओंका उपस्थान करता है, उसके घरमें गौएँ सदा बनी रहती हैं। 'कत अ कत भेषजम्०' (१८४) मन्त्रसे एक द्रोण भृतमिश्रित

खजेंका विधिपूर्वक होम करके मनुष्य सारी मायाको नष्ट कर देता है। 'प्र दैवोदासो०' (५१) आदि सामसे तिलोंका होम करके मनुष्य अभिचारकर्मको श्रुन्त कर देता है। 'अधि त्वा शूर नोनुमो०' (२३३)—इस सामको अन्तमें वषट्कारसे संयुक्त करके [इससे वासक (अहसा) वृक्षकी एक हजार समिधाओंका होम युद्धमें विजयकी प्राप्ति करानेवाला है।] उसके साथ 'वामदेव्यसाम'का सहस्र बार जप और उसके द्वारा होम किया जाय तो वह युद्धमें विजयदायक होता है। विद्वान् पुरुष सुन्दर पिष्टमय हाथी, घोड़े एवं मनुष्योंका निर्माण करे। फिर शत्रुपक्षके प्रधान-प्रधान वीरोंको लक्ष्यमें रखकर उन पसीजे हुए पिष्टकमय पुरुषोंके सूरसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदनन्तर मन्त्रवेत्त पुरुष उन्हें सरसंके तेलमें भिगोकर 'अधि त्वा शूर नोनुमो०' (२३३)—इस मन्त्रसे उनका क्रोधपूर्वक हवन करे। बुद्धिमान् पुरुष यह अभिचारकर्म करके संप्रामर्श विजय प्राप्त करता है। गारुड, वामदेव्य, रथन्तर एवं बृहद्रथ-साम निस्संदेह समस्त पापोंका हनन करनेवाले कहे गये हैं ॥ १—२४ ॥

इस प्रकरण अर्थात् अष्टम महापुराणमें 'सप्त-विधान' नामक

दो सौ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६१ ॥

दो सौ बासठवाँ अध्याय

अथर्वविधान—अथर्ववेदोक्त मन्त्रोंका विभिन्न कर्षोंमें विनियोग

पुष्कर कहते हैं—परशुराम। 'सामविधान' कहा गया अब मैं 'अथर्वविधान' का वर्णन करूँगा। शान्तादीयगणके उद्देश्यसे हवन करके मानव शान्ति प्राप्त करता है। वैधव्यगणके उद्देश्यसे होम करके होता समस्त रोगोंको दूर करता है। त्रिसप्तीयगणके उद्देश्यसे आहुतियाँ देनेवाला सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। अभयगणके उद्देश्यसे होम करनेपर मनुष्य किसी स्थानपर भी भय नहीं प्राप्त करता।

परशुराम। अपराजितगणके उद्देश्यसे हवन करनेवाला कभी पराजित नहीं होता। आयुष्यगणके उद्देश्यसे आहुतियाँ देकर मानव दुर्मृत्युको दूर कर देता है। स्वस्त्ययनगणके उद्देश्यसे हवन करनेपर सर्वत्र मङ्गलकरी प्राप्ति होती है। शर्मवर्मगणके उद्देश्यसे होम करनेवाला कल्याणका भागी होता है। वास्तोष्वात्यगणके उद्देश्यसे आहुतियाँ देनेपर वास्तुदोषकी शान्ति होती है। रौद्रगणके लिये

दो सौ तिरसठवाँ अध्याय

नाना प्रकारके उत्पात और उनकी शान्तिके उपाय

पुष्कर कहते हैं—परशुराम। प्रत्येक वेदके 'श्रीसूक्त'को जानना चाहिये। वह लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है। 'हिरण्यवर्णा हरिणी' इत्यादि चंद्रह श्रुचाएँ ऋग्वेदीय श्रीसूक्त हैं। 'रथे०' (२९-४३) 'अक्षराजाय०', (३०।१८) 'वज्रः०', (२८।३४) एवं 'स्तत्रः०' (२८।३२)—ये चार मन्त्र यजुर्वेदीय श्रीसूक्त हैं। 'श्रावन्तीय-साम' सामवेदीय श्रीसूक्त है तथा 'भियं धातर्मयि धेहि' यह अथर्ववेदका श्रीसूक्त कहा गया है। जो भक्तिपूर्वक श्रीसूक्तका जप एवं होम करता है, उसे निश्चय ही लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, श्रीदेवीकी प्रसन्नताके लिये कमल, बेल, घी अथवा तिलकी आहुति देनी चाहिये ॥ १-३ ॥

प्रत्येक वेदमें एक ही 'पुरुषसूक्त' मिलता है, जो सब कुछ देनेवाला है। जो स्मरण करके 'पुरुषसूक्त'के एक-एक मन्त्रसे भगवान् श्रीविष्णुको एक एक जलाकृति और एक-एक फूल समर्पित करता है, वह पापरहित होकर दूसरोंके भी पापका नाश करनेवाला हो जाता है। स्नान करके इस सूक्तके एक-एक मन्त्रके साथ श्रीविष्णुको फल समर्पित करके पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका भागी होता है। 'पुरुषसूक्त'के जपसे महापातकों और उपपातकोंका नाश हो जाता है। कृच्छ्रव्रत करके सुद्ध हुआ मनुष्य स्नानपूर्वक 'पुरुषसूक्त'का जप एवं होम करके सब कुछ पा लेता है ॥ ४-६ ॥

अतारह शान्तिर्यामें समस्त उत्पातोंका उपसंहार करनेवाली अमृता, अभया और सौम्या—ये तीन शान्तिर्या सर्वोत्तम हैं। 'अमृता शान्ति' सर्वदैवत्या, 'अभया' ब्रह्मदैवत्या एवं 'सौम्या' सर्वदैवत्या है। इनमेंसे प्रत्येक शान्ति सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली है। भृगुत्रेष्ठ! 'अभया' शान्तिके लिये वरुणवृक्षके

मूलभागकी मणि बनानी चाहिये। 'अमृता' शान्तिके लिये दूर्वामूलकी मणि एवं 'सौम्या' शान्तिके लिये शङ्खमणि धारण करे। इसके लिये उन-उन शान्तिर्योंके देवताओंसे सम्बन्ध मन्त्रोंको सिद्ध करके मणि बाँधनी चाहिये, ये शान्तिर्या दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भूमि उत्पातोंका शमन करनेवाली हैं। 'दिव्य', 'आन्तरिक्ष' और 'भूमि'—यह तीन प्रकारका अद्भुत उत्पात बताया जाता है, सुनो। ग्रहों एवं नक्षत्रोंकी विकृतिसे होनेवाले उत्पात 'दिव्य' कहलाते हैं। अब 'आन्तरिक्ष' उत्पातका वर्णन सुनो। वस्त्रापात, दिग्दाह परिवेश, सूर्यपर घात पड़ना, गन्धर्व नगरका दर्शन एवं विकारयुक्त वृष्टि—ये आन्तरिक्ष सम्बन्धी उत्पात हैं। भूमिपर एवं जंगम प्राणियोंसे होनेवाले उपद्रव तथा भूकम्प—ये 'भूमि' उत्पात हैं। इन त्रिविध उत्पातोंके दीखनेके बाद एक सप्ताहके भीतर यदि वर्षा हो जाय तो वह 'अद्भुत' निष्फल हो जाता है। यदि तीन वर्षतक अद्भुत उत्पातकी शान्ति नहीं की गयी तो वह लोकके लिये भयकारक होता है। जब देवताओंकी प्रतिमाएँ नाचती कौपती जलती, शब्द करती, रोती, पक्षीना बहाती या हँसती हैं, तब प्रतिभाओंके इस विकारकी शान्तिके लिये उनका पूजन एवं प्राजापत्य-होम करना चाहिये। जिस रा्ट्रमें बिना जलाये ही घोर शब्द करती हुई आग जल उठती है और इन्धन ढालनेपर भी प्रज्वलित नहीं होती, वह रा्ट्र राजाओंके द्वारा पीडित होता है ॥ ७-१६ ॥

भृगुनन्दन! अग्नि-सम्बन्धी विकृतिकी शान्तिके लिये अग्निदैवत्य-मन्त्रोंसे हवन बताया गया है। जब वृक्ष असमयमें ही फल देने लगें तथा दूध और रक्त बहावें तो वृक्षजनित भूमि-उत्पात होता है। वहाँ शिवका पूजन करके इस उत्पातकी

शान्ति करावे। अतिवृष्टि और अनावृष्टि—दोनों ही दुर्भिक्षाका कारण मानी गयी हैं। वर्षा ऋतुके सिवा अन्य ऋतुओंमें तीन दिनतक अन्वतर वृष्टि होनेपर उसे भयजनक जानना चाहिये। पञ्चान्न, चन्द्रमा एवं सूर्यके पूजनसे वृष्टि सम्बन्धी वैकृत्य (उपद्रव) का विनाश होता है। जिस नगरसे नदियाँ दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली आती हैं और जिसके सरोवर एवं हरने सूख जाते हैं, वहाँ जलाशयोंके इस विकारको दूर करनेके लिये धरुणदेवता-सम्बन्धी मन्त्रका जप करना चाहिये। जहाँ स्त्रियाँ असमयमें प्रसव करें, समयपर प्रसव न करें, विकृत गर्भको जन्म दें या पुण्य-संतान आदि उत्पन्न करें, वहाँ स्त्रियोंके प्रसव-सम्बन्धी वैकृत्यके निवारणार्थ साध्वी स्त्रियों और ब्राह्मण आदिका पूजन करे ॥ १७—२२ ॥

जहाँ घोड़ी, हथिनी या गौ एक साथ दो बच्चोंको जनती हैं या विकारयुक्त विजलीय संतानको जन्म देती हैं, छः महीनोंके भीतर प्राजत्याग कर देती हैं अथवा विकृत गर्भका प्रसव करती हैं, उस राष्ट्रको शत्रुमण्डलसे भय होता है। पशुओंके इस प्रसव-सम्बन्धी उत्पातकी शान्तिके उद्देश्यसे होम, जप एवं ब्राह्मणोंका पूजन करना चाहिये। जब अयोग्य पशु सवारीमें आकर मृत जाते हैं,

योग्य पशु यानका वाहन नहीं करते हैं एवं आकाशमें तूर्यनाद होने लगता है, उस समय महान् भय उपस्थित होता है। जब वन्यपशु एवं पक्षी ग्राममें चले जाते हैं, ग्राम्यपशु वनमें चले जाते हैं, स्थलचर जीव जलमें प्रवेश करते हैं, जलचर जीव स्थलपर चले जाते हैं, राजद्वारपर गीदहियाँ आ जाती हैं, मुर्गे प्रदोषकालमें शब्द करें, सूर्योदयके समय गीदहियाँ रुदन करें, कबूतर घरमें घुस आवें, मांसभोजी पक्षी सिरपर भँडराने लगें, साधारण पक्षी भय बनाने लगें, कौए सबकी आँखोंके सामने मैथुनमें प्रवृत्त हो जायें, दुग्ध प्रासाद, तोरण, उद्यान, द्वार, परकोट्य और भयन अकारण ही गिरने लगें, तब राजाकी मृत्यु होती है जहाँ धूल या धुँएँसे दशों दिशाएँ भर जायें, केतुका उदय, ग्रहण, सूर्य और चन्द्रमामें छिद्र प्रकट होना—ये सब ग्रहों और नक्षत्रोंके विकार हैं ये विकार जहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ भयकी सूचना देते हैं। जहाँ अग्नि प्रदीप्त न हो, जलसे भरे हुए घड़े अकारण ही चूने लगें तो इन उत्पातोंके फल मृत्यु, भय और महामारी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओंकी पूजासे क्या जप एवं होमसे इन उत्पातोंकी शान्ति होती है ॥ २३—३३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय मन्त्रपुस्तकमें 'उत्पत्त-शान्तिकर कथन' नामक दो सौ गिरसतर्वा अथर्व १०८ हुआ ॥ २६४ ॥

दो सौ चौसठवाँ अध्याय

देवपूजा तथा वैश्वदेव-बलि आदिका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! अब मैं देवपूजा आदि कर्मका वर्णन करूँगा, जो उत्पातोंको खन्त करनेवाला है। मनुष्य ज्ञान करके 'आपो हि ह्य' (यजु० ३६।१४—१६) आदि तीन मन्त्रोंसे भगवान् श्रीविष्णुको अर्घ्य समर्पित करे। फिर

'हिरण्यवर्णा' (ऋक्० प० ११।११।१—३) आदि तीन मन्त्रोंसे षष्ठ्य समर्पित करे। 'शं नो आयः०'— इस मन्त्रसे आचमन एवं 'इदमापः०' (यजु० ६।१७) मन्त्रसे अभिषेक अर्पण करे। 'रये०, अक्षेणु० एवं वसतसः०'— इन तीन मन्त्रोंसे भगवान्के

श्रीअङ्गोमें चन्दनका अनुलेपन करे। फिर 'युवा सुवासाः' (ऋक्० ३।८।४) मन्त्रसे वस्त्र और 'पुष्पवती' (अथर्व० ८।७।२७) इत्यादि मन्त्रसे पुष्प एवं 'धूसि' (यजु० १।८) आदि मन्त्रसे धूप समर्पित करे, 'तेजोऽसि शुक्लमसि' (यजु० १।३१) — इस मन्त्रसे दीप तथा 'दधिक्राव्यो' (यजु० २३।३२) मन्त्रसे मधुपर्क निवेदन करे। नरश्रेष्ठः तदनन्तर 'हिरण्यगर्भः' आदि आठ ऋचाओंका पाठ करके अन्न एवं सुगन्धित पेय पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे। इसके अतिरिक्त भगवान्‌को चामर, व्यजन, पादुका, छत्र, वान एवं आसन आदि जो कुछ भी समर्पित करना हो, वह सावित्र-मन्त्रसे अर्पण करे। फिर 'पुरुषसूक्त' का जप करे और उसीसे आहुति दे। भगवद्विग्रहके अभावमें वेदिकापर स्थित जलपूर्ण कलशमें, अथवा नदीके तटपर, अथवा कमलके पुष्पमें भगवान् विष्णुका पूजन करनेसे उत्पातोंकी प्राप्ति होती है ॥ १-७ ॥

(काम्य बलिधैश्चदेव-प्रत्येग) भूमिस्थ वेदीका मार्जन एवं प्रोक्षण करके उसके चारों ओर कुशको बिछावे। फिर उसपर अग्निकी प्रदीप्त करके उसमें होम करे। महाभाग परमुराम। मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए सब प्रकारकी रसोईमेंसे अप्राशन निकालकर गृहस्थ द्विज क्रमशः वासुदेव आदिके लिये आहुतियाँ दे मन्त्रवाक्य इस प्रकार हैं—

'प्रभवे अज्ययाय देवय वासुदेव्य नमः स्वाहा। अग्रये नमः स्वाहा। सोमाय नमः स्वाहा। मिश्राय

नमः स्वाहा। वरुणाय नमः स्वाहा। इन्द्राय नमः स्वाहा। इन्द्राग्नीभ्यां नमः स्वाहा। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। प्रजापतये नमः स्वाहा। अनुमत्यै नमः स्वाहा। धन्वन्तरये नमः स्वाहा। वास्तोष्मत्यै नमः स्वाहा। देव्यै नमः स्वाहा। एवं अग्रये स्विहृकुते नमः स्वाहा।' इन देवताओंकी ठनका चतुर्थ्यन्त नाम लेकर एक-एक प्रास अन्नकी आहुति दे। तत्पश्चात् निम्नाङ्कित रीतिसे बलि समर्पित करे ॥ ८-१२ ॥

धर्मज्ञ। पहले अग्निदिशासे आरम्भ करके तथा, उपतश्च, अश्वा, ऊर्णा, निरुन्धो, धूम्रिणीका, अत्यपन्थी तथा मेघपत्नी—इनको बलि अर्पित करे। भृगुनन्दन। ये ही समस्त बलिभागिनी देवियोंके नाम हैं। क्रमशः आग्नेय आदि दिशाओंसे आरम्भ करके इन्हें बलि दे। (बलि-समर्पणके वाक्य इस प्रकार हैं—तक्षायै नमः आग्नेय्याय, उपतक्षायै नमः वाय्वे, अश्वायै नमः वैश्वत्ये, ऊर्णायै नमः सात्वत्याय, निरुन्धायै नमः वायव्ये, धूम्रिणीकायै नमः उदीच्याय, अत्यपन्थ्यै नमः ऐशान्याय, मेघपत्न्यै नमः प्राच्याय।) धार्गव। तदनन्तर नन्दिनी आदि शक्तियोंको बलि अर्पित करे। यथा—नन्दिन्यै नमः, सुभगायै नमः (अथवा सौभग्य्यै नमः), सुनङ्ग्यै नमः, भद्रकाल्यै नमः। इन चारोंके लिये पूर्वादि चारों दिशाओंमें बलि देकर किसी छाये या सूँटेपर लक्ष्मी आदिके लिये बलि दे। यथा—अग्न्यै नमः, हिरण्यकेश्यै नमः तथा वनस्पतये नमः। द्वारपर दक्षिणभागमें

१. यहाँ मूलमें संक्षेपसे अग्निस्थापनकी विधि दी गयी है। इसे विस्तारपूर्वक इस प्रकार समझे—पहले भूमिस्थ वेदीपर कुशोंसे सम्पार्जन करके उस कुशोंको ईशान दिक्में फैक दे इसके बाद उस वेदीपर बृद्ध जल छिड़के। तदनन्तर सुवाके मूलभागमें उस वेदीपर छीन ठाटोछा वेलाई अङ्कित करे। इन रेखाओंकी लम्बाई ऋतुक्रम हो। उत्प्लेखन-क्रमसे रेखाओंके ऊपरसे बोझी-बोझी चिट्ठी अनामिका एवं अङ्गुष्ठपर उलटकर चारों हाथपर रखे और उन सबको एक साथ फैक दे। तत्पश्चात् नीचे और चालसे उस वेदीको सीपे और उसके ऊपर कांमपात्रमें अग्नि दीपक रखलित करे। उस स्थिके ऊपर कुछ कलशकी समिधें रखकर अग्निकी प्रज्वलित करे। वेदीके चारों ओर कुश बिछा दे फिर प्रज्वलित अग्नियें होम करे।

२. मनुस्मृतिके अनुसार वह आहुति 'सवा-पुषिणी'के लिये दी गयी है। यथा—'सवापुषिणीभ्यं नमः स्वाहा।'

३. मनुस्मृतिके अनुसार भद्रकालीको बलि वास्तुपुष्पके चरणकी दिक्षु दक्षिण-पूर्वभागमें देनी चाहिये

४. लक्ष्मीको वास्तुपुष्पके शिरोमण ठाकर-पूर्वमें बलि दी गयी है।

‘धर्ममयाय नमः’, सामभागमें ‘अधर्ममयाय नमः’, घरके भीतर ‘धुवाय नमः’, घरके बाहर ‘भुत्वक्षे नमः’ तथा जलाशयमें ‘वरुणाय नमः’—इस मन्त्रसे बलि अर्पित करे। फिर घरके बाहर ‘भूतेभ्यो नमः’—इस मन्त्रसे भूतबलि दे। घरके भीतर ‘धनदाय नमः’ कहकर कुबेरको बलि दे। इसके बाद मनुष्य घरसे पूर्वदिशामें ‘इन्द्राय नमः’, इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः—इस मन्त्रसे इन्द्र और इन्द्रके पार्श्वदपुरुषोंको बलि अर्पित करे। तत्पश्चात् दक्षिणमें ‘यमाय नमः’, यमपुरुषेभ्यो नमः—इस मन्त्रसे, ‘वृत्तणाय नमः’, वृत्तणपुरुषेभ्यो नमः—इस मन्त्रसे पश्चिममें, ‘सोमाय नमः’, सोमपुरुषेभ्यो नमः—इस मन्त्रसे उत्तरमें और ‘ब्रह्मणे वास्तोषतये नमः’, ब्रह्मपुरुषेभ्यो नमः—इस मन्त्रसे गृहके मध्यभागमें बलि दे। ‘विष्टेभ्यो देवेभ्यो नमः’—इस मन्त्रसे घरके आकाशमें ऊपरकी ओर बलि अर्पित करे। ‘स्पष्टिङ्गलाय नमः’—इस मन्त्रसे पृथ्वीपर बलि दे। तत्पश्चात् ‘दिवाचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः’—इस मन्त्रसे दिनमें बलि दे तथा ‘रात्रिचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः’—इस मन्त्रसे रात्रिमें बलि अर्पित करे। घरके बाहर जो बलि दी जाती है, उसे प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल देते रहना चाहिये। यदि दिनमें ब्राह्म-सम्बन्धी पिण्डदान किया जाय तो उस दिन सायंकालमें बलि नहीं देनी चाहिये ॥ १३--२२ ॥

पितृ-ब्राह्ममें दक्षिणाग्र कुशोंपर पहले पिताको, फिर पितामहको और उसके बाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये। इसी प्रकार पहले माताको, फिर पितामहीको, फिर प्रपितामहीको पिण्ड अथवा जल दे इस प्रकार ‘पितृवाग’ करना चाहिये ॥ २३ ॥

जने हुए पाकमेंसे बलिवैष्टदेव करनेके बाद पाँच बलियाँ दी जाती हैं। उनमें सर्वप्रथम ‘गो-बलि’ है, किन्तु यहाँ पहले ‘काकबलि’ का विधान किया गया है—

काकबलि

इन्द्रवारुणव्यवस्य काव्या वा वैश्वज्ञाद्य ये ॥

ते कम्भः प्रतिगृह्णन्तु इमं पिण्डं मयोदधुतम् ।*

‘जो इन्द्र, वरुण, वायु, यम एवं निर्ऋति देवताकी दिसामें रहते हैं, वे काक मेरेद्वारा प्रदत्त यह पिण्ड ग्रहण करें।’ इस मन्त्रसे काकबलि देकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे कुत्तोंके लिये अन्नका ग्रास दे ॥ २४-२५ ॥

कुक्कुर-बलि

विष्वक्कः कुले जाती ह्रीं श्यमशबली* हृन्ती ।

सत्सर्गं पिण्डं प्रदास्यसि रक्षतां पथि मां सदा ॥

‘श्यम और शबल (काले और धितकबरे) रंगवाले दो खान विष्वक्कान्के कुलमें उत्पन्न हुए हैं। मैं उन दोनोंके लिये पिण्ड प्रदान करता हूँ। वे लोक-परलोकके मार्गमें सदा मेरी रक्षा करें’ ॥ २६ ॥

गो-ग्रास

स्त्रीभेष्यः सर्वहिताः धधिशाः पापनाशनाः* ।

प्रतिगृह्णन्तु ये ग्रासं तावत्स्त्रीलोक्यमातरः ॥

‘त्रैलोक्यजननी, सुरभिपुत्री गौर्हैं सबका हित करनेवाली, पवित्र एवं पापोंका विनाश करनेवाली हैं। वे मेरे द्वारा दिये हुए ग्रासको ग्रहण करें।’ इस मन्त्रसे गो-ग्रास देकर स्वस्थयन करे फिर याचकोंको भिक्षा दिलावे। तदनन्तर दीन प्राणियों एवं अनिधियोंका अन्नसे सत्कार करके गृहस्थ स्वयं भोजन करे ॥ २७-२८ ॥

(अनाहिताग्नि पुरुष निम्नलिखित मन्त्रोंसे जलमें अन्नकी आहुतिर्वाँ दे—)

ॐ भूः स्वाहा । ॐ भुवः स्वाहा । ॐ स्वः

१. उत्तरार्धके स्वानये यह फलमन्त्र उत्पन्न होता है—कम्भः प्रतिगृह्णन्तु इमं पिण्डं मयोदधुतम् ।

२. कहीं-कहीं—ह्रीं हृन्ती श्यमशबली* केवलकुलदेवताः : काव्याव्यं प्रदस्यसि स्वात्मप्राप्तिं हिंसां* : ऐसा पाठ मिलता है ।

३. पाठान्तर—‘पुष्कराश्रयः ।’

स्वाहा । ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । ॐ देवकृतस्यैन-
सोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ पितृकृतस्यैनसोऽवय-
जनमसि स्वाहा । ॐ आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमसि
स्वाहा । ॐ मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।
ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । यच्चाहमेने

मिहोऽनुत्तर यच्चाविहोस्तस्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि
स्वाहा । अग्रये स्विहकृते स्वाहा । ॐ प्रजापतये
स्वाहा ।

यह मैंने तुमसे विष्णुपूजन एवं बलिबैश्वदेवका
वर्णन किया ॥ २९ ॥

इस प्रकार आदि आग्रये महापुराणमें 'देवपूजा और वैश्वदेव-बलिका वर्णन' नामक

दो सौ चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ x ०

~ ~ ~ ~ ~

दो सौ पैंसठवाँ अध्याय

दिव्यात्मज्ञानकी विधिका वर्णन

पुष्कर कहते हैं— परशुराम! अब मैं सम्पूर्ण
अर्थोंको सिद्ध करनेवाले शान्तिकारक ज्ञानका
वर्णन करता हूँ, सुनो। बुद्धिमान् पुरुष नदीतटपर
भगवान् श्रीविष्णु एवं ग्रहोंको स्नान करावे। ज्वररुज्वरित
पीड़ा आदिमें तथा विष्वराज एवं ग्रहोंके कहते
पीड़ित होनेपर उस पीड़ासे छूटनेवाले पुरुषको
दीवालयामें स्नान करना चाहिये। विद्याप्राप्तिकी
अभिलाषा रखनेवाले छात्रको किसी जलाशय अथवा
घरमें ही स्नान करना चाहिये तथा विजयकी
कामनावाले पुरुषके लिये तीर्थजलमें स्नान करना
उचित है। जिस नारीका गर्भ स्खलित हो जाता
हो उसे पुष्करिणीमें स्नान कराये। जिस स्त्रीके
नवजात शिशुकी जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती हो,
वह अशोकवृक्षके समीप स्नान करे। राजोदरानकी
कामना करनेवाली स्त्री पुष्पोंसे शोभायमान उत्थानमें
और पुत्राभिलाषिणी समुद्रमें स्नान करे। सीमाभ्यकी
कामनावाली स्त्रियोंको घरमें स्नान करना चाहिये।
परंतु जो सब कुछ चाहते हों, ऐसे सभी स्त्री-
पुरुषोंको भगवान् विष्णुके अर्चाविग्रहोंके समीप
स्नान करना उत्तम है। श्रवण, रेवती एवं पुष्य नक्षत्रोंमें
सभीके लिये स्नान करना प्रशस्त है ॥ १ x ४ ॥

साध्यस्नान करनेवाले मनुष्यके लिये एक सप्ताह
पूर्वसे ही उबटन लगानेका विधान है। पुनर्नवा
(गदहपूर्णा), रोचना, सताङ्ग (तिनिश) एवं अंगु

वृक्षकी छाल, मधूक (महुआ), दो प्रकारकी
हल्दी (सोंठहल्दी और दाहहल्दी), तगर, नागकेसर,
अम्बरी, मज्जिहा (मजीठ) जटामौसी, यासक,
कदम (दध-कदम), प्रियंगु, सर्षप, कुष्ठ (कूट),
बला, झाड़ी, कुकूम एवं सक्तुमिश्रित पञ्चगव्य—
इन सबका उबटन करके स्नान करे ॥ ५—७ ॥

तदनन्तर ताम्रपत्रपर अष्टदल पद्म-मण्डलका
निर्माण करके पहले उसकी कर्णिका (के
मध्यभाग) — मैं श्रीविष्णुका, उनके दक्षिणभागमें
ब्रह्माका तथा बायमभागमें शिवका अङ्कन और
पूजन करे। फिर पूर्व आदि दिशाओंके दलोंमें
ऋषयः इन्द्र आदि दिव्यात्मोंको आयुधों एवं बन्धु
बान्धवोंसहित अङ्कित करे। तदनन्तर पूर्वादि दिशाओं
और अग्नि आदि कोणोंमें भी आठ स्नान मण्डलोंका
निर्माण करे। उन मण्डलोंमें विष्णु, ब्रह्मा, शिव
एवं इन्द्र आदि देवताओंका उनके आयुधोंसहित
पूजन करके उनके उद्देश्यसे होय करे। प्रत्येक
देवताके निमित्त समिधाओं तिलों या घृताकी
१०८ (एक सौ आठ) आहुतियाँ दे फिर भद्र,
सुभद्र, सिद्धार्थ, पुष्टिवर्धन, अमोघ, चित्रभानु,
पञ्चन्य एवं सुदर्शन — इन आठ कलशोंकी स्थापना
करे और उनके भीतर आश्वनीकुमार, रुद्र, मरुद्गण,
विश्वदेव, दैत्य, वसुगण तथा मुनिजनों एवं अन्य
देवताओंका आवाहन करे। उनसे प्रार्थना करे कि

'आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक इन कलशोंमें जयन्ती हो जायें।' इसके बाद उन कलशोंमें जयन्ती, विजया, जया, शतावरी, शतपुष्पा, विष्णुक्रमन्ता नामसे प्रसिद्ध अपराजिता, ज्योतिष्मती, अतिवस्त, ठशीर, चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर, वालक, पत्रक (पत्ते), त्वचा (छाल), जायफल, लवङ्ग आदि ओषधियाँ तथा मृत्तिका और पङ्कजम्ब डाले। तत्पश्चात् ब्राह्मण साध्व मनुष्यको भद्रपीठपर बैठाकर

इन कलशोंमें जलसे जलपूर्वक स्नान कराये। राज्याभिषेकके मन्त्रोंमें उक्त देवताओंके उद्देश्यसे पूर्वक-पृथक् होम करना चाहिये। तत्पश्चात् पूर्णाहुति देकर आचार्यको दक्षिणा दे पूर्वकालमें देवगुरु कृष्णतिने इन्द्रका इसी प्रकार अभिषेक किया था, जिससे ये दैत्योंका घघ करनेमें समर्थ हो सके। वह यैने संग्राम आदिमें विजय आदि प्रदान करनेवाला 'दिवपालज्ज्ञान' कहा है ॥ ८—१८ ॥

इस प्रकार आदि आरंभ मन्त्रानुक्रममें 'दिवपाल-ज्ञानकी विधिका वर्णन' नामक दो सौ पौस्तकों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥

दो सौ छठाठवाँ अध्याय विनायक-स्नानविधि

पुष्कर कहते हैं— परशुराम! जो मनुष्य विघ्नरज विनायकद्वारा पीड़ित है, उनके लिये सर्व-मन्त्रेध-साधक ज्ञानकी विधिका वर्णन करता हूँ। कर्ममें विघ्न और इसकी सिद्धिके लिये विष्णु, शिव और ब्रह्माजीने विनायकको पुष्पदन्त आदि गणोंके अधिपतिपदपर प्रतिष्ठित किया है। विघ्नराज विनायकके द्वारा जो ग्रस्त है, उस पुरुषके लक्षण सुनो। वह स्वप्नमें बहुत अधिक स्नान करता है और वह भी गहरे जलमें। (उस अवस्थामें वह यह भी देखता है कि पानीका स्रोत मुझे बहाये लिये जाता है, अथवा मैं दूब रहा हूँ।) वह मुँह मुँहासे (और नेरुआँ वस्त्र धारण करनेवाले) मनुष्योंको भी देखता है। कच्चे मांस खानेवाले गीधों एवं व्याघ्र आदि पशुओंकी पीठपर खड़ा है। (चाण्डालों, गदहों और ऊँटोंके स्पर्श एक स्थानपर बैठता है।) जाग्रत-अवस्थामें भी जब वह कहीं जाता है तो उसे वह अनुभव होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। उसका चित्त विक्रिप्त रहता है। उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक कार्यका आरम्भ निष्फल होता है। वह अकारण ही खिन्न रहता है। विघ्नराजकी सत्कथी हुई

कुमारी कन्याको जल्दी बर ही नहीं मिलता है और विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती। श्रोत्रियको आचार्यपद नहीं मिलता। शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्यको व्यापारमें और किसानको खेतीमें सफल नहीं होता है। राजाका पुत्र भी राज्यको हस्तगत नहीं कर पाता है। ऐसे पुरुषको (किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्तमें) विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिये। हस्त, पुण्य, अक्षिनी, मृगशिरा तथा ब्रह्म नक्षत्रमें किसी भद्रपीठपर स्वस्तिवाचन-पूर्वक बिठाकर उसे स्नान करनेका विधान है। पीली सरसों पीसकर उसे घीसे ढीला करके ठबटन बनावे और उसको उस मनुष्यके सम्पूर्ण शरीरमें मले। फिर उसके मस्तकपर सर्वांगधिसहित सब प्रकारके सुगन्धित द्रव्यका लेप करे चार कलशोंके जलसे उनमें सर्वांगधि छोड़कर स्नान कराये। अक्षशाला, गजशाला, बल्मीक (बाँबी), नदी-संगम तथा जलाशयसे लायी गयी पौध प्रकरकी मिट्टी, गोरोचन, गन्ध (चन्दन, कुङ्कुम, अगुरु आदि) और गुग्गुलु—ये सब वस्तुएँ भी उन कलशोंके जलमें छोड़े। आचार्य पूर्व-दिशावर्ती कलशको लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे

यजमानकी अभिवेक करे—

सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम् ॥

तेन त्वाग्निभिर्विष्णुभिः फवधान्यः पुनन्तु ते ।

'जो सहस्रों नेत्रों (अनेक प्रकारकी शक्तियों)-से युक्त हैं जिसकी सैकड़ों धाराएँ (बहुत-से प्रवाह) हैं और जिसे महर्षियोंने पावन बनाया है, उस पवित्र जलसे मैं (विनायकजनित उपद्रवसे ग्रस्त) तुम्हारा (उक्त उपद्रवकी शान्तिके लिये) अभिवेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे' ॥ १—१३ ॥

(तदनन्तर दक्षिण दिशामें स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मन्त्रकी पढ़ते हुए अभिवेक करे—)

धर्मा ते वरुणो राजा भवे सूर्यो बृहस्पतिः ।

धनमिन्द्रश्च वायुश्च धर्मा सप्तर्षयो बहवः ॥

'राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इन्द्र, वायु तथा सप्तर्षिगणने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है' ॥ १० ॥

(फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिवेक करे—)

यत्ने केशेषु दीर्घाण्डं सीमन्ते वज्रं मूर्धनि ॥

ललाटे कर्णयोः क्षीणोरापस्तद्वन्तु सर्वदा ।

'तुम्हारे केशोंमें, सीमन्तमें, मस्तकपर, ललाटमें, कानोंमें और नेत्रोंमें भी जो दुर्भाग्य (या अकल्याण) है, उसे जलदेवता सदाके लिये नष्ट करे' ॥ ११ ॥

(तत्पश्चात् चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मन्त्र पढ़कर अभिवेक करे।) इस प्रकार स्नान करनेवाले यजमानके मस्तकपर बायें हाथमें लिये हुए कुशोंको रखकर आचार्य उसपर गुल्मकी सुवासे सरसोंका तेल बटाकर डाले ॥ १२-१३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोप महापुरुषमें 'विनायक स्नानकथन' नामक

दो सौ छन्दस्यो अष्टम पृष्ठ हुआ ॥ २६६ ॥

(उस समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े)

'ॐ भिताय स्वाहा । ॐ सम्भिताय स्वाहा ।

ॐ शालाय स्वाहा । ॐ कण्ठकाय स्वाहा । ॐ

कूष्माण्डाय स्वाहा । ॐ राअपुत्राय स्वाहा ।'

इस प्रकार स्वाहासमन्वित इन मित्तादि नार्योंके द्वारा सरसोंके तैलको मस्तकपर आहुति दे। मस्तकपर तैल डालना ही हवन है ॥ १४-१५ ॥

(मस्तकपर उक्त होमके पश्चात् लौकिक अग्निमें भी स्थालोपककी विधिसे चक्र तैयार करके उक्त छः मन्त्रोंसे ही उसी अग्निमें हवन करे।) फिर होमशेष चरुद्वारा 'नमः' पदयुक्त इन्द्रादि नार्योंको बलि-मन्त्र बनाकर उनके उच्चारणपूर्वक उन्हें बलि अर्पित करे। तत्पश्चात् सूपमें सब ओर कुश बिछाकर, उसमें कण्ठे-पके चावल, पीसे हुए तिलसे मिश्रित भत तथा भीति-भीतिके पुष्प, तीन प्रकारकी (गौड़ो, माधवी तथा पैट्टी) सुरा, मूली, पूरी, मालपूआ, पीठको मालाएँ, दही-मिश्रित अन्न, खीर, मीठा, लड्डू और गुड़—इन सबको एकत्र रखकर चौंराहेपर रख दे और उसे देवता, सुपर्ण, सर्प, ग्रह, असुर, मातृधान, पिशाच, नागमाता, शक्तिनी, यक्ष, वेताल, योगिनी और पूतना आदिको अर्पित करे। तदनन्तर विनायकजननी भगवती अम्बिकाको दुर्वादल, सर्षप एवं पुष्पोंसे भरी हुई अर्घ्यरूप अञ्जलि देकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे उनका उपस्थान करे—'सीभाग्यवती अम्बिके ! मुझे रूप, वश, सीभाग्य, पुत्र एवं धन दीजिये। मेरी सम्पूर्ण कथनाओंको पूर्ण करीजिये' । इसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा आचार्यको दो कस्त्र दान करे। इस प्रकार विनायक और ग्रहोंका पूजन करके मनुष्य धन और सभी कार्योंमें सफलता प्राप्त करता है ॥ १६—२० ॥

दो सौ सरसठवाँ अध्याय

माहेश्वर स्नान आदि विविध स्नानोंका वर्णन; भगवान् विष्णुके पूजनसे तथा गायत्रीमन्त्रद्वारा लक्ष-होमादिसे शान्तिकी प्राप्तिका कथन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजा आदिकी विजयश्रीको बढ़ानेवाले 'माहेश्वर स्नान'का वर्णन करता हूँ, जिसका पूर्वकालमें शुक्राचार्यने दानवेन्द्र बलिकी उपदेश किया था। प्रातःकाल सूर्योदयके पूर्व भद्रपीठपर आचार्य जलपूर्ण कलशोंसे राजाको स्नान करावे ॥ १ ॥

(स्नानके समय विष्णुमूर्ति मन्त्रका फट करे)

ॐ नमो भगवते रुद्राय च ब्रह्माय च
पाण्डुरोद्यतभस्मानुलिप्तगात्राय (तद्यथा*) जय-
जय सर्वान् शत्रून् मूकपत्य कलहविप्रहविवादेभ्य
भक्षय भक्षय ॥ ॐ मध मध । सर्वप्रत्यधिक्रान् योऽस्ती
पुगान्तकाले दिभक्षति । इमां पूजां रौद्रमूर्तिः
सहस्रांशुः शुक्लः स ते रक्षतु जीवितम् ।
सर्वनकाप्रितुल्यश्च त्रिपुरान्तकः शिवः । सर्वदेवपयः
सोऽपि तव रक्षतु जीवितम् ॥ लिखि लिखि
खिलि स्वाहा ।

'धवल भस्मका अनुलेपन अपने अङ्गोंमें लगावे महाबलशाली भगवान् रुद्रकी नमस्कार है। आपकी जय हो, जय हो समस्त शत्रुओंको गूँथा कर दीजिये। कलह युद्ध एवं विवादमें भग्न कीजिये भग्न कीजिये। मध डालिये, मध डालिये। जो प्रलयकालमें सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर देना चाहते हैं, वे रुद्र समस्त प्रतिपक्षियोंको भस्म कर डालें। इस पूजाको स्वीकार करके वे रौद्रमूर्ति, सहस्र किरणोंसे सुशोभित, शुक्लवर्ण शिव तुम्हारे जीवनकी रक्षा करें। प्रलयकालीन अश्रिके समान तेजस्वी, सर्वदेवमय, त्रिपुरान्तक शिव तुम्हारे जीवनकी रक्षा करें।' इस प्रकार मन्त्रसे स्नान करके तिल एवं तण्डुलका होम करे। फिर

त्रिशूलधारो भगवान् शिवको पञ्चामृतसे स्नान करके उनका पूजन करे ॥ २—६ ॥

अब मैं तुम्हारे सम्मुख सदा विजयकी प्राप्ति करनेवाले अन्य स्नानोंका वर्णन करता हूँ। घृत-स्नान आपकी वृद्धि करनेमें उत्तम है। गोमयसे स्नान करनेपर लक्ष्मीप्राप्ति, गोमूत्रसे स्नान करनेपर पाप नाश, दुग्धसे स्नान करनेपर बलवृद्धि एवं दधिसे स्नान करनेपर सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। कुशोदकसे स्नान करनेपर पापनाश, पञ्चगव्यसे स्नान करनेपर समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति, शतमूलसे स्नान करनेपर सभी कामनाओंकी सिद्धि तथा गोभृङ्गके जलसे स्नान करनेपर पापोंकी शान्ति होती है। पलाश, बिल्वपत्र, कमल एवं कुशके जलसे स्नान करना सर्वप्रद है। बघा, दो प्रकारकी हस्ती और मोधामिश्रित जलसे किया गया स्नान राक्षसोंके विनाशके लिये उत्तम है। इतना ही नहीं वह आयु, वश, धर्म और वैधाकी भी वृद्धि करनेवाला है। स्वर्णजलसे किया गया स्नान मङ्गलकारी होता है। रजत और ताम्रजलसे किये गये स्नानका भी यही फल है। रत्नमिश्रित जलसे स्नान करनेपर विजय, सब प्रकारके गन्धोंसे मिश्रित जलद्वारा स्नान करनेपर सौभाग्य, फलोदकसे स्नान करनेपर आरोग्य तथा धात्रीफलके जलसे स्नान करनेपर उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। तिल एवं श्वेत सपेपके जलसे स्नान करनेपर लक्ष्मी, त्रिवेणुजलसे स्नान करनेपर सौभाग्य, यक्ष, उत्पल तथा कदम्बमिश्रित जलसे स्नान करनेपर लक्ष्मी एवं बला-वृक्षके जलसे स्नान करनेपर बलकी प्राप्ति होती है। भगवान् श्रीविष्णुके चरणोदकद्वारा

ज्ञान सब ज्ञानोंसे श्रेष्ठ है ॥ ७—१३ ॥

एकाकी मनुष्य मनमें एक कामना लेकर विधिपूर्वक एक ही ज्ञान करे। वह 'आकन्दयति' आदि सूक्तसे अपने हाथमें मणि (मनका) बाँधे। वह मणि कूट, पाट, घवा, सोंठ, शङ्ख अथवा लोहे आदिकी होनी चाहिये। समस्त कामनाओंके ईश्वर भगवान् श्रीहरि ही हैं, अतः उनके पूजनसे ही मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य घृतमिश्रित दुग्धसे ज्ञान कराके श्रीविष्णुका पूजन करता है, वह पितरोगका नाश कर देता है। उनके उदरेस्पसे पाँच घृणाँको जल देकर मनुष्य अतिसारसे छुटकारा पाता है। भगवान् श्रीहरिकी पञ्चागव्यसे ज्ञान करानेवाला वाररोगका नाश करता है। द्विद्वेह-द्रव्यसे ज्ञान कराके अतिसरय श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करनेवाला कफ-सम्बन्धी रोगसे मुक्त हो जाता है। घृत, तैल एवं मधुद्वारा कराया गया ज्ञान 'त्रिरस-ज्ञान' माना गया है, घृत और जलसे किया गया ज्ञान 'द्विद्वेह ज्ञान' है तथा घृत-तेल-मिश्रित जलका ज्ञान 'सप्त-ज्ञान' है। मधु, ईखका रस और दूध—इन तीनोंसे मिश्रित जलद्वारा किया गया ज्ञान 'त्रिमधुर ज्ञान' है। घृत, इक्षुरस तथा सहद यह 'त्रिरस-ज्ञान'

लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है। कर्पूर, ठशीर एवं चन्दनसे किया गया अनुलेप 'त्रिशुक्ल' कहलाता है। चन्दन, अगुरु, कर्पूर, कस्तूरी एवं कुङ्कुम—इन पाँचोंके मिश्रणसे किया गया अनुलेपन यदि विष्णुको अर्पित किया जाय तो वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है। कर्पूर, चन्दन एवं कुङ्कुम अथवा कस्तूरी, कर्पूर और चन्दन—यह 'त्रिसुगन्ध' समस्त कामनाओंको प्रदान करनेवाला है। जायफल, कर्पूर और चन्दन—ये 'शैतत्रय' माने गये हैं पीला, सुगापंखी, शुक्ल, कृष्ण एवं लाल—ये पञ्च वर्ण कहे गये हैं ॥ १४—२४ ॥

श्रीहरिके पूजनमें उत्पल, कमल, जातीपुष्प तथा त्रिशीत उपयोगी होते हैं। कुङ्कुम, रक्त कमल और लाल उत्पल ये 'त्रिरक्त' कहे जाते हैं। श्रीविष्णुका धूप दीप आदिसे पूजन करनेपर मनुष्योंको शान्तिकी प्राप्ति होती है। चार हाथके चौकोर कुण्डमें आठ या सोलह ब्राह्मण तिल, पी और चावलसे लक्षहोम या कोटिहोम करें। ग्रहोंकी पूजा करके गायत्री-मन्त्रसे उक्त होम करनेपर क्रमशः सब प्रकारकी शान्ति सुलभ होती है ॥ २५—२७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मारेध-ज्ञान तथा लक्षकोटिहोम आदिका कथन' नामक दो सौ सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६७ ॥

दो सौ अड़सठवाँ अध्याय

सांवत्सर कर्म, इन्द्र-शचीकी पूजा एवं प्रार्थना; राजाके द्वारा भद्रकाली तथा अन्यान्य देवताओंके पूजनकी विधि; याहन आदिका पूजन तथा नीराजना

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजाओंके कर्त्तव्य सांवत्सर-कर्मका वर्णन करता हूँ। राजाको अपने जन्मनक्षत्रमें नक्षत्र-देवताका पूजन करना चाहिये। वह प्रत्येक मासमें संक्रान्तिके समय सूर्य और

चन्द्रमा आदि देवताओंकी अर्चना करे अगस्त्य-ताराका उदय होनेपर अगस्त्यकी एवं चातुर्मास्यमें श्रीहरिको यजन करे। श्रीहरिके शयन और उत्थापनकालमें, अर्थात् हरिशयनी एकादशी और

हरिप्रबोधिनी एकादशीके अवसरपर, पाँच दिनतक व्रतसव करे। भद्रपदके शुक्लपक्षमें, प्रतिपदा तिथिके शिविरके पूर्वदिग्भागमें इन्द्रपूजाके लिये भवन-निर्माण करावे। उस भवनमें इन्द्रध्वज (पताका) की स्थापना करके वहाँ प्रतिपदासे लेकर अष्टमीतक शची और इन्द्रकी पूजा करे। अष्टमीको वाद्य-धोषके साथ उस पताकामें ध्वजदण्डका प्रवेश करावे। फिर एकादशीको उपवास रखकर द्वादशीको ध्वजका उत्तोलन करे। फिर एक कलसपर यन्त्रादिके युक्त देवराज इन्द्र एवं शचीकी स्थापना करके उनकी पूजन करे ॥ १—५ ॥

(इन्द्रदेवकी इस प्रकार प्रार्थना करे—)

'शत्रुविजयी वृत्रनाशन पाकशासन! महाभाग देवदेव। आपका अभ्युदय हो। आप कृपापूर्वक इस भूतलपर पधारें हैं। आप सनातन प्रभु, सम्पूर्ण भूतोंके हितमें तत्पर रहनेवाले, अनन्त तेजसे सम्पन्न, विराट् पुरुष तथा यश एवं विजयकी वृद्धि करनेवाले हैं। आप उत्तम वृष्टि करनेवाले इन्द्र हैं, समस्त देवता आपका तेज बढ़ावें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, विनायक, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, भृगुकुलोत्पन्न महर्षि, दिशार्थ, यरुद्रगण, लोकपाल, ग्रह, यक्ष, पर्वत, नदियँ, समुद्र, श्रीदेवी, भूदेवी, गौरी, चण्डिका एवं सरस्वती—ये सभी आपके तेजको प्रदीप्त करें। शचीपते इन्द्र! आपकी जय हो। आपकी विजयसे मेरा भी सदा शुभ हो। आप नरेशों, ब्राह्मणों एवं सम्पूर्ण प्रजाओंपर प्रसन्न होइये। आपके कृपाप्रसादसे यह पृथ्वी सदा सस्यसम्पन्न हो। सबका विघ्नरहित कल्याण हो तथा ईश्वर्या पूर्णतया ज्ञान्त हों।' इस अभिप्रायवाले मन्त्रसे इन्द्रकी अर्चना करनेवाला भूपाल पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ६—१२ ॥

अश्विन मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिके

किसी पटपर भद्रकालीका चित्र अङ्कित करके राजा विजयको प्राप्तिके लिये उसकी पूजा करे। साथ ही आयुध, धनुष, ध्वज, छत्र, राजचिह्न (मुकुट, छत्र तथा चैवर आदि) तथा अस्त्र-शस्त्र आदिको पुष्प आदि उपचारोंसे पूजा करे। रात्रिके समय जगमग करके देवीको नलि अर्पित करे। दूसरे दिन पुनः पूजन करे। (पूजाके अन्तमें इस प्रकार प्रार्थना करे—) 'भद्रकालि, महाकालि, दुर्गतिहारिणि दुर्गे, त्रैलोक्यविजयिनि चण्डिके! मुझे सदा शान्ति और विजय प्रदान कीजिये' ॥ १३—१५ ॥

अब मैं 'नाराजन'की विधि कहता हूँ। ईशानकोणमें देवमन्दिरका निर्माण करावे। वहाँ तीन दरवाजे लगाकर मन्दिरके गर्भगृहमें सदा देवताओंकी पूजा करे। जब सूर्य चित्रा नक्षत्रको छोड़कर स्वाती नक्षत्रमें प्रवेश करते हैं, उस समयसे प्रारम्भ करके जबतक स्वातीपर सूर्य स्थित रहें, जबतक देवपूजन करना चाहिये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, अग्नि, वायु, विनायक, कार्तिकेय, गरुड, चित्रवाके पुत्र कुबेर, यम, विश्वेदेव एवं कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन और नील—इन आठ दिग्गजोंकी गृह आदिमें पूजा करना चाहिये। तदनन्तर पुरोहित घृत, समिधा, छेत सर्प एवं तिलोंका होम करे। आठ कलशोंकी पूजा करके उनके जलसे उत्तम हाथियोंको स्नान करावे। तदनन्तर घोड़ोंको स्नान करावे और उन सबके लिये घास दे। पहले हाथियोंको तोरणद्वारसे बाहर निकाले, परन्तु गोपुर आदिका उल्लाङ्घन न करावे। तदनन्तर सब लोग वहाँसे निकलें और राजचिह्नोंकी पूजा घरमें ही की जाय। शतभिषा नक्षत्रमें गरुडका पूजन करके रात्रिके समय भूतोंको नलि दे। जब सूर्य विशाखा नक्षत्रपर जाय, उस समय राजा आश्रममें निवास करे। उस

दिन वाहनोंको विशेषरूपसे अलंकृत करना चाहिये। राजचिह्नोंकी पूजा करके उन्हें उनके अधिकृत पुरुषोंके हाथोंमें दे। धर्मत्र परशुराम! फिर कातज्ञ ज्योतिषी हाथी, अश्व, छत्र, खड्ग, धनुष, दुन्दुभि, ध्वजा एवं पताका आदि राजचिह्नोंको अभिमन्त्रित करे। फिर उन सबको अभिमन्त्रित करके हाथीकी पीठपर रखे। ज्योतिषी और पुरोहित भी हाथीपर आरुढ़ हों। इस प्रकार अभिमन्त्रित वाहनोंपर आरुढ़ होकर तौरण-द्वारसे निष्क्रमण करें। इस प्रकार राजद्वारसे बाहर निकलकर राजा हाथीकी

पीठपर स्थित रहकर विधिपूर्वक बलि-वितरण करे। फिर नरेश सुस्थिरचित्त होकर चतुर्दिकणी सेनाके साथ सर्वसैन्यसमूहके द्वारा जयघोष कराते हुए दिग्दिगन्तको प्रकाशित करनेवाले जलते मसालेके समूहको तीन बार परिक्रमा करे। इस प्रकार पूजन करके राजा जनसाधारणको विदा करके राजभवनको प्रस्थाप करे। मैंने यह समस्त शत्रुओंका विनाश करनेवाली 'नीराजना' नामक शान्ति बतलायी है, जो राजाको अभ्युदय प्रदान करनेवाली है ॥ १६—३९ ॥

इस प्रकार आदि आश्रेय महापुराणमें 'नीराजनाविधिका वर्णन' नामक दो सौ अष्टमर्त्य अध्याय पूरा हुआ ॥ २६८ ॥

दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय

छत्र, अश्व, ध्वजा, गज, पताका, खड्ग, कवच और दुन्दुभिकी प्रार्थनाके मन्त्र

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! अब मैं छत्र आदि राजौपकरणोंके प्रार्थनामन्त्र बतलाता हूँ, जिनसे उनकी पूजा करके नरेशाण विजय आदि प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

छत्र प्रार्थना-मन्त्र

'महामते छत्रदेव! तुम हिम, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान श्वेत कान्तिसे सुशोभित और पाण्डुर-वर्णकी-सी आभावाले हो। ब्रह्माजीके सत्यवचन तथा चन्द्र, वरुण और सूर्यके प्रभावसे तुम सत्त वृद्धिशील होओ। जिस प्रकार मेघ मङ्गलके लिये इस पृथ्वीको आच्छादित करता है, उसी प्रकार तुम विजय एवं आरोग्यकी वृद्धिके लिये राजाको आच्छादित करो' ॥ १—३ ॥

अश्व प्रार्थना-मन्त्र

'अश्व! तुम गन्धर्वकुलमें उत्पन्न हुए हो, अतः अपने कुलको दूषित करनेवाला न होना। ब्रह्माजीके सत्यवचनसे तथा सोम, वरुण एवं अग्निदेवके प्रभावसे, सूर्यके तेजसे, मुनिवरोके तपसे, रुद्रके

ब्रह्मचर्यसे और वायुके बलसे तुम सदा आगे बढ़ते रहो। याद रखो तुम अमराज ठगनी प्रवाके पुत्र हो; अपने साथ ही प्रकट हुए भीस्तुभरत्रका स्मरण करो। (तुम्हें भी उसीकी भीति अपने वशसे प्रकाशित होते रहना चाहिये।) ब्रह्मचाली पितृघाटी, मातृहन्ता, भूमिके लिये दिव्याभाषण करनेवाला तथा युद्धसे पराङ्मुख क्षत्रिय जितनी शीघ्रतासे मध्योगतिको प्राप्त होता है, तुम भी युद्धसे पीठ दिखातेपर उसी दुर्गतिको प्राप्त हो सकते हो; किंतु तुम्हें वैसा पाप या कलङ्क न लगे। तुरंगम! तुम युद्धके पथपर विकारको न प्राप्त होना। समराङ्गणमें शत्रुओंका विनाश करते हुए अपने स्वामीके साथ तुम सुखी होओ' ॥ ४—८ ॥

ध्वजा-प्रार्थना-मन्त्र

'महापराक्रमके प्रतीक इन्द्रध्वज! भगवान् नारायणके ध्वज दिनतानन्दन पक्षिराज गरुड तुममें प्रतिष्ठित हैं। वे सर्पशत्रु, विष्णुवाहन, कश्यपनन्दन

तथा देवलाकस हठात् अमृत छान लानकल ह ।
उनका शरीर विशाल और बल एवं वेग महान् है ।
वे अमृतभोगी हैं । उनको शक्ति अप्रमेय है । वे
युद्धमें दुर्जय रहकर देवशत्रुओंका संहार करनेवाले
हैं । उनकी गति वायुके समान तीव्र है । वे गरुड
तुममें प्रतिष्ठित हैं । देवाधिदेव भगवान् विष्णुने
इन्द्रके लिये तुममें उन्हें स्थापित किया है, तुम
सदा मुझे विजय प्रदान करो । मेरे बलको बढ़ाओ ।
घोड़े, कवच तथा आयुधोंसहित हमारे योद्धाओंकी
रक्षा करो और शत्रुओंको जलाकर भस्म कर
दो' ॥ १-१३ ॥

राज-प्रार्थना-मन्त्र

'कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्त, चामन, सुप्रतीक,
अञ्जन और नील—वे आठ देवयोनियों उत्पन्न
गजराज हैं । इनके ही पुत्र और पौत्र आठ वनोंमें
निवास करते हैं भद्र, मन्द, मृग एवं संकोर्णजातीय
गज वन-वनमें उत्पन्न हुए हैं । हे महागजराज !
तुम अपनी योनिका स्मरण करो ; वसुगण, रुद्र,
आदित्य एवं मरुद्गण तुम्हारी रक्षा करें । गजेन्द्र !
अपने स्वामीकी रक्षा करो और अपनी
पर्यादाका पालन करो । ऐरावतपर चढ़े हुए वज्रधारी
देवराज इन्द्र तुम्हारे पीछे-पीछे अत रहे हैं, वे
तुम्हारी रक्षा करें । तुम युद्धमें विजय पाओ और
सदा स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो । तुम्हें युद्धमें
ऐरावतके समान बल प्राप्त हो । तुम चन्द्रमासे
कान्ति, विष्णुसे बल, सूर्यसे तेज, वायुसे वेग,
पर्वतसे स्थिरता, रुद्रसे विजय और देवराज इन्द्रसे
यश प्राप्त करो युद्धमें दिग्गज दिशाओं और
दिक्पालोंके साथ तुम्हारी रक्षा करें । मन्त्रोंके
साथ अश्विनीकुमार सब ओरसे तुम्हारा संरक्षण
करें । मनु, वसु, रुद्र, वायु, अन्द्रमा, महर्षिगण,
नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रमथ, ग्रह, आदित्य,
मातृकाओंसहित भूतेश्वर शिव, इन्द्र, देवसेनपति

पञ्चात्मक पञ्चमयगन्धर्वगण आदि अनेक
समस्त शत्रुओंको भस्मसात् कर दें और राजा
विजय प्राप्त करें' ॥ १४-२३ ॥

पताका-प्रार्थना-मन्त्र

'पताके ! शत्रुओंने सब ओर जो घातक प्रयोग
किये हों, शत्रुओंके वे प्रयोग तुम्हारे तेजसे अभिहत
होकर नष्ट हो जायें । तुम जिस प्रकार कालनेमिवध
एवं त्रिपुरसंहारके युद्धमें, हिरण्यकशिपुके संग्राममें
तथा सम्पूर्ण दैत्योंके वधके समय सुशोभित हुई
हो, आज वही प्रकार सुशोभित होओ । अपने
ग्रणका स्मरण करो इस नीलोष्णवलवर्णकी
पताकाको देखकर राजाके शत्रु युद्धमें विविध
भयंकर व्याधियों एवं हावोंसे पराजित होकर
सौघ नष्ट हो जायें । तुम पूतना, रेवती, लेखा और
कालरात्रि आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो । पताके हम
तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं, हमारे सम्पूर्ण शत्रुओंको
दाग कर डालो । सर्वमेध महायज्ञमें देवाधिदेव
भगवान् रुद्रने जगत्के सारतत्त्वसे तुम्हारा
निर्माण किया था' ॥ २४-२८ ॥

खड्ग-प्रार्थना-मन्त्र

'शत्रुसूदन खड्ग ! तुम इस बातको याद रखो
कि नारायणके 'नन्दक' नामक खड्गकी दूसरी
मूर्ति हो । तुम नीलकमलदलके समान श्याम एवं
कृष्णवर्ण हो । दुःस्वप्नोंका विनाश करनेवाले हो ।
प्राचीनकालमें स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माने अस्त्र,
विशसन, खड्ग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ,
विजय और चर्मपाल—वे तुम्हारे आठ नाम
बतलाये हैं । कृतिका तुम्हारा नक्षत्र है, देवाधिदेव
महेश्वर तुम्हारे गुरु हैं, सुवर्ण तुम्हारा शरीर है और
जनार्दन तुम्हारे देवता हैं । खड्ग ! तुम सेना एवं
नगरसहित राजाकी रक्षा करो । तुम्हारे पिता देवश्रेष्ठ
पितामह हैं । तुम सदा हमलोगोंकी रक्षा
करो' ॥ २९-३३ ॥

कवच-प्रार्थना-मन्त्र

‘हे वर्म तुम रणभूमिमें कल्याणप्रद हो। आज मेरी सेनाको यश प्राप्त हो निष्पाप! मैं तुम्हारे द्वारा रक्षा पानके योग्य हूँ। मेरी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है’ ॥ ३४ ॥

दुन्दुभि-प्रार्थना-मन्त्र

‘दुन्दुभ तुम अपने घोषसे शत्रुओंका हृदय क्षम्यित करनेवाली हो। हमारे राजाकी सेनाओंके लिये विजयवर्धक बन जाओ। मोददायक दुन्दुभे। जैसे मेघकी गर्जनासे श्रेष्ठ हाथी हर्षित होते हैं,

वैसे ही तुम्हारे शब्दसे हमारा हर्ष बढ़े। जिस प्रकार मेघकी गर्जना सुनकर स्त्रियाँ भयभीत हो आती हैं उसी प्रकार तुम्हारे नादसे दुष्टमें उपस्थित हमारे शत्रु त्रस्त हो उठें’ ॥ ३५—३७ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त मन्त्रोंसे राजोपकरणोंकी अर्चना कर एवं विजयकार्यमें उनका प्रयोग करे। देवज्ञ राजपुंगवितको रक्षाबन्धन आदिके द्वारा राजाकी रक्षाका प्रबन्ध करके प्रतिवर्ष विष्णु आदि देवताओं एवं राजाका अभियेक करना चाहिये ॥ ३८—३९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुण्यमें ‘छत्र आदिको प्रार्थनाके मन्त्रका कथन’ नामक दो सौ उत्तरार्ध अध्याय पूरा हुआ ॥ २६९ ॥

~ ३५३०२०२ ~

दो सौ सत्तरवाँ अध्याय

विष्णुपञ्चरत्नोत्तरका कथन

पुष्कर कहते हैं—द्वितीयेष्ट परशुराम। पूर्वकालमें भगवान् ब्राम्हणे त्रिपुरसंहारके लिये उद्यत शंकरकी रक्षाके लिये ‘विष्णुपञ्चरत्न’ नामक स्तोत्रका उपदेश किया था। इसी प्रकार बृहस्पतिने बल दैन्यका दध करनेके लिये जानेवाले इन्द्रकी रक्षाके लिये उक्त स्तोत्रका उपदेश दिया था। मैं विजय प्रदान करनेवाले इस विष्णुपञ्चरत्नका स्वरूप बतलाता हूँ सुनो ॥ १—३ ॥

‘मेरे पूर्वभागमें चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिणपार्श्वमें गदाधारी श्रीहरि स्थित हैं। पश्चिमभागमें शार्ङ्गपाणि विष्णु और उत्तरभागमें नन्दक खड्गधारी जनादेन विराजमान हैं। भगवान् हृषीकेश दिक्कोणोंमें एवं जनादेन मध्यवर्ती अवकाशमें मेरी रक्षा कर रहे हैं वराहरूपधारी श्रीहरि भूमिपर तथा भगवान् नृसिंह आकाशमें प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण कर रहे हैं। जिसके किनारेके भागोंमें चूरे जुड़े हुए हैं वह यह निर्मल ‘सुदर्शनचक्र’ घूम रहा है। यह अब प्रेता तथा निशाचरोंको मारनेके लिये चलता

है उस समय इसकी किरणोंकी ओर देखना किसानोंके लिये भी बहुत कठिन होता है। भगवान् श्रीहरिकी यह कौमोदकी गदा सहस्रों पद्माओंसे प्रदीप्त पावकके समान उज्ज्वल है। यह राक्षस, भूत पिशाच और द्वाकनियोंका शिनाह करनेवाली है। भगवान् वामदेवके शार्ङ्गधनुषकी तंकार मेरे शत्रुभूत मनुष्य, कूष्माण्ड, प्रेत आदि और तिर्घायोनिगत जीवोंका पूर्णतया संहार करे, जो भगवान् श्रीहरिकी खड्गधारामयी ठज्जल ज्योत्स्नामें ज्ञान कर चुके हैं वे मेरे समस्त शत्रु उसी प्रकार तत्काल शान्त हो जायें, जैसे गरुड़के द्वारा मारे गये सर्प शान्त हो जाते हैं’ ॥ ३-८ ॥

‘जो कूष्माण्ड, यक्ष, राक्षस, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य, शिकारी पक्षी सिंह आदि पशु एवं डैमनेवाले सर्प हों, वे सब के-सब सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णके शङ्खनादसे आहत हो सौम्यभावको प्राप्त हो जायें, जो मेरी चित्तवृत्ति और स्मरणशक्तिका हरण करते हैं जो मेरे बल

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

हैं और शास्त्राओंमें एक हजार छियासी। यजुर्वेदमें मुख्यतया काण्वी, माध्वन्दिनी, कठ्यौ, माध्वकट्यौ, मैत्रायणी तैत्तिरीया एवं वैशम्पायनीया—ये शास्त्राएँ विद्यमान हैं। सामवेदमें कौथुमी और आथर्वणायनी (राजायनीया) ये दो शास्त्राएँ मुख्य हैं। इसमें वेद, आरण्यक, उक्था और ऊह—ये चार गान हैं। सामवेदमें नौ हजार चार सौ पचीस मन्त्र हैं। वे ऋग्वेदसे सम्बन्धित हैं। यहैतक समवेदका मान बताया गया ॥ १—७ ॥

अथर्ववेदमें सुमन्तु, जजलि, स्लोकमणि, शौक्क, पिप्पलाद और मुञ्जकेश आदि शास्त्राप्रवर्तक ऋषि हैं। इसमें सोलह हजार मन्त्र और सौ षपनिष्क हैं। व्यासरूपमें अवतीर्ण होकर भगवान् श्रीविष्णुने ही वेदोंकी शास्त्राओंका विभाग आदि किया है। वेदोंके शास्त्राभेद आदि इतिहास और पुराण सब विष्णुस्वरूप हैं। भगवान् व्याससे लोमहर्षण सूत्रने पुराण आदिका उपदेष्टा पाकर उनका प्रवचन किया। उनके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रसु, शिन्तापायन, कुत्सक और सावर्णि—ये छः शिष्य हुए। शिन्तापायन आदिने पुराणोंकी संहिताका निर्माण किया। भगवान् श्रीहरि ही 'ब्राह्म' आदि अठारह पुराणों एवं अष्टादश विद्याओंके रूपमें स्थित हैं। वे सत्प्रपञ्च-निष्प्रपञ्च तथा मूर्त अमूर्त स्वरूप धारण करनेवाले विद्यारूपी श्रीविष्णु 'आग्नेय महापुराण'में स्थित हैं। उनको

जानकर उनकी अर्चना एवं स्तुति करके मानव भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। भगवान् विष्णु विजयशैल, प्रभावसम्पन्न तथा अग्नि-सूर्य आदिके रूपमें स्थित हैं। वे भगवान् विष्णु ही अग्निरूपसे देवता आदिके मुख हैं। वे ही सबकी परमाति हैं। वे वेदों तथा पुराणोंमें 'यज्ञमूर्ति'के नामसे गाये जाते हैं। यह 'अग्निपुराण' श्रीविष्णुका ही विराटरूप है। इस अग्नि-आग्नेय पुराणके निर्माता और श्रोता श्रीजनादन ही हैं इसलिये यह महापुराण सर्ववेदमय, सर्वविद्यामय तथा सर्वज्ञानमय है। यह उत्तम एवं पवित्र पुराण पठन और श्रवण करनेवाले मनुष्योंके लिये सर्वांग्या श्रीहरिस्वरूप है। यह 'आग्नेय महापुराण' विद्याधियोंके लिये विद्याग्रन्थ, अर्धाधियोंके लिये लक्ष्मी और धन सम्पत्ति देनेवाला, शार्ङ्गधियोंके लिये राज्यदाता, धर्माधियोंके लिये धर्मदाता, स्वर्गाधियोंके लिये स्वर्गग्रन्थ और पुत्राधियोंके लिये पुत्रदायक है। गोधन चाहनेवालोंको गोधन और ग्रामाभिलाषियोंको ग्राम देनेवाला है। यह कामार्थी मनुष्योंको काम, सम्पूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीर्ति प्रदान करनेवाला है। विजयाभिलाषी पुरुषोंको विजय देता है, सब कुछ चाहनेवालोंको सब कुछ देता है, भोक्षकामियोंको मोक्ष देता है और पापियोंके पापोंका नाश कर देता है ॥ ८—२२ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'वेदोंकी शास्त्रा आदिका वर्णन' नामक

हो तो इसप्रकारका अन्वय पूरा हुआ ॥ १७४ ॥

~*~*~*~*~

दो सौ बहत्तरवाँ अध्याय

विभिन्न पुराणोंके दान तथा महाभारत-श्रवणमें दान पूजन आदिका माहात्म्य

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! पूर्वकालमें लोकपितामह ब्रह्मने मरीचिके सम्मुख जिसका वर्णन किया था, पचीस हजार श्लोकोंसे सम्बन्धित

इस 'ब्रह्मपुराण'को लिखकर ब्राह्मणको दान दे स्वर्गाभिलाषी वैशाखकी पूर्णिमाको जलधेनुके साथ 'ब्रह्मपुराण'का दान करे। 'पद्मपुराण'में जो

पद्मसंहिता (भूमिखण्ड) है, उसमें बारह* हजार श्लोक हैं। ज्येष्ठमासकी पूर्णिमाको गौके साथ इसका दान करना चाहिये। महर्षि पराशरने वाराह कल्पके वृत्तान्तको अभिगत करके तेईस हजार श्लोकोंका 'विष्णुपुराण' कहा है। इसे आषाढ़की पूर्णिमाको जलधेनुसहित प्रदान करे। इससे मनुष्य भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। चौदह हजार श्लोकोंवाला 'वायुपुराण' भगवान् शंकरको अत्यन्त प्रिय है। इसमें वायुदेवने श्वेतकल्पके प्रसङ्गसे धर्मका वर्णन किया है। इस पुराणको लिखकर ब्राह्मणकी पूर्णिमाको गुह्यधेनुके साथ ब्राह्मणको दान करे। गायत्री-मन्त्रका आश्रय लेकर निर्मित हुए जिस पुराणमें भागवत-धर्मका विस्तृत वर्णन है, सारस्वतकल्पका प्रसङ्ग कहा गया है तथा जो वृत्रासुर-वधकी कथासे युक्त है—उस पुराणको 'भागवत' कहते हैं। इसमें अठारह हजार श्लोक हैं। इसको सोनेके सिंहासनके साथ भद्रपदकी पूर्णिमाको दान करे। जिसमें देवर्षि नारदने बृहत्कल्पके वृत्तान्तका आश्रय लेकर धर्मोंकी व्याख्या की है, वह 'नारदपुराण' है। उसमें पचीस हजार श्लोक हैं। आश्विनमासकी पूर्णिमाको धेनुसहित उसका दान करे। इससे आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त होती है। जिसमें पक्षियोंके द्वारा धर्माधर्मका विचार किया गया है वीं हजार श्लोकोंवाले उस 'मार्कण्डेयपुराण'का कार्तिककी पूर्णिमाको दान करे। अग्निदेवने वसिष्ठ मुनिको जिसका श्रवण कराया है, वह 'अग्निपुराण' है। इस ग्रन्थको लिखकर मार्गशीर्षकी पूर्णिमा तिथिमें ब्राह्मणके हाथमें दे। इस पुराणका दान सब कुछ देनेवाला है। इसमें बारह हजार ही श्लोक हैं और यह पुराण सम्पूर्ण विद्याओंका बोध करनेवाला है। 'भविष्यपुराण' सूर्य-सम्भव है। इसमें सूर्यदेवकी

महिमा बतायी गयी है। इसमें चौदह हजार श्लोक हैं। इसे भगवान् शंकरने मनुसे कहा है। गुह्य आदि वस्तुओंके साथ चौबकी पूर्णिमाको इसका दान करना चाहिये। सावर्ण्य मनुने नारदसे 'ब्रह्मवैवर्तपुराण' का वर्णन किया है। इसमें रथन्तर-कल्पका वृत्तान्त है और अठारह हजार श्लोक हैं। माघमासकी पूर्णिमाको इसका दान करे। वराहके चरित्रसे युक्त जो 'वाराहपुराण' है, उसका भी माघ मासकी पूर्णिमाको दान करे। ऐसा करनेसे दाता ब्रह्मलोकका भागी होता है। जहाँ अग्निमय तित्त्वमें स्थित भगवान् महेश्वरने आग्नेयकल्पके वृत्तान्तोंसे युक्त धर्मोंका विवेचन किया है, वह ग्यारह हजार श्लोकोंवाला 'सिद्धपुराण' है। फाल्गुनकी पूर्णिमाको तिलधेनुके साथ उसका दान करके मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है। 'वाराहपुराण'में भगवान् श्रीविष्णुने भूदेवीके प्रति मानव-जगत्की प्रवृत्तिसे लेकर वाराह-चरित्र आदि उपाख्यानोंका वर्णन किया है। इसमें चौबीस हजार श्लोक हैं। चैत्रकी पूर्णिमाको 'गुरुपुराण'का सुवर्णके साथ दान करके मनुष्य विष्णुपदको प्राप्त होता है। 'स्कन्दमहापुराण' चौंसती हजार श्लोकोंका है। कुमार स्कन्दने तत्पुरुष-कल्पकी कथा एवं शैवमतका आश्रय लेकर इस महापुराणका प्रवचन किया है। इसका भी चैत्रकी पूर्णिमाको दान करना चाहिये, दस हजार श्लोकोंसे युक्त 'वामनपुराण' धर्मार्थ आदि पुरुषार्थोंका अधबोधक है। इसमें श्रीहरिकी धौमकल्पसे सम्बन्धित कथाका वर्णन है। शरद पूर्णिमामें विषुव-संक्रान्तिके समय इसका दान करे। 'कूर्मपुराण'में आठ हजार श्लोक हैं। कूर्मावतार श्रीहरिने इन्द्रधनुजके प्रसङ्गसे रसातलमें इसको कहा था। इसका सुवर्णमय कच्छपके साथ दान करना चाहिये। मत्स्यरूपी श्रीविष्णुने कल्पके

आदिकालमें मनुको तेरह हजार श्लोकोंसे युक्त 'मत्स्यपुराण' का श्रवण कराया था। इसे हेमनिर्मित मत्स्यके साथ प्रदान करे। आठ हजार श्लोकोंवाले 'गरुडपुराण' का भगवान् श्रीविष्णुने तार्क्ष्यकरूपमें प्रवचन किया था। इसमें विश्वामित्रसे गरुडकी उत्पत्तिकी कथा कही गयी है। इसका स्वर्णहंसके साथ दान करे। भगवान् ब्रह्मने ब्रह्मण्डके माहर्ष्यका आश्रय लेकर जिसे कहा है, बारह हजार श्लोकोंवाले उस 'ब्रह्माण्डपुराण' को भी लिखकर ब्राह्मणके हाथमें दान करे ॥ १—२२ ॥

महाभारत - श्रवणकालमें प्रत्येक पर्वके समाप्तिपर पहले कथावाचकका वस्त्र, गन्ध, माल्य आदिसे पूजन करे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको खीरका भोजन करावे। प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर गौ, भूमि, प्राग् तथा सुवर्ण आदिका दान करे। महाभारतके पूर्ण

होनेपर कथावाचक ब्राह्मण और महाभारत-संहिताकी पुस्तकका पूजन करे। ग्रन्थको पवित्र स्थानपर रेशमी वस्त्रसे आच्छादित करके पूजन करना चाहिये। फिर भगवान् नर नारायणकी पुष्प आदिसे पूजा करे। गौ, अन्न, भूमि, सुवर्णके दानपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराकर क्षमा प्रार्थना करे। श्रोताको विविध रत्नोंका महादान करना चाहिये। ग्रन्थके मासमें कथावाचकको दो या तीन गायोंसे सुवर्णका दान करे और अयनके प्रारम्भमें भी पहले उसके लिये सुवर्णके दानका विधान है। द्विजश्रेष्ठ! समस्त श्रोताओंको भी कथावाचकका पूजन करना चाहिये। जो मनुष्य इतिहास एवं पुराणोंका पूजन करके दान करता है, वह आयु, आरोग्य, स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है ॥ २३—२९ ॥

इस प्रकार आदि आद्येय महापुराणमें 'पुराणदान आदिके माहर्ष्यका कथन' नामक दो तीसरे अर्धपर्यन्त अष्टादश पुराण हैं ॥ २०२ ॥

दो सौ तिहत्तरवाँ अध्याय सूर्यवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं तुमसे सूर्यवंश तथा राजाओंके वंशका वर्णन करता हूँ। भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी प्रकट हुए हैं। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। मरीचिसे कश्यप तथा कश्यपसे विवस्वान् (सूर्य) का जन्म हुआ है। सूर्यकी तीन स्त्रियाँ हैं— संज्ञा, राज्ञी

और प्रभा। इनमेंसे 'राज्ञी' रैवतकी पुत्री हैं। उन्होंने 'रैवत' नामवाले पुत्रको जन्म दिया है। सूर्यकी 'प्रभा' नामवाली पत्नीसे 'प्रभात' नामवाला पुत्र हुआ। 'संज्ञा' विश्वकर्माकी पुत्री है। उनके गर्भसे वैवस्वत मनु तथा जुड़वाँ संतान यम और यमुनाकी उत्पत्ति हुई है। (संज्ञाकी छायाको भी, जो स्त्रीरूपमें

* इस अध्यायमें विभिन्न पुराणोंकी जो श्लोक-संख्याएँ दी गयी हैं, वे अन्य पुराणोंके वर्णनोंसे बहुत अलगमें देरी नहीं खाती हैं तथा उपलब्ध पुराणोंके देखनेसे भी इन वर्णनोंकी प्रकृति सही मिलती है। मत्स्यपुराणमें जहाँ अष्टम हजार श्लोक हैं, वहाँ हममें बारह हजार दो श्लोक बताये गये हैं। मत्स्य है केवल चतस्रिंश (चौमुखण्ड)-के ही इतने श्लोक कहे गये हैं। विष्णुपुराणमें चौबे हजार श्लोक उपलब्ध होते हैं किन्तु इसमें तेईस हजार श्लोक कहे गये हैं। यदि विष्णुवर्णनपुराणके भी श्लोक इसके साथ सम्मिलित कर लिये जायें तो एक संख्या संभव हो सकती है। गरुडपुराणके चौबीस हजार श्लोक बताये गये हैं, किन्तु वर्तमान पुस्तकमें इतने श्लोक नहीं मिलते। गरुडपुराणमें आठ हजार श्लोक बताये गये हैं। यदि उपलब्ध गरुडपुराणमें इससे दून्नेसे भी अधिक श्लोक मिलते हैं, यह भी सम्भव है कि भूतसे गरुडपुराणकी जगह गरुडपुराण और ब्रह्माण्डपुराणके स्थानमें गरुडपुराण लिखा गया हो।

प्रतिष्ठित थी, 'छाया-संज्ञा' कहते हैं।) छाया-संज्ञाने सूर्यके अंशसे सावर्णि मनु तथा शनैश्चर नामक पुत्रको और तपती एवं विष्टि नामवाली कन्याओंको जन्म दिया तदनन्तर (अक्षारूपधारिणी) संज्ञासे दोनों अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई ॥ १-४ ॥

वैवस्वत मनुके दस पुत्र हुए, जो उन्हींके समान सैजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु, नृग, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ दिष्ट, करुष और पृषध—ये दसों महाबली राजा अयोध्यामें हुए। मनुकी इत्या नामवाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भसे बुधके अंशसे पुरुरवाका जन्म हुआ। पुरुरवाको उत्पन्न करके इला पुरुषरूपमें परिणत हो गयी। उस समय उसका नाम सुद्युम्न हुआ। सुद्युम्नसे उत्कन्त, गय और विनताश्च—इन तीन राजाओंका जन्म हुआ। उत्कन्तको उत्कन्तप्रान्त (उड़ीसा)—का राज्य मिला, विनताश्चका पश्चिमदिशापर अधिकार हुआ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ गय पूर्वदिशाके राजा हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुद्युम्न वसिष्ठ ऋषिके आदेशसे प्रतिष्ठानपुरमें आ गये और उसीको अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने वहाँका राज्य पाकर उसे पुरुरवाको दे दिया। नरिष्यन्तके पुत्र 'शक' नामसे प्रसिद्ध हुए। नाभागसे धर्मवैष्णव अम्भरीयका जन्म हुआ। वे प्रजाओंका अच्छे तरह पालन करते थे। राजा धृष्टसे धार्ष्टक चलकर विस्तार हुआ। सुकन्या और आनर्व—ये दो शर्यातिकी संतानें हुईं। आनर्वसे 'रेव' नामक नरेशकी उत्पत्ति हुई। आनर्वदेशमें उनका राज्य था और कुशस्थली उनकी राजधानी थी। रेवके पुत्र रैवत हुए, जो 'ककुक्षी' नामसे प्रसिद्ध और वर्मात्मा थे। वे अपने पिताके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े थे, अतः

कुशस्थलीका राज्य उन्हींको मिला ॥ ५-१२ ॥

एक समयकी बात है—वे अपनी कन्या रेवतीको साथ लेकर ब्रह्माजीके पास गये और वहाँ संगीत सुनने लगे। वहाँ ब्रह्माजीके समयसे दो ही घड़ी बीती, किन्तु इतनेहीमें मर्त्यलोकके अंदर अनेक युग समाप्त हो गये। संगीत सुनकर वे बड़े वेगसे अपनी पुरीको लौटे, परंतु अब उसपर यदुवर्णियोंका अधिकार हो गया था। उन्होंने कुशस्थलीकी जगह द्वारका नामकी पुरी बसायी थी, जो बड़ी मनोरम और अनेक द्वारोंसे सुशोभित थी। भोज, कृष्णि और अन्धकवंशके वासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। वहाँ जाकर रैवतने अपनी कन्या रेवतीका बलदेवजीसे विवाह कर दिया और संसरकी अनित्यता जानकर सुमेरु पर्वतके शिखरपर जाकर तपस्या करने लगे। अन्तमें उन्हें विष्णुधामकी प्रार्थना हुई ॥ १३-१६ ॥

नाभागके दो पुत्र हुए, जो वैश्याके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। वे (अपनी विशेष तपस्याके कारण) ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए। करुषके पुत्र 'कारुष' नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्धमें मतवाले हो उठते थे। पृषधने भूलसे अपने गुरूकी गायकी हिंसा कर डाली थी अतः वे शपथशत शूद्र हो गये। मनुपुत्र इक्ष्वाकुके पुत्र विकुक्षि हुए, जो (कुछ कालके लिये) देवताओंके राज्यपर आसीन हुए थे। विकुक्षिके पुत्र ककुत्स्थ हुए। ककुत्स्थका पुत्र सुयोधन नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्रका नाम 'पृथु' था। पृथुसे विश्वामश्वका जन्म हुआ। उसका पुत्र आयु और आयुका पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्वसे श्रावन्तकी उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूर्वदिशामें श्रावन्तकी नामकी पुरी बसायी। श्रावन्तसे बृहदश्च और बृहदश्चसे

१ गङ्गा-मनुष्यके संगोष्ठीके समीप बसा हुआ वर्णमन ब्रह्मसे प्राप्त हो जातेका 'प्रतिष्ठानपुर' है।

२ विष्णुपुराणमें 'विष्णुग' नाम मिलता है और श्रीमद्भागवतमें 'विश्वामि'।

३ ४. विष्णुपुराणमें 'शकवन्त' तथा शक्यवन्त नाम मिलते हैं।

कुवलाश्व नामक राजाका जन्म हुआ। इन्होंने पूर्वकालमें धुन्धु नामसे प्रसिद्ध दैत्यका वध किया था, अतः उसीके नामपर ये 'धुन्धुमार' कहलाये। धुन्धुमारसे तीन पुत्र हुए। वे तीनों ही राजा थे। उनके नाम थे—दृढाश्व, दण्ड और कपिल। दृढाश्वसे हर्वश और प्रमोदकने जन्म ग्रहण किया। हर्वशसे निकुम्भ और निकुम्भसे संहताश्वकी उत्पत्ति हुई। संहताश्वके दो पुत्र हुए—अकृशाश्व तथा रणश्व। रणश्वके पुत्र युवनाश्व और युवनाश्वके पुत्र राजा मांधाता हुए। मांधाताके भी दो पुत्र हुए, जिनमें एकका नाम पुरुकुत्स था और दूसरेका नाम मुचुकुन्द॥ १७—२४॥

पुरुकुत्ससे त्रसहस्रपुका जन्म हुआ। ये नर्मदाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। उनकी दूसरा नाम 'सम्भूत' भी था। सम्भूतके सुधन्वा और सुधन्वाके पुत्र त्रिधन्वा हुए। त्रिधन्वाके तरुण और तरुणके पुत्र सत्यव्रत थे। सत्यव्रतसे सत्यराज हुए, जिनके पुत्र हरिश्चन्द्र थे। हरिश्चन्द्रसे रोहिताश्वका जन्म हुआ, रोहिताश्वसे वृक हुए, वृकसे बाहु और बाहुसे सगरकी उत्पत्ति हुई। सगरकी प्यारी पत्नी प्रधा थी, जो प्रसन्न हुए और मुक्तिकी कृपासे साठ हजार पुत्रोंकी जन्मी हुई तथा उनकी दूसरी पत्नी भानुमतीने राजासे एक ही पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका नाम असमञ्जस था। सगरके साठ हजार पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान् कपिलके क्रोधसे भस्म हो गये। असमञ्जसके पुत्र अंशुमान् और अंशुमान्के दिलीप हुए। दिलीपसे भीमरथका जन्म

हुआ, जिन्होंने गङ्गाको पृथ्वीपर उतारा था। भीमरथसे नाभग और नाभगसे अम्बरीष हुए। अम्बरीषके सिन्धुद्वीप और सिन्धुद्वीपके पुत्र श्रुतायु हुए। श्रुतायुके ऋतुपर्ष और ऋतुपर्षके पुत्र कल्माषपाद थे। कल्माषपादसे सर्वकर्मा और सर्वकर्मासे अनरण्य हुए। अनरण्यके निष्प और निष्पके पुत्र दिलीप हुए। राजा दिलीपके रघु और रघुके पुत्र अज थे। अजसे दशरथका जन्म हुआ। दशरथके चार पुत्र हुए—वे सभी भगवान् नारायणके स्वरूप थे। इन सबमें ज्येष्ठ श्रीरामचन्द्रजी थे। इन्होंने रावणका वध किया था। रघुनाथजी अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकिने नारदजीके मुँहसे उनकी प्रभाव मुनकर (नारायणके नामसे) उनके चरित्रका वर्णन किया था। श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जो कुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले थे। वे सोताजीके गर्भसे उत्पन्न होकर कुरु और लवके नामसे प्रसिद्ध हुए। कुरुसे अतिथिका जन्म हुआ। अतिथिके पुत्र निबध हुए। निबधसे नलकी उत्पत्ति हुई (वे सुप्रसिद्ध राजा दमयन्तीपति नलसे भिन्न हैं), नलसे नभ हुए। नभसे पुण्डरीक और पुण्डरीकसे सुधन्व उत्पन्न हुए। सुधन्वाके पुत्र देवानीक और देवानीकके अहीनाश हुए। अहीनाशसे सहसाश्व और सहसाश्वसे चन्द्रालोक हुए। चन्द्रालोकसे तारापीड, तारापीडसे चन्द्रगिरि और चन्द्रगिरिसे भानुरथका जन्म हुआ। भानुरथका पुत्र श्रुतायु नामसे प्रसिद्ध हुआ। ये इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा सूर्यवंशका विस्तार करनेवाले माने गये हैं॥ २५—३९॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तर महापुराणमें 'सूर्यवंशका वर्णन' नामक

दो सौ त्रिंशत्तर्क अष्टाव पुर हुआ॥ २७३॥

दो सौ चौहत्तरवाँ अध्याय

सोमवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ! अब मैं सोमवंशका वर्णन करूँगा, इसका पाठ करनेसे पापका नाश होता है। विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्माके पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अत्रिसे सोमकी उत्पत्ति हुई। सोमने राजसूय-यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकोंके राज्यका उन्होंने दक्षिणारूपसे दान कर दिया। जब यज्ञके अन्त्यमें अवधुभस्त्रान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखनेकी इच्छासे नौ देवियों चन्द्रमाके पास आयीं और कामबाणसे संतप्त होकर उनकी सेवा करने लगीं। लक्ष्मी (कान्ति) भारामणको छोड़कर चली आयीं। मिनीवाली कर्दमकी पुति अग्रिकी और पुष्टि अपने अविनाशोपति धाताको त्यागकर आ गयीं। प्रभा प्रभाकरकी और कुछ हविष्यान्की छोड़कर स्वयं सोमके पास चली आयीं। कीर्तिने अपने स्थायी जयन्तको छोड़ा और वसुने मरीचिनन्दन कश्यपको तथा धृति भी उस समय अपने पति मन्दिीको त्यागकर सोमकी ही सेवामें संलग्न हो गयीं ॥ १-५ ॥

चन्द्रमाने भी उस समय उन देवियोंको अपनी ही पत्नीकी भाँति सकामभावसे अपनाया। सोमके इस प्रकार अत्याचार करनेपर भी उस समय उन देवियोंके पति शाय तथा शस्त्र आदिके द्वारा उनका अनिष्ट करनेमें समर्थ न हो सके; अर्थात् सोम ही अपनी तपस्याके प्रभावसे 'यू' आदि सातों लोकोंके एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीतिले प्रसन्न होकर चन्द्रमाकी बुद्धि विनयसे भ्रष्ट होकर भ्रान्त हो गयी और उन्होंने अङ्गिरसनन्दन बृहस्पतिजीका अपमान करके उनकी यशस्विनी पत्नी तारका बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण देवताओं और दानवोंमें संसारका विन्मश करनेवाला महान् युद्ध हुआ, जो 'तारकामय संग्राम' के नामसे

विख्यात है। अन्तमें ब्रह्माजीने (चन्द्रमाकी ओरसे युद्धमें सहायता पहुँचानेवाले) शुक्राचार्यको रोककर तार बृहस्पतिजीको दिला दी। देवगुरु बृहस्पतिने तारको गर्भिणी देखकर कहा—'इस गर्भका त्याग कर दो।' उनकी आज्ञासे तारने उस गर्भका त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही कहा—'मैं चन्द्रमाका पुत्र हूँ।' इस प्रकार सोमसे बुधका जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरूरवा हुए; उर्वशी नामकी अप्सराने स्वर्ग छोड़कर पुरूरवाका वरण किया ॥ ६-१२ ॥

महामुने! राजा पुरूरवाने उर्वशीके साथ उनसठ वर्षोंतक विहार किया। पूर्वकालमें एक ही अग्नि थे। राजा पुरूरवाने ही उन्हें (गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि-भेदसे) तीन रूपोंमें प्रकट किया। राजा योगी थे। अन्तमें उन्हें गन्धर्वलोककी प्राप्ति हुई। उर्वशीने राजा पुरूरवासे आयु, दुःखायु, असायु, धनायु, धृतिमान्, वसु, दिविजात और शतायु—इन आठ पुत्रोंको उत्पन्न किया। आयुके नहुष, वृद्धसर्मा, रजि, दम्भ और विषाण्मा—ये पाँच पुत्र हुए। रजिसे सौ पुत्रोंका जन्म हुआ। वे 'राज्य' के नाथसे प्रसिद्ध थे। राजा रजिको भगवान् विष्णुसे वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुर संग्राममें देवताओंकी प्रार्थनासे दैत्योंका वध किया था। इन्द्र राजा रजिके पुत्रभावको प्राप्त हुए। रजि स्वर्गका राज्य इन्द्रको देकर स्वयं दिव्यलोकवासी हो गये। कुछ कालके बाद रजिके पुत्रोंने इन्द्रका राज्य छीन लिया। इससे वे मन-ही-मन बहुत दुखी हुए। तदनन्तर देवगुरु बृहस्पतिने ग्रह-शान्ति आदिको विधिसे रजिके पुत्रोंको मोहित करके राज्य लेकर इन्द्रको दे दिया। उस समय रजिके पुत्र अपने धर्मसे भ्रष्ट हो गये थे। राजा नहुषके सात

पुत्र हुए। उनके नाम थे—यति, यथाति, उत्तम, उद्भव, पञ्चक, शर्याति और मेघपालक। यति कुमारवस्थामें होनेपर भी भगवान् विष्णुका ध्यान करके उनके स्वरूपको प्राप्त हो भवे। उस समय शूक्राचार्यकी कन्या देवयानी तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा ये दो राजा ययातिकी

पत्नियाँ हुई। राजाके इन दोनों स्त्रियोंसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानीने यदु और सुवसुको जन्म दिया और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने द्रुह्य, अनु और पूर ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। इनमेंसे यदु और पूर ये दो ही सोमवंशका विस्तार करनेवाले हुए॥ १३—२३॥

इस प्रकार यदि आप्रिय मागपुराणमें 'सोमवंशका वर्णन' समक

दो सौ बीहतरखीं अथवा पूरा हुआ॥ २३४॥

~*~*~

दो सौ पचहत्तरखीं अध्याय

यदुवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिह! यदुके पाँच पुत्र थे—नीलाञ्जिक, रघु, क्रोष्टु, शतजित् और सहस्रजित्। इनमें सहस्रजित् सबसे ज्येष्ठ थे। शतजित्के हैहय, रेणुहय और हय—ये तीन पुत्र हुए। हैहयके धर्मनेत्र और धर्मनेत्रके पुत्र संहत हुए। संहतके पुत्र महिमा तथा महिमाके भद्रसेन थे। भद्रसेनके दुर्गम और दुर्गमसे कनकका जन्म हुआ। कनकसे कृतवीर्य कृताग्रि, करवीरक और चौबे कुतूजा नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। कृतवीर्यसे अर्जुन हुए। अर्जुनने तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर भगवान् इक्ष्वाकुने उन्हें सातों द्वीपोंकी पृथ्वीका आधिपत्य, एक हजार भुजाएँ और संग्राममें अजेयताका वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा—'अधर्ममें प्रवृत्त होनेपर भगवान् विष्णुके (अवतार श्रीरामज्योतिर्देव) हाथसे तुम्हारी भृन्तु निश्चित है।' राजा अर्जुनने दस हजार यज्ञोंका अनुष्ठान किया। उनके स्मरणश्रद्धासे राष्ट्रमें किसीके धनका नाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्रज्ञानके द्वारा कोई भी राजा कृतवीर्यकुमार अर्जुनकी गतिको नहीं पा सकता। कर्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे, उनमें पाँच प्रधान थे। उनके नाम हैं—शूरसेन, शूर, धृष्टोक्त, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अकन्ती

देशके महाराज थे। जयध्वजसे तालजङ्घका जन्म हुआ और तालजङ्घसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो तालजङ्घके ही नामसे प्रसिद्ध थे। हैहयवंशी क्षत्रियोंके पाँच कुल हैं—भोज, अवन्ति, वीरिहोत्र, स्वयंजात और शौण्डिकेय। वीरिहोत्रसे अनन्तकी उत्पत्ति हुई और अनन्तसे दुर्जय नामक राजाका जन्म हुआ॥ १—११॥

अब क्रोष्टुके वंशका वर्णन करूँगा, जहाँ साक्षात् भगवान् विष्णुने अवतार धारण किया था। क्रोष्टुसे वृजिनीवान् और वृजिनीवान्से स्वाहाका जन्म हुआ। स्वाहाके पुत्र रुषद्गु और उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथसे शशबिन्दु उत्पन्न हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान् विष्णुके भजनमें ही लगे रहते थे। शशबिन्दुके दस हजार पुत्र थे। वे सब के सब बुद्धिमान्, सुन्दर, अधिक धनवान् और अत्यन्त तेजस्वी थे, उनमें पृथुश्रवा ज्येष्ठ थे। उनके पुत्रका नाम सुयज्ञ था। सुयज्ञके पुत्र वरना और वरनाके तितिक्षु हुए। तितिक्षुसे मरुत और मरुतसे कम्बलबर्हिष (जिनका दूसरा नाम रुक्मकवच था) हुए। रुक्मकवचसे रुक्मेषु, पृथुर्लम्बक, हवि, व्यामथ और पापज आदि पचास पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें व्यामथ अपनी स्त्रीके

उनसे जाम्बवती तथा मणिको पाकर वे द्वारकापुरीको लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने वह मणि सत्राजित्को दे दी, किंतु (मणिके लोभसे) ततधन्वाने सत्राजित्को मार डाला। श्रीकृष्णने ततधन्वाको मारकर वह मणि छीन ली और उसके भागी हुए। उन्होंने बलराम और मुख्य यदुवशियोंके सामने वह मणि अक्रूरको अर्पित कर दी। इससे श्रीकृष्णके मिथ्या कलङ्कका मार्जन हुआ। जो इस प्रसङ्गका पाठ करता है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सत्राजित्को भङ्गकार नामसे प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नामकी कन्या हुई, जो भगवान् श्रीकृष्णकी ध्यारी पटरानी हुई थी। अनमित्रसे शिनिका जन्म हुआ। शिनिके पुत्र सत्यक हुए। सत्यकसे सात्यकिकी उत्पत्ति हुई। वे 'युयुधान' नामसे भी प्रसिद्ध थे। उनके धुनि नामक पुत्र हुआ। धुनिके पुत्र युगन्धर हुआ। युधाजित्से स्वाहाका जन्म हुआ। स्वाहासे ऋषभ और क्षेत्रककी उत्पत्ति हुई। ऋषभसे शफल्क उत्पन्न हुए। शफल्कके पुत्रका

नाम अक्रूर हुआ और अक्रूरसे सुधन्वकका जन्म हुआ। सूरसे वसुदेव आदि पुत्र तथा पृथा नामवाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पाण्डुकी ध्यारी पत्नी हुई। पाण्डुकी पत्नी कुन्ती (पृथा)-के गर्भ और धर्मके अंशसे युधिष्ठिर हुए, वायुके अंशसे भीमसेन और इन्द्रके अंशसे अर्जुनका जन्म हुआ। (पाण्डुकी दूसरी पत्नी) माद्रीके पेटसे (अश्विनीकुमारोंके अंशसे) नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वसुदेवसे रोहिणीके गर्भसे बलराम, सारथ्य और दुर्गम—ये तीन पुत्र हुए तथा देवकीके उदरसे पहले सुभेणका जन्म हुआ, फिर कीर्तिमान्, भद्रसेन, जारुक्ष्य, विष्णुदास और भद्रदेह उत्पन्न हुए। इन छहों बच्चोंको कंसने मार डाला। तत्पश्चात् बलराम और कृष्णका प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तमें कल्याणमय वचन बोलनेवाली सुभद्राका जन्म हुआ। भगवान् श्रीकृष्णसे चारुदेव्य और साम्ब आदि पुत्र उत्पन्न हुए। साम्ब आदि रानी जाम्बवतीके पुत्र थे ॥ १२—५१ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमे महापुराणमें 'यदुवंशका वर्णन' नामक दो सौ पञ्चत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥

~~~~~

दो सौ छिहत्तरवाँ अध्याय

श्रीकृष्णकी पत्त्रियों तथा पुत्रोंके संक्षेपसे नामनिर्देश तथा द्वादश-संग्रामोंका संक्षिप्त परिचय

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! महर्षि कश्यप वसुदेवके रूपमें अवतीर्ण हुए थे और नारियोंमें श्रेष्ठ अदितिका देवकीके रूपमें आविर्भाव हुआ था। वसुदेव और देवकीसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ। वे बड़े तपस्वी थे। धर्मकी रक्ष, अधर्मका नाश, देवता आदिकर पालन तथा दैत्य आदिका मर्दन—यही उनके अवतारका उद्देश्य था। रुक्मिणी, सत्यभामा और नग्नजित्कुमारी

सत्या—वे भगवान्की प्रिय रानियाँ थीं। इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थीं। इनके सिवा गन्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविन्दा, देवी कालिन्दी, जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौसल्या, विजय और अय्य आदि सोलह हजार देवियाँ भगवान् श्रीकृष्णकी पत्त्रियाँ थीं। रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और सत्यभामाने भीम आदिको जन्म दिया था। जाम्बवतीके गर्भसे

साम्ब आदिकी उत्पत्ति हुई थी। ये तक्ष और भी बहुत-से श्रीकृष्णके पुत्र थे। परम बुद्धिमान् भगवान्के पुत्रोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी हजारके लगभग थी। समस्त यादव भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित थे। प्रद्युम्नसे विदर्भराजकुमारी रुक्मवतीके गर्भसे अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्धको युद्ध बहुत ही प्रिय था। अनिरुद्धके पुत्र अन्न आदि हुए। सभी यादव अत्यन्त बलवान् थे। यादवोंकी संख्या कुल मिलाकर तीन करोड़ थी। उस समय सात लाख दानव मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुए थे, जो लोगोंको कष्ट पहुँचा रहे थे। उन्हींका विनाश करनेके लिये भगवान्का अवतार हुआ था। धर्म-मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये ही भगवान् श्रीहरी मनुष्यरूपमें प्रकट होते हैं ॥ १-९ ॥

देवता और असुरोंमें अपने दावभागके लिये बारह संग्राम हुए हैं। उनमें पहला 'नारसिंह' और दूसरा 'वाष्पन' नामवाला युद्ध है। तीसरा 'वाराह-संग्राम' और चौथा 'अमृत-मन्थन' नामक युद्ध है। पाँचवाँ 'तारकामय संग्राम' और छठा 'अजीवक' नामक युद्ध हुआ। सातवाँ 'त्रिपुर' आठवाँ 'अन्धकवध' और नवाँ 'वृत्रविघातक संग्राम' है। दसवाँ 'जित्', ग्यारहवाँ 'हालाहल' और बारहवाँ 'घोर कोलाहल' नामक युद्ध हुआ है ॥ १०-१२ ॥

प्राचीनकालमें देवधातुक भगवान् नरसिंहने हिरण्यकशिपुका हृदय विदीर्ण करके प्रह्लादकी दैत्योंका राजा बनाया था। फिर देवासुर-संग्रामके अवसरपर कश्यप और अदितिसे वाष्पनरूपमें प्रकट होकर भगवान्ने बल और प्रतापमें बड़े-चढ़े हुए राजा बलिको छला और इन्द्रको जित्नाकीका राज्य दे दिया। 'वाराह' नामक युद्ध उस समय हुआ था, जबकि भगवान्ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्षको मारा, देवताओंकी रक्षा की और जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया। उस समय

देवाभिदेवोंने भगवान्की स्तुति की ॥ १३-१५ ॥ एक बार देवता और असुरोंने मिलकर मन्दराचलको मथाने और नगराज वासुकिको नेती (बन्धनकी रस्सी) बना समुद्रको मथकर अमृत निकाला, किंतु भगवान्ने वह सारा अमृत देवताओंको ही पिला दिया। (उस समय देवताओं और दैत्योंमें घोर युद्ध हुआ था) तारकामय-संग्रामके अवसरपर भगवान् ब्रह्माने इन्द्र, बृहस्पति, देवताओं तथा दानवोंको युद्धसे रोककर देवताओंकी रक्षा की और सोमवंशको स्थापित किया। आजीवक युद्धमें विश्वामित्र, वसिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियोंने राग-द्वेषादि दानवोंका निवारण करके देवताओंका पालन किया। पृथ्वीरूपी रथमें वेदरूपी घोड़े जोतकर भगवान् संकर उसपर बैठे (और त्रिपुरका नाश करनेके लिये चले)। उस समय देवताओंके रक्षक और दैत्योंका विनाश करनेवाले भगवान् श्रीहरिने संकरजीको शरण दी और जग बनकर स्वयं ही त्रिपुरका दाह किया। गैरीका अपहरण करनेकी इच्छासे अन्धकासुरने रुद्रदेवको बहुत कष्ट पहुँचाया—यह जानकर रेवतीमें अनुराग रखनेवाले श्रीहरिने उस असुरका विनाश किया (यही आठवाँ संग्राम है)। देवताओं और असुरोंके युद्धमें वृत्रका नाश करनेके लिये भगवान् विष्णु जलके फेन होकर इन्द्रके वज्रमें लग गये। इस प्रकार उन्होंने देवराज इन्द्र और देवधर्मका पालन करनेवाले देवताओंको संकटसे बचाया। ('जित्' नामक दसवाँ संग्राम वह है, जब कि) भगवान् श्रीहरिने परशुराम अवतार धारण कर शत्रुत्व आदि दानवोंपर विजय पायी और दुष्ट शत्रियोंका विनाश करके देवता आदिकी रक्षा की। (ग्यारहवाँ संग्रामके समय) मधुसूदनने हालाहल विषके रूपमें प्रकट हुए दैत्यका संकरजीके द्वारा नाश कराकर देवताओंका भय दूर किया। देवासुर

संग्राममें जो 'कोलाहल' नामका दैत्य था, उसको परास्त करके भगवान् विष्णुने धर्मपूतनपूर्वक सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की। राजा, राजकुमार, मुनि और देवता—सभी भगवान्‌के स्वरूप हैं। मैंने यहाँ जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया, वे सभी श्रीहरिके ही अवतार हैं ॥ १६—२५ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुराणमें 'द्वन्द्व-संग्रामोंका वर्णन' नामक

दो सौ सितहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

~~~~~

दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय

तुर्वसु आदि राजाओंके वंशका तथा अङ्गवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ ! तुर्वसुके पुत्र वर्ग और वर्गके पुत्र गोभानु हुए। गोभानुसे त्रैशानि, त्रैशानिसे करधम और करधमसे मरुतका जन्म हुआ। उनके पुत्र दुष्यन्त हुए। दुष्यन्तसे वरूथ और वरूथसे गाण्डीरकी उत्पत्ति हुई। गाण्डीरसे गान्धार हुए। गान्धारके पाँच पुत्र हुए, जिनके नामपर गन्धार, कैरल, जोल, पाण्ड्य और कोल—इन पाँच देशोंकी प्रसिद्धि हुई, वे सभी महान् बलवान् थे। दुष्यसे बभ्रुसेतु और बभ्रुसेतुसे पुरोवसुका जन्म हुआ। उनसे गान्धार नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। गान्धारोंने धर्मको जन्म दिया और धर्मसे घृत उत्पन्न हुए। घृतसे विदुष और विदुषसे प्रचेता हुए। प्रचेताके सौ पुत्र हुए, जिनमें अनङ्ग, सुभानु, चाक्षुष और परमेषु—ये प्रधान थे। सुभानुसे कस्तूरम्ब और कालानलसे सृञ्जय उत्पन्न हुए। सृञ्जयके पुञ्जय और पुरञ्जयके पुत्र जनमेजय थे। जनमेजयके पुत्र महाशाल और उनके पुत्र महामना हुए। कस्तूर ! महामनासे तशीनरका जन्म हुआ और महामनाकी 'नृगा' नामवाली पत्नीके गर्भसे राजा नृगक जन्म हुआ। नृगकी 'नरा' नामक पत्नीसे नरको उत्पत्ति हुई और कृमि नामवाली स्त्रीके गर्भसे कृमिक जन्म हुआ। इसी प्रकार नृगके दत्ता नामकी पत्नीसे

सुव्रत और ह्यद्वतोसे शिवि उत्पन्न हुए। शिविके चार पुत्र हुए—पृथुदर्भ, योरक, कैकेय और भद्रक—इन चारोंके नामसे श्रेष्ठ जनपदोंकी प्रसिद्धि हुई। तशीनरके पुत्र तितिक्षु हुए, तितिक्षुसे रुद्रध, रुद्रधसे पैल और पैलसे सुतपा नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। सुतपासे महायोगी बलिका जन्म हुआ। बलिसे अङ्ग, बङ्ग, मुख्यक, पुण्ड्र और कलिङ्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी 'कालेय' कहलाये। बलि योगी और बलवान् थे। अङ्गसे दधिवाहन, दधिवाहनसे राजा दिविरथ और दिविरथसे धर्मरथ उत्पन्न हुए। धर्मरथके पुत्रका नाम चित्ररथ हुआ। चित्ररथके सत्यरथ और उनके पुत्र लोमपाद हुए। लोमपादका पुत्र चतुरङ्ग और चतुरङ्गका पुत्र भृशुलाक्ष हुआ। भृशुलाक्षसे चम्प, चम्पसे हर्यङ्ग और हर्यङ्गसे भद्ररथ हुआ। भद्ररथके पुत्रका नाम बृहत्कर्मा था। बृहत्कर्मासे बृहद्भानु, बृहद्भानुसे बृहात्मजानु, उनसे जयद्रथ और जयद्रथसे बृहद्रथकी उत्पत्ति हुई। बृहद्रथसे विश्वजित् और विश्वजित्का पुत्र कर्ण हुआ। कर्णका वृषसेन और वृषसेनका पुत्र पृथुसेन था। ये अङ्गवंशमें उत्पन्न राजा बतलाये गये, अब मुझसे पुरुवंशका वर्णन सुनो ॥ १—१७ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुराणमें 'राजवंशका वर्णन' नामक

दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

~~~~~

दो सौ अठहत्तरवाँ अध्याय पुरुवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ पुरुसे जनमेजय हुए, जनमेजयसे प्राचीवान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्राचीवान्से मनस्यु और मनस्युसे राजा वीतमयका जन्म हुआ। वीतमयसे शुन्धु हुआ, शुन्धुसे बहुविध नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। बहुविधसे संयाति और संयातिका पुत्र रहोवादी हुआ। रहोवादीके पुत्रका नाम भद्राक्ष था। भद्राक्षके दस पुत्र हुए— ऋचेयु, कृपेयु, संन्तेयु, प्रतेयु, चितेयु, स्थण्डिलेयु, धर्मेयु, संन्तेयु (दूसरा), कृतेयु और मतिनार मतिनारके तंसुरोध, प्रतिरष और पुरस्त— ये तीन पुत्र हुए। प्रतिरषसे कण्व और कण्वसे मैभ्रातिषिका जन्म हुआ। तंसुरोधसे चार पुत्र उत्पन्न हुए— दुष्यन्त, प्रवीरक, सुमन्त और वीरवर अनय। दुष्यन्तसे भरतका जन्म हुआ। भरत रुकुन्तलाके महाबली पुत्र थे। राजा भरतके नामपर उनके वंशज क्षत्रिय 'भारत' कहलाते हैं। भरतके पुत्र अपनी माताओंके क्रोधसे नष्ट हो गये, तब राजाके यज्ञ करनेपर मरुद्गणोंने बृहस्पतिके पुत्र भरद्वाजको ले आकर उन्हें पुत्ररूपसे अर्पण किया। (भरतवंश 'वितथ' हो रहा था, ऐसे समयमें भरद्वाज आये, अतः) वे 'वितथ' नामसे प्रसिद्ध हुए। वितथने पाँच पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम थे हैं— सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्भ तथा कपिल। इनके सिवा उनके महात्मा और सुकतु—ये दो पुत्र और उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् उन्होंने कौशिक और गृत्सपतिको भी जन्म दिया। गृत्सपतिके अनेक पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—सभी थे। काश और दीर्घतपा भी उनके पुत्र थे। दीर्घतपाके धन्वन्तरि हुए और धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान् हुआ। केतुमान्से हिमरथका जन्म हुआ, जो 'दिवोदास' के

नामसे भी प्रसिद्ध हैं। दिवोदाससे प्रतर्दन तथा प्रतर्दनसे भर्ग और वत्स नामक दो पुत्र हुए। वत्ससे अनर्क और अनर्कसे क्षेमककी उत्पत्ति हुई। क्षेमकके वर्षकेतु और वर्षकेतुके पुत्र विभु बतलाये गये हैं। विभुसे आनर्त और सुकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुकुमारसे सत्यकेतुका जन्म हुआ। राजा वत्ससे वत्सभूमि नामक पुत्रकी भी उत्पत्ति हुई थी। वितथकुमार सुहोत्रसे बृहत् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहत्के तीन पुत्र हुए— अजमोड, द्विपीड और पञ्चक्री पुरुमीड। अजमोडकी केशिनी नामवाली पत्नीके गर्भसे प्रतापी जह्नुका जन्म हुआ। जह्नुसे अजकाक्षकी उत्पत्ति हुई और अजकाक्षका पुत्र बलाकाक्ष हुआ। बलाकाक्षके पुत्रका नाम कुशिक हुआ। कुशिकसे गांधि उत्पन्न हुए, जिन्होंने इन्द्रत्व प्राप्त किया था। गांधिसे सत्यवती नामकी कन्या और विश्वामित्र नामक पुत्रका जन्म हुआ। देवरात और कतिमुख आदि विश्वामित्रके पुत्र हुए। अजमोडसे शुनःशेष और अहक नामवाले अन्य पुत्रोंकी भी उत्पत्ति हुई। उनकी नीलिनी नामवाली पत्नीके गर्भसे एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम शान्ति था। शान्तिसे पुरुजति, पुरुजतिसे बाह्याक्ष और बाह्याक्षसे पाँच राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं— मुकुल, सृजय, राजा बृहदिषु, यवीनर और कृषिल।—ये 'पाञ्चाल' नामसे विख्यात हुए। मुकुलके वंशज 'मौकुल्य' कहलाये। वे क्षात्रधर्मसे युक्त ब्राह्मण हुए। मुकुलसे चञ्चाक्षका जन्म हुआ और चञ्चाक्षसे एक पुत्र और एक जुड़वाँ संतान पैदा हुई। पुत्रका नाम दिवोदास था और कन्याका अहल्या। अहल्याके गर्भसे शरद्वत (गीतम) द्वारा

शतानन्दकी उत्पत्ति हुई। शतानन्दसे सत्यधृक् हुए। सत्यधृक्से भी दो जुड़वीं सन्तानें पैदा हुई। उनमें पुत्रका नाम कृप और कन्याका नाम कृपो था। दिवोदाससे मैत्रेय और मैत्रेयसे सोमक हुए। सृञ्जयसे पञ्चधनुषकी उत्पत्ति हुई। उनके पुत्रका नाम सोमदत्त था। सोमदत्तसे सहदेव, सहदेवसे सोमक और सोमकसे जन्तु हुए। जन्तुके पुत्रका नाम पूषत् हुआ। पूषत्से हृषदका जन्म हुआ तथा हृषदका पुत्र धृष्टद्युम्न था और धृष्टद्युम्नसे धृष्टकेतुकी उत्पत्ति हुई। महाशब्ज अजमीढकी धूमिनी नामवाली पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १-२५ ॥

ऋक्षसे संवरण और संवरणसे कुरूका जन्म हुआ, जिन्होंने प्रयागसे जाकर कुम्भेश्वर तीर्थकी स्थापना की। कुरूसे सुभन्वा, सुधनु, परीक्षित और रिपुञ्जय—ये चार पुत्र हुए। सुभन्वासे सुहोत्र और सुहोत्रसे च्यवन उत्पन्न हुए। च्यवनकी पत्नी महारानी गिरिकाके वसुश्रेष्ठ उपरिचारके अंशसे सात पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं— बृहद्रथ, कुरा, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, बल और मत्स्यकाली। राजा बृहद्रथसे कुशाग्रका जन्म हुआ। कुशाग्रसे वृषभकी उत्पत्ति हुई और वृषभके पुत्रका नाम सत्यहित हुआ। सत्यहितसे सुभन्व, सुभन्वासे ऊर्ज, ऊर्जसे सम्भव और सम्भवसे जरासंध उत्पन्न हुआ। जरासंधके पुत्रका नाम सहदेव था। सहदेवसे उदधि और उदधिसे श्रुतकर्माकी उत्पत्ति हुई। कुरुन्न्दन परीक्षितके पुत्र जनमेजय हुए। ये बड़े सार्थिक थे। जनमेजयसे त्रसदस्युका जन्म हुआ। राजा अजमीढके जो जह्नु नामवाले पुत्र थे, उनके सुरथ, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन—ये चार पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षितकुमार जनमेजयके दो

पुत्र और हुए—सुरथ तथा महिमान्। सुरथसे विदूरथ और विदूरथसे ऋक्ष हुए। इस वंशमें ये ऋक्ष नामसे प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे। इनके पुत्रका नाम भीमसेन हुआ। भीमसेनके पुत्र प्रतीप और प्रतीपके संतनु हुए। संतनुके देवापि, बाह्लिक और सोमदत्त ये तीन पुत्र थे। बाह्लिकसे सोमदत्त और सोमदत्तसे भूरि, भूरिश्रव तथा शलका जन्म हुआ, संतनुसे गङ्गाजीके गर्भसे भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी काम्पा (सत्यवती) नामवाली पत्नीसे विचित्रवीर्यकी उत्पत्ति हुई। विचित्रवीर्यकी पत्नीके गर्भसे श्रीकृष्णद्वैपायनने धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरको जन्म दिया। पाण्डुकी रानी कुन्तीके गर्भसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी मादी नामवाली पत्नीसे नकुल और भगदेवका जन्म हुआ। पाण्डुके ये पाँच पुत्र देवताओंके अंशसे प्रकट हुए थे। अर्जुनके पुत्रका नाम अभिमन्यु था। ये सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। अभिमन्युसे राजा परीक्षितका जन्म हुआ। द्रौपदी पाँचों पाण्डवोंकी पत्नी थी। उसके गर्भसे युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सुतसोम, अर्जुनसे श्रुतकीर्ति, सहदेवसे श्रुतार्मा और नकुलसे शतानीककी उत्पत्ति हुई। भीमसेनका एक दूसरा पुत्र भी था, जो हिदिम्बाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था चटोत्कच। ये भूतकालके राजा हैं। भविष्यमें भी बहुत-से राजा होंगे, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। सभी समयानुसार कालके गालमें चले जाते हैं। विप्रवर! काल भगवान् विष्णुका ही स्वरूप है, अतः उन्हींका पूजन करना चाहिये। उन्हींके उद्देश्यसे अग्निमें हवन करो, क्योंकि ये भगवान् ही सब कुछ देनेवाले हैं ॥ २६-४१ ॥

इस प्रकार आदि ऋग्वेद महापुराणमें 'कुत्सवंशका वर्णन' नामक दो ती अष्टाध्यायों सम्पन्न हुए ॥ २५८ ॥

दो सौ उनासीवाँ अध्याय^१

सिद्ध औषधियोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं अमृतवर्द्धक वर्णन करूँगा, जिसे भगवान् धन्वन्तरिने सुश्रुतसे कहा था। यह आयुर्वेदका सार है और अपने प्रयोगोंद्वारा मृतकको भी जीवन प्रदान करनेवाला है ॥ १ ॥

सुश्रुतने कहा—भगवन्! मुझे मनुष्य, घोड़े और हाथीके रोगोंका नाश करनेवाले आयुर्वेद-शास्त्रका उपदेश कीजिये। साथ ही सिद्ध योगों, सिद्ध मन्त्रों और मृतसंजीवनकारक औषधोंका भी वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

धन्वन्तरि बोले—सुश्रुत! वृष ज्वराक्रान्त व्यक्तिके बमकी रक्षा करते हुए, अर्थात् उसके बलपर ध्यान रखते हुए संवृण (उपवास) करावे। तदनन्तर उसे सोंठसे युक्त लाल मण्ड (धानके लायेका भाँड़) तथा नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, लालचन्दन, सुगन्धबाला और सोंठके साथ भृत (अर्धपक्व) जलको प्यास और ज्वरकी लान्तिके लिये दे। छः दिन बीत जानेके बाद विरायता-जैसे द्रव्योंका काढ़ा अवश्य दे ॥ ३ ४ ॥

ज्वर निकालनेके लिये (आवश्यकता हो तो) स्नेहन (पसीना) करावे। रोगीके दोष (वातादि) अब शान्त हो जायें, तब घिरेचन-द्रव्य देकर घिरेचन करना चाहिये। साठी, तिन्नी, लाल अगहनी और प्रमोदक (धान्यविशेष) के तथा ऐसे ही अन्य धान्योंके भी पुराने चावल ज्वरमें (ज्वरकालमें मण्ड आदिके लिये) हितकर होते हैं। यकके बने (बिना भूसीके) पदार्थ भी लाभदायक हैं। मूँग,

भसूर, चना, कुल्यी, मोंठ, अरहर, खेखड़ा, कायफर, बराम फलके सहित परवल, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा एवं अनार भी ज्वरमें हितकारक होते हैं ॥ ५—७ ॥

रक्तपित्त नामक रोग यदि अधोग (नीचेकी गतिवाला) हो तो बमन हितकर होता है तथा ऊर्ध्वग (ऊपरकी ओर गतिवाला) हो तो घिरेचन लाभदायक होता है। इसमें बिना सोंठके बड़ङ्ग (मुस्त्यर्पटकोशीरचन्दनोदोष्य—नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, चन्दन एवं सुगन्धबाला) से बना कण्ठ देना चाहिये। इस रोगमें (जीका) सत्तू, गेहूँका आटा, धानका लावा, जौके बने विभिन्न पदार्थ, अगहनी धानका चावल, भसूर, मोंठ, चना और मूँग खानेयोग्य हैं। चो एवं दूधसे तैयार किये गये गेहूँके पदार्थ—दलिया, हलुवा आदि भी लाभकारी होते हैं। बलवर्धक रस तथा छोटी मक्खियोंका मधु भी हितकर होता है। अतिसारमें पुराना अगहनीका चावल लाभदायक होता है ॥ ८—१० ॥

शूलमरोगमें जो अन्न कफकारक न हो तथा पठानी स्नेहकी छालके कण्ठसे सिद्ध किया गया हो, वही देना चाहिये। उस रोगमें वायुकारक अन्नको त्याग दे एवं वायुसे रोगीको अचाये। रोगको मिटानेके लिये वह प्रयत्न सर्वथा करनेयोग्य है ॥ ११ ॥

उदर-रोगमें दूधके साथ चाटी खाय। घीसे पकाया हुआ बजुवा, गेहूँ, अगहनी चावल तथा सिक्त औषध उदर रोगियोंके लिये हितकर हैं ॥ १२ ॥

१. दो सौ उनासीवाँ अध्यायसे वैद्यक अथवा आयुर्वेदका प्रकरण आरम्भ होय है। इसका संशोधन बाणसेव संस्कृत वि० वि० वाराणसी आयुर्वेदविभागके प्राध्यापक आचार्य श्री श्रीरामचन्द्रप्रसादजीने किया है। आप सुप्रसिद्ध आयुर्वेदधन्वन्तरि स्व० श्री सायनरायणजी शास्त्रीके शिष्य हैं।

२. छः दिन उपवासयोग्य है। जबतक ज्वरकी लक्षण (अग्निज्वरलक्षण) रहे, तबतक प्रयोग करके जब उसकी निराप्ता (परिशुद्धि) हो जाय, तब तितक (विरायता आदि) दे।

गेहूँ, चावल, मूँग, पलाशबीज, खैर, हरे, पञ्चकोल (पिप्पली, पोपलामूल, चाप, चित्ता, सोंठ), जांगल-रस, नीमका पञ्चाङ्ग (फूल, पत्ती, फल, छाल एवं मूल) आँवला, परवल, बिजौरा नीबूका रस, काला या सफेद जीरा, (पातान्तरके अनुसार चपैलीकी पत्ती), सूखी मूली तथा सेंधा नमक—ये कुछ रोगियोंके लिये हितकारक हैं। पीनेके लिये खदिरोदक (खैर मिलाकर तैयार किया गया जल) प्रशस्त माना गया है। पेय बनानेके लिये मसूर एवं मूँगका प्रयोग होना चाहिये। खानेके लिये पुराने चावलका उपयोग उचित है। नीम तथा पित्तपापड़ाका शाक और जांगल-रस—ये सब कुछमें हितकर होते हैं। बादबिहङ्ग, काली मिर्च, मोथा, कूट, पठानो लोध, बुरहुर, मैनसिल तथा घघ—इन्हे गोमूत्रमें पीसकर लगानेसे कुछरोगका नाश होता है ॥ १३—१५ ॥

प्रमेहके रोगियोंके लिये पूआ, कूट, कुत्पाव (बुधुरी) और जी आदि लाभदायक हैं। जीके बने भोज्य पदार्थ, मूँग, कुलथी, पुराना अगहनीका चावल, तिक्त-रस एवं तिक्त हरे शाक हितकर हैं। तिल, सहजन, बहेड़ा और इंगुदीके तेल भी लाभदायक हैं ॥ १७—१८ ॥

मूँग, जी, गेहूँ, एक वर्षतक रखे हुए पुराने धानका चावल तथा जांगल-रस—ये रज्ज्यस्माके रोगियोंके भोजनके लिये प्रशस्त हैं ॥ १९ ॥

श्वास-कास (दमा और खाँसी) के रोगियोंके कुलथी, मूँग, राक्षा, सूखी मूली, मूँगका पुआ, दही और अनारके रससे सिद्ध किये गये विचित्र, जांगल-रस, बिजौराका रस, मधु, दाख और ज्योष (सोंठ, मिर्च पीपल)—से संस्कृत जी, गेहूँ और चावल खिलाये। दशमूल, बला (बरियार या खरेटी), राक्षा और कुलथीसे बनाये गये तथा पूपरससे युक्त क्राय श्वास और हिचकीका कष्ट

दूर करनेकाले हैं ॥ २०—२२ ॥

सूखी मूली, कुलथी, मूल (दशमूल), जांगल-रस, पुराना जी, गेहूँ और चावल खसके साथ लेना चाहिये। इससे भी श्वास और कासका नाश होता है। शोधमें गुड़सहित हरे या गुड़सहित सोंठ खानो चाहिये। चित्रक तथा मट्टा—दोनों ग्रहणी रोगके नाशक हैं ॥ २३—२४ ॥

निरन्तर घातरोगसे पीड़ित रहनेवालोंके लिये पुराना जी, गेहूँ, चावल, जांगल-रस, मूँग, आँवला, खजूर, मुनक्का, छोटी बेर, मधु, घी, दूध, शक्र (इन्द्रायध), नीम, पित्तपापड़ा, घृष (बलकारक द्रव्य) तथा तक्ररिह हितकर हैं ॥ २५—२६ ॥

हृदयके रोगी विरेचन-योग्य होते हैं अर्थात् उनका विरेचन कराना चाहिये हिचकीवालोंके लिये पिप्पली हितकर है। छाछ आरनाल, मीधु तथा मोती ठंढे जलसे लें। यह हिक्का (हिचकी) रोगोंमें विरोध लाभप्रद है ॥ २७ ॥

मद्यत्पव-रोगमें मोती, नमकयुक्त जीरा तथा मधु हितकर हैं। ठर-क्षत रोगी मधु और दूधसे साहको लेवे। मांस-रस (जटामांसीके रस)—के आहार और अग्नि-संरक्षण (बुधुक्षा-वर्द्धक भोगों)—से श्वको जीते। श्वरोगीके लिये भोजनमें लाल अगहनी धानका चावल, नीवार, कलम (रोपा धान) आदि हितकारी हैं ॥ २८—२९ ॥

अर्श (बवासीर) में यवान-विकृति, नीम, मांस (जटामांसी), शाक, संचर नमक, कचूर, हरे, मौड़ तथा जल मिलाया हुआ मट्टा हितकारक है ॥ ३० ॥

मूत्रकृच्छ्रमें मोथा, इल्दीके साथ चित्रकका लेप, यवान-विकृति, मालिधान्य, मधुआ, सुवर्चल (संचर नमक), त्रपु (लाह), दूध, ईखके रस और घीसे युक्त गेहूँ—ये खानेके लिये लाभकारी हैं तथा पीनेके लिये भण्ड और सुरा आदि देने

चाहिये ॥ ३१ ३२ ॥

छर्दि (कै, वमन) के लिये लाजा (लावा), सत्तू, मधु, पल्लवक (फालसा), बैंगनका भर्ता, शिखि-पंख (भोरकी पाँख) तथा पानक (मिश्रण प्रकारका पेय) लाभदायक है ॥ ३३ ॥

अगहनीके चावलका जल, गरम या शीत-गरम दूध तुष्णाका नाशक है। शोथ और गुहसे बनी हुई गुटिका (गोली) मुख्यमें रखी जाय तो तुष्णानाशक है। यवान-विकृति, पूष (पूअ), सूखी मूली, परवलका शाक, खेत्राग्र (बैतके अग्रभागका नरम हिस्सा) और करेल ऊरुस्तम्भ (जाँघके जकड़ने)-का विनाशक है। बिसर्पी (फोड़े फुंसो आदिके रूपमें सारे शरीरमें फैसनेवाले रोगका रोगी) मूँग, अरहर, मसूके दूध, तिलयुक्त जाँफल-रस, सेंधा नमकसहित घृत, दाख, सोंठ, आँवला और ठन्नावके दूधके साथ पुराने गेहूँ, जी और अगहनी धानके चावस आदि अन्नका सेवन करे तथा चीनीके साथ मधु मुनक्का एवं अन्नरसे बना जल पीये ॥ ३४—३७ ॥

वातरक्तके रोगीके लिये साल साठीका चावस, गेहूँ, पव, मूँग आदि हलका अन्न देवे। काकमाची (काली मकोय), खेत्राग्र, बधुआ, मुखर्चला आदि शाक देवे। मधु और मित्रोसहित जल पिलावे। भासिकाके रोगोंमें दुर्बसे सिद्ध घृत लाभदायक है। आँवलेके रससे या भृङ्गराजके रससे सिद्ध किये हुए तेलका नस्य दिया जाय तो वह सिरके समस्त कृमिरोगोंमें लाभप्रद है ॥ ३८—४० ॥

विश्वर! शीतल जलके साथ लिया गया अन्नफन और तिलोंका भक्षण दाँतोंको मजबूत बनानेवाला तथा परम वृष्टिकारक है। तिलके तेलसे किया गया कुल्ला दाँतोंको अधिक मजबूत करनेवाला है। सब प्रकारके कृमियोंके नाशके लिये कायविडंगका चूर्ण तथा गोमूत्रका प्रयोग करे। आँवलेको चीमें

पीसकर यदि उसका सिरपर लेपन किया जाय तो वह शिरोरोगके नाशके लिये उत्तम माना गया है। चिकना और गरम भोजन भी इसके लिये हितकर होव है ॥ ४१—४३ ॥

द्विजोत्तम! कानमें दर्द हो तो बकरेके मूत्र तथा तेलसे कानोंको भर देना उत्तम है। यह कर्णशूलका नाश करनेवाला है। सब प्रकारके सिरके भी इस रोगमें लाभदायक है। गिरिमृत्तिका (पहाड़ी मिट्टी), सफेद चन्दन, लाख, मासतोकलिकर (चमेलीकी कली) सबको पीसकर बनायो हुई बत्ती ठर क्षत तथा शुक्र दोषोंको नष्ट करती है। व्योष (सोंठ, कासी मिर्च, पीपल) और त्रिफला (आँवला, हरी, बहेड़ा) तथा तृतीया बोड़ा जल पिलाकर आँखमें डाले यह और रसाञ्जन (रसोत) भी आँखके सब रोगोंका नाश करनेवाला है। श्लेथ, काँजी और सेंधा नमकको चीमें धूनकर शिलापर पीसकर आँखोंपर लेप करनेसे सब प्रकारके नेत्र-रोगोंमें लाभ होता है। आरज्योतन (औसू गिराना) तो बंद ही हो जाता है। गिरिमृत्तिका और सफेद चन्दनका बाहरी लेप आँखोंको लाभ पहुँचाना है तथा नेत्र-रोगोंके नाशके लिये त्रिफलाका सदा सेवन करे (उसके जलसे आँखोंको धोना उत्तम माना गया है) ॥ ४४ ४८ ॥

दीर्घजीवी होनेकी इच्छावालेको रातमें त्रिफला घृत-मधुके साथ खाना चाहिये। शतावरी रसमें सिद्ध दूध तथा घी वृष्य है (बलकारक एवं आयुवर्धक है)। कलम्बिका (करमोका शाक) और उड़द भी वृष्य होते हैं। दूध एवं घृत भी वृष्य हैं। पूर्ववत् मुलहठीके सहित त्रिफला आयुको बढ़ानेवाली है। माहुवाके फूलके रसके साथ त्रिफला ली जाय तो वह बुढ़ापाके चिह्न—धुरी पड़ने और बालोंके पकने-गिरने आदिका निवारण करती है ॥ ४९—५२ ॥

विप्रवर! वचसे सिद्ध घृत भूतदोषका नाश करनेवाला है। उसका कव्य बुद्धिको देनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। खरेटोके (पत्थरपर पीसे हुए) कल्कसे सिद्ध क्वाथद्वारा बनाया हुआ अञ्जन नेत्रोंके लिये हितकारी है। रास्ना या सहचरी (झिण्टी) से सिद्ध तैल वात-रोगियोंके लिये हितकर है। जो अन्न श्लेष्माकारो न हो, वह व्रणरोगोंमें श्रेष्ठ माना गया है। सकुपिण्डी तथा आमड़ा पाचनके लिये श्रेष्ठ है। नीमका घूर्ण भावके भेदन (फोड़ने)-में तथा रोपण (खत भरने) में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सूच्युपचार (सूची-कर्म) भी व्रणको फोड़ने या बहानेमें सहायक है। बलिकर्मविशेषसे सूतिकाको लाभ होता है तथा रक्षा कर्म प्राणियोंके लिये सदा हित करनेवाला है। नीमके पत्तोंको खाना सर्पसे डँसे हुएकी दवा है (पीसकर लगाया हुआ) पलाश नीमका पत्र, पुराना तैल अथवा पुराना घी केशके लिये हितकर होते हैं ॥ ५६—५९ ॥

जिसे बिच्छूने काटा हो, उसके लिये घोरपंख और घृतका धूम लाभदायक है। अथवा आकके

दूधसे पीसे हुए पलाशबीजका लेप करनेसे बिच्छूका जहर उतर जाता है। बिच्छूके काटे हुएको पीपल या बड़ी हरड़ जायफलके साथ पिलाये। आकका दूध, तिल, तैल, फलल और गुड़—इनको समान मात्रामें लेकर पिलानेसे कुचेका भयंकर विष शीघ्र हो दूर होता है। चौराईका मूल और निशोध समान मात्रामें घीके साथ पीनेसे मनुष्य अतिबलवान्, सर्पविष और कीटोंके विषोंपर भी शीघ्र ही कायू पा सता है। श्वेत चन्दन, पचाख, कूट, सताम्बु (जूहीका पानी), ठशीर (खस), पाटल, निर्गुण्डी, शारिया, सेलु (सेरुकी)—ये भकड़ीके विषका नाश करनेवाले औषध हैं। द्विजश्रेष्ठ गुहसहित सोंठ शिरोविरेखनके लिये हितकारक है ॥ ५७—६१ ॥

श्लेष्मणमें तथा वस्तिकर्ममें तैल और घृत सर्वोत्तम है। अग्नि पसीना करानेमें तथा शीतजल स्तम्भनमें श्रेष्ठ हैं। इसमें संशय नहीं कि निशोध रेचनमें श्रेष्ठ है और मैनफल वमनमें। वस्ति, विरेचन एवं वमन, तैल, घृत एवं मधु—ये तीन क्रमशः वात, पित एवं कफके परम औषध हैं ॥ ६२—६३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुस्तकमें 'सिद्ध औषधियोंका वर्णन' नामक

हो सौ उत्तमोक्त अथवा पूरा हुआ ॥ २७९ ॥

दो सौ अस्सीवाँ अध्याय

सर्वरोगहर औषधोंका वर्णन

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! शरीर, मानस, आगन्तुक और सहज—ये चार प्रकारकी व्याधियाँ हैं। ज्वर और कुछ आदि 'शरीर' रोग हैं, क्रोध आदि 'मानस' रोग हैं, चोट अग्निसे उत्पन्न रोग 'आगन्तुक' कहे जाते हैं तथा भूख, बुढ़ापा आदि 'सहज' (स्वाभाविक) रोग हैं। 'शरीर' तथा 'आगन्तुक' व्याधिके नाशके लिये रविवारको ब्राह्मणकी पूजा करके उसे घृत, गुड़,

नमक और सुवर्णक दान करे। जो सोमवारको ब्राह्मणके लिये ठकटन देता है, वह सब रोगोंसे छूट जाता है। शनिवारको तैलका दान करे। आश्विनके महीनेमें गोरस—गायका घी, दूध और दही तथा अन्न देनेवाला सब रोगोंसे छुटकारा पा जाता है। घृत तथा दूधसे शिवलिङ्गको स्नान करनेसे मनुष्य रोगहीन हो जाता है। त्रिमधुर (शर्करा, गुड़, मधु)—में डुबायी हुई दूर्वाका

गायत्री मन्त्रसे हवन करनेपर मनुष्य सब रोगोंसे छूट जाता है जिस नक्षत्रमें रोग पैदा हो, उसी शुभ नक्षत्रमें स्नान करे तथा बलि दे। भगवान् विष्णुका स्तोत्र 'मानस रोग' आदिको हर लेनेवाला है। अब वात, पित्त एवं कफ—इन दोषोंका तथा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओंका वर्णन सुनो ॥ १ ६ ॥

सुश्रुत! खाया हुआ अन्न पचानेवाले दो भागोंमें विभक्त हो जाता है। एक अंशसे वह किट्ट होता है और दूसरे अंशसे रस। किट्टभाग मल है, जो पिछा, मूत्र तथा स्वेदरूपमें परिणत होता है। यही नेत्रमल, नासामल, कर्णमल तथा देहमल कहलाता है। रस अपने समस्त भागसे रुधिररूपमें परिणत हो जाता है। रुधिरसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा, मज्जासे शुक्र, शुक्रसे राज (रोग या वर्ण) तथा ओजस् उत्पन्न होता है। चिकित्सकको चाहिये कि देश, काल, पीड़ा, बल, शक्ति, प्रकृति तथा भेषजके बलको समझकर तदनुकूल चिकित्सा करे। औषध प्रारम्भ करनेमें रिक्ता (४, ९, १४) तिथि, भीमवार एवं मन्द, दारुण तथा उग्र नक्षत्रको त्याग देवे। विष्णु, गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा, सूर्य आदि देवोंकी पूजा करके रोगीके उद्देश्यसे निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए औषध प्रारम्भ करे— ॥ ७—१२ ॥

ब्रह्मादभ्युदयेन्द्रभूधन्वाकर्णितान्मन्त्रः ।

ऋषयश्चीवप्रीणां भूतसंघाद्व जन्तु ते ॥

रसापनमिवर्षीणां देवान्मममृतं च्छा ॥

सुधीघोतमनागान्धं धैवज्यमिदमस्तु ते ॥

'ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, भूमि, चन्द्रमा, सूर्य अनिल, अनल, ऋषि, ओषधिसमूह तथा भूतसमुदाय ये तुम्हारी रक्षा करें। जैसे ऋषियोंके लिये रसापन, देवताओंके लिये अमृत तथा श्रेष्ठ नागोंके लिये सुधा ही इतम एवं

गुणकारी है, उसी प्रकार यह औषध तुम्हारे लिये आरोग्यकारक एवं प्राणरक्षक हो' ॥ १३-१४ ॥

देश—बहुत वृक्ष तथा अधिक जलवाला देश 'अनूप' कहलाता है। वह वात और कफ उत्पन्न करनेवाला होता है। जंगल देश 'अनूप' देशके गुण-प्रभावसे रहित होता है। थोड़े वृक्ष तथा थोड़े जलवाला देश 'साधमण' कहा जाता है। जंगल देश अधिक पित्त उत्पन्न करनेवाला तथा साधारण देश मध्यमपित्तका उत्पादक है ॥ १५-१६ ॥

वात, पित्त, कफके लक्षण—वायु रुग्ण, शीत तथा चल है। पित्त ठण्ण है तथा कटुप्रय (सोंठ, मिर्च, पीपली) पित्तकर हैं। कफ स्थिर, अम्ल, श्लिथ तथा मधुर है। समान वस्तुओंके प्रयोगसे इनकी वृद्धि तथा असमान वस्तुओंके प्रयोगसे हानि होती है। मधुर, अम्ल एवं लवण रस कफकारक तथा वायुनाशक हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस वायुकी वृद्धि करते हैं तथा कफनाशक हैं। इसी तरह कटु, अम्ल तथा लवण रस पित्त बढ़ानेवाले हैं, तिक्त, स्वादु (मधुर) तथा कषाय रस पित्तनाशक होते हैं। यह गुण या प्रभाव रसका नहीं उसके विपाकका माना गया है। उष्णवीर्य कफनाशक तथा शीतवीर्य पित्तनाशक होते हैं। सुश्रुत! ये सब प्रभावसे ही वैसा कार्य करते हैं ॥ १७—२२ ॥

शिशिर, वसन्त तथा शरदमें क्रमशः कफके चय, प्रकोप तथा प्रसमन बताये गये हैं। अर्थात् कफका चय शिशिर ऋतुमें, प्रकोप वसन्त ऋतुमें तथा प्रसमन ग्रीष्म ऋतुमें होता है सुश्रुत वायुका संचय श्लेष्ममें, प्रकोप वर्षा तथा रात्रिमें और समन शरदमें कहा गया है। इसी प्रकार पित्तका संचय वर्षा में, प्रकोप शरदमें तथा शमन हेमन्तमें कहा गया है। वर्षासे हेमन्तपर्यन्त (वर्षा, शरद, हेमन्त ये) तीन ऋतुएँ 'विसर्ग-काल' कही

गयी हैं तथा शिशिरसे ग्रीष्मपर्यन्त तीन ऋतुओंको (औषध लेनेके निमित्त) 'आदान (काल)' कहा गया है। विसर्ग कालको 'सौम्य' और आदानकालको 'आग्नेय' कहा गया है। वर्षा आदि तीन ऋतुओंमें चलता हुआ चन्द्रमा औषधियोंमें क्रमशः अम्ल लवण तथा मधुर रसोंको उत्पन्न करता है। शिशिर आदि तीन ऋतुओंमें विचरता हुआ सूर्य क्रमशः तिक्त, कषाय तथा कटु रसोंको बढ़ाता है। रातें ज्यों ज्यों बढ़ती हैं, त्यों त्यों औषधियोंका बल बढ़ता है ॥ २२-२८ ॥

जैसे-जैसे घटते घटती हैं वैसे-वैसे मनुष्याका बल क्रमशः घटता है। शनमें, दिनमें तथा भोजनके बाद, आयुके आदि, मध्य और अयसान-कालमें कफ, पित्त एवं वायु प्रकुपित होते हैं। प्रकोपके आदिकालमें इनका संकष होता है तथा प्रकोपके बाद इनका शमन कहा गया है। विप्रवर अधिक भोजन और अधिक हवासे तथा मल मूत्र आदिके वेगोंको रोकनेसे सभी रोग उत्पन्न होते हैं इसलिये पेटके दो भागोंको अन्नसे तथा एक भागको जलसे पूरा करे। अवशिष्ट एक भागको वायु आदिके संचरणके लिये रिक्त रखे। व्याधिका निदान तथा विपरीत औषध करना चाहिये, इन सबका सार यही है जो मैंने बतलाया है ॥ २९—३३ ॥

नाभिके ऊपर पित्तका स्थान है तथा नीचे श्रोणी एवं गुदाके वातका स्थान कहा गया है। तथापि ये सभी समस्त शरीरमें घूमते हैं। उनमें भी वायु विशेषरूपसे सम्पूर्ण शरीरमें संचरण करती है। (इस विषयका सुस्पष्ट वर्णन सुश्रुतमें इस प्रकार है—दोषस्थानान्वत्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामः। तत्र समासेन वातः श्रोत्रिगुदसंभ्रयः, तदुपर्वध्वे नभेः पक्काशयः, पक्कामाशयमाख्यं पित्तस्थ, आमाशयः श्लेष्मणः। (सुश्रुत, सूत्र स्थान अध्याय

२१, सूत्र) 'इसके बाद दोषोंके स्थानोंका वर्णन करूँगा—उनमें संक्षेपसे (रहस्य यह है कि) कयुक् स्थान त्रौणि एवं गुदा है उसके ऊपर एवं नाभि (ग्रहणी) के नीचे पक्काशय है, पक्काशय एवं अग्राशयके मध्यमें पित्तका स्थान है। स्लेष्माकर स्थान आमाशय है') ॥ ३४-३५ ॥

देहके मध्यमें हृदय है, जो मनका स्थान है जो स्वभावतः दुबल, छोड़े बालवाला, चञ्चल, अधिक बोलनेवाला तथा विषयानल है—जिसकी जठराग्नि कभी ठीकसे पाचनक्रिया करती है, कभी नहीं करती तथा जो स्वप्नमें अवकाशमें ठड्ठनेवाला है, वह वात प्रकृतिका मनुष्य है। समय (अवस्था) से पूर्व ही जिसके बाल पकने—झरने लगें, जो क्रोधी हो, जिसे पसीना अधिक होता हो जो मोटी वस्तुएँ खाना पसंद करता हो और स्वप्नमें अग्निको देखनेवाला हो, वह पित्त प्रकृतिका है। जो दृढ़ अङ्गोंवाला, स्थिरचित्त, सुन्दर, कान्तियुक्त, धिक्कने केला तथा स्वप्नमें स्थूल जलको देखनेवाला है, वह कफ प्रकृतिवाला मनुष्य कहा जाता है। इसी प्रकार तामस, राजस तथा सात्त्विक—तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं ॥ ३६—३९ ॥

मुनिब्रह्म ! सभी मनुष्य घात पित्त और कफवाले हैं। मैथुनसे और भारी काममें लगे रहनेसे रक्तपित्त होता है। कटुन्नके भोजनसे तथा शोकसे वायु कुपित होता है। द्विजोत्तम ! जलन पैदा करनेवाले पदार्थों तथा कटु, तिक्त, कषायरससे युक्त पदार्थोंके सेवनसे, पांगमें चलनेसे तथा भयसे पित्त प्रकुपित होता है। अधिक जल पीनेवालों, भारी अन्न भोजन करनेवालों, खाकर तुरंत सो जानेवालों तथा आलसियोंका कफ प्रकुपित होता है। उत्पन्न हुए वातादि रोगोंको लक्षणोंसे जानकर उनका शमन करे ॥ ४० — ४३ ॥

अस्थिभङ्ग (हड्डियोंका टूटना या खींचित)

होना), मुखका कसैला स्वाद होना, मुँह सूखना, जैभाई आना तथा रोएँ खड़े हो जाना—ये वायुजन्त्रि रोगके लक्षण हैं। नाखून, आँखें एवं नस-नाड़ियोंका पोला हो जाना, मुखमें कड़ुवापन प्रतीत होना, प्यास लगना तथा शरीरमें दाह या गर्मी मालूम होना ये पित्तव्याधिके लक्षण हैं ॥ ४४-४५ ॥

आलस्य, प्रसेक (मुँहमें पानी आना), भस्मपन, मुँहका पीटा होना, उष्णकी अभिलाषा (धूपमें या आगके पास बैठनेकी इच्छा होना या उष्णपदार्थोंकी

हो खानेकी कामना)—ये कफज व्याधिके लक्षण हैं। क्षिण्ण और गरम-गरम भोजन करनेसे, तेलकी मालिशसे तथा तैल-पान आदिसे वातरोगका निवारण होता है। शी, दूध, मिश्री आदि एवं चन्द्रमाकी किरण आदि पित्तको दूर करता है। शहदके साथ त्रिफलाका तैल लेने तथा व्यायाम आदिसे कफका समन होता है। सब रोगोंकी शान्तिके लिये भगवान् विष्णुका ध्यान एवं पूजन सर्वोत्तम औषध है ॥ ४६-४८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'सर्वरोगहर ओषधियोंका वर्णन' समक
दो सौ अस्सोर्वे अथर्वण पृष्ठ हुआ ॥ २८० ॥

दो सौ इक्यासीवाँ अध्याय रस आदिके लक्षण*

भगवान् धन्वन्तरिने कहा—सुश्रुत! अब मैं ओषधियोंके रस आदिके लक्षणों और गुणोंका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ओषधियोंके रस, वीर्य और विपाकको जानना है, वही चिकित्सक राजा आदिकी रक्षा कर सकता है ॥ १ ॥

महानाहो। मधुर, अम्ल और लवण रस चन्द्रमासे उत्पन्न कहे गये हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस अग्निसे उत्पन्न माने गये हैं। द्रव्यका विपाक तीन प्रकारका होता है—कटु, अम्ल और लवणरूप। वीर्य दो प्रकारके कहे गये हैं—शीत और उष्ण। द्विजोत्तम। ओषधियोंका प्रभाव अकस्मिकीय है। मधुर, तिक्त और कषायरस 'शीतवीर्य' कहे गये हैं एवं शेष रस 'उष्णवीर्य' माने गये हैं, किंतु गुडूची (गिलोय) तिक्तरसवाली होनेपर भी अत्यन्त वीर्यप्रद होनेसे उष्ण है ॥ २-५ ॥

मानद! इसी प्रकार हरड़ कषायरससे युक्त होनेपर भी 'उष्णवीर्य' होती है तथा मांस (अयमांसी) मधुररससे युक्त होनेपर भी 'उष्णवीर्य' ही कहा गया है। लवण और मधुर—ये दोनों रस विपाकमें मधुर माने गये हैं। अप्लोष्णका विपाक भी मधुर होता है। शेष रस विपाकमें कटु हैं। इसमें संशय नहीं है कि विशेष वीर्ययुक्त द्रव्यके विपाकमें उसके प्रभावके कारण विपरीतता भी हो जाती है, क्योंकि शहद मधुर होनेपर भी विपाकमें कटु माना गया है ॥ ६-८ ॥

द्रव्यसे सोलहगुना जल लेकर क्वाथ करे। प्रक्षिप्त द्रव्यसे चारगुना जल शेष रहनेपर (क्वाथको) छानकर पीवे। यह क्वाथके निर्माणकी विधि है। जहाँ क्वाथकी विधि न बतलाई गयी हो, वहाँ इसीको प्रमाण जानना चाहिये ॥ ९ ॥

खेह (तैल या घृत) पाककी विधिमें खेहसे

* दो सौ इक्यासीवें अध्यायमें कथित रस, वीर्य, विपाक एवं प्रभावका वर्णन विस्तारपूर्वक सुश्रुतसंहिता के सूत्रभाष्यके ४० एवं ४२ वें अध्यायोंमें तथा 'चरकसंहिता' के सूत्रभाष्यके २६ वें अध्यायमें है। कटुमधुर ही वीर्यका वर्णन है।

चीगुना^१ कषाय (कफित द्रव्य) अथवा बराबर बराबर तैल एवं विभिन्न द्रव्योंके कषय लेने चाहिये। तैलका परिपाक तब समझना चाहिये, जब कि उसमें डाली हुई ओषधियाँ उफनते हुए तैलमें गलकर ऐसी हो जायँ, कि उन्हें टंढा करके यदि हाथपर रगड़ा जाय तो उनको बत्ती सी बन जाय। विशेष बात यह है कि उस बत्तीका सम्बन्ध अग्निसे किया जाय तो चिड़चिड़ाहटकी प्रतीति न हो, तब सिद्धतैल मानना चाहिये ॥ १०-११ ॥

सुश्रुत! लेह्य (चाटनेयोग्य) औषधद्रव्योंमें भी इसीके समान प्रक्षेप आदि होते हैं। निर्मल तथा उचित औषध-प्रक्षेपद्वारा निर्मित क्वाथ उत्तम होता है (तथा उसका प्रयोग लेह्य आदिमें करना चाहिये)। घूर्णकी मात्रा एक अक्ष (तोसा) और क्वाथकी मात्रा चार पल^२ है। यह मध्यम मात्रा (साधारण मात्रा) बतलायी गयी है। वैसे मात्राका परिमाण कोई निश्चित परिमाण नहीं है। महाभग! रोगीकी अवस्था, बल, अग्नि, देह, काल, द्रव्य और रोगका विचार करके मात्राकी कल्पना होती है। उसमें सौम्य रसोंको प्रायः धातुवर्द्धक जानना चाहिये ॥ १२-१५ ॥

मधुर रस तो विशेषतया शरीरके धातुओंकी वृद्धिके लिये जानना चाहिये। दोष, धातु और

द्रव्य^३ समानगुणयुक्त होनेपर शरीरकी वृद्धि करते हैं और इसके विपरीत होनेपर क्षयकारक होते हैं। नरत्रेह! इस शरीरमें तीन प्रकारके उपस्तम्भ (खंभे) कहे गये हैं—आहार, मैथुन और निद्रा। मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी रखे। इनके पूर्णतया परित्याग या अत्यन्त सेवनसे शरीर क्षयको प्राप्त होता है। कृश शरीरका 'संहण' (पोषण), स्थूल शरीरका 'कर्षण' और मध्यम शरीरका 'रक्षण' करना चाहिये। ये शरीरके तीन भेद माने गये हैं। 'तर्पण' और 'अतर्पण'—इस प्रकार आहारदि उपक्रमोंके दो भेद होते हैं। मनुष्यको सदा 'हिताशी' होना चाहिये (हितकारी पदार्थोंको ही खाना चाहिये) और 'मिताशी' बनना चाहिये (परिमित भोजन करना चाहिये) तथा 'जोषाशी' होना चाहिये (पूर्वभुक्त अन्नका परिपाक हो जानेपर ही पुनः भोजन करना चाहिये) ॥ १६-२० ॥

नरत्रेह! औषधियोंकी निर्माण-विधि पाँच प्रकारकी मानी गयी है—रस, कल्क, क्वाथ, शीतकषाय तथा फण्ट। औषधोंको निचोड़नेसे 'रस' होता है, मन्थनसे 'कल्क' बनता है, भीटानेसे 'क्वाथ' होता है रात्रिभर रखनेसे 'शीत' और तत्काल जलमें कुछ गरम करके छान सेनेसे 'फण्ट' होता है ॥ २१-२२ ॥

१. २८१ अध्यायके १० वें श्लोकमें दो प्रकारके घृणियों मिल रही हैं— (१) तैल-विषाणवें मिलते चीगुन कषाय, (२) तैलके सामन। इसमें संशयकी कोई बात नहीं है, बल्कि एक ही प्रकारका कषाय मिलाना हो तो चीगुन चाहिये एवं यदि अनेक प्रकारके कषाओंका सामिश्रण करना हो तो तैलके कारण-कारण भी ले सकते हैं, किन्तु एक बात ध्यानमें रहे कि योधमें कक्षय तैलसे चतुर्गुण अवश्य होना चाहिये।

२. कलिङ्गमानके एक 'पल' चार कैसेका होता है।

३. २८१ वें अध्यायके १६-१७ श्लोकोंका विषय।

(१) सर्वदा सर्वध्यानमें सम्बन्ध वृद्धिकारकम्। (२) हृष्येदुचितेच्छा प्रवृत्तिरुपकल्प तु। (३) कृतकर्मता हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः।

उक्त तीनों सूत्र 'अकसंहित' सूत्र-सम्बन्ध हैं। कथ— अलङ्कार-इदमर्थमस्मिन्नेति—'वृद्धिः संपत्तिः सर्वेषां विपरीतविकल्पः।' उक्त पदार्थोंका निष्कर्ष यही है कि समान द्रव्य, गुण या धर्मवाले वस्तुओंमें समान गुण-धर्मवाले रस-रसदिकी वृद्धि होती है तथा विपरीतसे वृद्धि इस प्रकार होती है।

(इस प्रकार) चिकित्साके एक सौ आठ साधन हैं। जो वैद्य उनको जानता है, वह अजेय होता है अर्थात् वह चिकित्सामें कहीं असफल नहीं होता है। वह 'बाहुशौण्डिक' कहा जाता है। आहार-शुद्धि अग्निके संरक्षण, संवर्द्धन एवं संशुद्धि आदिके लिये आवश्यक है, क्योंकि मनुष्योंके बलका अग्नि ही मूल आधार है। बलके लिये सैन्धव सवणसे युक्त त्रिफला, कान्तिप्रद ठतम पेय, जाङ्गल-रस, सैन्धवयुक्त दही और दुग्ध तथा पिप्पली (पीपल)-का सेवन करना चाहिये ॥ २३—२५ ॥

मनुष्यको चाहिये कि जो रस (या धातु आदि) अधिक हो गये, अर्थात् बढ़ गये हैं, उन्हें सम करे—साम्यावस्थामें लावे। वातप्रधान प्रकृतिके मनुष्यको अपनी परिस्थितिके अनुसार शीघ्र-शूलमें अङ्गमर्दन करना चाहिये। शिशिर-ऋतुमें साधारण या अधिक, वसन्त-ऋतुमें मध्यम और ग्रीष्म-ऋतुमें विशेषरूपसे अङ्गोंका मर्दन करे। पहले त्वचाका, उसके बाद मर्दन करनेयोग्य अङ्गका मर्दन करे ॥ २६—२७ ॥

स्नायु एवं रुधिरसे परिपूर्ण शरीरमें अस्थिसमूह अत्यन्त मांसल-सा प्रतीत होता है इसी प्रकार कंधे, बाहु, जानुद्वय तथा जङ्घाद्वय भी मांसल प्रतीत होते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य शत्रुके समान इनका मर्दन करे। ऋतु (हैंसलीका भाग), वक्षःस्थल (छाती) इन्हें पूर्ववत् साधारण प्रकारसे मले तथा समस्त अङ्ग-संधियोंको खूब मसकर उन्हें (अङ्ग-संधियोंको) फैला दे। किंतु उनका प्रसारण हठत् एवं क्रमविरुद्ध न करे। मनुष्य अजीर्णमें भोजनोपरान्त और तत्काल जले पीकर परिश्रम न करे ॥ २८—३० ॥

दिनके चार भाग (प्रहर) होते हैं। प्रथम प्रहरार्धके व्यतीत हो जानेपर व्यायाम न करे। शीतल जलसे एक बार स्नान करे। उष्ण जल कक्षाघटको दूर करता है, हृदयके धासको अवरोध न करे। व्यायाम कफको नष्ट करता है तथा मर्दन वायुका नाश करता है स्नान पित्ताधिक्यका शमन करता है। स्नानके पश्चात् धूपका सेवन प्रिय है। व्यायामका सेवन करनेवाले मनुष्य धूप और परिश्रमयुक्त कार्यको सहन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ३१—३३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय मन्त्रापुराणमें 'रसादि लक्षणोंका वर्णन' नामक दो सौ इच्छासीवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २८१ ॥

दो सौ बयासीवाँ अध्याय आयुर्वेदोक्त वृक्ष-विज्ञान

धन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! अब मैं वृक्षायुर्वेदका वर्णन करूँगा। क्रमशः गृहके उत्तर दिशामें प्लक्ष (पाकड़), पूर्वमें वट (वरगढ़), दक्षिणमें आम्र और पश्चिममें अमृतक (पीपल) वृक्ष मङ्गल माना गया है। घरके समीप दक्षिण दिशामें टत्पन्न हुए कटिदार वृक्ष भी शुभ हैं। आवास स्थानके आसपास उद्यानका निर्माण करे अथवा सब ओरका भाग पुष्पित तिलोंसे सुशोभित

करे ॥ १—२ ॥

ब्राह्मण और चन्द्रमाका पूजन करके वृक्षोंका आरोपण करे। वृक्षारोपणके लिये तीनों उत्तर, स्वाती, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल ये नक्षत्र अत्यन्त प्रशस्त हैं। उद्यानमें पुष्करिणी (बकली) का निर्माण करावे और उसमें नदीके प्रवाहका प्रवेश करावे। जलाशयारम्भके लिये हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, शतभिषा,

उत्तरषाढा, उत्तर भाद्रपदा और उत्तर-फाल्गुनी नक्षत्र उपयुक्त हैं ॥ ३—५ ॥

वरुण, विष्णु और इन्द्रका पूजन करके इस कर्मको आरम्भ करे। नीम, अशोक, पुनाग (नागकेसर), शिरीष, प्रियङ्गु, अशोक, कदलो (केला), जम्बू (जामुन), बकुल (मौलसिरी) और अनार वृक्षोंका आरोपण करके गोघ्न-ऋतुमें प्रातःकाल और सायंकाल, शीत-ऋतुमें दिनके समय एवं वर्षा-ऋतुमें रात्रिके समय भूमिके मुख जानेपर वृक्षोंको सींचे। वृक्षोंके मध्यमें घोंस हाथका अन्तर 'उत्तम', सोलह हाथका अन्तर 'मध्यम' और बारह हाथका अन्तर 'अधम' कहा गया है। बारह हाथ अन्तरवाले वृक्षोंको स्थानांतरित कर देना चाहिये। घने वृक्ष फलहीन होते हैं। पहले उन्हें काट-छाँटकर शुद्ध करे ॥ ६—९ ॥

फिर विटङ्ग, घृत और पट्ट मिश्रित शीतल जलसे ठनको सींचे। वृक्षोंके फलोंका नाश होनेपर कुलधी, ठडद, मूँग, जी, तिल और घृतसे मिश्रित शीतल जलके द्वारा यदि सेवन किया जाय तो वृक्षोंमें सदा फलों एवं पुष्पोंकी वृद्धि होती है। भेड़ और बकरीकी विष्टाका चूर्ण, जीका चूर्ण, तिल और जल—इनको एकत्र करके सात दिनतक एक स्थानपर राखे। उसके बाद इससे सींचना सभी वृक्षोंके फल और पुष्पोंको बढ़ानेवाला है ॥ १०—१२ ॥

मछलीके जल (जिसमें मछली रहती हो) से सींचनेपर वृक्षोंकी वृद्धि होती है। घिड़ंगचावलके साथ यह जल वृक्षोंका दोहद (अभिलषित-पदार्थ) है। इसका सेवन साधारणतया सभी वृक्ष-रोगोंका विनाश करनेवाला है ॥ १३—१४ ॥

इत प्रभव आदि अष्टमं वानस्पृश्यं 'वृक्षवृद्धिका वर्णन' नामक

दो सौ बकरीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८२ ॥

दो सौ तिरासीवाँ अध्याय

वाना रोगनाशक औषधियोंका वर्णन

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं—अदुसा, मुलहठी या कचूर^१, दोनों प्रकारकी हल्दी और इन्द्रयव—इनका कृत्रिम बालकोंके सभी प्रकारके अतिसारमें तथा स्तन्य (माताके दुधके) दोषोंमें प्रशस्त है। पीपल और अतीसके सहित काकड़ाभृंगीका अथवा केवल एक अतीसका चूर्ण करके बालकोंको मधुके साथ चटावे। इससे खाँसी, वमन और प्वर नष्ट होता है। बालकोंको दुग्ध, घृत अथवा तैलके साथ

वचक सेवन करावे अथवा मुलहठी और राङ्गपुष्पीको दूधके साथ बालक पिये। इससे बालकोंकी वाक्शक्ति एवं रूपसम्पत्तिके साथ-साथ आयु, बुद्धि और कान्तिकी भी वृद्धि होती है। वच, कलिहारी, अदुसा, सोंठ, पीपल, हल्दी, कूट, मुलहठी और सैन्धव—इनका चूर्ण बालकोंको प्रातःकाल पिलावे। इसका सेवन बुद्धिवर्द्धक है। देवदारु, बड़ा सहजन, त्रिफला और नागरमोथा—इनका कृत्रिम

१. २८२ वें अध्यायमें ६-८ दोनों श्लोकोंमें अनेक वृक्षका नाम है। पुनर्नीक-टोप नहीं है। कारण यह है कि अशोक, श्रेष्ठ तथा 'रक्त' दो प्रकारका होता है। दोनों धन्वन्तेरके पास प्रसन्न हैं।

२. प्रथम श्लोकमें 'मिठी हठी' तथा 'मिठी गठी' दोनों पठ्य हैं, जो शुक्तिमुक्त हैं। 'हठी'का अर्थ 'कचूर' है तथा 'गठी'का अर्थ 'मुलहठी' है।

अथवा पीपल और मुनक्काका कल्क सभी प्रकारके कृमिरोगोंका नाशक है। शुद्ध रंगिको त्रिफला, भृङ्गज तथा अदरकके रस या मधु-घृतमें अथवा भेड़के मूत्र या गोमूत्रमें अञ्जन करनेसे नेत्ररोगोंमें लाभ होता है। दुर्वासका नख नाकसे बहनेवाले रक्त रोग (नास)-को शान्त करनेमें उत्तम है ॥ १-७ ॥

सहस्र, अदरक और सहजनके रससे कानको भर देनेपर अथवा अदरकके रस या तैलसे कानको भर देनेपर वह कर्णरूलका नाशक तथा ओष्ठ रोगोंको दूर करनेवाला होता है। जायफल, त्रिफला, व्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल), गोमूत्र, हल्दी, गोदुग्ध तथा बड़ी हर्षके कल्कसे सिद्ध किया हुआ तिलका तैल कवल (कुस्मा) करनेसे दन्तपीडाका नाशक है। काँजी, गरियसका जल, गोमूत्र, सुपारी तथा सोंठ—इनके कायका कवल मुखमें रखनेसे जिह्वाके रोगका नाश होता है। कलिहारिके कल्क (पिसे हुए द्रव्य)—में निर्गुण्डीके रसके साथ सिद्ध किया हुआ तैलका नख लेने (नाकमें डालने) से गण्डमाला और गलगण्डरोगका नाश होता है। सभी चर्मरोगोंको नष्ट करनेवाले आक, काटा, करञ्ज, शूहर, अमलतास और चमेलीके पत्तोंको गोमूत्रके साथ पीसकर ढक्कन लगाया चाहिये। बाकुचीको तिलके साथ एक वर्षतक छाया जाय तो वह सालभरमें कुष्ठरोगका नाश कर देती है। हर्ष, भिलावा, तैल, गुड़ और पिण्डस्रजूर—ये कुष्ठनाशक औषध हैं। फला, चित्रक, हल्दी, त्रिफला और व्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल)—इनका चूर्ण तक्रके साथ पीनेसे अथवा गुड़के साथ हरीतकी छानेसे अर्शरोगका नाश होता है। प्रमेह-रोगीको त्रिफला, दासहल्दी, बड़ी इन्द्रायण और नागरमोथा—इनका काय या अर्कलेक रस हल्दी, कल्क और मधुके साथ पीना चाहिये।

अङ्गुली जड़ गिलोय और अमलतासके कायमें शुद्ध एरण्डका तेल मिलाकर पीनेसे वातरक्तका नाश होता है और पिप्पली प्लीहारोगको नष्ट करती है ॥ ८-१६ ॥

पेटके रोगीको शूहरके दूधमें अनेक बार भावना दी हुई पिप्पलीका सेवन करना चाहिये। चित्रक, विटङ्ग तथा त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल)—के कल्कसे सिद्ध दूध अरुधिरोगका निवारण करता है। पीपलामूल, वच, हर्ष, पीपल और विटङ्गको घीमें मिलाकर रखे। (इसके सेवनसे) या केवल तक्रके एक मासतक सेवनसे ग्रहणी अर्श, पाण्डु, गुल्म और कृमिरोगोंका नाश होता है। त्रिफला, गिलोय, अङ्गुली, कुटकी, चिरायता—इनका काय सहदके साथ पीनेसे कामलासहित पाण्डुरोगका नाश होता है। अङ्गुलीके रसको मिश्री और सहद मिलाकर पीनेसे या शतावरी, दाख, खेरी और सोंठ—इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे रक्त पित्तरोगका नाश होता है। अपरोगके रोगीको शतावरी, विटारीकंद, बड़ी हर्ष, सीनी खेरी, असगन्ध, गदहपूना तथा गोखरूके चूर्णको सहद और घोंके साथ चाटना चाहिये ॥ १७-२१ ॥

हर्ष सहजन, करञ्ज, आक, दालचीनी, पुनर्वा, सोंठ और सैन्धव—इनका गोमूत्रके साथ योग करके लेप किया जाय तो वह विद्रुधिकी गाँठको पकानेके लिये उत्तम उपाय है। निशोध, जीवन्ती, दन्तोमूल, मज्जिहा, दोनों हल्दी रसाञ्जन और नीमके पत्तेका लेप भगन्दरमें श्रेष्ठ है। अमलतास, हल्दी, लाक्षा और अङ्गुली—इनके चूर्णको गोघृत और सहदके साथ बत्ती बनाकर नासूरमें देवे इससे नासूरका शोधन होकर घाव भर जाता है। पिप्पली, मुलहठी हल्दी, लोध, पद्मकाष्ठ, कमल, लालचन्दन एवं मिर्च—इनके साथ गोदुग्धमें सिद्ध किया हुआ तैल घावको भरता है। श्रोताड,

कपासकी पत्तियोंकी भस्म, त्रिफला, गोलमिर्च, खरेटी और हल्दी—इनका गोला बनाकर घायक स्नेहन करे और इन ओषधियोंके तेलको घण्टपर लगाये दूधके साथ कुम्भीसार (गुग्गुलुसार)—करे आगपर जलाकर घण्टपर लेप करे। (अथवा गुग्गुलुसारको दूधमें मिलाकर आगसे जले हुए घण्टपर लेप करे।) अथवा जलकुम्भीको जलाकर दूधमें मिलाकर लगानेसे सभी प्रकारके घण ठीक होते हैं। इसी प्रकार नारियलके जड़की मिट्टीमें घृत मिलाकर सेक करनेसे घणका चरु होता है ॥ २२—२७ ॥

सोंठ, अजमोद, सेंधानमक, इमलीकी छत्त — इन सबके समान भाग हर्रेको तक्र या गरम जलके साथ पीनेसे अतिसारका नाश होता है। इन्धक, अतीस, सोंठ, बेलगिरि और नागरमोथाका काय आमसहित जीर्ण अतिसारमें और शूलसहित रक्ततिसारमें भी पिलाना चाहिये। ठंडे घूहरमें सेंधानमक भरकर आगमें जला ले। फिर यथोक्त मात्रामें ठंडेरसूखवालेको गरम जलके साथ दे। अथवा सेंधानमक, हींग, भीपल, हर्रे—इनका गरम जलके साथ सेवन करावे ॥ ३८—३० ॥

वरकी वरोह, कमल और धानकी खोलका
धूर्ण—इनको सहदमें भिगोकर, कपड़ेमें पोटली
बनाकर, मुखमें रखकर उसे चूसे तो इससे
प्यास दूर होती है। अथवा कुटकी, पीपल,
मीठा कूट एवं धानका लावा मधुके साथ
मिलाकर, पोटलीमें रखकर मुँहमें रखे और
चूसे तो प्यास दूर हो जाती है। पाठा, दादकन्दी,

चमेलीके पत्र, मुनक्काकी जड़ और त्रिफला—इनका क्राश बनाकर उसमें शहद मिला दे इसको मुखमें धारण करनेसे मुखपाक-रोग नष्ट होता है। पोपल, अतीस, कुटकी, इन्द्रियव देवदारु, पाठा और नागरमोथा—इनका गोमूत्रमें बना क्राश मधुके साथ लेनेपर सब प्रकारके कष्टरोगोंका नाश होता है। हर्ष, गोखरू, जवासा, अमलतास एवं पाषाण-भेद—इनके क्राशमें शहद मिलाकर पीनेसे मूत्रकृच्छका कष्ट दूर होता है। बीसका छिस्का और चरुणकी छालका क्राश शर्करा और अश्मरी रोगका विनाश करता है। स्त्रीपद रोगसे युक्त धनुष्य शाखोटक (सिंहोर) की छालका क्राश मधु और दुग्धके साथ पान करे। ठण्ड, मदारकी पत्ती तथा दूध, तैल, घोघ एवं सैंधव लवण—इनका धोण पादरोगनाशक है। सोंठ, काला नमक और हींग—इनका चूर्ण या सोंठके रसके साथ सिद्ध किया भी अथवा इनका क्राश पीनेसे मलबन्ध-रोध और तन्मग्नन्धी रोग नष्ट होते हैं। गुल्मरोगी सर्जकार, चित्रक, हींग और अजमोद—इनके रसके साथ या पिङ्ग एवं चित्रकके साथ तक्रपान करे। आंवला, परवल और मूँग—इनके क्राशका घृतके साथ सेवन विसर्परोगका अपहरण करनेवाला है। अथवा सोंठ, देवदारु और पुनर्नवा या बंशलोचन—इनका दुग्धयुक्त क्राश उपकारक है। गोमूत्रके साथ सोंठ, मिर्च, पीपल, लोहचूर, यवक्षार तथा त्रिफलाका क्राश शोध (भुजन) को शान्त करता है। गड़, सहिजन

* दो सी गिरासीयें अण्डाणके २५ में सस्तेकमें दो प्रकारके पण्ड समान तथा युक्तियुक्त हैं—(१) कुष्मीसार पण्डयुक्त बहिर्दण्डप्रभे सिपेत् (२) कुष्मीसार पण्डयुक्त बहिर्दण्डप्रभे सिपेत्। जोई 'कुष्मीसार' पण्डक अण्ड है—गुग्गुलुका रसः कर्णिक 'वाचस्पत्यम्' कोषमें लीकणकार्णव 'कुष्मी' से गुग्गुलुका प्रकण किया जाय है अण्ड कुष्मं त्रिपुति गुग्गुलु' का 'विशालपत्र' में भी मिलता है। मेरे मुहूर्तव प्रातःस्मरणीय श्रीभक्तभारतण शास्त्रीजी अधिप्रधानमें इस प्रकारका लेख कलसण्ड करती थे—एल, चूनेका घानी, तीसीका तेल, धवका धूल—इनसे एक प्रकारका मरहम बनकर अधिप्रधान लेख किया जाय तो एडिप्रधानके सख-सख अण्ड सकेद दाग होनेका भी भय नहीं रहता तथा अधिप्रधानका दिखानी देण भी बंद हो जाय है।

एवं निशोध, सैधव लवण—इनका चूर्ण (यज्ञाद्य) भी शोधको शान्त करता है ॥ ३९-४० ॥

निशोध एवं गुड़के साथ त्रिफलाका ज्ञाथ धिरेचन करनेवाला है। वन और मैनफलके ज्ञाथका जल वमनकारक होता है। भृङ्गराजके रसमें भक्ति त्रिफला सौ पल, भायविहङ्ग और लोहचूर दस भाग एवं सतावरी, गिलोय और चिचक पचीस पल ग्रहण करके उसका चूर्ण बन ले। उस चूर्णको मधु, घृत और तेलके साथ चाटनेसे मनुष्य खली और पलितसे रहित होता है। अर्थात् उसके मुँहपर सुरियाँ नहीं होतीं और बाल नहीं पकते। इसके सिवा यह सम्पूर्ण रोगोंसे मुक्त होकर सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। मधु और शर्कराके साथ त्रिफलाका सेवन सर्वरोगनाशक है। त्रिफला और पीपलका मिश्री, मधु और घृतके साथ भक्षण करनेपर भी पूर्वोक्त सभी फल या लाभ प्राप्त होते हैं। हरि, चित्रक, सोंठ, गिलोय और मुमलीका चूर्ण गुड़के साथ खानेपर रोगोंका नाश होता है और तीन सौ वर्षोंकी आयु प्राप्त होती है। जपा-पुष्पको थोड़ा मसलकर

जलमें मिला ले। उस चूर्णजलको थोड़ी सी मात्रामें तेलमें मिला देनेपर तैल घृताकार हो जाता है। जलगोष्ठ* (बिल्ली)—की जरायु (गर्भकी झिल्ली)—की धूप देनेसे चित्र दिखायायी नहीं देता। फिर सहदकी धूप देनेसे पूर्ववत् दिखायी देने लगता है। पादरकी जड़, कपूर, जोंक और मेढकका तेल—इनको पीसकर दोनों पैरोंमें लगाकर मनुष्य जल्ते हुए अङ्गारोंपर चल सकता है। तृणोत्थापन (तृणोंको आगमें ऊपर फेंकता उछलता हुआ) आश्चर्यजनक खेल दिखाता हुआ चल सकता है। विषोंका रोकना (अथवा विष एवं ग्रह निवारण), रोगका नाश एवं दुष्ट क्रोडाएँ कामनापरक हैं। इहलीकिक तथा पारलीकिक दोनों सिद्धियोंके देनेवाले कर्मोंको मैंने तुम्हें बतलाया है, जो छः कर्मोंसे युक्त हैं। मन्त्र, ध्यान, औषध, कथा, मुद्रा और यज्ञ—ये छः जहाँ मुष्टि (भुजाके रूपसे सहायक) हैं वह कार्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चतुर्वर्ग फलको देनेवाला कर्म बताया गया। इसे जो संदेगा वह स्वर्गमें जायगा ॥ ४१—५१ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोप महापुराणमें 'मन्त्रमोक्षादि औषधमोक्ष वर्णन' नामक दो सौ तिसासीवें अध्याय पूरा हुआ ॥ २८४ ॥

दो सौ चौरासीवाँ अध्याय मन्त्ररूप औषधोंका कथन

धन्वन्तरिजी कहते हैं—सुश्रुत* 'ओंकार' आदि मन्त्र आयु देनेवाले तथा सब रोगोंको दूर करके आरोग्य प्रदान करनेवाले हैं। इतना ही नहीं, देह छूटनेके पश्चात् वे स्वर्गकी भी प्राप्ति करानेवाले हैं। 'ओंकार' सबसे उत्कृष्ट मन्त्र है उसका जप करके मनुष्य अपर हो जाता है—अन्तर्माके अमरत्वका बोध प्राप्त करता है, अथवा देवतारूप हो जाता है। गायत्री भी

उत्कृष्ट मन्त्र है। उसका जप करके मनुष्य भोग और मोक्षका भागी होता है। 'ॐ नमो नारायणाय।'—यह अष्टाक्षर-मन्त्र समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' यह द्वादशाक्षर मन्त्र सब कुछ देनेवाला है। 'ॐ हूँ विष्णवे नमः।'—यह मन्त्र उत्तम औषध है। इस मन्त्रका जप करनेसे देवता और असुर श्रोतसम्पन्न तथा नीरोग

हो गये। जगत्के समस्त प्राणियोंका उपकार तथा धर्माचरण—वह महान् औषध है। 'धर्मः, सद्धर्मकृत्, धर्मी'—इन धर्म सम्बन्धी नामोंके जपसे मनुष्य निर्मल (शुद्ध) हो जाता है। श्रीदः, श्रीशः, श्रीनिवासः, श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्रियःपतिः तथा श्रीपरमः—इन श्रीपति-सम्बन्धी नामात्मक मन्त्रपदोंके जपसे मनुष्य लक्ष्मी (धन-सम्पत्ति)—को पा लेता है ॥ १. ५१ ॥

'काशी, कामप्रदः, कामः, कामफलः, हरिः, आनन्दः, माधवः'—श्रीहरिके इन नाम-मन्त्रोंके जप और कीर्तनसे समस्त कामनाओंकी पूर्ति हो जाती है। 'रामः, परशुरामः, नृसिंहः, विष्णुः, त्रिविक्रमः'—ये श्रीहरिके नाम युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले योद्धाओंको जपने चाहिये। नित्य विद्याभ्यास करनेवाले छात्रोंके सदा 'श्रीपुहचोत्तम' नामका जप करना चाहिये। 'हामोदरः' नाम बन्धन दूर करनेवाला है। 'पुष्कराक्षः'—यह नाम-मन्त्र नेत्र रोगोंका निवारण करनेवत्त्व है। 'हृषीकेशः'—इस नामका स्मरण भयहारी है। औषध देते और लेते समय इन सब नामोंका जप करना चाहिये ॥ ६—९ ॥

औषधकर्ममें 'अच्युत'—इस अमृत-मन्त्रका भी जप करे। संग्राममें 'अपराजित'का तथा जलसे पार होते समय 'श्रीनृसिंह'का स्मरण करे। जो पूर्वादि दिशाओंकी यात्रामें क्षेत्रकों कामना रखनेवाला हो, वह क्रमशः 'चक्री', 'गदी', 'शार्ङ्गी' और 'छद्गी'का चिन्तन करे। व्यवहारोंमें (मुकदमोंमें) भक्ति भावसे 'सर्वेश्वर अजित'का स्मरण करे। 'नारायण'का स्मरण हर समय करना चाहिये। भगवान् 'नृसिंह'को याद किया जाय तो वे सम्पूर्ण भीतियोंको भगानेवाले हैं। 'गुरुद्वयजः'—यह नाम विषका हरण करनेवाला है। 'वासुदेव' नामका तो सदा ही जप करना चाहिये। धान्य आदिको घरमें रखते समय तथा ज्ञयन करते समय भी 'अमृत' और 'अच्युत'का उच्चारण करे। पुत्र स्वप्न देखनेपर 'नारायण'का तथा दाह आदिके अवसरपर 'जलप्लावी'का स्मरण करे। विद्यार्थी 'हयग्रीव'का चिन्तन करे। पुत्रकी प्राप्तिके लिये 'जगत्सृति (जगत्-सृष्टा)'—का तथा सौर्यकी कामना हो तो 'श्रीबलभद्र'का स्मरण करे। इनमेंसे प्रत्येक नाम अभीष्ट मनोरथको सिद्ध करनेवाला है ॥ १०—१४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मन्त्ररूप औषधका कथन' नामक

दो सौ बीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २८४ ॥

दो सौ पचासीवाँ अध्याय

मृतसंजीवनकारक सिद्ध योगोंका कथन

मन्त्रन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! जब मैं आग्नेयके द्वारा वर्णित मृतसंजीवनकारक दिव्य सिद्ध योगोंको कहता हूँ, जो सम्पूर्ण व्याधियोंका विनाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

आग्नेयने कहा—वातज्वरमें बिल्वदि पङ्कमूल, बेल, सोनापाठा, गम्भार, पाटल एवं अरणीका काढ़ा दे और पाचनके लिये पिप्पलीमूल, गिलोय

और सोंठ—इनका हृष्य दे। आंवला, अभय (बड़ी हरी), पोपल एवं चित्रक—यह आप्लवियादि कृम्य सब प्रकारके ज्वरोंका नाश करनेवाला है। बिल्वमूल, अरणी, सोनापाठा, गम्भारी पाटल, शालपर्णी, गोखरू, पृष्ठपर्णी, बृहती (बड़ी कटेर) और कण्टकारिका (छोटी कटेर)—ये दशमूल कहे गये हैं। इनका क्वाथ तथा कुशके मूलका

काष्ठ, ज्वर, अपाचन, पार्श्वशूल और कस (खाँसी) — का नाश करनेवाला है। गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और सोंठ — यह 'पञ्चभक्षकाद्य' वात और पित्तज्वरमें देना चाहिये ॥ २-५ ॥

निशोध, विशाला (इन्द्रवारुणी), कुटकी, त्रिफला और अमलतास—इनका काष्ठ व्यवहार मिलाकर पिलाये। यह विरेचक और सम्पूर्ण ज्वरोंको शान्त करनेवाला है। देवदारु, खैरोटी, अहूसा, त्रिफला और ज्योष (सोंठ, काली मिर्च, पीपल), ककड़ा, चायविडङ्ग और मिश्री—इन सबका समान भाग चूर्ण पौष प्रकारके कास-रोगोंका मर्दन करता है। रोगी मनुष्य हृदयरोग, प्रहणी, पार्श्वरोग, हिक्का, ज्वर और क्षयरोगके बिनाशके लिये दशमूल, कबूर, रात्रा, पीपल, किल्व, पोकरमूल, ककड़ासिंगी, भुईं आंवला, भार्गी, गिलोय और पान—इनसे विधिवत् सिद्ध किया हुआ इत्र या मवागूका घान करे मुलहठी (चूर्ण) — के साथ मधु, शर्कराके साथ पीपल, गुड़के साथ नागर (सोंठ) और तीनों लवण (सैधानमक, विह्नमक और कालानमक) — ये हिक्का (हिचकी) का नाश करनेवाले हैं। कण्ठो अज्जजी (कस्तूरज्योष, सफेदजीरा), काली मिर्च, मुनक्का, वृक्षाम्ल (हमली), अनारदाना, कालानमक और गुड़— इन सबके समानभागसे तैयार चूर्णका शहदके साथ निर्मित 'फारण्यादि बटी' सब प्रकारके अरुचिरोगोंका नाश करती है। अदरकके रसके साथ मधु मिलाकर रोगीको पिलाये। इससे अरुचि, धास, कास, प्रतिरूपाय (जुकाम) और कफविकारोंका नाश होता है ॥ ६-१२ ॥

वट—वटारु, ककड़ासिंगी, शिलाजीत, स्त्रेष्, अनारदाना और मुलहठी—इनका चूर्ण बनाकर उस चूर्णके समान मात्रामें मिश्री मिला मधुके

साथ अवलेह (चटनी) — का निर्माण करे। इस 'वटशुद्धादि' के अवलेहको चावलके पानीके साथ लिया जाय तो उससे प्यास और छर्दि (वमन) — का प्रशमन होता है। गिलोय, अहूसा, लोध और पीपल—इनका चूर्ण शहदके साथ कफयुक्त रक्त, प्यास, खाँसी एवं ज्वरको नष्ट करनेवाला है। इसी प्रकार समभाग मधुसे मिश्रित अहूसेका रस और तापत्रय कासको नष्ट करता है। शिरोषपुष्पके स्वरसमें भावित सफेद मिर्चका चूर्ण कासमें (तथा सर्पविषमें) हितकर है। मसूर सभी प्रकारकी वेदनाको नष्ट करनेवाला है तथा चौराईका लग्न पित्तदोषको दूर करनेवाला है। मेउड़, शरिषा, सेरुकी एवं अङ्गोल—ये विषनाशक औषध हैं। सोंठ, गिलोय, छोटी कटेरी, पोकरमूल, पीपलामूल और पीपल—इनका काष्ठ मूर्छा और मदात्म्य रोगमें लेना चाहिये। हींग, कालानमक एवं ज्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल) — ये सब दो-दो पल लेकर चार सेर घृत और घृतसे चौगुने गोमूत्रमें सिद्ध करनेपर उन्मादका नाश करते हैं। शङ्खपुष्पी, वच और मोटा कूटसे सिद्ध काष्ठी रसको मिलाकर इन सबकी गुटिका बना ले तो वह पुराने उन्माद और अपस्मार रोगका नाश करती है और उत्तम मेधावर्धक औषध है। हरेके साथ पञ्चगव्य या घृतका प्रयोग कुष्ठनाशक है। परवलकी पत्ती, त्रिफला, नीमकी छाल, गिलोय, पृश्निपर्णी, अहूसेके पत्ते तथा करञ्ज—इनसे सिद्ध किया घृत कुष्ठरोगका मर्दन करता है। इसे 'वज्रक' कहते हैं। नीमकी छाल, परवल, कण्टकारी-पञ्चान्न, गिलोय और अहूसा—सबको दस-दस पल लेकर भलीभाँति कूट ले। फिर सोलह सेर जलमें काष्ठ बनकर उसमें सेरभर घृत और (बीस तोले) त्रिफला-चूर्णका कल्क बनाकर डाल दे और चतुर्धाश लेष रहनेतक पकाये। यह 'पञ्चतित्त

घृत' कुष्ठनाशक है। यह अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग और बीस प्रकारके कफरोग, खाँसी, पीनस (बिगड़ी जुकाम), अक्सैर और व्रणरोगोंका नाश करता है। जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार यह योगराज निःसंदेह अन्य रोगोंका भी विनाश कर देता है ॥ १३—२४ ॥

उपदेशकी शान्तिके लिये त्रिफलाके क्राय या भृङ्गराजके रससे व्रणोंका प्रक्षालन करे (धोये)। परवलकी पत्तीके चूर्णके साथ अनारकी छालका घूर्ण अथवा गजपीपर या त्रिफलाका घूर्ण पाउडरके रूपमें ही उसपर छोड़े। त्रिफला, लोहचूर्ण, मुलहठी आर्कव (कुकुरमाँगरा), नील कमल, कालीमिर्च और सैन्धव-नमकसहित पकाये हुए तैलके घर्दनसे समनकी शान्ति होती है। दुग्ध, मार्कव रस, मुलहठी और नील कमल—इनको दो सेर लेकर तबतक पकाये, जबतक एक पात्र तैल शेष रह जाय। इस तैलका नम्य (बुद्धावस्थाके थिड़) पलित (बाल पकने)-का नाशक है। नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, त्रिफला, गिलोय, खैरकी छाल, अदुसा अथवा चिरयता, पाठ त्रिफला और लाल चन्दन—ये दोनों योग ज्वरको नष्ट करते हैं तथा कुष्ठ, फोड़ा-फुन्सी, चकते आदिको भी मिटा देते हैं। परवतकी पत्ती, गिलोय, चिरयता, अदुसा, मजीठ एवं पित्तफण्डा—इनके क्रायमें खदिर मिलाकर लिया जाय तो वह ज्वर तथा विस्फोटक रोगोंको शान्त करता है ॥ २५—३१ ॥

दशमूल, गिलोय, हरी, दारुहल्दी, गदहपूर्णा, सहजना एवं सोंठ ज्वर, चिन्नाधि तथा शोथ-रोगोंमें हितकर हैं। महुवा और नीमकी पत्तीका लेप व्रणशोधक होता है। त्रिफला (औषध, हरी, बहेरा), खैर (कन्था), दारुहल्दी, बरगदकी

छाल, बरियार, कुशा, नीमके पत्ते तथा मूलीके पत्ते—इनका क्राय शरीरके बाह्य-शोधनके लिये हितकर है। करञ्ज, नीम तथा मेउडका रस घावके कृमियोंको नष्ट करता है। घावका फूल, सफेद चन्दन, खरेटी, मजीठ, मुलहठी, कमल, देवदारु तथा मेदाका घृतसहित लेप व्रणरोपण (घावको भरनेवाला) है। गुग्गुलु, त्रिफला, पीपल, सोंठ, मिर्च, पीपर—इनका समान भाग ले और इन सबके समान घृत मिलाकर प्रयोग करे। इस प्रयोगसे मनुष्य नाडोव्रण, दुष्टव्रण, शूल और भगन्दर आदि रोगोंको दूर करे। गोमूत्रमें भिगेकर गुठ की हुई हरीतकी (छेटी हरी)—को (रेडीके) तेलमें धूनकर सेंधा नमकके साथ प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करे। ऐसी हरीतकी कफ और वातसे होनेवाले रोगोंको नष्ट करती है। सोंठ, मिर्च, पीपल और त्रिफलाका क्राय यक्ष्मर और लवण मिलाकर पोये। कफप्रधान और वातप्रधान प्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये यह विरेचन है और कफवृद्धिको दूर करता है। पीपल, पीपलामूल, वच, चित्रक, सोंठ—इनका क्राय अथवा किसी प्रकारका पेय बनाकर पोये। यह आमवातका नाशक है। रास्ना, गिलोय, रेंडकी छाल, देवदारु और सोंठ—इनका क्राय सर्वाङ्ग-वात तथा संधि, अस्थि और मज्जागत आमवातमें पीना चाहिये। अथवा सोंठके जलके साथ दशमूल-क्राय पीना चाहिये। सोंठ एवं गोखरूका क्राय प्रतिदिन प्रातः-प्रातः सेवन किया जाय तो वह आमवातके सहित कटिशूल और पाण्डुरोगका नाश करता है। शाखा एवं पत्रसहित प्रसारिणी (छुईपुई) का तैल भी उक्त रोगमें लाभकर है। गिलोयका स्वरस, कल्क, चूर्ण या क्राय दीर्घकालतक सेवन करके रोगसे वातरक्त-रोगसे छुटकारा पा जाता है। वर्धमान पिप्पली या गुड़के साथ हरीका सेवन

करना चाहिये। (यह भी वात-रक्तनाशक है।) पटोलपत्र, त्रिफला, राई, कुटकी और गिलोय—इनका पाक तैयार करके उसके सेवनसे दहयुक्त वात-रक्त रोग शीघ्र नष्ट होता है। गुग्गुलुको ठंडे-गरमजलसे और त्रिफलाको समशीतोष्ण जलसे, अथवा खुरेटी पुनर्नवा, एरण्डमूल, दोनों कटेरो, गोखरूका ज्ञाय हींग तथा लवणके साथ लेनेपर यह वातजनित पीड़ाको शीघ्र ही दूर कर देता है। एक तोला पीपलामूल, सैन्धव, सौवर्धल, विड, सामुद्र एवं औद्भिद—पाँचों नमक, पिप्पली, चित्ता, सोंठ, त्रिफला, निराध, वच, यवक्षार, सर्जक्षार, शीतला, दन्ती स्वर्णक्षीरी (सत्यनरसी) और काकद्विमिगी—इनकी बरेके समान गुटिका बनाये और कौंजीके साथ उसका सेवन करे। शोध तथा इससे हुए पाकमें भी इसका सेवन करे। उदरवृद्धिमें भी निरोधका प्रयोग विहित है। दारुहल्ली, पुनर्नवा तथा सोंठ—इनसे सिद्ध किया हुआ दुग्ध शोधनाशक है तथा मदार, गदहपूर्वा एवं धिरायताके ज्ञायसे सेक (करनेपर) शोधका हरण होता है ॥ ३२—५१ ॥

जो मनुष्य त्रिफल्युक्त भूतको तिगुने पल्लवधस्य-युक्त जलमें सिद्ध करके पीता है उसका अरंरोग निस्संदेह नष्ट हो जाता है। फूल त्रिगुण कमल, सैन्धाल, वायविडङ्ग, धित्रक, सैन्यवल्लवण, शम्भू, दुग्ध, देवदारु और वचसे सिद्ध चौगुन कटुद्रव्ययुक्त तैल मर्दन करनेसे (या जलके साथ ही पीसकर लेप करनेसे) गलगण्ड और गण्डभाल-रोगोंका नाश हो जाता है ॥ ५२—५४ ॥

कचूर, नागकेसर, कुमुदका पकाया हुआ ज्ञाय तथा क्षीरविदारी, पीपल और अदुसाका कल्क दूधके साथ पकाकर लेनेसे शयिरोगमें लाभ होता है ॥ ५५ ॥

वचा, विडलवण, अभया (बड़ो हरे), सोंठ,

हींग, कूठ, चित्रक और अजवाइन—इनके क्रमशः दो, तीन, छः, चार, एक, सात, पाँच और चार भाग ग्रहण करके चूर्ण बनावे। वह चूर्ण गुल्मरोग, उदररोग, शूल और कासरोगको दूर करता है। पाठा, दन्तीमूल, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल), त्रिफला और चित्ता—इनका चूर्ण गोपूत्रके साथ पीसकर गुटिका बना ले। यह गुटिका गुल्म और प्लीहा आदिका नाश करनेवाली है। अदुसा, नीम और परवलके पत्तोंके चूर्णका त्रिफलाके साथ सेवन करनेपर वात-पित्त रोगोंका शमन होता है। वायविडङ्गका चूर्ण सहदके साथ लिया जाय तो यह कृमिनाशक है। विडङ्ग, सैन्धानमक, यवक्षार एवं गोपूत्रके साथ ली गयी हरे भी (कृमिघ्न है)। तल्सकी (शालविशेष), बेर, जामुन, प्रियाल आद्य और अर्जुन—इन वृक्षोंकी छालका चूर्ण मधुमें मिलाकर दूधके साथ लेनेसे रक्तातिसार दूर होता है। कच्चे बेलका मूला गूदा, आमकी छाल धायका फूल, पाठा, सोंठ और मोवरस (कदली स्वरस)—इन सबका समान भाग लेकर चूर्ण बना ले और गुहमिश्रित तक्रके साथ पीये। इससे दुस्तध्य अतिसारका भी अवरोध हो जाता है। खैरो, बेर, दहीका पानी, सोंठ और यवक्षार—इनका घृतसहित ज्ञाय पीनेसे गुदभ्रंश रोग दूर होता है। वायविडङ्ग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठा तथा इन्द्रियव—इनके ज्ञायमें मिर्चका चूर्ण मिलाकर पीनेसे शोधयुक्त अतिसारका नाश होता है ॥ ५६—६३ ॥

शर्करा, सैन्धव और सोंठके साथ अथवा पीपल, मधु एवं गुड़के सहित प्रतिदिन दो हरेका भक्षण करे तो इससे मनुष्य सौ वर्ष (अधिक काल)—तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पिप्पलीयुक्त त्रिफला भी मधु और घृतके साथ प्रयोगमें लायी जानेपर वैसा ही फल देती है।

ऑवलेके स्वरससे भाषित ऑवलेके चूर्णको मधु, घृत तथा शर्कराके साथ घाटकर दुग्धपान करे। इससे मनुष्य स्त्रियोंका (प्रिय) प्रभु बन सकता है। ठण्ड, पीपल, अगहनोक्क चावल, जी और गेहूँ—इन सबका चूर्ण समान मात्रामें लेकर घृतमें उसकी पूरी बना ले उसका भोजन करके शर्करायुक्त मधुर दुग्धपान करे। निस्संदेह इस प्रयोगसे मनुष्य गौरैया पक्षीके समान दस बार स्त्री-सम्भोग करनेमें समर्थ हो सकता है। मजोठ, धावके फूल, लोध, नीलकमल—इनको दूधके साथ देना चाहिये। यह स्त्रियोंके प्रदरोगको दूर करता है। पीसी फटसरीया, मुलहठी और श्वेतचन्दन—ये भी प्रदरोगनाशक हैं। श्वेतकमल और नीलकमलकी जड़ तथा मुलहठी शर्करा और तिल—इनका घूर्ण गर्भपातकी आशङ्का होनेपर गर्भको स्थिर करनेमें उत्तम योग है। देवदारु, अभ्रक, कूठ, कस और सोंठ—इनको काँजीमें पीसकर तैल भिलाकर लेप करनेसे शिरोरोगका नाश करता है। सैन्धव सवणको तैलमें सिद्ध करके छान ले। जब तैल थोड़ा गरम रह जाय तो उसको कानमें डालनेसे कर्णशूलका शमन होता है। लहसुन, अदरक, सहजन और केला—इनमेंसे प्रत्येकका रस (कर्णशूलहारी है।) बरियार, शतावरी, रसा,

गिलोय, कटसरीया और त्रिफला—इनसे सिद्ध घृतका या इनके सहित घृतका पान तिमिररोगका नाश करनेमें परम उत्तम माना गया है। त्रिफला, त्रिकटु एवं सैन्धवलवण इनसे सिद्ध किये हुए घृतका पान मनुष्यको करना चाहिये। यह चक्षुष्य (आँखोंके लिये हितकर), हृद्य (हृदयके लिये हितकर), विरेचक, दीपन और कफरोगनाशक है। गायके गोबरके रसके साथ नीलकमलके परागकी गुटिकाका अजून दिनीची और रतींधीके रोगियोंके लिये हितकर है। मुलहठी, बब, पिप्पली-बीज, कुरैयाकी छलका कस्क और नीमका ज्वाघ घोट देनेसे यह घमनकारक होता है। खूब चिकना तथा रेढ़ी-जैसे तैलसे छिग्घ किया गया या पकाया हुआ यवका पानी विरेचक होता है। किंतु इसका अनुचित प्रयोग मन्दाग्रि, वदरमें भारीपन और अर्सघको उत्पन्न करता है। हरि, सैन्धवलवण और पीपल—इनके समान भागका चूर्ण गर्म जलके साथ ले। यह नाराच-संज्ञक चूर्ण सर्वरोगनाशक तथा विरेचक है ॥ ६४—७८ ॥

महर्षि आप्तयेने पुनिजनोंके लिये जिन सिद्ध योगोंका वर्णन किया था, समस्त योगोंमें श्रेष्ठ उन सर्वरोगनाशक योगोंका ज्ञान सुश्रुतने प्राप्त किया ॥ ७९ ॥

इस प्रकार आदि आप्तये महापुरुषमें 'मृत्युञ्जयीनीकारक सिद्ध योगोंका कथन' समाप्त

दो सौ पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८५ ॥

दो सौ छियासीवाँ अध्याय मृत्युञ्जय योगोंका वर्णन

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं— सुश्रुत! अब मैं

मृत्युञ्जय-कल्पोंका वर्णन करता हूँ, जो आयु देनेवाले एवं सब रोगोंका मर्दन करनेवाले हैं। मधु, घृत, त्रिफला और गिलोयका सेवन करना चाहिये। यह रोगको नष्ट करनेवाली है तथा तीन

सौ वर्षतककी आयु दे सकती है। चार तोले, दो तोले अथवा एक तोलेकी मात्रामें त्रिफलाका सेवन वही फल देता है। एक मासतक क्लृप्त तैलका नश्य लेनेसे पौच सौ वर्षकी आयु और कवित्व-शक्ति उपलब्ध होती है। भिलावा एवं

आयु प्रदान करता है। त्रिफला, पीपल और सोंठ इनका प्रयोग तीन सौ वर्षोंकी आयु प्रदान करता है। इनका शतावरीके साथ सेवन अत्यन्त बलप्रद और सहस्र वर्षोंकी आयु प्रदान करनेवाला है। इनका चित्रकके साथ तथा सोंठके साथ विहंगका प्रयोग भी पूर्ववत् फलप्रद है। त्रिफला, पीपल और सोंठ—इनका लोह, भृङ्गराज, खरेटी, निम्ब पञ्चाङ्ग, खैर, निर्गुण्डी, फटेरी, अहुसा और पुनर्वनाके साथ या इनके रसकी भावना देकर या इनके संयोगसे बटो या चूर्णका निर्माण

करके उसका घृत, मधु, गुड़ और जलादि अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है। 'ॐ हूं सः'—इस मन्त्रसे* अभिषिन्त्रित योगराज मृतसंजीवनीके समान होता है। उसके सेवनसे मनुष्य रोग और मृत्युपर विजय प्राप्त करता है देवता, असुर और भुनियोंने इन कल्प सागरोंका सेवन किया है ॥ १—२३ ॥

गजायुर्वेदका वर्णन पालकाप्यने अङ्गराज (लोभपाद)—से किया था ॥ २४ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमे महापुराणमें 'मृत्युञ्जय-कल्प-कवच' नामक दो सौ छिन्नामोर्षी अभ्यस्य पूरा हुआ ॥ २८६ ॥

दो सौ सत्तासीवीं अध्याय

गज-चिकित्सा

पालकाप्यने कहा—लोभपाद। मैं तुम्हारे सम्मुख हाथियोंके लक्षण और चिकित्साका वर्णन करता हूँ। लम्बी सुँड़वाले, दीर्घ धास लेनेवाले, आपसको सहन करनेमें समर्थ, बीस या अठारह नखाँवाले एवं शीतकालमें मदकी धारा बहानेवाले हाथी प्रशस्त माने गये हैं जिनका दाहिना दाँत उठा हो, गर्जना मेघके समान गम्भीर हो, जिनके कान विशाल हों तथा जो त्वचापर सूक्ष्म बिन्दुओंसे चित्रित हों, ऐसे हाथियोंका संग्रह करना चाहिये, किंतु जो ह्रस्वाकार और लक्षणहीन हों, ऐसे हाथियोंका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये। पार्श्वगर्भिणी हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियोंको भी न रखे। वर्ण, सत्व, बल, रूप, कान्ति, शारीरिक संगठन एवं वेग—इस प्रकारके सात गुणोंसे युक्त गजराज सम्मुख युद्धमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है। गजराज ही शिबिर और सेनाकी परम शोभा हैं। राजाओंकी विजय

हाथियोंके अधीन है ॥ १—५१ ॥

हाथियोंके सभी प्रकारके प्वरोंमें अनुवासन देना चाहिये। घृत और तैलके अभ्यङ्गके साथ ज्ञान वात रोगको नष्ट करनेवाला है। राजाओंको हाथियोंके स्कन्धरोगोंमें पूर्ववत् अनुवासन देना चाहिये। द्विजश्रेष्ठ! पाण्डुरोगमें गोमूत्र, हरिद्रा और घृत दे। बट्कोह (कब्जियत)—में तैलसे पूरे स्तोरका मर्दन करके ज्ञान कराना या क्षरण करना प्रशस्त है। हाथीको पञ्चलवण (कालानमक, संधानमक, संघर नोन, समुद्रलवण और काचलवण) युक्त वारुणी मंदिराका पान करावे। मूर्च्छा रोगमें हाथीको वायविहंग, त्रिफला, त्रिकटु और सैन्धव लवणके प्रास बनाकर खिलावे तथा मधुयुक्त बल पिलावे, शिरःशूलमें अभ्यङ्ग और नस्य प्रशस्त है। हाथियोंके पैरके रोगोंमें तैलयुक्त पोदलीसे मर्दनरूप चिकित्सा करे तदनन्तर कल्क और कषायसे उनका शोधन करना चाहिये।

* 'ॐ हूं सः' ऐसा वात ही प्रतियोंमें उक्तव्य है। परंतु मृत्युञ्जय मन्त्र 'ॐ हूं सः' ऐसा है।

जिस हाथीको कम्पन होता हो, उसको पीपल और मिर्च मिलाकर मोर, तोतार और बटेरके मांसके साथ भोजन करावे अतिसाररोगके समनके लिये गजराजको नेत्रबाला, बेलका सूखा गूदा, लोध, धायके फूल और मिर्चीकी पिंडी बनाकर खिलावे करग्रह (सूँडके रोग) में तृक्कयुक्त घृतका नस्य देना चाहिये। उत्कर्णक रोगमें पीपल, सोंठ, कालाजीर और नागरमोथासे साधित यवागू एवं चारहोकेदका रस दे। दशमूल, कुस्तची, अम्लवेत और काकमाचीसे सिद्ध किया हुआ तैल मिर्चके साथ प्रयोग करनेसे गलग्रह-रोगका नाश होता है। मूत्रकृच्छ्र रोगमें अहस्तवज्रयुक्त सुरा एवं घृतका पान करावे अधवा खीरके बीजोंका ज्ञाप दे। हाथीको चर्मदोषमें नीम या अरुंडेका ज्ञाप पिलावे कृमियुक्त कोठकी शुद्धिके लिये गोधूत्र और वायविडंग प्रशस्त है। सोंठ, पीपल, मुनक्का और शर्करासे मृत जलका पान श्वेतदोषका क्षय करनेवाला है तथा मांस रस भी लाभदायक है। अस्त्रिरोगमें सोंठ, मिर्च एवं पिप्पलीयुक्त मूँग-भाल प्रशंसित है। निशोध, त्रिकटु, चित्रक, दन्ती, आक, पीपल, दुग्ध और गजपीपल इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह गुल्मरोगका अपहरण करता है। इसी प्रकार (गजचिकित्सक) भेदन, द्रावण, अभ्यङ्ग, स्नेहपान और अनुवासनके द्वारा सभी प्रकारके विद्विधरोगोंका विनाश करे ॥ ६—२१ ॥

हाथीके कटुरोगोंमें मूँगकी दल या मूँगके साथ मूलहठी मिलावे और नेत्रबाल एवं बेलकी छालका लेप करे। सभी प्रकारके शूलोंका समन

करनेके लिये दिनके पूर्वभागमें हन्द्रयव, ह्रींग, वृषसरल, दोनों हल्दी और दारुहल्दीकी पिंडी दे। हाथियोंके उत्तम भोजनमें साठो चावल, मध्यम भोजनमें जी और गेहूँ एवं अधम भोजनमें अन्य भक्ष्य पदार्थ माने गये हैं। जी और ईख हाथियोंका बल बढ़ानेवाले हैं तथा सूखा तुष उनके धातुको प्रकुपित करनेवाला है। मदक्षीय हाथीको दुग्ध पिलाना प्रशस्त है तथा दीपनीय द्रव्योंसे पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है। गुग्गुलु, गठिवन, करकोल्यादिगण और घन्दन—इनका मधुके साथ प्रयोग करे। इससे पिण्डोद्रेक-रोगका नाश होता है। कुटकी, मत्स्य, वायविडंग, लम्बू, कोस्तकी (झिमनी)—का दूध और हल्दी—इनका धूप हाथियोंके लिये विजयप्रद है पीपल और चावल तथा तेल, माथ्मीक (महुआ या अजूरके रससे निर्मित सुरा) तथा मधु—इनका नेत्रोंमें परिवेक दीपनीय माना गया है। गौरिया विद्रिक् और कबूतरकी बीट, गुलर, सूखा गोबर एवं भटिरा—इनका मज्जन हाथियोंको अत्यन्त प्रिय है। हाथीके नेत्रोंको इससे अञ्जित करनेपर यह संग्रामभूमिमें शत्रुओंको भसल डालता है नीलकमल, नागमोथा और तगर—इनको चावलके जलमें पीस ले। यह हाथियोंके नेत्रोंको परम शान्ति प्रदान करता है। नख बढ़नेपर उनके नख काटने चाहिये और प्रतिमास तैलका सेक करना चाहिये। हाथियोंका राशन-स्थान सुखे गोबर और मूलसे मुक्त होना चाहिये। शरद और ग्रीष्म-ऋतुमें इनके लिये घृतका सेक उपयुक्त है ॥ २२—३३ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'गज-चिकित्सक कथन' नामक दो सौ सत्रसौमें अन्तर्गत पूरा हुआ ॥ २८७ ॥

दो सौ अठासीवाँ अध्याय

अश्ववाहन-सार

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं सुश्रुत! अब मैं अश्ववाहनका रहस्य और अश्वोंकी चिकित्साका वर्णन करूँगा। धर्म, कर्म और अश्वकी सिद्धिके लिये अश्वोंका संग्रह करना चाहिये। घोड़ेके ऊपर प्रथम बार सवारो करनेके लिये अश्विनो, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपद और उत्तरफल्गुनी नक्षत्र प्रशस्ता माने गये हैं। घोड़ोंपर चढ़नेके लिये हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु उत्तम हैं। ग्रीष्म, शरद् एवं वर्षा ऋतुमें मुड़सवारो निषिद्ध है। घोड़ोंको तीखे और सजीले डंडोंसे न धारे। उनके मुखपर प्रहार न करे। जो मनुष्य घोड़ेके मनको नहीं समझता तथा उपायोंको जाने बिना ही उसपर सवारो करता है तथा घोड़ेको कीलों और अस्थियोंसे धरे हुए दुर्गम, कण्टकयुक्त, बांसु और काँचइसे आच्छन्न पथपर, गाड़ों या उन्नत भूमियोंसे दूषित मार्गपर ले जाता है एवं पीठपर काटीके बिना ही बैठ जाता है, वह मूर्ख अश्वका ही वाहन बनता है अर्थात् वह अभके अधीन होकर विपत्तिमें पँस जाता है। कोई बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सुकृती अश्ववाहक अश्वशायकको पढ़े बिना भी केवल अभ्यास और अध्यवसायसे ही अश्वको अपना अभिप्राय समझा देता है। अथवा घोड़ेके अभिप्रायको समझकर दूसरोंको उसका ज्ञान करा देता है ॥ १-६ ॥

अश्वको नहलाकर पूर्वाभिमुख छोड़ा करे। फिर उसके शरीरमें आदिमें 'ॐ' और अन्तमें 'नमः' शब्द जोड़कर अपने बीजाक्षरसे युक्त मन्त्र बोलकर देवताओंकी क्रमशः योजना (वास या भावना) करे*। अश्वके चित्तमें ब्रह्मा, क्तमें

विष्णु, पराक्रममें गरुड, पार्श्वभागमें रुद्राण, बुद्धिमें बृहस्पति, मर्मस्थानमें विश्वेदेव नेत्रावर्त और नेत्रमें चन्द्रमा-सूर्य, कानोंमें अश्विनीकुमार, जठराग्रिमें स्वधा, जिह्वामें सरस्वती, वेगमें पवन, पृष्ठभागमें स्वर्गपृष्ठ, खुराग्रमें समस्त पर्वत, रोमकूपांमें अश्वत्थाम, हृदयमें चन्द्रकला, तेजमें अग्नि, श्रोणिदेशमें रति, ललाटमें जगत्पति, हेमन्त (हिमहिनाहट) में नवग्रह एवं यक्षःस्थलमें वासुकिका व्यास करे। अश्वारोही उपवासपूर्वक अश्वकी अर्चना करे एवं उसके दाक्षिण कर्णमें निम्नलिखित मन्त्रका जप करे— ॥ ७-१२ ॥

“तुर्गम! तुम गन्धर्वराज हो। मेरे वचनको सुनो। तुम गन्धर्वकुलमें उत्पन्न हुए हो। अपने कुलको दूषित न करना। अश्व! ब्राह्मणोंके सत्यवचन, सोम, गरुड, रुद्र, वरुण और पवनके वत्स एवं अग्निके तेजसे युक्त अपनी जातिका स्मरण करो। याद करो कि 'तुम राजेन्द्रपुत्र हो।' सत्यवाक्यका स्मरण करो। वस्त्राकन्या धारणी और वीरतुधर्माणको याद करो। जब दैत्यों और देवताओंद्वारा क्षीरसमुद्रका मन्थन हो रहा था, उस समय तुम देवकुलमें प्रादुर्भूत हुए थे। अपने वाक्यका पालन करो। तुम अश्ववंशमें उत्पन्न हुए हो सदाके लिये मेरे मित्र बनो। मित्र! तुम यह सुनो। मेरे लिये सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजयकी रक्षा करो। समराङ्गणमें मेरे लिये तुम सिद्धिप्रद हो जाओ। पूर्वकालमें तुम्हारे पृष्ठभागपर आरूढ़ होकर देवताओंने दैत्योंका संहार किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रुसेनाओंपर विजय प्राप्त करूँगा” ॥ १३-१९ ॥

अश्वारोही और अश्वके कर्णमें उसका जप करके शत्रुओंको मोहित करता हुआ अश्वको युद्धस्थलमें लाये और उसपर आरुढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ अश्वारोही घोड़ोंके शरीरसे उत्पन्न दोषोंको भी प्रायः यज्ञपूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा उनमें पुनः गुणोंका विकास करते हैं। श्रेष्ठ अश्वारोहियोंद्वारा अश्वमें उत्पादित गुण स्वामयिक-से दीखने लगते हैं। कुछ अश्वारोही तो घोड़ोंके सहज गुणोंको भी नष्ट कर देते हैं। कोई अश्वोंके गुण और कोई उनके दोषोंको जानता है। वह बुद्धिमान् पुरुष धन्य है, जो अश्व रहस्यको जानता है। मन्दबुद्धि मनुष्य उनके गुण-दोष दोनोंको ही नहीं जानता। जो कर्म और उपायसे अनभिज्ञ है, अश्वका वेगपूर्वक वाहन करनेमें प्रयत्नशील है, क्रोधी एवं छोटे अपराधपर कठोर दण्ड देता है, वह अश्वारोही कुशल होनेपर भी प्रसंसित नहीं होता है। जो अश्वारोही उपायका जानकार है, घोड़ेके चित्तको समझनेवाला है, विशुद्ध एवं अश्वदोषोंका नाश करनेवाला है, वह सम्पूर्ण कर्माँमें निपुण सवार सदा गुणोंके उपार्जनमें लगा रहता है। उत्तम अश्वारोही अश्वको उसकी लगाम पकड़कर बाहुभूमिमें ले जाय, वहाँ उसको पीठपर बैठकर दायें-बायेंके भेदसे उसका संचालन करे। उत्तम घोड़ेपर चढ़कर सहसा उसपर कोढ़ा नहीं लगाना चाहिये; क्योंकि वह ताड़नासे डर जाता है और भयभीत होनेसे उसको मोह भी हो जाता है। अश्वारोही प्रातःकाल अश्वको उसकी बल्गा (लगाम) उठाकर प्लुतातिसे चलाये। संध्याकालमें यदि घोड़ेके पैरमें नाल न हो तो लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलाये, अधिक वेगसे न दौड़ाये ॥ २०—२८ ॥

ऊपर जो कालमें जपनेकी बात तथा अश्व-संचालनके सम्बन्धमें आवश्यक विधि कही गयी है, इससे अश्वको आशासन प्राप्त होता है, इसलिये उसके प्रति यह 'सामनीति'का प्रयोग हुआ। जब एक अश्व दूसरे अश्वके साथ (रथ आदिमें) नियोजित होता है, तो उसके प्रति यह 'भेद-नीति'का बर्ताव हुआ। कोढ़े आदिसे अश्वको पीटना—यह उसके ऊपर 'दण्डनीति'का प्रयोग है। अश्वको अनुकूल बनानेके लिये जो काल-विलम्ब सहन किया जाता है या उसे चाल सौख्यनेका अवसर दिया जाता है, यह उस अश्वके प्रति 'दान-नीति'का प्रयोग समझना चाहिये ॥ २९ ॥

पूर्व-पूर्व नीतिकी शृद्धि (सफल उपयोग) हो जानेपर उत्तरोत्तर नीतिका प्रयोग करे। घोड़ेकी जिह्वाके नीचे बिना योगके ग्रन्थि बाँधे। अधिक-से-अधिक सींगुने सूतको बँटकर बनायी गयी बल्गा (लगामको) घोड़ेके दोनों गल्फरोमें घुसा दे। फिर धीरे-धीरे वाहनको धुलावा देकर लगाम डींसी करे। जब घोड़ेकी जिह्वा आहीनायस्थाको प्राप्त हो, तब जिह्वातलकी ग्रन्थि खोल दे। जबतक अश्व स्तोभ (स्थिरता)—का त्याग न करे, तबतक गाढ़ताकर मोचन करे—लगामको अधिक न कसे। तरस्त्राणको तबतक खूब कसा-कसा रखे, जबतक अश्व मुखसे लार गिराता रहे। जो स्वभावसे ही ऊपर मुँह किये रहे, उसी अश्वका तरस्त्राण खूब कसकर श्रेष्ठ घुड़सवार उसे अपनी दृष्टिके संकेतपर लीलापूर्वक चला सकता है ॥ ३०—३३ ॥

जो पहले घोड़ेके पिछले दायें पैरसे दाईं बल्गा संयोजित कर देता है, उसने उसके दायें पैरको काबूमें कर लिया। इसी क्रमसे जो बायीं बल्गासे बाँड़ेके बायें पैरको संयुक्त कर देता है, उसने भी उसके बायें पैरपर नियन्त्रण पा लिया। यदि अगले पैर परित्यक्त हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर दुष्कर मोटनकर्ममें अपहृत हो गये, अथवा बायें पैरमें हीन अवस्था आ गयी, उस स्थितिके नाम

ऊपर जो कालमें जपनेकी बात तथा अश्व-संचालनके सम्बन्धमें आवश्यक विधि कही गयी है, इससे अश्वको आशासन प्राप्त होता है,

‘पादकायन’ है हनन और गुणन क्रमोंमें ‘खलीकार’ होता है। बारम्बार मुख-व्यावर्तन अशक्त स्वभाव है। ये सब लक्षण उसके पैरोंपर नियन्त्रण पानेके कारणभूत नहीं हैं। जब देख ले कि घोड़ा पूर्णत-विश्रुत हो गया है, तब आसनको जोरसे दबाकर अपना पैर उसके मुखसे अड़ा दे, ऐसा करके उसकी ग्राह्यताका अवलोकन हितकारी होता है। रनोंद्वारा जोरसे दबाकर लगाम खींचकर उसके बन्धनसे जो घोड़ेके दो पैरोंको गृहीत—आकर्षित किया जाता है वह ‘उद्धक्कन’ कहलाता है। लगामसे घोड़ेके चारों पैरोंको संयुक्त कर उसे यथेष्ट ढीली करके बाह्य पार्श्वभागोंके प्रयोगसे जहाँ घोड़ेको मोड़ा जाता है, उसे ‘मोटन’ (या ताइन) माना गया है ॥ ३४—४२ ॥

भुद्धिमान् भुद्धिसवार इस क्रमसे प्रलय तथा अधिप्लवको जान ले। फिर चतुर्थ मोटन क्रियाद्वारा इस विधिका सम्पादन होता है। जो घोड़ा लघुमण्डलमें मोटन और उद्धक्कनद्वारा अपने पैरोंको भूमिपर नहीं रखता—भूमिस्पर्शके बिना ही चक्कर पूरा कर लेता है, वह सफल माना गया है उसे इस प्रकारकी पादगति ग्रहण करानी—सिखानी चाहिये। आसनमें खूब कसकर निबद्ध करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि जो मन्दगतिसे ही चलता है, फिर संग्रहण करके (पकड़कर) जिसे अभीष्ट चाल ग्रहण करायी जाती है, उसकी उस शिक्षणक्रियाको ‘संग्रहण’ कहा गया है। जो घोड़ा स्वानमें स्थित होकर भी व्यग्रचित्त हो जाय और उसके पार्श्वभागमें ऐँड लगाकर लगाम खींचकर उसे कष्टकषण (लगामके लोहेका आस्वादन) कराया जाय तब इस प्रकार पार्श्वभागमें किये गये इस पाद-ग्रहणसे जो खलीकृत होकर चाल सीखे, उसका वह शिक्षण ‘खलीकार’ माना गया है। तीनों प्रकारकी गतियोंसे भी जो

मनोव्यञ्जित पैर (चाल) नहीं पकड़ पाता है, उस दशामें डंडेसे मारकर जहाँ वह पादग्रहण कराया जाता है, वह क्रिया ‘हनन’ कही गयी है ॥ ४२—४७ ॥

जब दूसरी कला (लगाम) के द्वारा चार बार खलीकृत करके अशक्तो अन्वय ले जाकर उच्छ्वासित करके वह चाल ग्रहण करायी जाती है, तब उस क्रियाको ‘उच्छ्वास’ नाम दिया जाता है। स्वभावसे ही अश्व अपना मुख बाह्य दिशाकी ओर घुमा देता है। उसे यत्नपूर्वक उसी दिशाकी ओर मोड़कर, वहाँ नियुक्त करके जब अशक्तो वैसी गति ग्रहण करायी जाती है, तब इस यत्नको ‘मुखव्यावर्तन’ कहते हैं। क्रमशः तीनों ही गतियोंमें चलनेकी रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मण्डल आदि पद्धधाराओंमें चलनेका अभ्यास करावे ऊपर उठे हुए मुखसे लेकर घुटनोंतक जब अश्व तिथिल हो जाय, तब उसे गतिकी शिक्षा देनेके लिये भुद्धिमान् पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जबतक उसके अङ्गोंमें हल्कापन या फुर्ती न आ जाय, तबतक उसे दौड़ाता रहे। जब घोड़ेकी गर्दन कोमल, मुख हलका और शरीरकी सारी संधियाँ शिथिल हो जायँ, तब वह सवारके वशमें होता है, उसी अवस्थामें अशक्तो संग्रह करे। जब वह पिछला पाद (गति-ज्ञान) न छोड़े, तब वह साधु (अच्छ) अश्व होता है। उस समय दोनों हाथोंसे लगाम खींचे। लगाम खींचकर ऐसा कर दे, जिससे घोड़ा ऊपरकी ओर गर्दन उठाकर एक पैरसे खड़ा हो जाय। जब भूतलपर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाशमें उठे हुए दोनों अग्रिम पैरोंके आश्रय बन जायँ, उस समय अशक्तो मुट्ठीसे संधारण करे। सहसा इस प्रकार खींचनेपर जो खोड़ा खड़ा नहीं होता, शरीरको झकझोरने लगता है, तब उसको मण्डलाकर दौड़ाकर साथे अश्वमें

करे। जो थोड़ा कंधा कँपाने लगे, उसे लगभगसे खींचकर खड़ा कर देना चाहिये ॥ ४८-५६ ॥

गोबर, नमक और गोमूत्रका क्राश बनाकर उसमें मिट्टी मिला दे और थोड़ेके शरीरपर ठसका लेप करे। यह मक्खी आदिके काटनेको थोड़ा तथा बकावटको दूर करनेवाला है। सवारको चाहिये कि वह 'भद्र' आदि जातिके घोड़ोंको मँड़ दे। इससे सूक्ष्म कीट आदिके दंशानक दूर होता है। भूखके कारण थोड़ा ठसाहसून्य हो जाता है, अतः मँड़ देना इसमें भी लाभदायक है। थोड़ेको उतनी ही शिक्षा देनी चाहिये, जिससे वह घसीभूत हो जाय। अधिक सवारीमें जाते जानेपर थोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारो सी ही न जाय तो वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुखको कपरकी ओर रखते हुए ही उनपर सवारो करे। मुट्टीको स्थिर रखते हुए दोनों मुट्टोंसे दबाकर अश्वको आगे बढ़ाना चाहिये गोमूत्राकृति, कक्रता, वेणी, पद्ममण्डल और मालिका—इन चिह्नोंसे युक्त अश्व 'पञ्चोलूखलिक' कहे गये हैं। ये कार्यमें अत्यन्त

गर्वीले कहे गये हैं। इनके छः प्रकारके लक्षण बताये जाते हैं—संक्षिप्त, विक्षिप्त, कुञ्चित, आक्षिप्त, वलित और अवलित। गलोंमें या सड़कपर सौ धनुषको दूरीतक दौड़ानेपर 'भद्र' जातीय अश्व सुसाध्य होता है। 'मन्द' अस्सी धनुषतक और 'दण्ढैकमानस' नब्बे धनुषतक चलाया जाय तो साध्य होता है। 'भृगजङ्घ्य' या भृगजातीय अश्व संकर होता है, वह इन्हींके समन्वयके अनुसार अस्से या नब्बे धनुषको दूरीतक हाँकनेपर साध्य होता है ॥ ५७—६३ ॥

रक्कर, मधु और लाजा (धानका लावा) छानेवाला ब्राह्मणजातीय अश्व पवित्र एवं सुगन्धयुक्त होता है, क्षत्रिय-अश्व तेजस्वी होता है वैश्य-अश्व विनीत और बुद्धिमान् हुआ करता है और शूद्र-अश्व अपवित्र, चकल, मन्द, कुरूप, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगामद्वारा पकड़ा जानेपर जो अश्व सार गिराने लगे, उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानीकी धारसे नहलाना चाहिये। अब अश्वके लक्षण बताईं, जैसा कि शानिहोत्रने कहा था ॥ ६४—६६ ॥

इस प्रकार आदि अधोऽथ महापुरुषार्थे 'अश्ववर्णन' सार-वर्णन नामक

दो सौ अठ्ठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८८ ॥

दो सौ नवासीवाँ अध्याय अश्व-चिकित्सा

शास्त्रिहोत्र कहते हैं—सुश्रुत। अब मैं अश्वोंके लक्षण एवं चिकित्साका वर्णन करता हूँ। जो अश्व हीनदन्त, विषमदन्तयुक्त या बिना दाँतका, कराली (दोसे अधिक दन्तपङ्क्तियोंसे युक्त, कृष्णतालु, कृष्णवर्णकी जिह्वासे युक्त, युग्मज (जुड़वाँ पैदा),

जन्मसे ही बिना अण्डकोषका, दो खुरोंवाला, भृङ्गयुक्त, तीन रङ्गोंवाला, व्याघ्रवर्ण, गर्दभवर्ण, भस्मवर्ण, सुवर्ण या अग्निवर्ण, ऊँचे कंकुदवाला, छेतकुष्ठग्रस्त, कौवे जिसपर आक्रमण करते हों, जो खरसार* अथवा वानरके समान नेत्रोंवाला हो

* अनुसक्त अश्वसामर्थ्ये 'खरसार' अश्वका वर्णन इस प्रकार है—

नगरे राहे निरसेर कस्य विमलकषणै कखः खरसार खरवर्णसु पण्डरीतौ भवेत्तक इति ॥

'गर्दभके समान वर्ण एवं उसीके समान रंगवाले अश्वजैसे युक्त अश्व 'खरसार' कहलाता है—ऐसा अश्व जिस शत्रुके नगर या राष्ट्रमें विवास करता है—यह उक्त श्लोकसे प्राप्त होता है।'

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

या जिसके अयाल, गुह्याङ्ग तथा नयुने कुष्मण्डलके हों, यवके दूँड़के समान कठोर केश हों, जो तीतरके समान रंगवाला हो, विषमाङ्ग हो, स्वैत चरणवाला हो तथा जो ध्रुव (स्थिर) आवर्तोंसे रहित हो तथा अशुभ आवर्तोंसे युक्त हो, ऐसे अश्वका परित्याग करना चाहिये ॥ १—५ ॥

नाक तथा नाकके पास (ऊपर) दो दो, मस्तक एवं वक्षःस्थलमें दो दो तथा प्रवाण (पीठ और पिछले भाग), सलाट और कण्ठदेशमें (भी दो दो)—इस प्रकार अश्वोंके दस आवर्त (ध्वंसी-ध्विह) शुभ माने गये हैं। ओष्ठ-ग्रन्थामें, सलाटमें, कानके मूलमें, निगलक (गर्दन) में, अगले पैरोंके ऊपर मूलमें तथा गलेमें स्थित आवर्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं। शेष अश्वोंके आवर्त अशुभ होते हैं। शुक, इन्द्रगोप (वीरवधूटी), एवं चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त, काकवर्ण, सुवर्णवर्ण तथा धिकने घोड़े सदैव प्रशस्त माने जाते हैं। जिन राजाओंके पास लंबी ग्रीवावाले, भीतरकी ओर धँसी आँखवाले, छोटे कानवाले, किन्तु देखनेमें मनोहर घोड़े हों, वहाँ विजयकी अभिलाषा छोड़ दे। घोड़े डायी यदि पाले जायें तो शुभप्रद होते हैं परंतु यदि उचित पालन न हो तो दुःखप्रद होते हैं। घोड़े सक्ष्मीके पुत्र, गन्धर्वरूपमें पृथ्वीके उत्तम रत्न हैं। अश्वमेधमें पवित्र होनेके कारण ही अश्वका उपयोग किया जाता है ॥ ६—१० ॥

मधुके साथ अदूसा, नीपकी छाल, बड़ी कटेरी और गिलोय—इनकी पिण्डी तथा सिरका स्वेद—ये नासिकामूलको नाश करनेवाले हैं। हींग, पीकरमूल, सोंठ, अम्लवेत, पीपल तथा सैन्धवलक्षण—ये गरम जलके साथ देनेपर शूलका नाश करते हैं। सोंठ, अतीस, मोथा, अनन्तभूल या दूब और बेल—इनका क्वाथ घोड़ेको पिलाया जाय तो वह उसके सभी प्रकारके अतिसारको

नाश करता है। प्रियङ्गु, कालीसर तथा पर्याप्त लकड़ासे युक्त बकरीका गरम किया हुआ दूध पी लेनेपर घोड़ेको थकावट दूर हो जाती है। अश्वको द्रोणीमें तैलबस्ति देनी चाहिये अथवा कोष्ठमें तत्पन शिराओंका वेधन करना चाहिये। इससे उसके मुख प्राप्त होता है ॥ ११—१५ ॥

अनारकी छाल, त्रिफला त्रिकटु तथा गुड़—इनको भस्म मात्रामें ग्रहण करके इनका पिण्ड बनाकर घोड़ेको दे। यह अश्वोंकी कुशलाको दूर करनेवाला है। घोड़ा प्रियङ्गु, सोध तथा मधुके साथ अदूसेके रस या पञ्चकोलादि (पीपल पीपलामूल, चव्व, चीता तथा सोंठ) युक्त दुग्धका पान करे तो वह कासरोगसे मुक्त हो जाता है। प्रस्कन्ध (छसौंग आदि दौड़) से हुए सभी प्रकारके कष्टमें पहले शोधन श्रेयस्कर होता है। तदनन्तर अभ्यङ्ग, उद्धर्तन, स्नेहन, नस्य और बर्तिकाका प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। प्वरयुक्त अश्वोंकी दुग्धसे ही धिकित्सा करे। सोधमूल करजमूल, विजौर नीबू, चित्रक, सोंठ, कूट, वच एवं राखा—इनका लेप शोध, (सूजन)-का नाश करनेवाला है। घोड़ेको निताहार रखकर मज्जीठ, भुलहटी मुनक्का, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, साल चन्दन, खैरके मूल और बीज, सिंहाड़ेके बीज और कसेह—इनसे युक्त बकरीका दूध पकाकर अत्यन्त शीतल करके शक्करके साथ पिलानेसे वह घोड़ा रक्तप्रमेहसे छुटकारा पाता है ॥ १६—२२ ॥

भन्वा, तुड्डी तथा ग्रीवाकी शिराओंके शोध तथा गलग्रहरोगमें उन-उन स्थानोंपर कटुतैलका अभ्यङ्ग प्रशस्त है। गलग्रहरोग और शोध प्रायः गलग्रहमें ही होते हैं। चिरचिरा, चित्रक, सैन्धव तथा सुगन्ध धासका रस, पीपल और हींगके साथ इनका नस्य देनेसे अश्व कभी विषादयुक्त नहीं

होता है। हल्दी, दारुहल्दी, मालकौंगनी, पाठा, पीपल, कूट, बच तथा मधु—इनका गुड़ एवं गोमूत्रके साथ जिङ्गपर लेप जिङ्गास्तम्भमें हितकर है तिल, मुलहठी, हल्दी और नीमके पत्तोंसे निर्मित पिण्डों मधुके साथ प्रयोग करनेपर व्रणका शोधन और घृतके साथ प्रयुक्त होनेपर घावको भरती है जो घोड़े अधिक चोटके कारण तीव्र वेदनासे युक्त होकर लँगड़ाने लगते हैं, उनके लिये तैलसे परियेक क्रिया सीधे ही रोगनाश करनेवाली होती है। वात, पित्त, कफ दोषोंके द्वारा अथवा क्रोधके कारण चोट या जानेसे एक, फूटे स्थानोंके व्रणके लिये यह क्रम है। पीपल, गूलर, पाकर मुलहठी बट और बेल—इनका अत्यधिक जलमें सिद्ध काथ घोड़ा गरम हो तो वह व्रणका शोधन करनेवाला है। सौंठ, सोंठ, राखा, मजीठ, कूट, सैन्धव, देवदारु, बच, हल्दी, दारुहल्दी, रक्तचन्दन—इनका ओह काथ करके गिलोयके जलके साथ या दूधके साथ उद्धर्तन, अस्ति अथवा मन्थरूपमें प्रयोग सभी लिङ्गित दोषोंमें करना चाहिये। नेत्ररोगयुक्त अश्वके नेत्रान्तमें जोंकद्वारा अभिस्रावण कराना चाहिये। खैर, गूलर और पीपलकी छालके काथसे नेत्रोंका शोधन होता है ॥ २३—२४ ॥

युक्तावलम्बी अश्वके लिये आँवला, जवासा, पाठा प्रियङ्गु, कुङ्कुम और गिलोय—इनका समभाग ग्रहण करके निर्मित किष्ठा हुआ कल्क हितकर है कर्णसम्बन्धी दोषमें एवं ठण्डधमें, शित (अनियमित वृत्ति) में, शुष्क श्लेपमें (लिङ्ग मूखनेकी दशामें) और शीघ्र (हानि) करनेवाले दोषमें तत्काल वेधन करना चाहिये। गायका गोबर, मजीठ, कूट, हल्दी तिल और सरसों—इनको

गोमूत्रमें पीसकर मर्दन करनेसे खूजलीका नाश होता है। शालकी छालका काथ शीतल हो जानेपर मधु और शर्करासहित नासिकामें डालनेसे एवं ठसो प्रकार पिलानेसे घाँहेका रक्तपित्त नष्ट होता है। घोड़ोंको सातवें सातवें दिन नमक देना चाहिये ॥ ३३—३४ ॥

अश्वोंके अधिक भोजन हो जानेपर वारुणी (मदिरा), शरद् ऋतुमें जीवनीयगण*के द्रव्य (जोवक, श्वबक, मेदा, महामेदा, काकोली, खोरकाकोली, मुद्गपर्णी (वनमूँग), माघपर्णी (वनउरद), जीवन्ती तथा मुलहठी), मधु, दाख, शक्कर, पिपली और पद्माश्वसहित प्रतिपानमें देना चाहिये। हेमन्त ऋतुमें अश्वोंको वायविङ्ग, पीपल, खनिर्यी, सौंफ, लोध, सैन्धवलवण और चित्रकसे समन्वित प्रतिपान देना चाहिये वसन्त ऋतुमें लोध, प्रियङ्गु, मोथा, पीपल, सोंठ और मधुसे युक्त प्रतिपान कफनाशक माना गया है। ग्रीष्म ऋतुमें प्रतिपानके लिये प्रियङ्गु, पीपल, लोध, मुलहठी, सोंठ और गुड़के सहित मदिरा दे वर्षा ऋतुमें अश्वोंके लिये प्रतिपान तैल, लोध, लवण, पीपल और सोंठसे समन्वित होना चाहिये। ग्रीष्म ऋतुमें बड़े हुए पिनके प्रकोपसे पीङ्गित, हस्तकालमें रक्तघनत्वसे युक्त अश्वको एवं प्रावृद् (वर्षाके प्रारम्भ) में जिन घोड़ोंका गोबर फूट गया है, उन्हें घृत पिलाना चाहिये। कफ एवं वातकी अधिकता होनेपर अश्वोंको तैलपान कराना चाहिये। जिनके शरीरमें श्लेहतत्त्वके प्रादुर्भावसे कोई कष्ट उत्पन्न हो, उनका रक्षण करना चाहिये। मट्टके साथ भोजन तथा तीन दिनतक यक्षाणू पिलानेसे अश्वोंका रक्षण होता है अश्वोंके बस्तिकर्मके लिये शरद् ग्रीष्ममें घृत, हेमन्त वसन्तमें तैल तथा

* जीवकर्वचमे मेदा महामेदा काकोली खोरकाकोली मुद्गपर्णी माघपर्णी जीवन्ती मधुकपिष्टि दशैर्गणि जीवनीयानि भवन्ति ।

वर्षा एवं शिशिर ऋतुओंमें घृत-तैल दोनोंका प्रयोग करना चाहिये। जिन घोड़ोंको स्नेह (तैल-घृतादि) पान कराया गया है, उनके लिये (गुरु-भारी) या अभिघ्नन्दी (कफकारक) भोजन—भल्ल आदि, प्यायाम, खान, घूप तथा कपूरहित स्थान वर्जित हैं। वर्षा ऋतुमें घोड़ेको दिनमें एक बार खान और पान कराये, किंतु घोर दुर्दिनके समय केवल पान ही प्रशस्त है। समशीतोष्ण ऋतुमें दो बार और एक बार खान विहित है। ग्रीष्म ऋतुमें तीन बार खान और प्रतिपान उचित होता है। पूर्णजलमें बहुत देरतक स्नान कराना चाहिये ॥ ३८—४९ ॥

घोड़ेको प्रतिदिन चार आड़क भूसासे रूहित जी खिलावे, उसको चना, पान, मूँग या मटर भी

खानेको दे। अश्वको (एक) दिन-रातमें पाँच सेर दूध खिलावे। सूखी दूध होनेपर आठ सेर अथवा भूसा हो तो चार सेर देना चाहिये। दूर्वा पित्तका, जी कात्तकर, भूसी कफाधिक्यका, अर्जुन श्वासका एवं मानकन्द बलधायक नाश करता है। दूर्वाभोजी अश्वको कफज, वातज, पित्तज और संनिपातज रोग पीड़ित नहीं कर सकते। दुष्ट घोड़ोंके आगे-पोछे दोनों ओर दो रण्जुबन्धन करने चाहिये। गर्दनमें भी बन्धन करना चाहिये। घोड़े आस्तरणयुक्त और धूपित स्थानमें बसाने चाहिये। अर्हाँ कि उपायपूर्वक भासैं रखी हों। (यह अवश्यासा) प्रदोषसे आलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिये। घुड़सालमें मयूर, अज, वानर और मृगोंको रखना चाहिये ॥ ५०—५६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टौष स्थापुत्रणमें 'अश्व-विक्रित्तका कर्क' नामक दो सौ चत्वारिंश अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

दो सौ नब्बेवाँ अध्याय

अश्व-शान्ति

शान्तिहोत्र कहते हैं—सुश्रुत! अब मैं घोड़ोंके रोगोंका मर्दम करनेवाली 'अश्वशान्ति'का वर्णन करूँगा। जो नित्य, नैमित्तिक और काम्यके भेदसे तीन प्रकारकी मानी गयी है, इसे सुनो। किसी शुभ दिनको श्रीधर (विष्णु), श्री (लक्ष्मी) तथा उच्चैःश्रवाके पुत्र हयराजकी पूजा करके सचिता-देवता-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा पीक हवन करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। इससे अश्वोंकी वृद्धि होती है। (शुभ दिनसे आरम्भ करके इस कर्मको प्रतिदिन चालू रखा जाय तो यह 'नित्य अश्व-शान्ति' है) ॥ १—२ ॥

(अश्व-संपृद्धिकी काम्यनामे) आश्विनके तुक्ल-पक्षकी पूर्णिमाको नगरके बाह्यदेशमें शान्ति-कर्म करे। उसमें विशेषतः अश्विनीकुमारों तथा वरुण-

देवताका पूजन करे। तत्पश्चात् श्रीदेवीको बेदीपर पचासनके ऊपर अङ्कित करके उन्हें चारों ओरसे वृक्षकी शाखाओंद्वारा आवृत कर दे। उनकी सभी दिशोंमें समस्त रसोंसे परिपूर्ण कलशोंको वस्त्रसहित स्थापित करे। इसके बाद श्रीदेवीका पूजन करके उनकी प्रसन्नताके लिये जी और पीका हवन करे। फिर अश्विनीकुमारों और अश्वोंकी अर्चना करे तथा ब्राह्मणोंको दक्षिण दे। (यह काम्य शान्ति हुई)। अब नैमित्तिक शान्तिका वर्णन सुनो ॥ ३—५ ॥

यकर आदिकी संक्रान्तियोंमें अश्वोंका पूजन करे। साथ ही कमलपुष्पोंद्वारा विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, चन्द्रमा, सूर्य, अश्विनीकुमार, रेवन्त तथा उच्चैःश्रवाकी अर्चना करे। इसके

सिंहा कमलके दस दलोंपर दस दिक्पालोंको भी पूजा करे। प्रत्येक अर्चनीय देवताके निमित्त वेदीपर जलपूर्ण कलश स्थापित करे और उन कलशोंमें अर्घ्यित देवोंकी पूजा करे। इन देवताओंके उत्तरभागमें इन सबके निमित्त

तिल, अक्षत, घी और पीली सरसोंकी आहुतियाँ दे। एक-एक देवताके निमित्त सौ-सौ आहुतियाँ देनी चाहिये। अन्नसम्बन्धी रोगोंके निवारणके लिये उपवासपूर्वक यह शान्तिकर्म करना उचित है॥ ६—८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अन्न-शान्तिकर्म कथन' नामक दो सौ नवमंथ अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ २१० ॥

दो सौ इक्ष्यानखेर्वा अध्याय गज-शान्ति

शास्त्रिज्ञेय कहते हैं— मैं गजरोगोंका प्रसम्पन करनेवाली गज शान्तिके विषयमें कहूँगा। किसी भी शुक्ला पञ्चमीको विष्णु, सक्ष्मी तथा नागराज ऐरावतकी पूजा करे। फिर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन्द्र, कुबेर, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि, पृथिवी, आकाश, शेषनाग, पर्वत, विरूपाक्ष, महापद्म, भद्र, सुमनस और दैवजातीय आठ हाथियोंका पूजन करे। उन आठ जगोंके नाम ये हैं—कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन और नील। तत्पश्चात् होम करे और दक्षिणा दे। शान्ति कलशके जलसे हाथियोंका अभिषेक किया जाय तो वे वृद्धिको प्राप्त होते हैं। (यह नित्य विधि है) अब नैमित्तिक शान्तिकर्मके विषयमें सुनो॥ १—४ ॥

मकर आदिको संक्रान्तियोंमें हाथियोंका नगरके बहिर्भागमें ईशानकोणमें (पूजन करे)। वेदी या पचासनपर अष्टदल कमलका निर्माण करके उसमें केसरके स्थानपर श्रीविष्णु और लक्ष्मीकी अर्चना करे। तदनन्तर अष्टदलोंमें क्रमशः ब्रह्मा, सूर्य, पृथ्वी, स्कन्द, अनन्त, आकाश, शिव तथा चन्द्रमाकी पूजा करे। उन्हीं आठ दलोंमें पूर्वादि के क्रमसे इन्द्रादि दिक्पालोंका भी पूजन करे। देवताओंके साथ कमलदलोंमें उनके चक्र, शक्ति,

दण्ड, तोमर, पाश, गदा, शूल और पद्म आदि अस्त्रोंकी अर्चना करनी चाहिये। दलोंके बाह्यभागमें चक्रमें सूर्य और अश्विनीकुमारोंकी पूजा करे। अश्विमुखों एवं साध्यदेवोंका दक्षिणभागमें तथा भार्गवाङ्गिरस देवताओंका वैश्वत्यकोणमें यजन करे। बाधक्यकोणमें मरुद्गणोंका, दक्षिणभागमें विधेदेवोंका एवं रौद्रमण्डल (ईशान)—यें तलोंका पूजन करना चाहिये। घुत्तरेखाके द्वारा निर्मित अष्टदल कमलके बहिर्भागमें सरस्वती, सूत्रकार और देवर्षियोंकी अर्चना करे। पूर्वभागमें नदी, पर्वतों एवं ईशान आदि कोणोंमें महाभूतोंकी पूजा करे। तदनन्तर पद्म, चक्र, गदा तथा शङ्खसे सुसोभित चतुष्कोण एवं चतुर्द्वारयुक्त भूपुरमण्डलका निर्माण करके आग्नेय आदि कोणोंमें कलशोंकी भी स्थापना करे तथा चारों ओर पताकाओं और तोरणोंका निवेश करे। सभी द्वारोंपर ऐरावत आदि नागराजोंका पूजन करे। पूर्वादि दिशाओंमें समस्त देवताओंके लिये पृथक्-पृथक् सर्वोपधियुक्त फल रखे। हाथियोंका पूजन करके उनकी परिक्रमा करे। सभी देवताओंके उद्देश्यसे पृथक्-पृथक् सौ सौ आहुतियाँ प्रदान करे। तदनन्तर नागराज, अग्नि और देवताओंको साथ लेकर बाजे बजाते हुए अपने घरोंको लौटना चाहिये। ब्राह्मणों एवं

गज चिकित्सक आदिको दक्षिणा देनी चाहिये। तत्पश्चात् कालज्ञ विद्वान् गजराजपर आरूढ़ होकर उसके कानमें निम्नांकित मन्त्र कहे। उस नागराजके मृत्युको प्राप्त होनेपर शान्ति करके दूसरे हाथोंके कानमें मन्त्रका जप करे—॥ ५—१५॥

“महाराजने तुमको ‘श्रीगज’ के पदपर नियुक्त किया है। अबसे तुम इस राजाके लिये ‘गजाग्रणी’ (गजोंके अगुआ) हो। ये नरेश आजसे गन्ध, भाल्य एवं उत्तम अक्षतोंद्वारा तुम्हारा पूजन करेंगे। उनकी आज्ञासे प्रजाजन भी सदा तुम्हारा अर्चन करेंगे तुमको युद्धभूमि, मार्ग एवं गृहमें महाराजकी सदा रक्षा करनी चाहिये। नागराज। तिर्यग्भास (टेढ़ापन) को छोड़कर अपने दिव्यभावका स्मरण करो। पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें देवताओंने ऐरावतपुत्र श्रीमान् अरिष्ट नागको ‘श्रीगज’ का पद प्रदान किया था। श्रीगजका यह सम्पूर्ण तेज

तुम्हारे शरीरमें प्रतिष्ठित है। नागेन्द्र। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा अन्तर्निहित दिव्यभावसम्पन्न तेज उदबुद्ध हो उठे। तुम रणाङ्गणमें राजाकी रक्षा करो” ॥ १६—२० ॥

राज्य पूर्वोक्त अभिषिक्त गजराजपर शुभ मुहूर्तमें आरोहण करे। सशस्त्रधारी श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन करें। राजा हस्तिशालामें भूमिपर अङ्कित कमलके बहिर्भागमें दिक्पालोंका पूजन करे। केसरके स्थानपर महाबली नागराज, भूदेवी और सरस्वतीका यजन करे, मध्यभागमें गन्ध, पुष्प और चन्दनसे छिण्डिमकी पूजा एवं हवन करके ब्राह्मणोंको रसपूर्ण कलश प्रदान करे। पुनः गजाध्यक्ष, गजरक्षक और ज्योतिषीका सत्कार करे। तदनन्तर, छिण्डिम गजाध्यक्षको प्रदान करे। वह भी इसको बजावे। गजाध्यक्ष नगराजके जपनप्रदेशपर आरूढ़ होकर शुभ एवं गन्धोर स्वरमें छिण्डिमवादन करे ॥ २१—२४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘गज शान्तिका कथन’ नामक

दो सौ श्लोकमें वर्णित अन्त्य पृष्ठ हुआ ॥ २११ ॥

दो सौ बानबेयों अध्याय

गक्षयुर्वेद

धन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत। राजाको गौओं और ब्राह्मणोंका पालन करना चाहिये। अब मैं ‘गोशान्ति’का वर्णन करता हूँ। गौएँ पवित्र एवं मङ्गलमयी हैं। गौओंमें सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। गौओंका गोबर और मूत्र अलक्ष्मी (दरिद्र्य)-के नाशका सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीरको खुजलाना, सींगोंको सहलाना और उनको जल पिलाना भी अलक्ष्मीका निवारण करनेवाला है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, घृत और कुशोदक—यह ‘षडङ्ग’ (षड्गण्य) पीनेके लिये उत्कृष्ट वस्तु तथा दुःस्वप्न आदिका निवारण करनेवाला है।

गौरोचना विष और राक्षसोंको विनाश करती है। गौओंको ग्रास देनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है। जिसके घरमें गौएँ दुःखित होकर निवास करती हैं, वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरेकी गायको ग्रास देनेवाला स्वर्गको और गौहितमें तत्पर ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। गोदान, गो माहात्म्य-कीर्तन और गोरक्षणसे मानव अपने कुलका उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी गौओंके श्वाससे पवित्र होती है। उनके स्पर्शसे पापोंका क्षय होता है। एक दिन गोमूत्र, गोमय, घृत, दूध, दधि और कुशका जल एवं एक दिन उपवास जण्डालको भी शुद्ध कर

देता है। पूर्वकालमें देवताओंने भी समस्त पापोंके विनाशके लिये इसका अनुष्ठान किया था। इनमेंसे प्रत्येक वस्तुका क्रमशः तीन तीन दिन भक्षण करके रहा जाय, उसे 'महासान्तपन व्रत' कहते हैं। यह व्रत सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला और समस्त पापोंका विनाश करनेवाला है। केवल दूध पीकर इक्कीस दिन रहनेसे 'कृच्छातिकृच्छ्र व्रत' होता है। इसके अनुष्ठानसे ब्रह्म मानव सम्पूर्ण अधीष्ट वस्तुओंको प्राप्तकर पापमुक्त हो स्वर्गलोकमें जाते हैं। तीन दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम घृत, तीन दिन गरम दूध और तीन दिन गरम वायु पीकर रहे यह 'तप्तकृच्छ्र व्रत' कहलाता है, जो समस्त पापोंका प्रशमन करनेवाला और ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला है। यदि इन वस्तुओंको इसी क्रमसे शीतल करके ग्रहण किया जाय, तो ब्रह्माजीके द्वारा कथित 'शीतकृच्छ्र' होता है, जो ब्रह्मलोकप्रद है ॥ १-११ ॥

एक मासतक गोमती होकर गोमूत्रसे प्रतिदिन स्नान करे, गोरमसे जीवन चलाने, गौओंका अनुगमन करे और गौओंके भोजन करनेके बाद भोजन करे। इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोकको प्राप्त करता है। गोमती विद्याके जपसे भी उत्तम गोलोककी प्राप्ति होती है। उस लोकमें मानव विमानमें अप्सराओंके द्वारा नृत्य-गीतसे सेवित होकर प्रमुदित होता है। गौर्षे सदा सुरभिरूपिणी हैं वे गुग्गुलुके समान गन्धसे संयुक्त हैं। गौर्षे समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ठा हैं। गौर्षे परम भङ्गलमयी हैं। गौर्षे परम अन्न और देवताओंके लिये उत्तम हविष्य हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियोंको पवित्र करनेवाले दुग्ध और गोमूत्रका वहन एवं क्षरण करती हैं और मन्त्रपूत हविष्यसे स्वर्गमें स्थित देवताओंको तृप्त करती हैं। ऋषियोंके अग्निहोत्रमें गौर्षे होमकार्यमें

प्रयुक्त होती हैं। गौर्षे सम्पूर्ण मनुष्योंकी उत्तम शरण हैं। गौर्षे परम पवित्र, महामङ्गलमयी, स्वर्गकी सोपानभूत, धन्य और सनातन (नित्य) हैं। श्रीमती सुरभि-पुत्री गौओंकी नमस्कार है। ब्रह्मसुताओंको नमस्कार है। पवित्र गौओंकी बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण और गौर्षे—एक ही कुलकी दो शाखाएँ हैं। एकके आश्रयमें मन्त्रकी स्थिति है और दूसरीमें हविष्य प्रतिष्ठित है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियोंके बलपर यह सारा संसार टिका हुआ है, इसीसे वे परम पूजनीय हैं, गौर्षे जिस स्थानपर जल पीती हैं, वह स्थान तीर्थ है। गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ गोस्वरूपा ही हैं। सुश्रुत मैंने यह गौअंकि महात्म्यका वर्णन किया, अब उनकी चिकित्सा सुनो ॥ १२-२२ ॥

गौअंकि भृङ्गरोगोंमें सोंठ, खरेटी और जटामांसीकी मिलापर पीसकर उसमें मधु, सैन्धव और तैल मिलाकर प्रयोग करे। सभी प्रकारके कर्णरोगोंमें मञ्जिष्ठा, हींग और सैन्धव डालकर सिद्ध किया हुआ तैल प्रयोग करना चाहिये वा लहसुनके साथ पकाया हुआ तैल प्रयोग करना चाहिये। दन्तशूलमें कित्त्वभून, अरुणामार्ग, धानकी पाटला और कुटजका लेप करे। वह शूलनाशक है। दन्तशूलका हरण करनेवाले द्रव्यों और कूटकी घृतमें पकाकर देनेसे मुखरोगोंका निवारण होता है। जिह्वा रोगोंमें सैन्धव लवण प्रसस्त है। गलग्रह-रोगमें सोंठ, हल्दी, दारुहल्दी और त्रिफला विहित है। इद्रोग, वस्तिरोग, वातरोग और कण्ठरोगमें गौओंकी घृतमिश्रित त्रिफलाका अनुपान प्रसस्त बताया गया है। अतिस्तारमें हल्दी, दारुहल्दी और पाठा (नैमुक) दिताना चाहिये। सभी प्रकारके कोष्ठगत रोगोंमें, शाखा (पैर पुच्छादि)—गत रोगोंमें एवं कास, श्वास एवं अन्य साधारण रोगोंमें सोंठ, भारङ्गी देनी

चाहिये हठ्ठी आदि दूटनेपर लवणयुक्त श्रिषक्नुका लेप करना चाहिये। तैल घातरोगका हरण करता है। पित्तरोगमें तैलमें पकायी हुई मुलहठी, कफरोगमें मधुसहित त्रिकटु (सोंठ, मिर्च और पीपल) तथा रक्तविकारमें मजबूत नखोंका भस्म हितकर है। भग्नक्षतमें तैल एवं घृतमें पकाया हुआ इरताल दे। ठण्ड, तिल, गेहूँ, दुग्ध, जल और घृत—इनका लवणयुक्त पिण्ड गोवत्सोंके लिये पुष्टिप्रद है। विषाणी बल प्रदान करनेवाली है। ग्रहबाधाके विनाशके लिये धूपका प्रयोग करना चाहिये। देवदारु, वचा, जटामांसी, गुग्गुलु, हिंगु और सर्षप इनकी धूप गौओंके ग्रहजनित रोगोंका नाश करनेमें हितकर है। इस धूपसे धूपित करके गौओंके गलेमें घण्टा बाँधना चाहिये। असगन्ध और तिलोंके साथ नवनीतका भक्षण करानेसे गौ दुग्धवती होती है। जो वृष घरमें पदोन्मत्त हो जाता है, उसके लिये हित्नु परम रसायन है ॥ २३—२५ ॥

पञ्चमी तिथिको सदा शान्तिके निमित्त गोमयपर भगवान् लक्ष्मी नारायणका पूजन करे। यह 'अपरा शान्ति' कही गयी है। आधिनके शुक्लपक्षकी पूर्णिमाको श्रीहरिका पूजन करे। श्रीविष्णु, रुद्र,

ब्रह्म, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मीका घृतसे पूजन करे। दही भलीभाँति खाकर गोपूजन करके अग्निकी प्रदक्षिणा करे। गृहके बहिर्भागमें गीत और वाद्यकी ध्वनिके साथ वृषभयुद्धका आयोजन करे। गौओंको लवण और ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। मकरसंक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वोंपर भी लक्ष्मीसहित श्रीविष्णुको भूमिस्थ कमलके मध्यमें और पूर्व आदि दिशाओंमें कमल केसरपर देवताओंकी पूजा करे। कमलके बहिर्भागमें मङ्गलमय ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप, बलि, आकाश, विद्यरूपका तथा शङ्ख, सिङ्ख, शान्ति और रोहिणी आदि दिग्धेनु, चन्द्रमा और शिवका कृशर (शिखड़ी) से पूजन करे। दिक्पालोंकी कलशस्थ परापरप्रणाम अर्चन करे। फिर अग्निमें सर्षप, अक्षत, तण्डुल और खैर-वृक्षकी समिधोंका हवन करे। ब्राह्मणको सी-सी भर सुवर्ण और कौंस्य आदि धातु दान करे। फिर क्षीरसंयुक्त गौओंकी पूजा करके उन्हें शान्तिके निमित्त छोड़े ॥ ३६—४३ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ शालिहोत्रने सूक्तको 'अश्वयुर्वेद' और पातकाव्यने अङ्गराजको 'गवायुर्वेद' का उपदेश किया था ॥ ४४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गवायुर्वेदका कथन' नामक

दो सौ चत्वारिंश अक्षरक पूरा हुआ ॥ २९२४ ॥

दो सौ तिरानवेवाँ अध्याय

मन्त्र विद्या

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली मन्त्र-विद्याका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर उसका श्रवण कीजिये। द्विजश्रेष्ठ! बीससे अधिक अक्षरोंवाले मन्त्र 'मालामन्त्र' दससे अधिक अक्षरोंवाले 'मन्त्र' और दससे कम

अक्षरोंवाले 'बीजमन्त्र' कहे गये हैं। 'मालामन्त्र' वृद्धावस्थामें सिद्धिदायक होते हैं, 'मन्त्र' यौवनावस्थामें सिद्धिप्रद है। पाँच अक्षरसे अधिक तथा दस अक्षरतकके मन्त्र बाल्यावस्थामें सिद्धि प्रदान करते हैं*। अन्य मन्त्र अर्थात् एकसे लेकर

* 'महाभारत' पञ्चमस्कंधमें तथा श्रीविष्णुसंहिता-उपनिषद्में परब्रह्मण्योक्तो 'बृह' मन्त्रोंको 'कुप' तथा पाँचसे अधिक और दस अक्षरतकके मन्त्रोंको 'माला' वक्ष्यते गन्तुं है। 'शैवी-संहिता'में दस अक्षरवाले मन्त्रको 'माला' अथ अक्षरसे मन्त्रको 'कुप'। सोलह अक्षरोंके

देखिये—

रा	२	अश्विनी	अ अ
ब	१	भरणी	इ
स	३	कृत्तिका	ई उ ङ
म	४	रोहिणी	अ अ इ ए
प	५	मुनिषा	ए
का	६	अर्द्धा	ऐ
रा	७	पूर्वाषा	ओ औ
व	८	पूर्वा	क
प्र	९	आश्लेषा	ख ग
द	१०	मघा	घ ङ
मघा	११	पूर्वाषाढा	च
पिः	१२	उषाषाढा	छ ज
स्व	१३	इस्त	झ ञ
रः	१४	षिष्टा	ट ठ
कु	१५	स्वती	ड
रम्	१६	षिष्टा	ढ ध
गो	१७	अनुराधा	न प र
श	१८	ज्येष्ठा	स
राम्	१९	मूला	य व श
कु	२०	पूर्वाषाढा	स
कु	२१	उषाषाढा	ष
दी	२२	अश्लेषा	स
प्र	२३	अभिजा	य र
राम्	२४	शरणि	स
कु	२५	पूर्वाषाढा	य श
रली	२६	उषाषाढा	य ङ

यह वर्णमाला नक्षत्रोंके साथ क्रमशः जोड़नी चाहिये। केवल 'अं अः'—ये दो अन्तिम स्वर देवती नक्षत्रके साथ सदा जुड़े रहते हैं ॥ १०-११ ॥

(इनके द्वारा जन्म, सम्पद, विपत्, श्रेय,
प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र तथा अतिमित्र—

इन तारोंका विचार किया जाता है। जहाँ सप्तकके चमकते आदि अक्षर हैं, वहाँसे लेकर घनके आदि अक्षरतक गिने। इसमें नीचा पाग देखकर शेषके अनुसार जन्मादि तारोंको जाने।)

(ज्ञात राशियोंमें कर्णोंका विभाजन)

कालं नीरं सुरं शोभं शयी शोभेति धेदितः ।

सिन्धुजर्ज सन्धिष्व द्वेषः यत्ते लार्दीः॥ योजयेत् ॥ १२ ॥

(जैसा कि पूर्व श्लोकमें संकेत किया है, वसी तरह 'वा' से लेकर 'ध' तकके बारह अक्षर क्रमशः मेघ आदि रशियों तथा ४ आदि संख्याओंकी ओर संकेत करते हैं—) वा ४ स् ३ गौ ३ रं २ सु २ रं २ रौ ५ णं ५ भ ४। इन संख्याओंमें विभक्त हुए अक्षर आदि अक्षर क्रमशः मेघ आदि रशियोंमें स्थित जानने चाहिये। 'र व स ह' इन अक्षरोंको (तथा स्वरान्त्य वर्णों 'अ इ ई'को) छठी कम्पासिमें संयुक्त करना चाहिये। अक्षरका यीनरशिमें प्रवेश है। यथा—

४	अ अ इ ई	येवराशि	९
३	उ ऊ ऋ	भुवराशि	१०
३	य ए ऌ	मिभुनराशि	११
२	ए ऐ	कर्कराशि	१२
२	ओ औ	रिमेदराशि	१३
२	अं अः		
	(स व म न र ल)	कन्याराशि	१४
५	क ख ग घ ङ	भुल्लराशि	१५
५	च छ ज झ ञ	मृत्तिकराशि	१६
५	ट ठ ड ढ ण	धनुराशि	१७
५	त थ द ध न	मकरराशि	१८
५	प फ ब भ म	कुम्भराशि	१९
४	य र ल व (श)	मैनराशि	२०

१. 'समाधान' में भी नहीं बात नहीं लगी है.

*सुगुणस्य तु रैक्यवैक्यस्य च॥ (२।१२५)

३. 'कालविलोक' ३।१२० में यह श्लोक कुछ गलत-गलत छान हेका ई है। उसकी संशुद्ध प्रकाशमें यही शब्द प्रकाश किया गया है।

१. यैसा कि आचार्योंने कहा है : "अस्यः स्वर्गलोकात् संवत्सरात्कल्पमात्रं ।" तथा "जगुर्निर्वादिभिः स्वर्गं त्यक्त्वा अकारुण्डं भूमिनाः ।"

राशि-ज्ञानका उपयोग—साधकके नामका आदि अक्षर जहाँ हो, उस राशिसे मन्त्रके आदि अक्षरको राशितक गिने। जो संख्या हो, उसके अनुसार फल जाने। यदि संख्या छठी, आठवीं अथवा बारहवीं हो तो वह निन्द्य है। इन बारह संख्याओंको 'बारह भाव' कहते हैं। उनको विशेष संख्यासंज्ञा इस प्रकार है—तन, धन, सङ्ग, सुहृद्, पुत्र, रिपु, आया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यव। मन्त्रके अक्षर यदि मृत्यु, तनु तथा व्यव भावके अन्तर्गत हैं तो वे अशुभ हैं।

(सिद्धादि मन्त्र-होम-प्रकार)

अ क घ ङ	आ छ इ ऋ	इ न ऋ	ई च ऋ
उ ऋ ष	ऊ ष ऋ	अ ऋ ऋ	अ ऋ ष
ए ऋ ष	ए ऋ ष	ए ऋ ष	ए ऋ ष
ओ ऋ ष	ओ ऋ ष	अ ऋ ष	अ ऋ ष

चौकोर स्थानपर पाँच रेखाएँ पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा पाँच रेखाएँ उत्तरसे दक्षिणकी ओर खींचे। इस प्रकार सोलह कोष्ठ बनाये। इनमें क्रमशः सोलह स्वरोंको लिखा जाय। तदनन्तर उसी क्रमसे व्यञ्जन-वर्ण भी लिखे। तीन आवृत्ति पूर्ण होनेपर चौथी आवृत्तिमें प्रथम दो कोष्ठोंके भीतर क्रमशः 'ह' और 'क्ष' लिखकर सब अक्षरोंकी पूर्ति कर ले। इन सोलहमें प्रथम कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'सिद्ध', दूसरे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'साध्य', तीसरे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'सुसिद्ध' तथा चौथे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'अरि' मानी गयी हैं। जिस साधकके नामका आदि अक्षर जिस चतुष्कमें पड़े, वही उसके लिये 'सिद्ध चतुष्क' है, वहाँसे दूसरा उसके लिये 'साध्य', तीसरा 'सुसाध्य' और चौथा चतुष्क 'अरि' है। जिस चतुष्कके जिस कोष्ठमें साधकका नाम है, वह उसके लिये 'सिद्ध-सिद्ध' कोष्ठ है। फिर प्रदक्षिणक्रमसे उस चतुष्कका दूसरा कोष्ठ

'सिद्धसाध्य', 'सिद्ध-सुसिद्ध' तथा 'सिद्ध-अरि' है। इसी चतुष्कमें यदि मन्त्रका भी आदि अक्षर हो तो इसी गणनाके अनुसार उसके भी 'सिद्ध-सिद्ध', 'सिद्ध साध्य' आदि भेद जान लेने चाहिये। यदि इस चतुष्कमें अपने नामका आदि अक्षर हो और द्वितीय चतुष्कमें मन्त्रका आदि अक्षर हो तो पूर्व चतुष्कके जिस कोष्ठमें नामका आदि अक्षर है, उस दूसरे चतुष्कमें भी उसी कोष्ठसे लेकर प्रादक्षिण्य-क्रमसे 'साध्यसिद्ध' आदि भेदकी कल्पना करनी चाहिये। इस प्रकार सिद्धादिकी कल्पना करे। सिद्ध-मन्त्र अत्यन्त गुणोंसे युक्त होता है। 'सिद्ध-मन्त्र' जपमात्रसे सिद्ध अर्थात् सिद्धिदायक होता है; 'साध्य-मन्त्र' जप, पूजा और होम आदिसे सिद्ध होता है। 'सुसिद्ध मन्त्र' धिन्तनमात्रसे सिद्ध हो जाता है, परंतु 'अरि मन्त्र' साधकका नाश कर देता है। जिस मन्त्रमें कुछ अक्षरोंकी संख्या अधिक हो, उसकी संधीने निन्दा की है ॥ १३—१५ ॥

शिष्यको चाहिये कि वह अभियेकपर्यन्त दीक्षामें विधिवत् प्रवेश लेकर गुरुके मुखसे तन्त्रके विधिका श्रवण करके गुरुसे प्राप्त हुए अभीष्ट मन्त्रकी साधना करे जो भीर, दक्ष, पवित्र, भक्तिभावसे सम्पन्न, जप-ध्यान आदिमें उत्तम रहनेवाला, सिद्ध, तपस्वी, कुशल, तन्त्रवेत्ता, सत्यवादी तथा निग्रह-अनुग्रहमें समर्थ हो, वह 'गुरु' कहलाता है। जो सान्द्र (मनको वशमें रखनेवाला), दान (जितेन्द्रिय), पटु (सामर्थ्यवान्), हृद्यचारी, हविष्यानभोजी, गुरुकी सेवामें संलग्न और मन्त्रसिद्धिके प्रति उत्साह रखनेवाला हो, वह 'योग्य' शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्रको मन्त्रका उपदेश देना चाहिये। शिष्य जिनकी तथा गुरुकी धन देनेवाला हो। ऐसे शिष्यको गुरु मन्त्रका उपदेश दे और उसकी सुसिद्धिके लिये

स्वयं भी एक सहस्रकी संख्यामें जप करे। अकस्मात् कहींसे सुना हुआ, छल अथवा बलसे प्राप्त किया हुआ, पुस्तकके पन्नेमें लिखा हुआ अथवा गाथामें कहा गया मन्त्र नहीं जपना चाहिये। यदि ऐसे मन्त्रका जप किया जाय तो वह अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप, होम तथा अर्चना आदि धुरि क्रियाओंद्वारा मन्त्रको साधनामें संलग्न रहता है, उसके मन्त्र स्वल्पकालिक साधनसे ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक मन्त्रको भी विधिपूर्वक सिद्ध कर लिया है उसके लिये इस लोकमें कुछ भी असाध्य नहीं है, फिर जिसने बहुत से मन्त्र सिद्ध कर लिये हैं उसके माहात्म्यका किस प्रकार वर्णन किया जाय ? वह तो साक्षात् शिव ही है। एक अक्षरका मन्त्र दस लाख जप करनेसे सिद्ध हो जाता है। मन्त्रमें ज्यों ज्यों अक्षरको वृद्धि हो, त्यों ही-त्यों उसके जपकी संख्यामें कमी होती है। इस नियमसे अन्य मन्त्रोंके जपकी संख्याके विषयमें स्वयं ऊहा कर लेनी चाहिये। ऋज-मन्त्रकी अपेक्षा दुगुनी तिगुनी संख्यामें मालामन्त्रोंके जपका विधान है। जहाँ जपकी संख्या नहीं बतायी गयी हो, वहाँ मन्त्र-जपादिके लिये एक सौ आठ या एक हजार आठ संख्या जाननी चाहिये सर्वत्र जपसे दशांश हवन एवं तर्पणका विधान मिलता है ॥ १६-२५ ॥

जहाँ किसी द्रव्य-विशेषका उल्लेख न हो, वहाँ होममें घृतका उपयोग करना चाहिये। जो आर्थिक दृष्टिसे असमर्थ हो, उसके लिये होमके निमित्त जपकी संख्यासे दशांश जपका ही सर्वत्र विधान मिलता है। अङ्ग आदिके लिये भी जप आदिका विधान है। सरास्ति-मन्त्रके जपसे मन्त्रदेवता साधकको अभीष्ट फल देते हैं। ये साधकके द्वारा किये गये ध्यान, होम और अर्चना आदिसे तृप्त होते हैं। ठण्डस्वरसे जपकी अपेक्षा ठण्डु (मन्दस्वरसे किया गया) जप दसगुना श्रेष्ठ कहा गया है। यदि

केवल जिह्वा हिलाकर जप किया जाय तो वह सौ गुना उत्तम माना गया है। मानस (मनके द्वारा किये जानेवाले) जपका महत्त्व सहस्रगुना उत्तम कहा गया है। मन्त्र-सम्बन्धी कर्मका सम्पादन पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिये। मौन होकर विहित आहार ग्रहण करते हुए प्रणव आदि सभी मन्त्रोंका जप करना चाहिये। देवता तथा आचार्यके प्रति समान दृष्टि रखते हुए आसनपर बैठकर मन्त्रका जप करे। कुटी, एकान्त एवं पवित्र स्थान, देवमन्दिर, नदी अथवा जलाशय—ये जप करनेके लिये उत्तम देश हैं। मन्त्र-सिद्धिके लिये जौकी लपसी, मालपूर, दुग्ध एवं हविष्यान्नका भोजन करे। साधक मन्त्रदेवताका ठनकरी तिथि, चार, कृष्णपक्षकी अष्टमी-चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वोंपर पूजन करे। अश्विनोकुमार, यमराज, अग्नि, धाता, चन्द्रमा, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितर, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्टा, वायु, इन्द्राग्नि, मित्र, इन्द्र, जल, निश्चिन्ति, विश्वेदेव, विष्णु, वसुगज, वरुण, अजैकपातु, अहिर्बुध्न्य और पूषा—ये क्रमशः अश्विनी आदि नक्षत्रोंके देवता हैं। प्रतिपदासे लेकर चतुर्दशीपर्यन्त तिथियोंके देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं—अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, स्कन्द, सूर्य महेश, दुर्गा, यम, विश्वदेव, विष्णु, कामदेव और इश, पूर्णिमाके चन्द्रमा और अमावस्याके देवता पितर हैं शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी और कुम्भर—ये क्रमशः रविवार आदि वारोंके देवता हैं। अब मैं 'लिपिन्यास'का वर्णन करता हूँ ॥ २६—३६ ॥

साधक निम्नलिखित प्रकारसे लिपि (मातृका) न्यास करे 'ॐ अं नमः, केजानेबु। ॐ ओं नमः, मुखे। ॐ इं नमः, दक्षिणनेत्रे। ॐ ईं नमः, बायनेत्रे। ॐ उं नमः, दक्षिणकर्णौ। ॐ ऊं नमः, बायकर्णौ। ॐ ऋं नमः, दक्षिणनासापुटे। ॐ ॠं नमः, बायनासापुटे। ॐ लृं नमः, दक्षिणकण्ठे।

जोड़कर बोलना चाहिये। यथा—'ह्रीं हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। ह्रीं निखायै वन्दः। ह्रीं कवचाय हुम्। ह्रीं नेत्रत्रयाय वीन्दः। ह्रीं अस्त्राय फट्।' यह 'बह्वर्जन्यास' कहा गया है। पञ्चाङ्गन्यासमें नेत्रको छोड़ दिया जाता है। निरङ्ग मन्त्रका उसके स्वरूपसे ही अङ्गन्यास करके क्रमशः बागीश्वरी देवी (ह्रीं)—का एक लाख जप करे तथा बथोक (दस्तंग)

तिलोंकी आहुति दे। लिपियोंकी अधिष्ठात्री देवी चागीसरी अपने चार हाथोंमें अक्षमाला, कलश, पुस्तक और कमल धारण करती हैं। कवित्व आदिकी शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिये अपकर्मके अर्चामें सिद्धिके लिये उनका न्यास करे। इससे अकवि भी निर्मल कवि होता है। मातृका-न्याससे सभी मन्त्र सिद्ध होते हैं ॥ ४०—५१ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेक महापुरुषार्थ 'कन-परिधरका कर्म' नामक दो ही शिष्टमेक अष्टमेक पुर हआ २१३४

दो सौ चौरानब्बेवाँ अध्याय
नाग-लक्षण "

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं नागोंकी
वत्पति, सर्पदंशमें अशुभ बभूव आदि, सर्पदंशके

विविध भेद, देशके स्थान, मर्मस्थल, सूतक और सर्पदण्ड मनुष्यकी चेष्टा—इन सात लक्षणोंको

[illegible]

परंतु जो भूमिका अंगण होवेवाले जर्न हैं, विनयी राजोंमें विष होना है तथा जो मनुष्योंको काटते हैं, उनकी संख्या अत्यन्त है। इन सबके पाँच भेद हैं—दुर्जीकर, मण्डली, राक्षस, शिबि और कैकरा। राक्षसवाले ही आधिपत्यमें शामिल कहा गया है। इनमें 'दुर्जीकर' जम्बीर, 'मण्डली' जाईक, 'राक्षस' (यों राखिल) दस, 'शिबि' काय तथा 'कैकरा' तीन प्रकारके होते हैं। कैकराओंद्वारा मण्डली तथा राखिलके संबंधमें अत्यन्त शिबि जर्न सब प्रकारके जाने गये हैं। मण्डलीके संबंधमें अत्यन्त काँ और राखिलके संबंधमें अत्यन्त हीन। इस तरह इनके अत्यन्त प्रकार हुए।

[illegible]

हर्षिकरः पञ्चै उक्ते मन्त्राद्वि मन्त्रसम्पन्नः । विन्दुलोको निविष्टस्तु सप्तः सक्त्य रक्षितम् ॥

‘जगजाले (दर्जीवार) सर्व कायको अनुचित करते हैं। मण्डली भविकी हीसले पित्तका प्रत्येक मज्जा है तथा राजिमान् सर्व कर्क-
प्रकीर्णले बजालेकले होते हैं।’ (सुश्रुत, उच्यते, अस्माकम् ४. २९)

रक्षिमाण सर्प उसके पिछले चारों, बाएँ की ओर उसके सेन तीन चारों और दायीं ओर सर्प दिनों करते और बिचरते हैं।

(सुब्रह्म, तत्त्ववेत्ता, कल्पस्थान ४।३६)

‘हकीकत सरं रक्षणवस्थामें, मण्डली बुद्धवस्थामें और त्रिजिह्नु सरं मण्डलमयें उन्न विचराले होकर लोभोंकी मूल्यके कारण बनये हैं । (संस्कृत ४: १३) मण्डली सखीकी पोसक भी बनते हैं ।’

‘सुरत-संस्थान’ की ‘अभ्युद-तान-मंडोफिन’ मंडोफिन सचिवालय में सचिवालय में इस प्रकार दिया गया है—

आकारभेदसे सर्प फणो, मण्डलो और राजिल—तीन प्रकारके माने जाते हैं। ये वस्त्र, पित्त और कफप्रधान हैं। इनके अतिरिक्त च्यन्तर, दोषमिश्र तथा दर्शकर जातिवाले सर्प भी होते हैं। वे चक्र, हला, छत्र, स्वस्तिक और अक्षुरके चिह्नोंसे युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मण्डलोंसे चित्रित, दीर्घकाय और मन्दगामी होते हैं। राजिल सर्प क्षिप्र तथा ऊर्ध्वभाग और पार्श्वभागमें रेखाओंसे सुशोभित होते हैं। च्यन्तर सर्प मिश्रित चिह्नोंसे युक्त होते हैं। इनके पार्श्व, आप्य (जलसम्बन्धी), आग्नेय और वायव्य—ये चार मुख्य भेद और छब्बीस अन्तर्भेद हैं। गोनस सर्पोंके सोलह, राजिलजातीय सर्पोंके तेरह और च्यन्तर सर्पोंके इक्कीस भेद हैं। सर्पोंकी उत्पत्तिके लिये जो काल बताया गया है, उससे भिन्न कालमें जो सर्प उत्पन्न होते हैं, वे 'च्यन्तर' माने गये हैं। आधावसे लेकर तीन मासोंतक सर्पोंकी गर्भीस्थिति होती है। गर्भीस्थितिके चार मास च्यत्तीय होनेपर (सर्पिणी) दो सौ बालीस अंडे प्रसव करती है। सर्प-शावकके दन अंडोंसे बाहर निकलते ही उनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसकके लक्षण प्रकट

होनेसे पूर्व ही प्रायः सर्पगण उनको छा जाते हैं। कृष्णसर्प अंडेख खुलनेपर एक सप्ताहमें अंडेसे बाहर आता है। उसमें चारह दिनोंके बाद ज्ञानका उदय होता है। बीस दिनोंके बाद सूर्यदर्शन होनेपर उसके बत्तीस दाँत और चार दाढ़ें निकल आती हैं। सर्पकी कदली, भकरी, कालरात्रि और यमदूतिका—ये चार विषयुक्त दाढ़ें होती हैं। ये उसके वायव्य और दक्षिण पार्श्वमें स्थित होती हैं। सर्प छः महोनेके बाद केंचुलको छोड़ता है और एक सौ बीस वर्षतक जीवित रहता है। रोष आदि सात नग क्रमशः रधि आदि चारोंके स्वामी माने गये हैं। वे चारो दिन तथा रात्रिमें भी रहते हैं। (दिनके सात भाग करनेपर पहला भाग चोरुकर होता है। रोष छः भागोंका अन्य छः भाग क्रमशः उपभोग करते हैं।) रोष आदि सात नग अपने-अपने चारोंमें दक्षित होते हैं, किंतु कुलिकका उदय सबके संधिकालमें होता है। मध्या महापद्य और शङ्खपालके साथ कुलिकका उदय मन्त्र जाता है। मतान्तरके अनुसार महापद्य और शङ्खपालके मध्यकी दो चट्टियोंमें कुलिकका उदय होता है। कुलिकोदयका समय सभी

* अग्न (दीर्घकाय) और कुलिक—वे दो नग समान बड़े गये हैं। इनकी अनुकूलति अधिक समान उद्यमशाली है। इनमेंसे प्रत्येक अष्टम वर्षोंसे अन्तर्भूत है। कपुकि और शङ्खपाल—वे क्षिप्र हैं। इनकी चालि तीली है। इनमेंसे प्रत्येक सात सौ वर्षोंतक सुशोभित हैं। शङ्ख और महापद्य—वे दो नग विषम गये गये हैं। इनकी अनुकूलति तीली है। इनके समस्त मन्त्र पक्ष-पक्ष से वर्षोंसे अन्तर्भूत हैं। पक्ष एक वर्षोंतक—वे दो नग छूट हैं और इनकी चालि तीली है।

विष्णुविष्णु रीतिसे लोके वर्ष अष्टिके मन्त्र चालिने—

नगोंके नाम	वर्ष	दिन	रात
१-दीर्घकाय (अग्न)	समस्त	अष्टिके समस्त	१,०००
२-कुलिक	समस्त	अग्न	१,०००
३-कपुकि, २ शङ्खपाल	क्षिप्र	क्षिप्र	५००
		अष्टिपुत्रके अनुकूल	८००
१-शङ्ख, २ महापद्य	क्षिप्र	क्षिप्र	५००
३-पक्ष २ वर्षोंतक	क्षिप्र	क्षिप्र	३००

* प्रतिदिन विषयान्तरक सप्त वर्षोंमें चोरुकरे अग्न या कुलिकके लिये अन्य सप्त वर्ष समस्त। एक-एक अग्नके समान होती हैं। लोकप्रचलित 'अष्टिके अग्न' अग्न ही कुलिकका अंडे मन्त्र मन्त्र है। इसीसे महापद्य और शङ्खपालके मध्यकी दो चट्टी ही सर्वसमस्त 'कुलिकोदयका' प्रतीत होता है।

कार्योंमें दोषयुक्त माना गया है। सर्पदंशमें तो यह विशेषतः अशुभ है। कृत्तिका, भरणी, स्वाती, मूल, पूर्वाषाढानुनो, पूर्वाषाढा, पूर्वभाद्रपद, अश्विनी, विशाखा, आर्द्रा, आश्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि तथा मङ्गलवार एवं पञ्चमी, अष्टमी, बह्नी, रिक्रा—चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी एवं शिवा (तृतीया) तिथि सर्पदंशमें निन्द्य मानी गयी हैं। पञ्चमी और चतुर्दशी तिथियोंमें सर्पका दंशन विशेषतः निन्दित है। यदि सर्प चारों संध्याओंके समय, दध्दयोग या दध्दशनिमें डँस ले, तो अनिष्टकारक होता है। एक, दो और तीन दंशनोंको क्रमशः 'दष्ट', 'विद्ध' और 'छण्डित' कहते हैं। सर्पका केवल स्पर्श हो, परंतु वह डँसे नहीं तो उसे 'अदंश' कहते हैं। इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस प्रकार सर्पदंशके चार भेद हुए। इनमें तीन, दो एवं एक दंश वेदनाजनक और रक्तस्राव करनेवाले हैं। एक पैर और कूर्मके समान आकारवाले दंश मृत्युसे प्रेरित होते हैं। अङ्गोंमें दाह, शरीरमें चींटियोंके पैगनेका—सा अनुभव, कण्ठशोथ एवं अन्य पीड़ासे युक्त और ध्वषाजनक गतिवाला दंशन विषयुक्त माना जाता है, इनसे धिन्न प्रकारका सर्पदंश विषहीन होता है। देवमन्दिर, शून्यगृह, वल्मीक (बाँबी), उद्यान, वृक्षके कोटर, दो सड़कों वा मार्गोंकी संधि, स्मरान, नदी सागर—संगम, झील, चतुष्पथ (चौराहा), राजप्रासाद, गृह, कमलवन, पर्वतशिखर, बिलद्वार, जीर्णकूप, जीर्णगृह, दीवाल, शोभाजन, स्लेष्मातक (लिसोडा) वृक्ष, जम्बूवृक्ष, ठडुम्बरवृक्ष, वेणुवन (बैसवारी), ऋतुवृक्ष और जीर्ण प्राकार (चहारदीवारी) आदि स्थानोंमें सर्प निवास करते हैं। इन्द्रिय—छिद्र, मुख, हृदय, कक्ष, जत्रु (ग्रीवामूल), तालु, ललाट, प्रोवा, सिर, चिबूक (ठुड़ी), नाभि और चरण—इन अङ्गोंमें

सर्पदंश अशुभ है। विषचिकित्सकको सर्पदंशकी सूचना देनेवाला दूत यदि हाथोंमें फूल लिये हो, सुन्दर वाणी बोलता हो, उत्तम बुद्धिसे युक्त हो, सर्पदंश मनुष्यके सम्मान लिङ्ग एवं जातिका हो, सेतवस्त्रधारी हो, निमल और पवित्र हो, तो शुभ माना गया है। इसके विपरीत जो दूत मुख्यद्वारके भिन्ना दूसरे मार्गसे आया हो, शस्त्रयुक्त एवं प्रमादी हो, भूमिपर दृष्टि गड़ाये हो, गंदा या बदरंग वस्त्र पहने हो, हाथमें पाश आदि लिये हो, गद्गदकण्ठसे बोल रहा हो, सूखे काठपर बैठा हो, खिन्न हो तथा जो हाथमें काले तिल लिये हो या लाल रंगके धब्बेसे युक्त वस्त्र धारण किये हो अथवा भोगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तकके बालोंपर काले और लाल रंगके फूल पड़े हों, अपने कुर्चोंका मर्दन, बखोंका छेदन या गुदाका स्पर्श कर रहा हो, भूमिको पैरसे खुरच रहा हो, केसोंको मोथ रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गये हैं। इन लक्षणोंमेंसे एक भी हो तो अशुभ है ॥ २—२८ ॥

अपनी और दूतकी यदि इन्हा अथवा पिङ्गला या दोनों ही नादियाँ चल रही हों, इन दोनोंके इन चिह्नोंसे डैसनेवाले सर्पको क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने। दूत अपने जिस अंगका स्पर्श करे, रोगीके उसी अंगमें सर्पका दंश हुआ जाने। दूतके पैर चञ्चल हों तो अशुभ और यदि स्थिर हों तो शुभ माने गये हैं ॥ २९ ३० ॥

किसी जीवके भागदेशमें स्थित दूत शुभ और अन्य भागोंमें स्थित अशुभ माना गया है। दूतके निवेदनके समय किसी जीवका आगमन शुभ और गमन अशुभ है। दूतकी आणी यदि अत्यन्त दोषयुक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निन्दित कही गयी है। उसके सुस्पष्ट एवं विभक्त वचनोंद्वारा यह ज्ञात होता है कि सर्पका

दर्शन विषययुक्त है अथवा विपरहित। दूतके वाक्यके आदिमें 'स्वर' और 'कादि' वर्णके भेदसे लिपिके दो प्रकार माने जाते हैं। दूतके वचनसे वाक्यके आरम्भमें स्वर प्रयुक्त हो, तो सर्पदह मनुष्यकी जीवनरक्षा और कादिवर्णके प्रयुक्त होनेपर अशुभकी आशङ्का होती है। यह मातृका-विधान है। 'क' आदि वर्णोंमें आरम्भके चार अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैं। कादि वर्णोंके पञ्चम अक्षर नर्पुसक माने गये हैं। 'अ' आदि स्वर इत्थ और दीर्घके भेदसे क्रमशः इन्द्र एवं वरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैं। दूतके वाक्यारम्भमें वायु और अग्निदेवता अक्षर दूषित और ऐन्द्र अक्षर मध्यम फलप्रद हैं वरुणदेवता वर्ण उत्तम और नर्पुसक वर्ण अत्यन्त अशुभ है ॥ ३२—३५ ॥

विषयविकल्पाकके प्रस्थानकालमें मङ्गलमय वचन, मेघ और गजराजकी गर्जना, दक्षिणपार्श्वमें फलयुक्त वृक्ष हो और वामभागमें किसी पक्षीका कलरव हो रहा हो, तो वह विजय या सफलताका

सूचक है। प्रस्थानकालमें गीत आदिके शब्द शुभ होते हैं। दक्षिणभागमें अनर्थसूचक वाणी, चक्रवर्कवत् रुदन—ऐसे लक्षण सिद्धिके सूचक हैं पक्षियोंकी अशुभ ध्वनि और छींक—ये कार्यमें असिद्धि प्रदान करते हैं। वेश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, गौ, हाथी, डोलक, पताका, दुग्ध, घृत, दही, राहु, जल, छत्र, धेरो, फल, मंदिर, अक्षत, सुवर्ण और चाँदी—ये लक्षण सम्मुख होनेपर कार्यसिद्धिके सूचक हैं। काष्ठपर अग्निसे युक्त शिल्पकार, मैले कपड़ोंका बोझ होनेवाले पुरुष, गलेमें टंक (पञ्चाणभेदक तस्त्र) धारण किये हुए मनुष्य, भृगास, गृध्र, उलूक, कौड़ी, तैल, कपाल और निषिद्ध भस्म—ये लक्षण नाराके सूचक हैं। विषके एक धातुसे दूसरे धातुमें प्रवेश करनेसे विषसम्बन्धी सात रोग होते हैं। विषदर्श पहले ललाटमें, ललाटसे नेत्रमें और नेत्रसे मुखमें जाता है। मुखमें प्रविष्ट होनेके बाद वह सम्पूर्ण धमनियोंमें व्याप्त हो जाता है। फिर क्रमशः धातुओंमें प्रवेश करता है ॥ ३६—४१ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमे महापुराणमें 'जगत्पञ्चकवर्ण' नामक दो सौ पञ्चानखेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१४ ॥

दो सौ पञ्चानखेवाँ अध्याय दह-चिकित्सा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं मन्त्र, ध्यान और ओषधिके द्वारा सर्पके दाह देने हुए मनुष्यकी चिकित्साका वर्णन करता हूँ। 'उक्त' मन्त्रे भगवते नीलकण्ठस्य—इस मन्त्रके जपसे विषका

मर्त होता है*। घृतके साथ गोबरके रसका पान करे। यह ओषधि सर्पके डसे हुए मनुष्यके जीवनकी रक्षा करती है। विष दो प्रकारके कहे जाते हैं—'जङ्गम' विष, जो सर्प और मूषक

* 'सुश्रुत'में जङ्गमविषकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है—'उन्ने, मर्म उर्ध्वं धनुः (पाद) यत्र सेव्यं लोहकार, भित्तपटी और पवित्र होकर मन्त्र पढ़ना करना चाहिये। मन्त्र-सूक्तको कुलके अग्रतन्त्र के उत्तम और तीसरे चाहिये। मन्त्रकी सिद्धिके लिये यह कालपूर्वक गन्ध, आर्य, उपहार, बलि, वन और होमके द्वारा देशकालीय पूजन करे। अविधिपूर्वक उपचारित अथवा स्वरचर्मसे हीन मन्त्र सिद्धिप्रद नहीं होते हैं। इसलिये मन्त्र-शेखरके सन्ध-सन्ध और मन्त्र-उपहार आदिना क्रम भी जानू रखना चाहिये।'

आदि प्राणियोंमें पाया जाता है एवं दूसरा 'स्वावर' विष, जिसके अन्तर्गत मृद्धी (सिंगिया) आदि विषभेद हैं ॥ १-२ ॥

शान्तस्वरसे युक्त ब्रह्मा (श्रीं), लोहित (ह्रीं), तारक (ॐ) और शिव (ह्रीं)—यह चार अक्षरोंका वियति-सम्बन्धी नाममन्त्र है*। इसे मन्दमय तार्क्ष्य (गरुड) माना गया है ॥ ३-४ ॥

* ॐ अथ महाभूते हृदयमय मन्त्रः, गरुड विरक्त शिरसे स्वाहा, गरुड शिखायै वषट्, नरुडविषभञ्जन प्रभेदं प्रभेदं विनासय विनासय विध्वंसय विध्वंसय कथञ्चाय हुम्, उग्ररूपधारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वं वड् दह भस्मीकुड कुड स्वाहा, नेत्रप्रख्यय वीषट्। अप्रतिष्ठतास्तनं वं हूँ कट् अस्वाय फट्।'

मातृकामय कमल बनाये। उसके आठों दिशाओंमें आठ दल हों। पूर्वादि दलोंमें दो-दोके क्रमसे समस्त स्वरवर्णोंकी लिखे। कवर्णादि सात वर्णोंके अन्तिम दो-दो अक्षरोंका भी प्रत्येक दलमें उल्लेख करे। उस कमलके केसरभागको वर्णोंके आदि अक्षरोंसे अवरोध करे तथा कर्णिकामें अग्रिबीज 'रं' लिखे। मन्त्रका साधक उस कमलको हृदयस्थ करके बायें हाथकी इधेसीपर उसका चिन्तन करे अङ्गुष्ठ आदिमें वियति-मन्त्रके वर्णोंका न्यास करे और उनके द्वारा भेदित कलाप्रमोंका भी चिन्तन करे, तदनन्तर बीकोर 'भू-पुर' नामक मण्डल बनाये, जो पीले रंगका हो और चारों ओरसे वज्रद्वारा चिह्नित हो। यह मण्डल इन्द्रदेवताका होता है। अर्धचन्द्राकार वृत्त जलदेवता-सम्बन्धी है। कमलका आधा भाग शुक्लवर्णका है। उसके देवता वरुण हैं। फिर स्वस्तिरक-चिह्नसे युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय वह्निदेवताके मण्डलका चिन्तन करे। वायुदेवताका मण्डल बिन्दुयुक्त एवं वृत्तकार

है। यह कृष्णभलसे सुशोभित है, ऐसा चिन्तन करे ॥ ५-८ ॥

ये चार भूत अङ्गुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका—इन चार अँगुलियोंके मध्यपर्वोंमें स्थित अपने निवासस्थानोंमें विराजमान हैं और सुवर्णमय जगत्वाहनसे इनके वासस्थान आवेष्टित हैं। इस प्रकार चिन्तनपूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्त्वोंका अङ्गुष्ठ आदिके मध्यपर्वमें न्यास करे। साथ ही वियति-मन्त्रके चार वर्णोंको भी क्रमशः उन्हींमें विन्यस्त करे। इन वर्णोंकी कान्ति उनके सुन्दर मण्डलोंके समान है। इस प्रकार न्यास करनेके पश्चात् स्पर्शित मन्त्रतन्त्राग्रमय शिष्यदेवताके आकारात्मकका कनिहाके मध्यपर्वमें चिन्तन करके उसके भीतर वेदमन्त्रके प्रथम अक्षरका न्यास करे। पूर्वोक्त नागोंके नामके आदि अक्षरोंका उनके अपने मण्डलोंमें न्यास करे। पृथ्वी आदि भूतोंके आदि अक्षरोंका अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंके अन्तिम पर्वोंपर न्यास करे तथा विद्वान् पुरुष मन्त्रतन्त्राश्रितिके गन्धादि गुणसम्बन्धी अक्षरोंका पीछे अँगुलियोंमें न्यास करे ॥ ९-१२ ॥

इस प्रकार न्यास-ध्यानपूर्वक तार्क्ष्य-मन्त्रसे रोगीके हाथका स्पर्शमात्र करके मन्त्रतन्त्र विद्वान् उसके स्वावर-जंगम दोनों प्रकारके विषोंका नाश कर देता है। विद्वान् पुरुष पृथ्वीमण्डल आदिमें विन्यस्त वियति-मन्त्रके चारों वर्णोंका अपनी श्रेष्ठ दो अँगुलियोंद्वारा शरीरके नाभिस्थानों और पर्वोंमें न्यास करे। तदनन्तर गरुडके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे 'पक्षिराज गरुड दोनों घुटनोंतक खुनहरी आभासे सुशोभित हैं घुटनोंसे लेकर नाभितक उनके अङ्गकान्ति बर्फके समान सफेद हैं। बर्हिसे कण्ठतक वे कुङ्कुमके समान अरुण प्रतीत होते हैं और कण्ठसे केशपर्यन्त उनकी

* इन चारों अक्षरोंका उच्चारण 'उम्रमिन्मन्त्रमय' के अनुसृत किया गया है।

कान्ति असित (श्याम) है। ये समूचे ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं। उनका नाम 'चन्द्र' है और ये नागमय आभूषणसे विभूषित हैं। उनको नासिककक्ष अग्रभाग नीले रंगका है और उनके पंख बड़े विकसित हैं। मन्त्रज्ञ विद्वान् अपने आपका भी गरुडके रूपमें ही चिन्तन करे। इस तरह गरुडस्वरूप मन्त्रप्रयोक्ता पुरुषके वाक्यसे मन्त्र विषय अपना प्रभाव डालता है। गरुडके हाथकी मुट्ठी रोगीके हाथमें स्थित हो तो वह उसके अङ्गुष्ठमें स्थित विषय विनाश कर देती है। मन्त्रज्ञ पुरुष अपने गरुडस्वरूप हाथको ऊपर उठाकर उसकी पाँचों अङ्गुलियोंके चालनमात्रसे विषयसे उत्पन्न होनेवाले मरुदण्ड दृष्टि रखते हुए उस विषयका स्तम्भन आदि कर सकता है ॥ १६—१७ ॥

आकाशसे लेकर भू-बीजपर्यन्त जो पाँच बीज हैं उन्हें 'पञ्चाक्षर मन्त्रराज' कहा गया है। (उसका स्वरूप इस प्रकार है—हं, चं, रं, छं, लं।) अल्पन्त विषयका स्तम्भन करना हो तो इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषयको रोक देता है। यह 'व्यत्यस्तभूषण' बीजमन्त्र है। अर्थात् इन बीजोंको उलट-फेरकर बोलना इस मन्त्रके लिये भूषणरूप है। इसको अच्छी तरह साथ स्तिया जाय और इसके आदिमें 'संप्लव्ण पञ्चाक्षर'—यह वाक्य जोड़ दिया जाय तो मन्त्र-प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोगसे विषयका संहार कर सकता है ॥ १८—१९ ॥

इस मन्त्रके भलीभाँति जपसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा अभिषेक करनेमात्रसे यह मन्त्र अपने प्रभावद्वारा उस रोगीसे डंडा उठवा सकता है। अथवा मन्त्रजपपूर्वक की गयी शङ्खभेर्यादिकी ध्वनिकी सुननेमात्रसे यह प्रयोग रोगीके विषयको अवश्य ही दग्ध कर देता है। यदि भू-बीज 'लं' तथा तेजोबीज 'रं' को उलटकर रखा जाय,

अर्थात् 'हं, चं, लं, चं, रं'—इस प्रकार मन्त्रका स्वरूप कर दिया जाय तो उसका प्रयोग भी उपर्युक्त फलका साधक होता है। अर्थात् उससे भी विषयका दहन हो जाता है। भू-बीज और वायु-बीजका व्याप्य करनेसे जो मन्त्र बनता है वह (हं लं रं चं चं) विषय भङ्गात्मक होता है, अर्थात् उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मन्त्र प्रयोक्ता पुरुष रोगीके समीप बैठ हो या अपने घरमें स्थित हो, यदि गरुडके स्वरूपका चिन्तन तथा अपने आपमें भी गरुडकी भावना करके 'हं चं,'—इन दो ही बीजोंका उच्चारण (जप) करे तो इस कर्मको सफल बना सकता है। गरुड और वरुणके मन्दिरमें स्थित होकर उक्त मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषयका नाश कर देता है। 'स्वधा' और श्रीके बीजोंसे युक्त करके यदि इस मन्त्रको बोला जाय तो इसे 'जानुदण्डिमन्त्र' कहते हैं। इसके जपपूर्वक ज्ञान और जलपान करनेसे साधक सब प्रकारके विषय, पथर, रोग और अपमृत्युपर विजय पा लेता है ॥ २०—२४ ॥

१-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा।

२-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि क्षि क्षि स्वाहा ॥

—ये दो पक्षिराज गरुडके मन्त्र हैं। इनके द्वारा अभिमन्त्रण करने, अर्थात् इनके जपपूर्वक रोगीको झाड़नेसे ये दोनों मन्त्र विषयके नाशक होते हैं ॥ २५—२६ ॥

'पक्षिराजाय विष्णवे पक्षिदेवाय धीमहि तन्नो वरुणः ब्रह्मोद्भवात्।'—यह गरुड-गायत्रीमन्त्र है ॥ २७ ॥

उपर्युक्त दोनों पक्षिराज मन्त्रोंको 'रं' बीजसे आवृत्त करके उनके पार्श्वभागमें भी 'रं' बीज जोड़ दे। तदनन्तर दन्त, ग्री, दण्ड, काल और लाङ्गलीसे उन्हें युक्त कर दे और आदिमें

पूर्वोक्त 'नीलकण्ठ-मन्त्र' जोड़ दे। इस प्रकार बताने गये मन्त्रका वक्ष-स्वल्, कण्ठ और शिखामें न्यास करे। उक्त दोनों मन्त्रोंका संस्कार करके उन्हें स्तम्भमें अंकित करे ॥ २८ ॥

इसके पश्चात् निम्नांकित रूपसे न्यास करे—
'हर हर स्वाहा हृदयस्य नमः। कपर्दिने स्वाहा शिरसे स्वाहा। नीलकण्ठस्य स्वाहा शिखार्षे वषट्। कालकूटविषभक्षणाय हुं फट् कवचाय हुम्।' इससे भुजाओं तथा कण्ठस्य स्पर्श करे। 'कुशिकससे नेत्रत्रयाय वीमद नीलकण्ठस्य स्वाहा अस्त्राय फट्' ॥ २९ ॥

जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और ह्याम हैं, जो अपने चारों हाथोंमें क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा वासुकि नागको धारण करते हैं, जिनके गलेमें यज्ञोपवीत स्वेभ्य पाता है और पार्श्वभागमें गौरीदेवी विराजमान हैं, वे भगवान् रुद्र इस मन्त्रके देवता हैं। दोनों पैर दोनों घुटने, गुदाभाग, नाभि, हृदय, कण्ठ और मस्तक—इन अङ्गोंमें मन्त्रके अक्षरोंका न्यास करके दोनों हाथोंमें अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंमें

अर्थात् तर्जनीसे लेकर तर्जनीपर्यन्त अँगुलियोंमें मन्त्रक्षरोंका न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्रका अङ्गुष्ठोंमें न्यास करे ॥ ३०—३२ ॥

इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बँधी हुई शूलमुद्राद्वारा विषका संहार करे। कनिष्ठा अँगुली न्येहासे बँध जाय और तीन अन्य अँगुलियाँ फैल जायें तो 'शूलमुद्रा' होती है। विषका नश करनेके लिये बायें हाथका और अन्य कार्यमें दक्षिण हाथका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३—३४ ॥

ॐ नमो भगवते नीलकण्ठाय त्रिः।
अमलकण्ठाय त्रिः। सर्वद्रव्यक्षय त्रिः। क्षिप क्षिप ॐ स्वाहा।
अमलनीलकण्ठाय त्रैकसर्पविषापहाय। कमस्ते रुद्र मन्यवे।

—इस मन्त्रको पढ़कर झाड़नेसे विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगीके कानमें जप करनेसे अथवा मन्त्र पढ़ते हुए जूतेसे रोगीके पासकी भूमिपर पीटनेसे विष उतर जाता है। रुद्रविधान करके उसके द्वारा नीलकण्ठ महेश्वरका यजन करे। इससे विष व्याधिका विनाश हो जाता है ॥ ३५—३६ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुराणमें 'रुद्र-विकिरणकथन कथन' नामक दो सौ पञ्चमकेर्ष अथवा पृष्ठ ३३३ ॥ २९५ ॥

दो सौ छियानबेवाँ अध्याय

पञ्चाङ्ग-रुद्रविधान

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ! अब मैं 'पञ्चाङ्ग-रुद्र विधान'का वर्णन करता हूँ। यह परम उत्तम तथा सब कुछ प्रदान करनेवाला है। 'शिवसंकल्प' इसका हृदय, 'पुरुषसूक्त' शीर्ष, 'अद्भ्यः सम्भृतः' (यजु० ३१।१७) आदि सूक्त शिखा और 'आतुः शिक्षाणः' आदि अध्याय इसका कवच है। शतस्रिय-संज्ञक रुद्रके ये पाँच अङ्ग हैं। रुद्रदेवका

ध्यान करके इसके पञ्चाङ्गभूत रुद्रोंका क्रमशः जप करे। 'वज्रव्यग्रतो' आदि छः श्रुताओंका शिवसंकल्प-सूक्त (यजु० ३४।१—६) इसका हृदय है। इसके शिवसंकल्प ऋषि और त्रिष्टुप् छन्द काहे गये हैं। 'सहस्रशीर्ष' (यजु० ३१)—से प्रारम्भ होनेवाला पुरुषसूक्त इसका शीर्षस्थानीय है। इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता और

अनुष्टुप् एवं त्रिष्टुप् छन्द जानने चाहिये। 'अद्वयः सम्भृतः०' आदि सूक्तके उत्तरगामी नर ऋषि हैं। इनमें क्रमशः पहले तीन मन्त्रोंका त्रिष्टुप् छन्द, फिर दो मन्त्रोंका अनुष्टुप् छन्द और अन्तिम मन्त्रका त्रिष्टुप् छन्द है तथा पुरुष इसके देवता है। 'आशुः शिशानः०' (यजु० १७।३३) आदि सूक्तमें बारह मन्त्रोंके इन्द्र देवता और त्रिष्टुप् छन्द हैं। इन सत्रह ऋचाओंके सूक्तके ऋषि 'प्रतिरथ' कहे गये हैं, किन्तु देवता भिन्न-भिन्न माने गये हैं। कुछ मन्त्रोंके पुरुषित् देवता हैं। अणशिश देवतासम्बन्धी मन्त्रोंका छन्द अनुष्टुप् कहा गया है। 'असी यस्ताओ०' (यजु० १६।६) मन्त्रके पुरुषिज्जोक्त देवता और पंक्ति छन्द हैं। 'मर्माणि ते०' (यजु० १७।४९) मन्त्रका त्रिष्टुप् छन्द और लिङ्गोक्त देवता हैं। सम्पूर्ण रुद्रध्यायके पारमेष्ठी ऋषि, 'देवामा' इत्यादि मन्त्रोंके प्रजापति ऋषि और तीनों ऋचाओंके कुत्स ऋषि हैं 'सो नो ब्रह्मन्मुत्तम सो०' (यजुर्वेद १६।१५) और 'मा वस्तोके०' (यजु० १६।१६) आदि दो मन्त्रोंके एकमात्र ठमा तथा अन्व मन्त्रोंके रुद्र और रुद्रगण देवता हैं। सोलह ऋचाओंवाले आद्य अनुक्तकके रुद्र देवता हैं। प्रथम मन्त्रका छन्द गायत्री, तीन ऋचाओंका अनुष्टुप्, तीन ऋचाओंका पंक्ति, सात ऋचाओंका अनुष्टुप् और दो मन्त्रोंका जगती छन्द है। 'नमो हिरण्यवाहवे०' (यजु० १६।१७) मन्त्रसे लेकर 'नमो नः किरिकेभ्यः०' (यजु १६।४६) तक

रुद्रगणकी तीन अशीतियाँ हैं। रुद्रानुवाकके पाँच ऋचाओंके रुद्र देवता हैं। बीसवीं ऋचा भी रुद्रदेवता-सम्बन्धिनी है। पहली ऋचाका छन्द गृहती, दूसरीका त्रिजगती, तीसरीका त्रिष्टुप् और शेष तीनका अनुष्टुप् छन्द है। श्रेष्ठ आचरणसे युक्त पुरुष इसका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। 'त्रैलोक्य-मोहन' मन्त्रसे भी विष-व्याधि आदिका विनाश होता है। वह मन्त्र इस प्रकार है—'इं श्रीं ह्रीं हुं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः।' (त्रैलोक्यमोहन विष्णुको नमस्कार है) निम्नांकित आनुष्टुभ नृसिंह-मन्त्रसे भी विष-व्याधिका विनाश होता है ॥ १-१६ ॥

(आनुष्टुभ नृसिंह-मन्त्र)

ॐ इं इं उरं वीरं व्याधिष्णुं च्चलनं सर्वतोमुखम्।
नृसिंहे भौक्यं भद्रं मृत्युमृत्युं वामाम्भुम् ॥

'जो उग्र, वीर, सर्वतोमुखी तेजसे प्रज्वलित, भयंकर तथा मृत्युकी भी मृत्यु होते हुए भी भक्तजनोंके लिये कल्याणस्वरूप हैं, उन महाविष्णु नृसिंहका मैं भजन करता हूँ।' इत्यादि पाँच अक्षरोंके व्याससे युक्त यही मन्त्र समस्त अर्थोंको सिद्ध करनेवाला है। त्रीविष्णुके द्वादशाक्षर और अष्टाक्षर मन्त्र भी विष-व्याधिका नाश करनेवाले हैं। 'कुडिक्कत्र त्रिपुरा गौरी कन्धिका विषहारीणी।'—यह प्रसङ्गमन्त्र विषहारक तथा आयु और आरोग्यका वर्धक है। सूर्य और विनायकके मन्त्र भी विषहारी कहे गये हैं। इसी तरह समस्त रुद्रमन्त्र भी विषका नाश करनेवाले हैं ॥ १८-२१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'पञ्चरुद्र-रुद्रविधान' नामक दो सौ छिन्नखण्डों अथवा पूरा हुआ ॥ २१६ ॥

दो सौ सत्तानवेर्षा अध्याय विषहारी मन्त्र तथा औषध

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। 'ॐ नमो भगवते स्वाहा।'—इस मन्त्रसे और 'ॐ नमो भगवते रुद्राय छिन्द-छिन्द विषं ज्वलितपरतुषणाय' पश्चिरुद्राय दृष्टकमुत्सपकोत्थापय, दृष्टकं कम्पय

कम्पय जल्पय जल्पय सर्पदष्टमुत्पापयोत्पापय
लल लल बन्ध बन्ध मोचय मोचय वरकृत्र गच्छ
गच्छ यय यय भुट भुट मुक मुक भीषय भीषय
मुष्टिना विषं संहर संहर ठ ठ।' इस 'पक्षिल्ल-
मन्त्र' से सर्पदष्ट मनुष्यको अभिमन्त्रित करनेपर उसके
विषका नाश हो जाता है। ॐ नमो भगवते रुद्र
नाशय विषं स्थावरजङ्गमं कृत्रिमाकृत्रिमं विषमुपविषं
नाशय नाशय विषं रुद्रकविषं नाशय छय छय इय
इय छय छय मेघान्धकारधारावर्षकर्षं विविचोभय
संहर संहर गच्छ गच्छ आवेशय आवेशय
विचोत्थापनरूपं यन्नाद् विषधारणम् ॐ क्षिप ॐ
क्षिप स्वाहा ॥ ॐ ह्रीं ह्रीं खीं सः तं त्रीं ह्रीं ठः ।—
यह मन्त्र जप आदिके द्वारा सिद्ध होनेपर सर्प
सर्पोंको बाँध लेता है।

'गोपीजनबल्लभस्य स्वाहा'—यह मन्त्र सम्पूर्ण
अभीष्ट अर्थोंको सिद्ध करनेवाला है। इसमें
आदिके एक, दो, तीन और चौथा अक्षर बीजके
रूपमें होगा। इससे हृदय, मिर, शिखा और
कक्षिका व्यास होगा। फिर 'कुम्भाज्जाय अस्त्राय
फट्' बोलनेसे पञ्चाङ्ग-व्यासकी क्रिया पूरी होगी।

'ॐ नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपतये हुतु हुतु
गर्ज गर्ज नागान् धामय धामय मुक्त मुक्त योइय
मोहय कटु कटु आविश आविश सुवर्णघातु'

रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा ॥ १—५ ॥

यह 'पातालक्षोभ-मन्त्र' है। इसके द्वारा
रोगीको अभिमन्त्रित करनेसे यह उसके लिये
विषनाशक होता है। दंतक सर्पके डँस लेनेपर
जलते काष्ठ, तप्त शिला, आगकी प्वास्त अथवा
गरम कोकनद (कमल) आदिके द्वारा दंत-
स्थानको चस्क दे—सेक दे, इससे विषका
उपशमन होता है। शिरीषवृक्षके बीज और
पुष्प, आकके दूध और बीज एवं सोंठ, भिर्च
तथा पीपल—ये फल, लेपन और अञ्जन आदिके
द्वारा विषका नाश करते हैं। शिरीष पुष्पके
रससे भावित सफेद भिर्च पान, नस्य और
अञ्जन आदिके द्वारा विषका उपसंहार करती
है, इसमें संशय नहीं है। कड़वी तोरु, वच,
हींग तथा शिरीष और आकका दूध, त्रिकटु
और मेघाघ्न—इनका नस्य आदिके रूपमें प्रयोग
होनेपर ये विषका हरण करते हैं। अङ्गुल
और कड़वी तुम्बीके सर्वाङ्गके चूर्णसे नस्य लेनेसे
विषका अपहरण होता है। इन्द्रायन, पित्तक,
रोष (गूमा), तुलसी, धतूरा और सडा—इनके
रसमें त्रिकटुके चूर्णको भिगोकर खानेसे विषका
नाश होता है। कुण्ठफलकी पक्ष्मीको लाया हुआ
शिरीषका पञ्चाङ्ग विषहारी है ॥ ६—१२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'विषहारी मन्त्रोंका कवच' नामक

दो सौ तत्त्वमेंसे अष्टम पूरा हुआ ॥ ११७ ॥

दो सौ अष्टानवेष्टौ अध्याय

गोनसादि-चिकित्सा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं तुम्हारे
सम्मुख गोनस आदि जातिके सर्पोंके विषकी
चिकित्साका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो।
'ॐ ह्रीं ह्रीं अमलपक्षि स्वाहा'—इस मन्त्रसे
अभिमन्त्रित ताम्बूलके प्रयोगसे मन्त्रवेत्ता यण्डलरी
(गोनस) सर्पके विषका हरण करता है। सहस्राने,

अङ्गुल, त्रिफला, कूट, वच और त्रिकटु—इनका
सर्पविषमें पान करे। सर्पविषमें लुहीदुग्ध, गोदुग्ध,
गोदधि और गोमूत्रमें पकाया हुआ गोघृत पान
करना चाहिये। राजसजातीय सर्पके डँस लेनेपर
सैन्धवतवण, पीपल, घृत, मधु, गोमयरास और
साहीकी आँतका भक्षण करना चाहिये। सर्पदष्ट

मनुष्यको पीपल, शर्करा, दुग्ध, घृत और मधुका पान करना चाहिये। त्रिकटु, मयूरभिच्छ, शिवालकी अस्थि और नेवलेका रोग—इन सबको समान भाग लेकर घूर्ण बना ले। फिर भेड़के दूधमें भिगोकर उसकी घृष देनेसे सभी प्रकारके विषोंका विनाश होता है। पाठा, निर्गुण्ठी और अङ्गोत्तके पत्रको समान भ्रगमें लेकर तथा सबके सम्पन्न लहसुन लेकर बनाया हुआ धूप भी विषघ्नक है। अण्डस्थके पत्तोंको काँजीमें पकाकर उसकी भापसे ठंसे हुए म्र्याणको सेंका जाय, इससे विष उतर जाता है ॥ १—७ ॥

मूषक सोलह प्रकारके कहे गये हैं। कपासका रस तेलके साथ पान करनेसे 'मूषक-विष' का नाश होता है। फलिनी (फलिहारी)—के फूलोंका सोंठ और गुड़के साथ भक्षण करना चाहिये। यह विषरोगनाशक है। लूतार्प (मकड़ी) बीस प्रकारकी कही गयी हैं। इनके विषकी मावधानीसे पीकित्ता करनी चाहिये। पद्म, पद्माक, कछ, पाटला, कूट, तगर, वैजनाला, लस, चन्दन, निर्गुण्डी, सारिका और शेलु (सिसोडा)—ये लूता-विषहारीपत्र हैं। गुजा, निर्गुण्डी और अङ्गोलके पत्र, सोंठ, हल्दी, दाहहल्दी, करङ्गकी छाल—इनकी पककर 'लूताविष' से पीडित मनुष्यका पूर्वोक्त ओषधियोंसे शुद्ध अलके द्वारा सेवन करे ॥ ८—१३ ॥

अब 'वृक्षिक-विष'का अपहरण करनेवाली औषधियोंको सुनो। मक्खिडा, चन्दन, त्रिकटु तथा निरीष, कुमुदके पुष्प—इन चारों योगोंको एकत्रित करना चाहिये। ये योग लेप आदि करनेपर वृक्षिक-विषका विनाश करते हैं।

‘ॐ नमो भगवते रुद्राय चित्ति चित्ति चिन्द
चिन्द किरि किरि भिन्द भिन्द रुद्रेण खेदय
खेदय जूलेन भेदय भेदय चक्रेण दारय दारय ॐ
हं फट्।’

इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित भगद (ठौषध)

विषात मनुष्यको दे। यह गर्दभ आदिके विषका विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागरमोक्षा, नेत्रकलत्र, जटामांसी, पट्टक और चन्दन इनको ककरोके दुधके साथ पिलानेपर गर्दभ आदिके विषोक्ता नाश होता है। शिरोषका पञ्चाङ्ग और त्रिकटु गोजरके विषका हरण करता है। सुहो-दुग्धके साथ सिरसकी छाल 'वन्दूराच दुर्दुर' (पेडक) के विषका हामन करती है। त्रिकटु और तगरभूल भूतके साथ प्रयुक्त होनेपर 'मत्स्यविष' का नाश करते हैं। बकशार, त्रिकटु, वच, हींग, चायबिहंग, सैन्धवलवण, तगर, पाठा, अतिबला और कूट—वे सभी प्रकरके 'कीट-विषों' का विनाश करते हैं। मुलहठी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्धका—इनका योग 'पागल कुते' के विषका हरण करता है ॥ १४—१७ ॥

‘ॐ सुप्रभादे नमः, ॐ सुप्रभादे नमः’—यह ओषधि उखाड़नेका मन्त्र है। भगवान् ब्रह्मज्ञाने सुप्रभादेवीको आदेश दे रहा है कि मानवगण जो ओषधियाँ बिना विधि विधानके ग्रहण करते हैं, तुम उन ओषधियोंका प्रभाव ग्रहण करो इसलिये पहले सुप्रभादेवीको नमस्कार करके ओषधिके चारों ओर मुट्ठीसे जी बिखेरकर पूर्वोक्त मन्त्रका दस बार जप करके ओषधिको नमस्कार करे और कहे—‘तुम ऊर्ध्वनिग्र हो, मैं तुम्हें उखाड़ता हूँ।’ इस विधिसे ओषधिको उखाड़े और निम्नाङ्कित मन्त्रसे उसका ग्रहण करे—

अन्तः सुखदीर्घाच्च क्ली बोपाल्लकाच्च च।

अज्ञानैवाभिज्ञानमिति रणे कृष्णः पराजयम् ।

अनेन सत्यवचनेन अयस्यो येऽस्तु सिद्धयान् ॥

‘पुरुषसिंह भगवान् गोपालक्रे चारंभार नमस्वज्ज
है। मुझमें अपनी पराजयकी बात श्रीकृष्ण ही
जानते हैं। इस सत्य वाक्यके प्रभावसे यह अणद
मुझे सिद्धिपद हो।’

स्यस्वर विषयी ओषधि आदिमें निम्नलिखित

ग्रही जन्मके सातवें दिन बालकपर आक्रमण करती है। इससे आक्रमण बालक दुःखानुर रहता है। उसके शरीरसे सड़नेकी-सी गन्ध आती है। वह जम्घा, कोलाइल, अत्यधिक रुदन और कामसे पीड़ित रहता है। ऐसे बालकको व्यग्रके नखोंकी धूप देकर बघ, गोमय और गोमूत्रसे अनुलिप्त करे। 'श्रीदण्डी' नामवाली ग्रही शिशुको आठवें दिन पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक दिवसोंको देखता, जीभको हिलाता, खांसता और रोता है। 'श्रीदण्डी' के उद्देश्यसे पूर्वोक्त पदार्थोंकी विविध बलि दे। इससे पीड़ित शिशुको डींग, बघ, सफेद सर्पप और लाहसुनसे धूपित तथा अनुलिप्त करे। 'ऊर्ध्वग्रही' नवीं महाग्रही है। इससे ग्रस्त बालक रुद्ध और दीर्घ उच्छ्वाससे युक्त होता है। वह अपनी दोनों मुट्टियोंको बचाता है। ऐसे शिशुको लाल चन्दन, कूट, बघ और सरसोंसे लेप और बागरके नख एवं रोमसे धूपन करे। दसवीं 'रोदनी' नामकी ग्रही है। इससे गृहीत शिशुकी निम्नलिखित चेष्टाएँ होती हैं। वह सदा रोता है उसका शरीर नील वर्ण और सुगन्धसे युक्त हो जाता है। ऐसे शिशुको निम्बका धूप और कूट, बघ, राई तथा रालका लेपन करे। 'रोदनी' ग्रहीके उद्देश्यसे लाजा, कुल्पाव, वनमूँग और भातकी बलि दे। इस प्रकार ये धूपदान आदिकी क्रियाएँ शिशुके जन्मके तेरहवें दिनतक की जाती हैं। (शेष तीन दिनोंकी सारी क्रियाएँ दसवें दिनके समान समझनी चाहिये।) ॥ १-१८ ॥

एक मासके शिशुको 'पूतन' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनि (पक्षिणी - बकी) का है। इससे पीड़ित बालक कीएके समान काँव-काँव करता, रोता, लंबी साँसें लेता, आँखोंको बारंबार मींचता और मूत्रके सपान गन्धसे युक्त होता है। ऐसे बालकको गोमूत्रसे

स्नान कराकर और गोदन्तसे धूपित करना चाहिये। 'पूतन' के उद्देश्यसे ग्रामकी दक्षिणदिशमें करजवृक्षके नीचे एक सप्ताहतक प्रतिदिन पीतवस्त्र, रक्तमाल्य, गन्ध, तैल, दोष, त्रिविध पायसान्न, तिल और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। दो मासके शिशुको 'मुकुटा' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। इससे आक्रमण शिशुका शरीर पीला और ठण्ठा पड़ जाता है। उसको सर्दी होती है, नाकसे पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस ग्रहीके निमित्त पुष्प, गन्ध, वस्त्र, मालपूर, भात और दीपककी बलि प्रदान करे। इससे ग्रस्त बालकको कृष्णागुरु और सुगन्धवाला आदिसे धूपित करे। बालकको तृतीय मासमें 'गोमुखी' ग्रहण करती है। इससे अज्ञान शिशु बहुत नींद लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर-जोरसे रोता है। 'गोमुखी'को पहले यव, प्रियङ्गु, कुल्पाव, शाक, भक्ष और दूधकी पुर्य दिसामें बलि देनी चाहिये। तदनन्तर मध्यरात्रिकालमें शिशुको पञ्चभङ्ग या पञ्चपत्रसे स्नान कराकर पीसे धूपित करे। चतुर्थ मासमें 'पिङ्गला' नामकी ग्रही बालकको पीड़ित करती है। इससे गृहीत बालकका शरीर सफेद और दुर्गन्धयुक्त होकर सूखने लगता है। ऐसे शिशुकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। पाँचवीं 'ललना' नामकी ग्रही होती है। इससे पीड़ित शिशुका शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने लगता है। उसकी देह पीली पड़ जाती है और अपाक्कापु निकलती है। 'ललना'की शान्तिके लिये दक्षिणदिशामें पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे छठे मासमें 'पङ्कजा' नामकी ग्रही शिशुको पीड़ित करती है। इससे गृहीत शिशुकी चेष्टाएँ रुदन और विकृत स्वर आदि हैं। 'पङ्कजा'को भी पूर्वोक्त पदार्थ, भक्ष, पुष्प, गन्ध आदिकी बलि प्रदान करे। सप्तवें महीनेमें 'निगहारा' नामकी ग्रही

शिशुको ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गन्ध और दन्तरोगसे युक्त होता है। 'निरहारा' के निमित्त मिष्टान्न और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। आठवें मासमें 'यमुना' नामवाली ग्रही शिशुपर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशुके शरीरमें दाने (फोड़े-फुन्सियाँ) उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिये। नवम मासमें 'कुम्भकर्णी' नामवाली ग्रहीसे पीड़ित हुआ बालक प्वर और सर्दीसे कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। 'कुम्भकर्णी' के शान्त्यर्थ पूर्वोक्त पदार्थ, कुल्पाष (उड़द या चना) आदि पदार्थोंकी ईसानकोणमें बलि दे। दशम मासमें 'तापसी' ग्रही बालकपर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक आहारका परित्यक्त कर देता है और आँखें मूँद रहता है। 'तापसी' के उद्देश्यसे घण्टा, पताका, मिष्टान्न आदि पदार्थोंकी बलि प्रदान करे। ग्यारहवीं 'शशसी' नामकी ग्रही है। इससे गृहीत बालक नेत्ररोगसे पीड़ित होता है। उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। बारहवें महीनेमें 'चञ्जला' ग्रही शिशुको ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रान्त बालक दीर्घ निःश्वास और भय आदि चेष्टाओंसे युक्त होता है। इस ग्रहीके शान्त्यर्थ मध्याह्नके समय पूर्वदिशामें कुल्पाष और तिल आदिकी बलि दे॥ १९—३२ ॥

द्वितीय वर्षमें 'यातना' नामकी ग्रही शिशुको ग्रहण करती है। इससे शिशुको 'वातन्त्र' सहनी पड़ती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं। 'यातना' ग्रहीको तिलके गुदे और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। स्नान आदि कर्म पूर्ववत् विधिसे करना चाहिये। तृतीय वर्षमें बासकपर 'रोदिनी' अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बासक काँपता और रोता है तथा उसके पेशाबमें रक्त आता है। इसके उद्देश्यसे गुड़, भात, तिलका पूआ और पीसे हुए तिलकी बनी प्रतिमा दे। बासकको तिलमिश्रित जलसे स्नान करके पञ्चपत्र और

राजफलके छिलकेसे धूप दे॥ ३३—३५ ॥

चतुर्थ वर्षमें 'चटका' नामकी राक्षसी शिशुको ग्रहण करती है। उससे ग्रस्त हुए बालकको प्वर आता है और सारे अङ्गोंमें व्यथा होती है। चटकाको पूर्वोक्त पदार्थ एवं तिल आदिकी बलि दे और बालकको स्नान करके उसके लिये धूपन करे। पञ्चम वर्षमें 'चञ्जला' शिशुपर अधिकार कर लेती है। इससे पीड़ित बालक प्वर, भय और अङ्ग-संक्षिप्तसे युक्त होता है। चञ्जलाको भात आदि पदार्थोंकी बलि दे और बालकको काकड़ासिंगीसे धूपित करे। साथ ही फलाहा, गुलार, पीपल, बड़ और बिस्वपत्रके जलसे उसका अभिषेक किया जाय। छठे वर्षमें 'धावनी' नामकी ग्रही बालकपर आक्रमण करती है। उससे गृहीत बालकका शरीर नीरस होकर सूखने लगता है। उसके अङ्ग-अङ्गमें पीड़ा होती है। इसके उद्देश्यसे सात दिनतक पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि और बालकका भृङ्गराजसे स्नान और धूपन करे॥ ३६—३८ ॥

सप्तम वर्षमें 'यमुना' ग्रहीसे पीड़ित बालक सर्दी, भुक्त तथा अत्यन्त हास एवं रोदनसे युक्त होता है। इस ग्रहीके निमित्त पायस और पूर्वोक्त पदार्थ आदिकी बलि दे एवं बालकका पूर्ववत् विधिसे स्नान और धूपन करे। अष्टम वर्षमें 'जलवेदा' नामकी ग्रही बालकपर अधिकार करती है। इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। जलवेदाके निमित्त कृसर (खिचड़ी), मालपूए और दही आदिकी बलि प्रदान करे। बालकको स्नान कराके धूपित भी करे। नवम वर्षमें 'कात्त' नामकी ग्रही बालकको फकहती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओंको कँपता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। कत्ताके शान्त्यर्थ कृसर, मालपूए, सत्तू, कुल्पाष और पायस (खीर) की बलि दे। दसवें वर्षमें 'कस्तहंस्टे' बासकको ग्रहण करती है। इससे उसके शरीरमें चलन होती है, अङ्ग दुर्बल

हो जाते हैं और वह प्यरग्रस्त रहता है। इसके निमित्त पौच दिनांक पूरी, मालपूए, दधि और अन्नकी बलि देनी चाहिये। बालक का निम्बपत्रोंसे धूपन और कूटका अनुलेपन करे। प्यरहवें वर्षमें कुमारको 'देवदूती' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। इससे वह कठोर वचन बोलता है। 'देवदूती' के उद्देश्यसे पूर्ववत् बलिदान और लेपादिक करे। बारहवें वर्षमें 'बलिका' से आक्रान्त बालक अस-रोगसे युक्त होता है। इसके निमित्त भी पूर्वोक्त विधिसे बलि एवं लेपादि करे। तेरहवें वर्षमें 'व्याधी' ग्रहीका आक्रमण होता है। इससे पीड़ित कुमार मुखरोग तथा अङ्गसंक्षिप्त्तसे युक्त होता है। चायवीको अन्न, गन्ध, माल्य आदिकी बलि दे और बालकको पञ्चपत्रसे ज्ञान कराये। राई और निम्बपत्रोंसे धूपित करे। चौदहवें वर्षमें 'वसिष्ठी' बालकपर अधिकार करती है। इससे वह शूल, प्यर, दाह आदिसे पीड़ित होता है। वसिष्ठी के उद्देश्यसे पूर्वोक्त विधिष भक्ष-पदार्थोंकी बलि विहित है। इसकी शान्तिके लिये पूर्ववत् अन्न आदि भी करने चाहिये। पंद्रहवें वर्षमें वासकको 'मुण्डिका' ग्रहीसे कष्ट प्राप्त होता है। उससे पीड़ित बालकके सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी शिकिस्ता नहीं करनी चाहिये ॥ ३९—४० ॥

सोलहवीं 'यानरी' नामकी ग्रही है। इससे पीड़ित नवयुवक भूमिपर गिरता है और सदा निद्रा तथा प्यरसे पीड़ित रहता है। यानरीको तीन दिनांक धायस आदिकी बलि दे एवं

बालकको पूर्ववत् ज्ञान आदि कर्म कराये। सत्रहवें वर्षमें 'गन्धवती' नक्षत्रीकी ग्रही आक्रमण करती है। इससे प्रस्त बालकके शरीरमें उद्वेग बना रहता है और वह जोर-जोरसे रोता है। इस ग्रहीकी कुल्माष आदिकी बलि दे और पूर्ववत् अन्न, धूपन तथा लेपन आदि कर्म करे। दिनकी स्वाभिनी ग्रही 'पूतना' कही जाती है और वर्ष-स्वाभिनी 'सुकुमारी' ॥ ४८—५० ॥

४० मन्त्रः सर्वपातुध्वो बालपीडासंयोगं धुञ्ज धुञ्ज धुट धुट स्फोटय स्फोटय स्फुर स्फुर गृह्ण गृह्ण कन्दयः॥ कन्दय एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति। हर हर गिर्दोषं कुरु कुरु बालिकां बालं सिद्धं पुत्रं च सर्वग्रहानामुपश्रयन्। जामुण्डे नमो देवी हुं हुं हुं अपसर अपसर पुष्टग्रहान् हुं तन्मन्त्रं मन्त्रन्तु गृह्णकाः, अन्यत्र पन्थानं करो ज्ञापयति ॥ ५१—५२ ॥

—इस सर्वकामप्रद मन्त्रका बालग्रहोंके शान्त्यर्थ प्रयोग करे ॥ ५३ ॥

४० नामे भगवति जामुण्डे मुञ्च मुञ्च बालं बालिन्नां वा बालिं गृह्ण गृह्ण जय जय यस वर ॥ ५४ ॥

—इस रक्षाकारी मन्त्रका सर्वत्र बलिदानकर्ममें पाठ किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मातृकागण प्यर तथा दाहसे पीड़ित इस कुमारको छोड़ दें और इसकी भी रक्षा करें। (इस मन्त्रसे भी बालग्रहजनित पीडाका निवारण होता है।) ॥ ५५ ॥

इस प्रकार यदि अष्टमेक महापुरुषमें 'बालादिग्रहहर कल्पान्त्र-रक्षण' मन्त्रक दो ती निम्नलिखित मन्त्र पढ़ा हुआ ॥ २९९ ॥

तीन सौवाँ अध्याय

ग्रहबाधा एवं रोगोंको हरनेवाले मन्त्र तथा औषध आदिका कथन

अग्निदेव कहते हैं : वसिष्ठ ! अब मैं ग्रहोंके उषहार और मन्त्र आदिको वर्णन करूँगा, जो

ग्रहोंको शान्त करनेवाले हैं। हर्ष, इच्छा, भय और खेकदिसे, प्रकृतिके विरुद्ध तथा अपवित्र भोजनसे

वर्णवाले बताये गये हैं। इन सबके बावें हाथ बायीं औंधपर स्थित हैं और दाहिने हाथमें अभयमुद्रा शोभा पाती है। प्रहोके अपने अपने नामके आदि अक्षर बिन्दुयुक्त होकर बीजमन्त्र होते हैं। 'फट्' का उच्चारण करके दोनों हाथोंका संशोधन करे। फिर अङ्गुलसे लेकर करतलपर्यन्त करन्वास और नेत्ररहित हृदयादि पञ्चाङ्गन्यास करके भानुके मूल बीजस्वरूप तीन अक्षरों (हूं, ह्रीं, सः) द्वारा व्यापकन्यास करे। उसका क्रम इस प्रकार है—मूलाधारचक्रसे पादाग्रपर्यन्त प्रथम बीजका, कण्ठसे मूलाधारपर्यन्त द्वितीय बीजका और मूर्धासे लेकर कण्ठपर्यन्त तृतीय बीजका न्यास करे। इस प्रकार अङ्गन्याससहित व्यापकन्यासका सम्पादन करके अर्घ्यपात्रको अस्त्र-मन्त्रसे प्रक्षालित करे और पूर्वोक्त मूलमन्त्रका उच्चारण करके उस पात्रको जलसे भर दे। फिर उसमें गन्ध, पुष्प, अक्षत और दुर्घा डालकर पुनः उसे अभिमन्त्रित करे। उस अभिमन्त्रित जलसे अपना और पूजाग्रन्थका अधश्च ही प्रोक्षण करे ॥ १३—१९ ॥

तत्पश्चात् योगपीठकी कल्पना करके उस पीठके पायोंके रूपमें 'प्रभूत' आदिकी कल्पना करे। वे क्रमशः इस प्रकार हैं—प्रभूत, विप्लव, सार, आराध्य और परमसुख। आग्नेयादि चार कोणोंमें और मध्यभागमें इनके नामके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर इनका आवाहन-पूजन करे।

योगपीठके ऊपर हृदयकमलमें तथा दिशा-विदिशाओंमें दीप्त आदि शक्तियोंकी स्थापना करे। पीठके ऊपरी भागमें हृदयकमलको स्थापित करके उसके केसरोंमें आठ शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। 'सं दीप्तायै नमः पूर्वस्याम्। रं सूक्ष्मायै नमः आग्नेयकेसरे। रं ध्यायै नमः दक्षिणकेसरे। रं भद्रायै नमः नैऋत्यकेसरे। रं विभूतयै नमः पश्चिमकेसरे। रं विमलार्थयै नमः वायव्यकेसरे। रं अमोघायै नमः उत्तरकेसरे। रं विद्युतायै नमः ईशानकेसरे। रः सर्वतोमुख्यै नमः मध्ये।'—इस प्रकार शक्तियोंकी अर्चना करके 'ॐ छद्मविष्णुशिवकामकाय श्रीराय योगपीठाय नमः।'—इस मन्त्रसे समस्त पीठकी पूजा करे। सुव्रत! तत्पश्चात् रवि आदि मूर्तियोंका आवाहन करके उन्हें पाद्यादि समर्पित करे और क्रमशः हृदयादि पञ्चाङ्गन्यासपूर्वक पूजन करे। 'सं कान्तैः' इत्यादि संकेतसे 'सं छद्मोत्काम नमः' यह मन्त्र प्रकट होता है। (यथा 'सं' ध्वनिका स्वरूप है—कान्त—'सं' है, दण्डिनी—'सं' है, चण्ड—'ठकार' है (संधि करनेपर 'सो' हुआ) अञ्जादङ्गनसंयुक्त मांसा 'ल' दीर्घा—दीर्घस्वर आकारसे युक्त जल 'क' अर्थात् 'का' तथा वायु—'वकार'। इन सबके अन्तमें हृद्—नमः) इसके उच्चारणपूर्वक 'आदित्यमूर्ति परिकल्पयाभि, शिवमूर्ति परिकल्पयाभि, भग्नमूर्ति परिकल्पयाभि, आस्करमूर्ति परिकल्पयाभि, सूर्यमूर्ति परिकल्पयाभि'—

१. इच्छा उत्तर उत्तरदिक्क 'नै' इस प्रकार है—

अस्त्रमन्त्रादिदोनोंदुर्लभपुंक्त पुनरेकी। तन्वीन्के मृगुर्ध्वीमन्त्रादो मृगुर्ध्वीतः ॥ (१४ ५८)

२. बीज कि 'सप्तशतिका' में निर्दिष्ट किया गया है—

अस्त्रमन्त्रे पदाग्रन्तं सप्तशतिकाग्रन्तम्। मूर्ध्नि कल्पार्कन्तं क्रमत् बीजमन्त्रं चरेत् ॥ (१४ ५९)

३. 'श्रीविद्यार्चनस्तोत्र' में 'प्रभूत' आदि पीठकों और शक्तियोंकी स्थापना एवं पूजाके विषयमें इस प्रकार उल्लेख मिलता है—

अष्टिकोने प्रभूतं विप्लवं त्रैलोक्यं चरेत्। सारं सप्तशतकोने च सप्तशतं तथैवके ॥

सुखं परमपूर्वं च परमेश्वरं तु परमेश्वरम्।

पदाग्रन्तं पुनर्दि नमो च विधिपूर्वकम् दीप्ताग्रन्तं उक्तको विभूतिविमलान्वितम् ॥

अमोघं विद्युतं चान्तं नमो सर्वतोमुखीः पीठशक्तिः क्रमशः छद्मविष्णुः, सूर्यमूर्तिः ॥

प्रभूत आदिके दिग्दे पूजा-मन्त्र इस प्रकार है—'मृगुर्ध्वं नमः उत्तरे। विप्लवं नमः नैऋत्ये। सारं नमः वायव्ये। आराध्यं नमः परमसुखं नमः मध्ये।' शक्तियोंके पूजामन्त्र मूर्ध्नि ही दिये गये हैं।

यों कहना चाहिये इन मूर्तियोंके पूजनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ अक्षिताय नमः । इ रक्षो नमः । ॐ भजनो नमः । इ भस्कराय नमः । अं सूर्याय नमः ।' अग्रिकोण, नैऋत्यकोण, ईशान-कोण और वायव्यकोण—इन चार कोणोंमें तथा मध्यमें छदादि पाँच अङ्गोंकी उनके नाम-मन्त्रोंसे पूजा करनी चाहिये । वे कर्षिकाके भीतर ही ठक दिशाओंमें पूजनीय हैं । अस्त्रकी पूजा अपने सामनेकी दिशायें करनी चाहिये । पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः चन्द्रमा, बुध, गुरु और शुक पूजनीय हैं तथा आग्नेय आदि कोणोंमें मङ्गल, शनैश्चर, राहु और केतुकी पूजा करनी चाहिये ॥ २०—२५ ॥

पुष्पिपर्णी, हींग, बब, चक्र (पित्तपक्का), शिरीष, लहसुन और आमय—इन औषधियोंको बकरीके भूजमें पीसकर अञ्जन और नम्य तैयार कर ले । इस अञ्जन और नम्यके रूपमें ठक औषधोंका उपयोग किया जाय तो वे प्रहज्याकार भित्तिरूप करनेवाले होते हैं । पात्र, पक्का (ईर), बबा, शिष्ट (सहिजन), सिन्धु (लैला नमक), व्योष (त्रिकटु)—इन औषधोंको पृथक् पृथक् एक-एक पल लेकर उन्हें बकरीके एक आड़क दूधमें पका ले और उस दूधसे भी निकाल ले । वह भी समस्त ग्रह बाधाओंको हर लेता है । वृक्षिकासी (विष्णु-घास), फला, भूट, सभी तरहके नमक तथा शार्ङ्गक—इनको जलमें पका ले । उस जलका अपस्मार रोग (मिरगी)-के निवारणके लिये उपयोग

करे । विदारीकंद, कुस, काश तथा ईखके झाधसे सिद्ध किया हुआ दूध रोगीको पिलाये । जेठी-मधु और भयएके एक दोन रसमें चीको पकाकर दे । अथवा पञ्चगव्य चीका उस रोगमें प्रयोग करे । अब प्वर-निकारक उपत्य सुनो— ॥ २६—३० ॥

प्वर-नाचत्री

ॐ भस्मास्त्राय विद्योहे । एकदंष्ट्राय धीमहि । तन्नो प्वरः प्रचोदताम् ॥ ३१ ॥

(इस मन्त्रके जपसे प्वर दूर होता है ।) दास (दया)—का रोगो कृष्णोषण (काली मिर्च), हल्दी, टक्का, दासा और तिलका तैल एवं गुड़का अस्वादन करे । अथवा वह रोगी जेठीमधु (मुलहठी) और चीके साथ भारीका सेवन करे या पात्र, तिलका (कुटकी), कर्णा (पिप्पली) तथा भारीको मधुके साथ चाटे । धात्री (औंलता), विश्व (सोंठ), सित्त (मिर्ची), कृष्णा (पिप्पली), पुस्त (नागरमोषा), खजूर यागधी (खजूर और पीपल) तथा पीपल (सतावर)—ये औषध हिकका (हिचकी) दूर करनेवाले हैं । उपर्युक्त तीनों योग मधुके साथ लेने चाहिये । कामल-रोगसे प्रसन्न मनुष्यको बीरा, माण्डकपर्णी, हल्दी और औंललोका रस पिलाना चाहिये । त्रिकटु, पक्काह, त्रिफला, पावपिहङ्ग, देवदाह तथा एला—इन सबको सममात्रामें लेकर चूर्ण बना ले और खीर मिलाकर उसे खाये । इस औषधसे अवश्य ही खौसी दूर हो जाती है ॥ ३२—३५ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय आगुपर्व 'ग्रहज्याहरी मन्त्र तथा औषधका कथन' नामक

तीन सर्गों मन्त्रय पूरा हुआ ॥ ३०० ॥

तीन सौ एकवाँ अध्याय

सिद्धि-गणपति आदि मन्त्र तथा सूर्यदेवकी आराधना

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ । शार्ङ्गी (गकार), एण्डी (अनुस्वारयुक्त) हो, उसके साथ परोश—

विष्णु (ईकार) और पावक (रकार) हो तो इन चार अक्षरोंके मेलसे पिण्डीभूत बीज (प्री) प्रकट

* यहाँ पिप्पलीका नाम टुकरा आया है । जो टुका दो बार भज्ये, उसका दो नाम सिद्ध होता है ।

होता है। यह सर्वार्थसाधक माना गया है।
उपर्युक्त बीजके आदिमें क्रमशः दीर्घ स्वरोंको जोड़कर उनके द्वारा अङ्गन्यास करे। यन्त्र—‘ॐ
ह्रदयय नमः। श्रीं शिरसे स्वाहा। हूं शिखायै
वचद्। श्रीं कवचाय हुम्। श्रीं नेत्रत्रयाय वीचद्। प्रः
अस्त्राय फट्।’ (‘ग’ इस एकाक्षर बीजसे भी
इसी प्रकार न्यास करना चाहिये। उसमें दीर्घ स्वर
जोड़नेपर क्रमशः ‘गां भीं गूं गीं गीं गः’—ये छः
बीज बनेंगे।) अन्त (विसर्ग), बिष (म्)—इनसे
मुक्त खान्त (ग)—का उच्चारण किया जाय। ऐसा
करनेसे ‘गं’, ‘गः’—ये दो बीज प्रकट हुए।
औंकार और बिन्दुसे मुक्त ‘गं’ तीसरा बीज है।
बिन्दु और कला दोनोंसे मुक्त ‘गः’—यह चौथा
बीज और केवल गकार पाँचवाँ बीज है। इस
प्रकार विष्णुराज गणपतिके ये पाँच बीज हैं,
जिनके पृथक्-पृथक् फल देते गये हैं ॥ १-३ ॥

गणेशसम्बन्धी मन्त्रोंके लिये सप्तम्य पञ्चाङ्गन्यास
‘गणजघाय स्वाहा ह्रदयाय नमः। एकदंष्ट्राय
हूं फट् शिरसे स्वाहा। अचलकर्णिने नमो नमः
शिखायै वचद्। गजवक्त्राय नमो नमः कवचाय
हुम्। महोदरहस्ताय वण्डाय हूं फट्, अस्त्राय
फट्।’ यह सर्वसामान्य पञ्चाङ्ग है। उक्त एकाक्षर
बीज-मन्त्रके एक लाख जपसे सिद्धि प्राप्त होती
है ॥ ४-५ ॥

अष्टदल कमल बनाकर उसके दिक्वर्ती दलोंमें

गणेशजीके चार विग्रहोंका पूजन करे। इसी प्रकार
वहाँ क्रमशः पाँच अङ्गोंकी भी पूजा करनी चाहिये।
विग्रहोंके पूजन-सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार हैं—
१-गणाधिपतये नमः। २-गणेश्वराय नमः।
३-गणवक्त्राय नमः। ४-गणक्रीडाय नमः।
(ह्रदयदि चार अङ्गोंकी तो कोणवर्ती चार दलोंमें
और अस्त्रकी मध्यमें पूजा करे।) ‘वक्तुपञ्चाय
नमः। एकदंष्ट्राय नमः। महोदराय नमः। गजवक्त्राय
नमः। लम्बोदराय नमः। विकटाय नमः। विष्णुराज्य
नमः। वृषवर्णाय नमः।’—इन आठ मूर्तियोंकी
कमलचक्रके दिक्वर्ती तथा कोणवर्ती दलोंमें पूजा
करे। फिर इन्द्रादि लोकपालों तथा उनके अस्त्रोंकी
अर्चना करे। मुद्रा-प्रदर्शनद्वारा पूजन अभ्योद है।
मध्यम तथा तर्जनीके मध्यमें अँगूठेकी डालकर
मुद्रा बीध लेना—यह गणेशजीके लिये मुद्रा है।
उनका ध्यान इस प्रकार करे—‘भगवान् गणेशके
चार भुजाएँ हैं। वे एक हाथमें मोदक लिये हुए
हैं और शेष तीन हाथोंमें दण्ड, पाश एवं अक्रुरासे
सुसोभित हैं। दाँतोंमें उन्होंने भक्ष्य-पदार्थ लकूको
दबा रखा है और उनकी अङ्गुलिका लाल है। वे
कमल, पाश और अक्रुरासे घिरे हुए हैं ॥ ६-१० ॥

गणेशजीकी निम्न पूजा करे, किंतु चतुर्थीको
विशेषकर पूजाकर आयोजन करे। सपेक्ष आकृती
जहसे उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करे। उनके
लिये तिलकी आहुति देनेपर सम्पूर्ण मनोरथोंकी

१. ‘श्रीविष्णोर्वक्त्राय’ में इस मन्त्रका उद्गम इस प्रकार मिलता है—

विन्दुवामाक्षीप्रमुखः सुप्रियं च सुमन्त्रः । त्र्यम्बकः सिद्धिगन्धः सर्वसिद्धिप्रदम्बकः ॥

‘सुप्रियंकारः। जगदी देवः। कर्मणि ईश्वरः। विन्दुरमुखः। श्रीः। विविधार्थं प्रीतिम् ‘श्रीम्’ इति पञ्चमीश्वरकर्म मध्ये स्थापितं सत्
प्रकारं भवेत्। ह्रीं श्रीं ह्रीं प्रीतिः।’

इसके अनुसार इस ‘श्रीं’ बीजको जगदि-अन्तर्गते ‘ह्रीं’ बीजसे सम्पूरित कर दिया जाय तो यह ‘त्र्यम्बक मन्त्र’ हो जाता है। अग्निपुत्रमें
इसके एकाक्षररूपको ही लिखा है। यह एकाक्षर या त्र्यम्बक बीजका ‘सिद्धिगन्ध’ के नामसे प्रसिद्ध है और प्रायःकोई सत्य प्रकारकी
सिद्धि देनेवाला है। कहीं-कहीं—‘सार्द्धं प्रीतिभुतः प्रोक्तो त्र्यम्बकमन्त्रः’ ऐसा पाठ देखा जाता है। इसके अनुसार सार्द्ध—गकारको
प्रीति—अनुप्राससे युक्त कर दिया जाय तो ‘गं’ एक एकाक्षर त्र्यम्बक-बीज बनता है।

२. ‘कारवर्णीयं त्र्यम्बकं’ में श्रीं पाठ इस प्रकार कहीं कहीं है—

छन्दः सप्तम्यै सविन्दुवामाक्षीं विन्दुपुत्रं केवलं । त्र्यम्बकं पुनश्च त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं विन्दुपुत्रः ॥

३. ‘सप्तम्यै त्र्यम्बकं’ और ‘श्रीविष्णोर्वक्त्राय-तत्र’ में ऐसा ही उल्लेख है। यहाँ ‘त्र्यम्बकसप्तम्यै’ के स्थानमें ‘त्र्यम्बकं’ है

प्राप्ति होती है। यदि दही, मधु और घीसे मिले हुए चावलसे आहुति दी जाय तो सौभाग्यकी सिद्धि एवं वशित्वकी प्राप्ति होती है ॥ ११ ½ ॥

घोष (ह), असृक् (र), प्राण (व), शान्ति (औ), अर्घी (ड) तथा दण्ड (अनुस्वार)—यह सब मिलकर सूर्यदेवका 'हुज्जी डं'—ऐसा 'मार्तण्डधैरव' नामक बीज होता है। इसको बिम्ब-बीजसे सम्पुटित कर दिया जाय तो यह साधकोंको धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करानेवाला होता है। चौबे इत्ये अक्षरोंको आदिमें बीज बनाकर उनके द्वारा चौबे मूर्तियोंका न्यास करे। यथा—'अं सूर्याय नमः।' इ भास्कराय नमः। उं भास्वे नमः। ऐं त्वये नमः। ओं दिवाकराय नमः।' दीर्घस्वरोके बीजसे हृदयादि अङ्गन्यास करे। यथा—'आं हृदयाय नमः।' इत्यादि। इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे—'भगवान् सूर्य ईशानकोणमें विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति सिन्दूरके सदृश अरण है। उनके आधे आमाङ्गमें उनकी प्राणवत्सभा विराज रही है' ॥ १२-१३ ½ ॥

('श्रीविद्यार्णव-तन्त्र'में मार्तण्डधैरव-बीजको छी दीर्घ स्वरोंसे युक्त करके उनके द्वारा हृदयादि-न्यासका विधान किया गया है। यथा—'हुज्जी हृदयाय नमः।' 'हुज्जी शिरसे स्नाह्वा।' इत्यादि।)

फिर ईशानकोणमें कृतान्तके लिये निर्वातत्व और चण्डके लिये दीप्ततेज (दीपज्योति) अर्पित करे। रोचना, कुहकुम, जल, रक्त चन्दन, अक्षत, अह्कुर, घेणुबीज, नी, अगहनी, धानका चावल, सार्व,

तिल तथा राई और जपाके फूल अर्घ्यपात्रमें डाले। फिर उस अर्घ्यपात्रको सिरपर रखकर दोनों घुटने परतीपर टिका दे और सूर्यदेवको अर्घ्य अर्पित करे। अपने मन्त्रसे अभिमन्त्रित नौ कलशोंद्वारा ग्रहोंका पूजन करके ग्रहादिकी शान्तिके लिये शान्ति-कल्पशके जलसे स्नान एवं सूर्यमन्त्रका अप करनेसे मनुष्य सब कुछ पा सकता है। (एक सौ अड़तालीसवें अध्यायमें कथित) 'संग्रामविजय-मन्त्र'में बीजपोषक बिन्दुयुक्त अग्नि—रकार अर्थात् 'र' जोड़कर उस सम्पूर्ण मन्त्रका मूर्धासे लेकर चरणपर्यन्त व्यापकन्यास करके भूलमन्त्रका, अर्थात् उसके उच्चारणपूर्वक सूर्यदेवका 'आवाहनी' आदि मुद्राओंके प्रदर्शनपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर यथोक्त अङ्गन्यास करके अपने-आपका शिवके रूपमें चिन्तन करे। अर्थात् मेरी अत्मा सूर्यस्वरूप है, ऐसी भक्त्य करे। खारण और स्तम्भनकर्ममें सूर्यदेवके पीतवर्णक, अण्डमनमें क्षैतवर्णक, हाजुपातकी क्रियामें कृष्णवर्णक तथा मोहनकर्ममें इन्द्रधनुषके समान वर्णका चिन्तन करे। जो सूर्यदेवके अभिषेक, जप, ध्यान, पूजा और होमकर्ममें सदा तत्पर रहता है, वह तेजस्वी, अजेय तथा श्रीसम्पन्न होता है और सुदृढमें विजय पाता है। ताम्बूल आदिमें उक्त मन्त्रका न्यास करके जपपूर्वक उसमें खसका इत्र डाले तथा अपने हाथमें भी 'संग्राम-विजय'के बीजोंका न्यास करके उस हन्धसे किसीको यह ताम्बूल अर्पण करे, अथवा उस हाथसे किसीका स्पर्श कर ले तो वह उसके वशमें हो जाता है ॥ १४—२२ ॥

'इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें "नमसि तव सूर्यकी अर्चका कवन" नामक

योग ती एकवर्ष अथवा पूरा दुगुण ॥ ३०१ ॥

१. 'खारणितल' में बिम्बको 'डि' कहना गलत है। उक्तका उच्चारण 'डि' किया गया है—'उत्तं द्युज्जनेन्दुबीजं तदुपेतितम्' (१४ १७)

२. सूर्यादि चौबे मूर्तियोंका अङ्गक 'खारणितल' में है।

तीन सौ दोर्वा अध्याय

नाना प्रकारके मन्त्र और औषधोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—'हैं कुलजे हैं सरस्वति स्वाहा'—यह ग्यारह अक्षरोंका मन्त्र मुख्य 'सरस्वतीविद्या' है। जो शारलवणसे रहित अक्षर ग्रहण करते हुए मन्त्रोंकी अधरसंख्याके अनुसार उतने लाख मन्त्रका जप करता है, वह बुद्धिमान होता है। अग्नि (६), अग्नि (२), चायनेत्र (६) तथा बिन्दु (') 'ह्रीं'—यह मन्त्र भगवान् विद्यावणकारी (रात्रिको मार भगनेवाला) है। वज्र और कमल धारण करनेवाले पीत वर्णवाले इन्द्रका आवाहन करके उनकी पूजा करे और श्री तथा तिलकी एक लाख आहुतियाँ दे। फिर तिलमिश्रित जलसे इन्द्रदेवताका अभिषेक करे ऐसा करनेसे राजा आदि अपने होने वाले राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि (मनोवान्वित वस्तुओं)—को पद सकते हैं। इत्येका (ह्रीं)—यह 'शक्तिदेवा' नामसे प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यों है—बोच (६), अग्नि (२), वज्री (६), वज्र (') 'ह्रीं'। शिवा और शिवका पूजन करके शक्तिमन्त्र (ह्रीं)—का जप करे। अष्टमीसे लेकर चतुर्दशीतक अराधनामें संलग्न रहे। इसमें चक्र, पाश, अक्षर एवं अभयकी मुद्रा धारण करनेवाली चरद्वीपिनी देवीकी आराधना करके होम आदि करनेपर उपासकको सौभाग्य एवं कवित्वशक्तिकी प्राप्ति होती है तथा वह पुत्रवान् होता है ॥ १—५ ॥

'ॐ ह्रीं ॐ नमः कामाय सर्वजन्तुलोक सर्वजपयोगनाथ प्रण्वलिताय सर्वजपहृदय मयाऽऽत्मगतं कुठ कुठ ॐ ॥'—इसके जप आदि करनेसे वह मन्त्र सम्पूर्ण जगत्को अपने वशमें कर सकता है ॥ ६—७ ॥

'ॐ ह्रीं चामुण्डे अमुकं दह दह यच्च यच्च मम कामान्धयानय स्वाहा ॐ।' यह चामुण्डाका वशीकरणमन्त्र कहा गया है। स्त्रीको चाहिये कि

वशीकरणके प्रयोगकालमें त्रिफलाके ठंडे पानीसे अपने योनिको धोये। अश्वगन्धा, वयश्चर, हल्दी और कपूर आदिसे भी स्त्री अपनी योनिका प्रक्षालन कर सकती है। पिप्पलीके आठ तन्दुल, कालोमिर्चके बीस दाने और भटकटैयाके रसका योनिमें लेप करनेसे उस स्त्रीका पति आपरण उसके वशमें रहता है। कटीरमूल, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च और पीपल)—का लेप भी उसी तरह लाभदायक होता है। हिम, कैचका रस, मागधीपिप्पली, मुलाहरी और मधु—इनके लेपका प्रयोग दम्पतिके लिये कल्याणकारी होता है। सक्कर मिला हुआ कदम्ब-रस और मधु—इसका योनिमें लेप करनेसे भी वशीकरण होता है। सहदेई, महालक्ष्मी, पुत्रजोषी, कृताञ्जलि (लम्बावती)—इन सबका चूर्ण बनाकर सिरपर डालने साथ ही इहलोकके लिये उत्तम वशीकरणका साधन है। त्रिफला और चन्दनका जगध एक प्रस्य अलग हो और दो कुड्म अलग हो, भैरवा तथा नगकेसरका रस हो, उतनी ही हल्दी, क्षम्बुक, मधु, बीमें पकायी हुई हल्दी और सूखी हल्दी—इन सबका लेप करे तथा बिदारीकंद और जटामांसीके चूर्णमें चीनी मिलाकर उसको खूब मध दे। फिर दूधके साथ प्रतिदिन पीये। ऐसा करनेवाला पुरुष सैकड़ों स्त्रियोंके साथ सहवासकी शक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ८—१६ ॥

मुत्त, उदद, तिल, चावल—इन सबका चूर्ण बनाकर दूध और मिर्ची मिलावे। पीपल, बौंस और कुत्तकी जड़, 'वैष्णवी' और 'श्री' नामक ओषधियोंको जड़ तथा दूर्वा और अश्वगन्धाका मूल—इन सबको पुत्रकी इच्छा रखनेवाली गरी दूधके साथ पीये। कौन्ती, लक्ष्मी, शिवा और चात्रे (आंवलेका बीज), लोघ और घटके अङ्गुरको स्त्री शत्रुकालमें घी और दूधके साथ

'कुण्डोत्काय स्वाहा इदयाय नमः । मूहोत्काय स्वाहा शिरसे स्वाहा । वीरोत्काय स्वाहा शिखायै वषट् । सुत्काय स्वाहा कवचाय हुम् । स्खलोत्काय स्वाहा अस्त्राय फट् ।' इन मन्त्रोंको क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, शिर, शिखा, दोनों भुजा तथा सम्पूर्ण दिग्भागमें न्यास करे ॥ ३६ ॥

कनिष्ठासे लेकर कनिष्ठतक आठ अँगुलियोंके तीनों पर्वोंमें अष्टाक्षर मन्त्रके पृथक्-पृथक् आठ अक्षरोंको 'प्रणव' तथा 'नमः' से सम्पुटित करके बोलते हुए अङ्गुष्ठके अग्रभागसे ठनका क्रमशः न्यास करे । तर्जनीमें, मध्यमासे घुक्त अङ्गुष्ठमें, करतलमें तथा पुनः अङ्गुष्ठमें प्रणवका न्यास 'उत्तार' कहलाता है । अतः पूर्वोक्त न्यासके पश्चात् 'बीजोत्तारन्यास' करे । अष्टाक्षर मन्त्रके वर्णोंका रंग यों समझे—आदिके पाँच अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, धूस, हरित और सुवर्णमय कान्तिवाले हैं तथा अन्तिम तीन वर्ण श्वेत हैं । इस रूपमें इन वर्णोंकी भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना चाहिये । न्यासके स्थान हैं—हृदय, मुख, नेत्र, मूर्ध्नि, चरण, तालु, गुह्य तथा हस्त आदि ॥ ४—७ ॥

हाथोंमें और अङ्गुलीमें बीजन्यास करके फिर अङ्गन्यास करे । जैसे अपने शरीरमें न्यास किया जाता है, उसी तरह देवविग्रहमें भी करना चाहिये । किन्तु देवशरीरमें करन्यास नहीं किया

जाता है । देवविग्रहके हृदयादि अङ्गोंमें विन्यस्त वर्णोंका गन्ध-पुष्पोंद्वारा पूजन करे । देवपीठपर घर्म अग्नि, अग्नि आदि तथा अधर्म आदिका भी यथास्थान न्यास करे । फिर उसपर कमलका भी न्यास करना चाहिये ॥ ८—९ ॥

पीठपर ही कमलके दल, केसर, किञ्जल्कका ज्वलक सूर्यमण्डल, चन्द्रमण्डल तथा अग्रिमण्डल—इन तीन मण्डलोंका पृथक्-पृथक् क्रमशः न्यास करे । वहाँ सत्व आदि तीन गुणोंका तथा केसरोमें स्थित विमला आदि शक्तियोंका भी चिन्तन करे उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रज्ञा, सत्त्वा तथा ईशाना । ये आठ शक्तियाँ आठ दिशाओंमें स्थित हैं और नवी अनुग्रहा शक्ति मध्यमें विराजमान है । जोगपीठकी अर्चना करके उसपर श्रीहरिका आवाहन और पूजन करे ॥ १०—१२ ॥

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पीताम्बर तथा आभूषण—ये पाँच उपचार हैं । इन सबका भूल (अष्टाक्षर) मन्त्रसे समर्पण किया जाता है । पीठके पूर्व आदि चार दिशाओंमें वासुदेव आदि चार मूर्तियोंका तथा अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः श्री, भरस्वती, रति और शान्तिका पूजन करे ॥ १३—१४ ॥

इसी प्रकार दिशाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मका तथा विदिश्यों (कोणों) में मुसल,

१. इन मन्त्रोंके अन्तर्में 'नमः' का जोड़नेके विषयमें 'विश्वेश्वरदेव-अन्य' का विमर्शित ध्यान प्रत्यक्ष है—

'कुण्डोत्कादिपदेवीकनकनीलीलानुजैः ।' 'उत्पादकाल' में भी ऐसा ही उद्धरण मिला है—

'एवं विमर्शितानुजान् कन्देनोऽतिरत्नम् ।'

२. 'अष्टाध्यायिका' में भी ऐसा ही कहा है—

कनिष्ठादिदन्तान्मन्त्रानुजैः । विमर्शतु । ज्योतिष्य मन्त्रान्मन्त्रानुजैः । इति ॥

३. 'साराङ्गिलाल' पञ्चम फरलेके सत्रके चौथी मन्त्रालोक अनुसार हाथोंमें दृष्टि, शिथिल एवं संहारके क्रमसे न्यास करना चाहिये । दृष्टिनी दर्शनीसे लेकर नाम दर्शनीतक मन्त्रके आठ अक्षरोंका न्यास 'दृष्टि-न्यास' है । दोनों दर्शनीसे आरम्भ कर दोनों कनिष्ठपर्यन्त दो अङ्गुलीमें इन आठ अक्षरोंका न्यास 'शिखी-न्यास' है । दृष्टिनी कनिष्ठसे लेकर नाम कनिष्ठपर्यन्त न्यास 'संहार-न्यास' है । कुण्डोत्काय हृदयादिसे मूलमें जो हृदयदि न्यास कहा है, वही 'अङ्ग-न्यास' है । इस प्रकार अङ्ग-न्यास करके पुनः अङ्ग-न्यासकी विधि 'साराङ्गिलाल' की व्याख्यामें स्पष्ट भी गयी है 'वषट्—'अङ्ग-न्यास' की विधिसे नः अक्षरोंका अङ्गुलीमें क्रमशः न्यास करके सेव दो अक्षरोंका उत्तर और पृष्ठमें न्यास करना चाहिये । प्रयोग इस प्रकार है—'ॐ हृदयाय नमः । न शिरसे नमः । न शिखायै नमः । न कवचाय हुम् । न अस्त्राय वीहट् । न अस्त्राय फट् । न देहाय नमः । न भुजाय नमः । इति । ईशपरिणाम तुर्यकाल ध्यान भी ऐसा ही है ।

अन्य स्पष्टद्वयं ततः शिरःकर्णं शिखा च नमः । कवचैः कवचं तस्यै तालुं कवचं परः ॥

उतः पृष्ठमन्त्रो च कर्णं हि नमस्त नुजैः ॥

खड्ग, शार्ङ्गधनुष तथा वनभासाकी क्रमशः अर्चना
करे ॥ १५ ॥

मण्डलके बाहर गरुडकी पूजा करके भगवान्
नारायणदेवके सम्मुख विराजमान विष्णुकोश तथा

सोमेश्वरका मध्यभागमें और आवरणसे बाहर इन्द्र आदि परिचारकवाकिए साथ भगवान्‌का सम्यक् पूजन करनेसे साधकको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है ॥ १६-१७ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुरुषों 'महाभारत-पूजा-विधि वर्णन' नामक

लीन ही लीनचा अण्वण पुरा झळझळ ३०३ #

तीन सौ चारवाँ अध्याय

पञ्चाक्षर-दीक्षा-विधानः पूजाके मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—येव (य) सर्गि विव—
विसर्ग युक्त मकार (मः) बसे पहलेका अक्षर
त और उसके साथ अक्षि—इकार (णि)
दीर्घोदक (वा) मस्य (य)—यह पञ्चम्वर मन्त्र
(यमः शिवाय) शिवस्वरूप तथा शिवप्रदता
है। इसके आदिमें ३३ लगा देनेपर यह बठखर
मन्त्र हो जाता है। इसका अर्चन (भजन) करके
मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलोंको प्राप्त कर
लेता है ॥ १ १/२ ॥

ज्ञानस्वरूप परब्रह्म ही परम बुद्धिरूप है। वही सबके हृदयमें शिवरूपसे विराजमान है। वह शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियोंके भेदसे भिन्न-सा प्रतीत होता है। मन्त्रके अक्षर पाँच हैं, भूतगण भी पाँच हैं तथा उनके मन्त्र और विषय भी पाँच हैं। प्राण आदि वायु पाँच हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच-पाँच हैं। ये सब-किसी-सब वस्तुएँ पञ्चाक्षर ब्रह्मरूप हैं। इसी प्रकार यह सब कुछ अष्टाक्षर मन्त्ररूप भी है ॥ २-४ ॥

दीक्षा-स्नानका मन्त्रोच्चारणपूर्वक पहनायसे प्रोक्षण करे। फिर वहाँ समस्त आवश्यक सामग्रीका संग्रह करके विधिपूर्वक शिवकी पूजा करे।

तत्पश्चात् मूलमन्त्र, इह-मूर्तिसम्बन्धी मन्त्र तथा अङ्गसम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा अक्षत छींटते हुए भूतापसारणपूर्वक रक्षारूपक क्रिया सम्पादित करें। फिर दूधमें चूठ पकाकर उसके तीन भाग करें। इनमेंसे एक भाग तो हृद्देवताको निवेदित कर दें, दूसरे भ्रगवती आहुति दें और तीसरा शिष्यसहित स्पर्श ग्रहण करें। फिर आचमन एवं सकलशुद्धीकरण करके आचार्य शिष्यको हृदय-मन्त्रसे अधिपन्त्रित एक दन्तधावन दें, जो दूधवाले बृक्ष आदिका काष्ठ हो। उससे दाँतोंका शोधन करके, उसे धीरे-धीरे उसके द्वारा जीभ साफ करनेके बाद धोकर घुखीपर फैक दें ॥ ५—८ ॥

यदि पूर्वदिशासे पैकनेपर वह दन्तकाष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशाकी ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आते हुए शिष्यको शिखाबन्धके रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदीपर उसके साथ कुशके बिस्तरपर सो जाय। शिष्य सोते समय रातमें जो स्वप्न देखे, उसे प्रातःकाल अपने गुरुको सुनावे ॥ ९-१० ॥

यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धिसूचक हुए तो उनसे

१. 'सप्तदशितम' तथा 'दीपिकावतार' के अनुसार यकावत मन्त्रका विधिसेन इस प्रकार है—'आय दीपिकावतारमन्त्रम् (अथदीपिकावतारम्) यामदेव त्रिभिः पञ्चिभ्यः सन्निभे देवाः सन्निभपुत्रसन्निभेभ्यो नमे विनिभेनः ।' इसका अर्थ यह होगा—'यामदेवका प्रभो नमः विनिभिः पञ्चिभ्यः सन्निभे देवाः सन्निभपुत्रसन्निभेभ्यो नमः विनिभिः ।' इसका अर्थ यह होगा—

१. मूलमन्त्रसे सजातीय विशदमन्त्र, यथा “विं शिवस्यै नमः” इत्यादि अथवा असंख्यदि मनोहरा गुण शिवस्यै शिवाय नमः देः पण्यै “विशदमन्त्राभिप्रायान्” अथवा शिवस्यै विशदमन्त्रे इत्यादि टीका पाया है। (‘असंख्यदिमन्त्र’ की व्याख्या)

मन्त्र तथा इष्टदेवके प्रति भक्ति बढ़ती है। उत्पन्नात् पुनः मण्डलार्चन करना चाहिये। "सर्वतोभद्र" आदि मण्डल पहले बताया गये हैं। उन्हींमेंसे किसी एकका पूजन करना चाहिये। पूजित हुआ मण्डल सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है ॥ ११ ॥

पहले स्नान और आचमन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक देहमें मिट्टी लगाये। फिर पूर्ववत् कल्पित स्थितीर्थमें सावक अघमर्षण मन्त्रके जपपूर्वक स्नान करे। फिर विद्वान् पुरुष हस्ताभिवेक^१ (हाथोंकी मुद्रि) करके पूजागृहमें प्रवेश करे। मूलमन्त्रसे योगरीठसु कम्मलमन्त्र न्यास (ध्यान) करे। मूलसे ही चूरक, कुम्भक तथा रेणुक प्राप्तायान करे ॥ १२-१३ ॥

(सुषुम्णा नाडीके मार्गसे) जीवात्माको ऊपर ब्रह्मरन्ध्रस्थित सहस्रारचक्रमें ले जाकर परमात्मामें योजित (स्थापित) कर दे। सिरसे लेकर शिखापर्यन्त जो बारह अक्षुल विस्तृत स्थान हैं, वही 'ब्रह्मरन्ध्र' है। इसीमें स्थित परमात्माके भीतर जीवको ('हंसः सोऽहम्'—इस मन्त्रद्वारा) संयोजित करनेके पश्चात् (यह चिन्तन करे कि सम्पूर्ण धूर्तोंके तत्त्व जीवकृपसे अपने-अपने क्रममें संहराक्रमसे विलीन हो गये हैं। इस प्रकार प्रकृतिपर्यन्त समस्त तत्त्वोंका परमात्मामें लय हो गया है। तदनन्तर) वायुबीज (यकार)—के द्वारा वायुको प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीरको सुखा दे। इसके बाद

अग्निबीज (रकार)—से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीरको जलाकर भस्म कर दे। (उसमेंसे दग्ध हुए पापपुरुषके भस्मको विस्तीर्णकर) अपने शरीरके भस्मको अमृतबीज (वकार)—से प्रकट अमृतकी धारासे आप्लावित कर दे ॥ १४ ॥

(इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्त्वके बीजको अपने-अपने स्थानपर पहुँचाकर दिव्य शरीरका निर्माण करे।) दिव्य स्वरूपका ध्यान करके जीवात्माको पुनः से आकर हृदयकमलमें स्थापित कर दे। ऐसा करनेसे आत्मशुद्धि सम्पादित होती है। तदनन्तर न्यास करके पूजन आरम्भ करे ॥ १५ ॥

पञ्चाक्षर-मन्त्रके न, म आदि पाँच वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत वर्णित्वासे हैं। नकारादि अक्षरोंसे क्रमशः अङ्गन्यास करे। उन्हीं अङ्गोंमें तत्पुरुष आदि पाँच मूर्तियोंका भी न्यास करके चाहिये ॥ १६ ॥

तदनन्तर अङ्गुष्ठसे कनिष्ठापर्यन्त पाँच अँगुलियोंमें क्रमशः अङ्गमन्त्रोंका सर्वतोभावेन न्यास^२ करके पाद, गुह्य, हृदय, मुख तथा मूर्धामें मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। इसके बाद मूर्ध, मुख, हृदय, गुह्य और पाद—इन अङ्गोंमें व्यापक-न्यास^३ करके मूलमन्त्रके अक्षरोंका तथा अङ्गमन्त्रोंका भी वही

१. कस्तुरिका एक प्रकार का वृक्ष है—अङ्गुष्ठ आदि सभी अङ्गुलीयोंमें दोहों द्वाराके अन्तर्भागमें, पञ्चाभागेमें तथा दोनों द्वाराके पार्श्वभागमें अन्तर्भाग (पाद) का व्यापकन्यास किया जाना।

२. इसका प्रयोग इस प्रकार है—पहले निम्नलिखित मन्त्रोंका उच्चारण करे—'न तत्पुरुषस्य नमः उर्वर्योः । न अथोदय नमः सन्ध्यायः । न सञ्चोवायाय नमः कनिष्ठिकयोः । न चान्द्रेयस्य नमः अक्षिकयोः । न ईशस्य नमः अङ्गुष्ठयोः ।' तत्पश्चात् अङ्गन्याससहित मूर्तिन्यास करे तथा—'न तत्पुरुषस्य हृदयस्य नमः । न अथोदय नमः । न सञ्चोवायाय नमः । न चान्द्रेयस्य नमः । न कनिष्ठिकस्य नमः । न ईशस्य नमः ।' मन्त्रन्यासमें यहाँ मन्त्रोंके बाद कनिष्ठा, फिर अक्षिकिका, तत्पश्चात् अङ्गुष्ठका हस्त 'श्रीविद्यार्चनमन्त्र' के तीसरी श्रृंखला तथा 'साराष्ट्रिलोक' के अन्तर्भागमें पादोंके अनुसंधान है।

३. प्रयोग इस प्रकार है—'न अङ्गुष्ठस्य नमः । न चान्द्रेयस्य नमः । न सञ्चोवायाय नमः । न कनिष्ठिकस्य नमः । न ईशस्य नमः ।' मन्त्रन्यासमें यहाँ मन्त्रोंके बाद कनिष्ठा, फिर अक्षिकिका, तत्पश्चात् अङ्गुष्ठका हस्त 'श्रीविद्यार्चनमन्त्र' के तीसरी श्रृंखला तथा 'साराष्ट्रिलोक' के अन्तर्भागमें पादोंके अनुसंधान है।

४. प्रयोग इस प्रकार है—'न अङ्गुष्ठस्य नमः । न चान्द्रेयस्य नमः । न सञ्चोवायाय नमः । न कनिष्ठिकस्य नमः । न ईशस्य नमः ।' मन्त्रन्यासमें यहाँ मन्त्रोंके बाद कनिष्ठा, फिर अक्षिकिका, तत्पश्चात् अङ्गुष्ठका हस्त 'श्रीविद्यार्चनमन्त्र' के तीसरी श्रृंखला तथा 'साराष्ट्रिलोक' के अन्तर्भागमें पादोंके अनुसंधान है।

५. व्यापकन्यास 'श्रीविद्यार्चनमन्त्र' (पंक्ति ३०) तथा 'साराष्ट्रिलोक' (पंक्ति १८) में इस प्रकार कहा गया है—

यथोऽस्तु स्वानुपुत्राय यथोऽस्तिस्वाम्युत्तमः ।
इति मन्त्रेण मूर्धनिकपर्यन्तं व्यापकं न्यसेत् ।

न्यास करें। फिर अग्नि आदि कोणोंमें प्रकट पीठके धर्म आदि पादोंका, जो क्रमशः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्णके हैं, चिन्तन करके उनमें साध्यमन्त्रके अक्षरोंका न्यास करे तथा पूर्वादि दिशाओंमें स्थित अधर्म आदिको चिन्तन करके उनमें अङ्गमन्त्रोंका न्यास करे। इस प्रकार योगपीठका चिन्तन करके उसके ऊपर अष्टदल कमलका और सूर्यमण्डल, सोममण्डल तथा अग्निमण्डल—इन तीन मण्डलोंका एवं सत्त्वादि गुणोंका चिन्तन करे ॥ १७—१९ ॥

इसके बाद अष्टदल कमलके पूर्वादि दलोंपर वामा आदि आठ शक्तियोंका तथा कर्णिकारके ऊपर नवीं (मनोन्मयी) शक्तिका न्यास या चिन्तन करे। इन शक्तियोंके नाम इस प्रकार हैं—वामा, ज्योत्स्ना, रौद्री, काली, कलविकारिणी, कलविकारिणी, बलप्रमयनी, सर्वभूतदमनी तथा नवीं मनोन्मयी। ये शक्तियाँ ज्वालास्वरूपा हैं और इनकी कान्ति क्रमशः श्वेत, रक्त, मित, पीत, श्याम, अग्नि-सदृश, असित, कृष्ण तथा अरुण वर्णकी है। इस प्रकार इनका चिन्तन करे ॥ २०—२२ ॥

तदनन्तर 'अनन्तयोगपीठाय नमः' से योगपीठवरी पूजा करके हृदयकमलमें शिवका आवाहन करे। यथा—

स्फटिकस्थं चतुर्भुजं फलशूलधरं शिवम्।

साधयं वरदं यज्ञस्थानं च त्रिलोक्यम् ॥

'जिनकी कान्ति स्फटिकमणिके समान श्वेत है, जो चार भुजाओंसे सुशोभित हैं और उन हाथोंमें फाल, शूल तथा अश्व एवं वरद मुद्गार धारण करते हैं, जिनके पाँच मुख और प्रत्येक

मुखके साथ तीन-तीन नेत्र हैं, उन भगवान् शिवका मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ।'

इसके बाद कमलदलोंमें तत्पुरुषादि पञ्चमूर्तियोंके स्थापना करे। यथा—ॐ तत्पुरुषाय नमः (पूर्व)। ॐ अवोरात्र नमः (दक्षिण)। शिं सद्योजाताय नमः (पश्चिम)। वां वामदेवाय नमः (उत्तर)। ॐ ईशानाय नमः (ईशान)।

तत्पुरुष चतुर्भुज हैं। उनका वर्ण श्वेत है। उनकी स्थान कमलके पूर्ववर्ती दलमें है। अघोरके आठ भुजाएँ हैं और उनकी अङ्गकान्ति असित (श्याम) है। इनका स्थान दक्षिणदलमें है। सद्योजातके चार मुख और चार ही भुजाएँ हैं। उनका पीत वर्ण है और स्थान पश्चिमदलमें है। वामदेवविग्रह स्त्री (देवी पार्वती)—के साथ विलसित होता है। उनके भी मुख तथा भुजाएँ चार-चार ही हैं। कान्ति अरुण है। इनका स्थान उत्तरवर्ती कमलदलमें है। ईशानके पाँच मुख हैं। वे ईशान-दलमें स्थित हैं। उनका वर्ण गौर है तथा वे सब कुछ देनेवाले हैं ॥ २३—२६ ॥

तत्पश्चात् इष्टदेवके अङ्गोंका यथोचित पूजन करे। फिर अनन्त, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर (अथवा शिवोत्तम) और एकनेत्रका पूर्वादि दिशाओंमें (नाभ्यन्तरे) पूजन करे। एकलक्ष, त्रिनेत्र, श्रीकण्ठ तथा शिखण्डीका ईशान आदि कोणोंमें पूजन करे। ये सब-के-सब विद्येश्वर हैं और कमल इनका आसन है। इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः श्वेत, पीत, मित, रक्त, धूम्र, रक्त, अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और चार ध्वज, गदा, शूल, चक्र और पद्मका पूजन करे। इस प्रकार छ-

१. ॐ पूर्वे नमः। ॐ दक्षिणे नमः। शिं उत्तरे नमः। वां पश्चिमे नमः। ॐ ईशानाय नमः।

२. ॐ धर्माय नमः (दक्षिणोत्तर)। ॐ अरात्राय नमः (पश्चिम)। शिं वामदेवाय नमः (उत्तर)। वां वामदेवाय नमः (पूर्व)। अङ्गकान्ति रक्त (पश्चिम)। अङ्गकान्ति धूम्र (उत्तर)। अङ्गकान्ति नील (उत्तर)।

३. उनके पञ्च पूजनका क्रम यों है—श्रीलक्ष्मी अष्टदलकमलके केन्द्रमें—अष्टदलकमल (देवता रक्तकमल)। ॐ शिवाय नमः (वामादिदिशि)। ॐ शिवाय नमः (पूर्व)। ॐ शिवाय नमः (पश्चिम)। ॐ शिवाय नमः (उत्तर)। ॐ शिवाय नमः (ईशान)।

४. 'श्रीलक्ष्मीकमल' में पूजनके क्रम इस प्रकार दिये गये हैं—'देवताकमल' में इन्द्राय सुरकिशोरे पीतवर्णाय वरदशूलाय ऐरावतवाहनाय नमः। ईं उग्राय तेजोऽग्निपते रक्तवर्णाय त्रिचक्राय चक्रवाहके नमः। ईं कमल प्रेक्षयित्वा कृष्णवर्णाय दण्डहराय

आवरणोंसहित इष्टदेवताको पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्यको पञ्चगव्यपान कराये। फिर आचमन कर लेनेपर उसका प्रोक्षण करे। इसके बाद नेत्रान्त अर्थात् नूतन मुक्त यस्त्रकी पट्टीसे नेत्र मन्त्र (बीषट्) का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्यके नेत्रोंको बाँध दे फिर उस शिष्यको मण्डपके दक्षिणद्वारमें प्रवेश कराये। वहाँ आसन आदि या कुशपर बैठे हुए शिष्यका गुरु सोधन करे। पूर्वोक्त रीतिसे शरीर आदि पाञ्चभौतिक तत्त्वोंका क्रमशः संहार करके शिष्यका परमात्मामें लय किया जाय; फिर सृष्टिमार्गसे दैतिक शिष्यका पुनरुत्पादन करे। इसके बाद उस शिष्यके दिव्य शरीरमें न्यास करके उसे प्रदक्षिणक्रमसे पश्चिमद्वारपर लाकर उसके द्वारा पुष्पाञ्जलिका क्षेपण कराये। जिस देवताके ऊपर वे फूल गिरें, उसके नामको आदिमें रखते हुए शिष्यके नामका निर्देश करे। सत्यक्षात् (नेत्रका बन्धन खोलकर) यज्ञभूमिके पार्श्वभागमें सुन्दर नाभि और मेखलासे युक्त खुदे हुए कुण्डमें शिवाग्रिको प्रकट कराकर, स्वयं उसका पूजन करके, फिर शिष्यसे भी उसकी

अर्चना कराये। फिर ध्यानद्वारा आत्मसदृश शिष्यको संहारक्रमसे अपनेमें लीन करके पुनः उसका सृष्टिक्रमसे उत्पादन करे तदनन्तर उसके हाथमें अभिषिन्धित कुश दे और हृदयादि मन्त्रोंद्वारा पृथिवी आदि तत्त्वोंके लिये आहुति प्रदान करे ॥ ३१—३८ ॥

पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इनमेंसे प्रत्येकके लिये इनके नाम-मन्त्रसे सौ सौ आहुतियाँ देकर आकस्मिकत्वके लिये मूलमन्त्र (ॐ नमः शिवाय) से सौ आहुतियाँ दे। इस प्रकार हवन करके उसकी पूर्णाहुति करे फिर अस्त्र-मन्त्र (कद्)—का वन्दन करके माँठ आहुतियाँ दे। तत्पश्चात् विशेष शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त (होम या गोदान) करे। अभिमन्त्रित कलशका पूजन कर पीठस्थित शिष्यका अभिषेक करे फिर गुरु शिष्यको समयाचार सिखाये शिष्य स्वर्ण-मुद्रा आदिके द्वाप अपने गुरुका पूजन करे इस प्रकार यहाँ 'निष्यपञ्चाक्षर' मन्त्रकी दीक्षा बतायी गयी। इसी तरह विष्णु आदि देवताओंके मन्त्रोंकी भी दीक्षा दी जाती है ॥ ३९—४१ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुरुषार्थ 'पञ्चभारमण्डली टीकाके विभाजनका वर्णन' नामक
तीन सौ चारपाई अक्षरों पर हुआ है ३०५५

तीन सौ पाँचवाँ अध्याय
पञ्चपन विष्णुनाम

अग्निदेव कहते हैं— मुने ! जो मनुष्य भगवान् विष्णुके निम्नाङ्कित पचपन कर्मोंको अप करता है, वह मन्त्रजप आदिके फलका भागी होता है

तथा तीर्थोंमें पूजनादिके अक्षय पुण्यको प्राप्त करता है। पुष्करमें पुण्डरीकाक्ष, गंगामें गदाधर, विप्रकटमें राघव, प्रभासमें दैत्यसदन, जयन्तीमें

महिषासुरनाशः नमः । ॐ नैत्रत्रये रक्षोऽभिषत्तये धूम्रवर्णाय सङ्गाइस्त्राय ऐतच्छास्त्राय नमः । ॐ वरुणाय सारस्वत्याय सुकृतवर्णीय फलदाय
मकरवाहनाय नमः । ॐ वायवे प्राणविषयने धूम्रवर्णाय अक्रूरस्त्राय धूम्रवर्णाय नमः । ॐ ईशनाय विद्याविषयने रक्षोऽभिषत्तये सुहृन्नाय
धूम्रवर्णाय नमः । इति सम्पूर्ण इन्द्रोक्तयोर्मध्ये । ॐ शङ्खे त्वेकविंशत्ये रक्षोऽभिषत्तये सङ्गाइस्त्राय ऐतच्छास्त्राय नमः । त्रिदशैश्वर्ययोर्मध्ये
ॐ अमलाय नागाविषयने गौरवर्णाय सङ्गाइस्त्राय सारस्वत्याय नमः । इति सम्पूर्ण द्वितीयोक्त्याम्—समाप्तः नमः । हाहाये० दहाहाये०
खेजाये० पाताये० अनुस्रवये० मदाये० त्रिदशाय० फलये० आनये० । इति अक्षर इव-इव आबुधोका उव-उव दिश्यातीति भिद्यतवती
स्थापने पुनः करणं ब्रवीते ।”

जय, हस्तिनापुरमें जयन्त, वर्धमानमें वाराह, काशीमें चक्रपाणि, कुब्जाध (य कुब्जास) में जनार्दन, मथुरामें केशवदेव, कुब्जाग्रकमें इषोकेन्द्र, गङ्गाद्वारमें जटाधर, शालग्राममें महायोग, गोवर्धनगिरिपर हरि, पिण्डारकमें चतुर्बाहु, लङ्केश्वरमें शङ्खी, कुक्षेत्रमें वामन, यमुनामें त्रिविक्रम, सांजतीर्थमें विश्वेश्वर, पूर्वसागरमें कपिल, महासागरमें विष्णु, गङ्गासागर-सङ्गममें वनमाल, किष्किन्धामें रैवतकदेव, काशीतटमें महायोग, विरजामें रिपुञ्जय, विशाखयूपमें अजित, नेपालमें लोकभावन, द्वारकामें कृष्ण, भन्दसचलमें मधुसूदन, लोकाकुलमें रिपुहर, शालग्राममें हरिका स्मरण करे ॥ १-९ ॥

पुरुषवटमें पुरुष, विमलतीर्थमें जगत्पथु, सैन्धवारण्यमें अनन्त, दण्डकारण्यमें शङ्खधारो, उत्पलावर्तकमें शौरि, नर्मदामें श्रीपति, रैवतकगिरिपर रामोदर, नन्दामें जलशायी, सिन्धुसागरमें गोपीधर, माहेन्द्रतीर्थमें अच्युत, सङ्गादिपर देवदेवेश्वर,

यागधवनमें वैकुण्ठ, विन्ध्यगिरिपर सर्वपापहारी, औण्ड्रमें पुरुषोत्तम और इन्दुयमें आत्मा विराजमान हैं। ये अपने नामका जप करनेवाले साधकोंको भोग तथा मोक्ष देनेवाले हैं, ऐसा जाने ॥ १०-१३ ॥

प्रत्येक षट्पक्षपर कुबेरका, प्रत्येक चौदहेपर शिवका, प्रत्येक पर्वतपर रामका तथा सर्वत्र मधुसूदनका स्मरण करे। धरती और आकाशमें नरका, वसिष्ठतीर्थमें गरुडध्वजका तथा सर्वत्र भगवान् वामुदेवका स्मरण करनेवाला पुरुष भोग एवं मोक्षका भोगी होता है। भगवान् विष्णुके इन नामोंका जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्रमें जो जप, ब्राह्म, दान और तर्पण किया जाता है, वह सब कोटिगुना हो उत्तम है। जिसको वहाँ मृत्यु होती है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंगको पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह शुद्ध होकर स्वर्ग (वैकुण्ठधाम) को प्राप्त होगा* ॥ १४-१७ ॥

इस प्रकार आदि आर्येय महापुराणमें 'विष्णुके पञ्चम नामविबरण'

गीत सौ पौर्वार्थ अभ्यास पूरा हुआ ॥ ३०५ ॥

* अतिरिक्त -

जपन् वी पञ्चपञ्चमस् विष्णुनामनि जे वा मन्त्रप्रव्यादिकलभाक् तीर्थेष्वर्थादि चक्षयम् ॥
पुष्करे पुष्करिकाथ गवाक्षे च मत्पथाम् तत्तत्तं विष्णुदे तु प्रथमे रैवतकृतम् ॥
जयं जयन्तं गङ्गां जयन्तं इमित्यापुरे चकारं चक्षयं च विष्णुं चक्रपाणिनाम् ॥
जनादेनं च कुब्जाके मधुसूदनं च केचन चक्रपाणके इषोकेनं गङ्गादरे जटाधरम् ॥
शालग्रामे महायोगं हरिं गोवर्धनाकले पिण्डारके चतुर्बाहुं लङ्केश्वरी च लङ्काम् ॥
वामनं च कुक्षेत्रे यमुनाय त्रिविक्रमम् विश्वेश्वरं हज्जं लोके कपिलं पूर्वसागरे ॥
विष्णुं महोदधी विष्णुद गङ्गासङ्गारसङ्गमे वनमालं च किष्किन्ध्यां रैवतकं विष्णुं ॥
काशीतटे महायोगं विरजामं रिपुञ्जयं विरसङ्गपुरे इक्षितं नेमले लोकभावनम् ॥
द्वारकायां विष्णुं कृष्णं भन्दरी मधुसूदनम् स्नेहज्वालने रिपुहरं उत्पलावे हरिं स्वोदरं ॥
पुरुषं पुरुषावटे विमलं च दण्डकारण्यं अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डकं शङ्खधारिणम् ॥
उत्पलावर्तके शौरिं नर्मदायं विष्णुं पतिम् रामेश्वरे रैवतके नन्दायं जलशायिनम् ॥
गोपीधरं च सिन्धुसङ्घी पञ्चने चान्दं विष्णुं सङ्गादी देवदेवेशं वैकुण्ठं भोगे जने ॥
सर्वपापहारं विष्णुं औण्ड्रे तु पुरुषोत्तमम् आत्मनं इन्दुये विष्णुं जपत्तं भुक्तिमुक्तिदम् ॥
षटे षटे वैश्रवणं काको काको लिलम् पतिं पतिं रामं सर्वत्र मधुसूदनम् ॥
नरं पृथ्वी एव ज्योति पतिं गङ्गाधरम् कसुदेवं च सर्वत्र संसारं भुक्तिमुक्तिभाक् ॥
नाथदेवाणि विष्णोः जपत्तं जपत्तं पुरुषं क्षेत्रेष्वेतेषु चक्रपादं दानं चक्षं च सर्वम् ॥
तत्तत्तं कोटिगुणं भुजो जगत्तमे भवेत् च पठेच्चतुष्टयं विमलः स्वर्गमाप्नुयात् ॥

(अग्निपुराण ३०५।१-१७)

दाढ़ें हैं वे चार भुजाधारी होते हुए भी ठण्डावाहु हैं। वे अपने हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, अङ्कुश, पाश और धनुष धारण करते हैं। उनके केश पिङ्गलवर्णके और नेत्र लाल हैं उन्होंने अरोंसे त्रिलोकीको व्याप्त कर रखा है चक्रकी नाभि (नाहा) उस अग्रिसे आविष्ट (व्याप्त) है, उसके चिन्तनमात्रसे समस्त रोग तथा अरिहण्ड नष्ट हो जाते हैं। सम्पूर्ण चक्र पीतवर्णका है उसके सुन्दर अरे रक्तवर्णके हैं। उन अरोंका अवान्तरभाग रमामवर्णका है। चक्रकी नेमि श्वेतवर्णकी है। उसमें बाहरकी ओरसे कृष्णवर्णकी पार्थिवी रेखा है। अरोंसे युक्त जो मध्यभाग है, उसमें समस्त अकारादि वर्ण हैं।^१ इस प्रकार दो चक्र-विष्ट अङ्कित करे ॥ १-१२ ॥

आदि (दत्तरवर्ती) चक्रपर कलशका जल ले अपने आगे समीपमें ही स्थापित करे। दूसरे दक्षिण चक्रपर सुदर्शनकी पूजा करके वहाँ अग्रिमें क्रमशः धी, अपामार्गकी समिधा, अक्षत, सिल, सरसों, खीर और गोघृत—सबकी आहुतियाँ दे। प्रत्येक वस्तुकी एक हजार आठ आहुतियाँ पृथक् पृथक् देनी चाहिये ॥ १३-१४ ॥

विधि विधानका ज्ञाता विद्वान् प्रत्येक द्रव्य हुतरोष भाग कलशमें डाले। तदनन्तर एक प्रस्य (सेर) जलद्वारा निर्मित पिण्ड उस कलशके भीतर रखे फिर विष्णु आदि देवोंके लिये सब देय वस्तु वहीं दक्षिण भागमें स्थापित करे ॥ १५ ॥

इसके बाद 'सर्वशान्तिकर विष्णुजनों (भगवन् विष्णुके पार्षदों) को नमस्कार है। वे शान्तिके लिये यह उपहार ग्रहण करें। उनको नमस्कार

है।'^२—इस मन्त्रको पढ़कर हुतरोष जलसे बलि समर्पित करे। किसी काष्ठ फलकपर या कलशमें अथवा दूधवाले वृक्षकी लकड़ोसे बनवाये हुए दधिपूर्ण कण्ठपात्रमें बलिकी वस्तु रखकर प्रत्येक दिशामें अर्पित करे। यह करके ही द्विजोंके द्वारा होम कराना चाहिये। दक्षिणासहित दो बार किया हुआ यह होम भूत-प्रेत आदिका नाशक होता है ॥ १६-१८ ॥

इसी सगे हुए पत्तेपर लिखित मन्त्राक्षरोंद्वारा किया गया होम शुद्ध रोगोंका नाशक होता है। दुर्वासे होम किया जाय तो वह आयुकी, कपलोंकी आहुति दी जाय तो वह श्री (ऐश्वर्य)—की और गूलर-काष्ठसे हवन किया जाय तो वह पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला होता है। गोशालामें धीके द्वारा आहुति देनेसे गौओंकी प्राप्ति एवं वृद्धि होती है। इसी प्रकार सम्पूर्ण वृक्षोंकी सर्पिथासे किया गया होम बुद्धिकी वृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९-२० ॥

'ॐ ह्रीं नमो भगवते नरसिंहाय ज्वालामालिने टील दंष्ट्रयाग्निनेत्राय सर्वरक्षोघ्नाय सर्वभूतविनाशाय सर्वान्तरविनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष ई पद्' ॥ २१ ॥'

—यह भगवान् नरसिंहका मन्त्र समस्त पापोंका निवारण करनेवाला है। इसका जप आदि किया जाय तो यह शुद्ध महामारी, विष एवं रोगोंका हरण कर सकता है। चूर्णीभूत मण्डूक-वयस् (औषध-विशेष) से हवन किया जाय तो वह जलस्तम्भन और अग्नि-स्तम्भन करनेवाला होता है ॥ २१-२२ ॥

इस प्रकार आदि अग्रोष भङ्गापुराणमें 'नरसिंह आदिके मन्त्रोंका कवच' नामक

तीन सौ छठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०६ ॥

~~~~~

^१ 'ॐ ह्रीं' ज्वालामालिने (ज्योंसे सम्पन्नकृत सेविष्णुकी दंष्ट्राओंसे देवीजम्ब, अग्रिम नेत्रवाले, सर्वरक्षसहस्रकर, सर्वभूतविनाशक, सर्वान्तरविनाशक भगवान् नरसिंहको सम्बोधन है। जलज्यो, जलज्यो, पचज्यो, पचज्यो, भुक्षे वषाज्यो, वषाज्यो ई पद्'।

यह इस मन्त्रका अर्थ है।

तीन सौ सातवाँ अध्याय

त्रैलोक्यमोहन आदि मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं— मुने। अब मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये 'त्रैलोक्यमोहन' नामक मन्त्रका वर्णन करूँगा ॥ १ ॥

ॐ श्रीं ह्रीं हूं ओम्, ॐ नमः पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमप्रतिरूप लक्ष्मीन्यास सकलजगत्सुखोभय सर्वस्वीहृदयदारण त्रिभुवनमदन्यादकर सुर-मनुजसुन्दरीजनमनांसि तापय तापय दीपय दीपय शोचय शोचय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय द्रावय द्रावयाकर्षयाकर्षय धरमसुभय सर्वसीधाम्यदकर कामप्रदायक (शत्रुम्) हुन हुन चक्रेण यदया छात्रेण सर्वबाणीभिन्द भिन्द पाहो न कष्ट कष्ट अङ्गुरेण ताडय ताडय त्वर त्वर किं निहृषि पावतास्तु समीक्षित मे सिद्धं भवति हुं फट्, नमः * ॥ २ ॥

ॐ पुरुषोत्तम त्रिभुवनमदन्यादकर हुं फट् हृदयाय नमः । सुरमनुजसुन्दरीमनांसि तापय तापय शिरसे स्वाहा । दीपय दीपय शोचय शोचय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय द्रावय द्रावय कवचाय हुम् । आकर्षयाकर्षय महाकाल हुं फट् नेत्रत्रयाय घीमद् । त्रिभुवनेधर सर्वजनमनांसि हुन हुन दारय दारय ॐ मय ज्ञानयानयानय हुं फट् अम्नाय फट् । त्रैलोक्यमोहन हृषीकेशप्रतिरूप सर्वस्वी-हृदयाकर्षण आगच्छ-आगच्छ नमः । (सर्वाङ्गे) व्यापकम् ॥ ३ ॥

इस प्रकार मूलमन्त्रयुक्त व्यापक न्यास बताया गया । फिर पूजन तत्र पवास हजारकी संख्यामें जप करके अभिषेक करे । तत्पश्चात् वैदिक विधिसे स्थापित कुण्डाग्निये सौ बार आहुति दे । दही, घी, खीर, सघृत चरु तथा औटये हुए दूधकी पृथक् पृथक् बारह बारह आहुतियाँ मूलमन्त्रसे दे । फिर अक्षत, तिल और शक्की एक हजार आहुतियाँ देनेके पश्चात् त्रिमधु, पुष्प, फल दही तथा सभिधाओंकी सौ सौ बार आहुतियाँ दे ॥ ४—६ ॥

तदनन्तर पूजाहुति-होम करके हुतावशिष्ट सघृत चरुका प्राशन करे कराये । फिर ब्राह्मण-भोजन कराकर आचार्यको उचित दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करे । यों करनेसे मन्त्र सिद्ध होता है । स्नान करके विधिवत् आचमन करे और मीनभावसे यागमन्दिरमें जाकर पद्यासनसे बैठे और तान्त्रिक विधिके अनुसार तरीरका शोचण करे । पहले राक्षसों तथा विघ्नकारक भूतोंका दमन करनेके लिये सम्पूर्ण दिशाओंमें सुदर्शनका न्यास करे । साथ ही यह भावना करे कि वह सुदर्शन अस्त्र पाँच क्लेशोंके बीजभूत, धूयवर्ण एवं प्रचण्ड अनिलरूप मेरे सम्पूर्ण पापको, जो नाभिमें स्थित है, तरीरसे अलग कर रहा है । फिर हृदयकमलमें स्थित 'र' बीजका स्मरण करके ऊपर, नीचे तथा अगल-जगलमें फैली हुई अग्निकी ज्वालाओंसे उस पाप-पुष्पको जलाकर धूम्य कर दे फिर मूर्धा

* इस मन्त्रका अर्थ यों है 'ॐ श्रीं ह्रीं हूं ओम् सर्वजगन्मन्दस्वरूप पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तमप्रतिरूप । लक्ष्मीन्यास । आप अपने हीन्दुरूप सम्पूर्ण जगत्को धुजा कर देनेमें समर्थ हैं । सकल सैलसैकि हृदयको धरन—इच्छावश कर देनेवाले हैं । त्रिभुवनको घटोन्मत्त कर देनेकी शक्ति रखते हैं । देवसुन्दरीयों तथा मानससुन्दरीयोंके मनको (जोति-अग्निमें) तपद्म, सपद्मने उनके चगको उदीपन कीजिये, उदीपन कीजिये, शोभिये, सोखिये, मरिये, मरिये, उनका स्तम्भन कीजिये, स्तम्भन कीजिये, द्रविय कीजिये, द्रविय कीजिये, अकर्षित कीजिये, आकर्षित कीजिये । पाप सीधाम्यदिये । सर्वसीधाम्यदिये । उक्त समस्त यन्त्रोपस्थित कलमन पूर्ण करनेवाले हैं । मेरे जयमक शत्रुका हनन कीजिये, हनन कीजिये । चक्रेण, यदये और सङ्कले, समस्त कर्तव्यों को, क्षीयते । पावता आगृत कीजिये, नोष लीजिये । अङ्गुरासे अक्षित कीजिये, क्षित कीजिये । त्वरती कीजिये, त्वरती कीजिये । कर्षं कर्षते या त्वरते हैं । कलमक पेश करी घनोत्त पूर्ण न हो जाय, त्वरतक यत्नशील रहिये हुं फट् नमः ।'

(ब्रह्मन्त्र) : ये अमृतका चिन्तन करके सुषुम्णनाडीके मार्गसे आती हुई अमृतकी धाराओंसे अपने शरीरको बाहर और भीतरसे भी आप्लावित करे ॥ ७—११ ॥

इस प्रकार शुद्धशरीर होकर मूलमन्त्रसे तीन बार प्राणावाह्य करे। फिर मस्तक और मुखपर तथा गुह्यभाग, ग्रीवा, सम्पूर्ण दिशा, हृदय, कुक्षि एवं समस्त शरीरमें हाथ रखकर उनमें शक्तिका न्यास करे इसके बाद सूर्यमण्डलसे सम्परात्माका आवाहन करके ब्रह्मरन्ध्रे मार्गसे हृदय-कमलमें लाकर चिन्तन करे वे परात्मा समस्त शुभ लक्षणांसे सम्पन्न हैं। प्रणवका उच्चारण करते हुए परात्माका स्मरण करना चाहिये ॥ १२—१४ ॥

उनके स्मरणके लिये गायत्री मन्त्र इस प्रकार है— श्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे। स्मराय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। इति। परात्माका अर्चन करनेके पश्चात् यज्ञमन्त्रान्त्री इष्यो और शुद्ध पात्रका प्रोक्षण करे। विधिपूर्वक आत्मपूजा करके वेदीपर उसकी अर्चना करे ॥ १५—१९ ॥

कूर्म-अनन्त आदिके रूपमें कल्पित पीठपर कमल एवं गरुड़के आसनपर विराजमान श्रैलोक्यमोहन भगवान् विष्णु सर्वाङ्गसुन्दर हैं और धन्यके अनुरूप लावण्य तथा जीवनको प्राप्त हैं। उनके अहणनयन मदसे धूर्णित हो रहे हैं। वे परम उदार तथा स्मरसे विह्वल हैं। दिव्य माला, वस्त्र और अनुलेप उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मुखपर मन्दहास्यकी छटा छिटक रही है। उनके परिवार और परिकर अनेक हैं। वे लोकपर अनुग्रह करनेवाले, सौम्य तथा सहस्रों सूर्यके समान तेजस्वी हैं उन्होंने हाथोंमें पाँच खाण धारण कर

रखे हैं। उनकी समस्त इन्द्रियाँ पूर्णकाम हैं। उनके आठ भुजाएँ हैं। देवाङ्गनाएँ उन्हें घेरकर खड़ी हैं। उनकी दृष्टि लक्ष्मीदेवीके मुखपर गड़ी है। ऐसे भगवान्का भजन करे। उनके आठ हाथोंमें क्रमशः चक्र, शङ्ख, धनुष, खड्ग, गदा, मुसल, अङ्गुल और पात्र शोभा पाते हैं आवाहन आदिके द्वारा उनकी अर्चना करके अन्तमें उनका विमर्जन करना चाहिये ॥ १७—२१ ॥

यह भी चिन्तन करे कि भगवान् अपने ऊरु तथा अंधापर श्रोलक्ष्मीजीकी बैठायें हुए हैं और वे दोनों हाथोंसे पतिका आलिङ्गन करके स्थित हैं। उनके बावें हाथमें कमल है, वे शरीरसे इष्ट-पुष्ट हैं तथा श्रोत्रस और कौस्तुभसे सुशोभित हैं भगवान्के गलेमें वनमाला है और शरीरपर पीताम्बर शोभा पाता है। इस प्रकार चक्र आदि आयुधोंसे सम्पन्न श्रोहरिका पूजन करे ॥ २२—२३ ॥

‘ॐ सुदर्शन महाचक्रराज यह यह सर्वदुष्टभयं कुरु कुरु छिन्द छिन्द विदारय विदारय परमन्त्रान् त्रस त्रस भङ्गय भङ्गय भूतापि नासय नासय हुं फट् स्वाहा’—इस मन्त्रसे चक्र सुदर्शनकी पूजा करे ‘ॐ महाजलचक्राय हुं फट् स्वाहा। पाञ्चजन्याय नमः।’

—इस मन्त्रसे शङ्खकी पूजा करे ‘यज्ञाखड्ग तीक्ष्ण छिन्द छिन्द हुं फट् स्वाहा खड्गाय नमः।’—इससे खड्गकी पूजा करे। ‘शाङ्खाय सक्षराय नमः।’—इससे धनुष और बाणकी पूजा करे। ‘ॐ भूतप्राप्ताय विष्णवे। जन्तुविधाय धीमहि। तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।’—यह भूतग्राम गायत्री है। ‘संवर्तक मुञ्जल पोषय पोषय हुं फट् स्वाहा।’—इस मन्त्रसे मुञ्जलकी पूजा

१. ‘महाशङ्खाय सक्षराय हुं फट् स्वाहा, शाङ्खाय नमः।’—यह संवर्तक खड्ग-धनुष-अस्त्रान्त्री मन्त्र है। (शास्त्रादित्यके)

२. यह ‘भूतग्राम गायत्री’ क्रयप्रत्ये मन्त्रमन्त्रके लिये अन्वी ज्ञान पड़ती है। इससे कर्तव्य पूजन कार्य चाहिये। शास्त्रादित्यके में कीर्णोदकी गदके धनका स्वरूप यों उद्गत हुआ है

‘मन्त्राधीनोदके यज्ञाखले सर्वानुग्रहान्ति प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुं फट् स्वाहा, कीर्णोदकी नमः।’

३. ‘संवर्तक महामुञ्जल पोषय पोषय हुं फट् स्वाहा, मुञ्जलाय नमः।’ यह गृह-पुष्ट मुञ्जल-मन्त्र है।

करे। 'पाञ्च कन्य चन्धाकर्षणकर्षण हुं फट्' - इस मन्त्रसे पाशका पूजन करे। 'अङ्कुश' कट्ट हुं फट्'— इससे अङ्कुशकी पूजा करे।

भगवान्की भुजाओंमें स्थित अस्त्रोंका तत्तु-अस्त्र-सम्बन्धो इन्हीं मन्त्रोंसे क्रमशः पूजन करे ॥ २४—२७ ॥

'ॐ पश्चिमाजाय हुं फट्'— इस मन्त्रसे पश्चिमाज गरुडकी पूजा करे। कर्णिकामें पहले अङ्ग देवताओंका विधिवत् पूजन करे। फिर पूर्व आदि दलोंमें लक्ष्मी आदि शक्तियों तथा चामरधारि तत्त्व आदिकी अर्चना करे। शक्तियोंकी पूजाका प्रयोग अन्तमें करना चाहिये। पहले देवेधर इन्द्र आदि दण्डीसहित पूजनीय हैं। लक्ष्मी और सरस्वती पीतवर्णकी हैं। रति, प्रीति और जया—ये शक्तियाँ श्वेतवर्ण हैं। कीर्ति तथा कान्ति श्वेतवर्ण हैं। तुष्टि तथा पुष्टि—ये दोनों श्यामवर्ण हैं। इनमें स्मरभाव (प्रेममिलनकी उत्कण्ठ) उदित रहतो है। लोकेश (ब्रह्माजी तथा दिक्पाल)—पर्यन्त देवताओंकी पूजा करके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। निम्नाङ्कित मन्त्रका ध्यान और जप करे। उसके द्वारा होम और अभिषेक करे। (मन्त्र यों है—) 'ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हूं त्रैलोक्यमोहनाय विद्याय नमः।'— इस मन्त्रद्वारा

पूर्वज् पूजन आदि करनेसे साधक सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जल तथा मम्मोहनी वृक्षके पुष्पद्वारा उक्त मन्त्रसे नित्य तर्पण करे। ब्रह्म, इन्द्र, श्रोदेवी, दण्डी, बीजमन्त्र तथा त्रैलोक्यमोहन विष्णुका पूजन करके उक्त मन्त्रका तीन लाख जप करनेके पश्चात् कमलपुष्प, किस्वपत्र तथा बीसे एक लाख होम करे। उक्त हवन-सामग्रीमें चावल, फल, सुगन्धित चन्दन आदि द्रव्य और दूर्वा भी मिला ले। इन सबके द्वारा हवनकर्म सम्पादित करके मनुष्य दीर्घ आयुकी उपलब्धि करता है। उस जप, अभिषेक तथा होमादि क्रियासे संतुष्ट होकर भगवान् विष्णु उपासकको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं ॥ २८—३६ ॥

'ॐ नमो भगवते वराहाय भूर्भुवःस्वः पतये भूपतित्वं मे देहि क्षपय स्वाहा।'— यह वराह भगवान्का मन्त्र है। इसका पञ्चाङ्गन्यास इस प्रकार है— 'ॐ नमो हृदयय नमः। भगवते शिरसे स्वाहा। वराहाय शिखायै वषट्। भूर्भुवःस्वःपतये कवचाय हुम्। भूपतित्वं मे देहि क्षपय स्वाहा अम्नाय फट्।' इस प्रकार पञ्चाङ्ग-न्यासपूर्वक वराह-मन्त्रका प्रतिदिन दस हजार बार जप करनेसे मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य प्राप्त कर सकता है ॥ ३७—३८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टम महापुराणमें 'त्रैलोक्यमोहनमन्त्रका वर्णन' नामक तीन सौ सप्तर्षी अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०७ ॥

तीन सौ आठवाँ अध्याय

त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गाके मन्त्रोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! वान्त (१), जो 'त्री' देवीका मन्त्र है और सब सिद्धियोंको देनेवाला है।
(अनुस्वार)।— इनके योगसे 'श्री' बीज बनता है, (इसका अङ्गनाम इस प्रकार करना चाहिये—)

१. पञ्चका सर्वसम्पन्न मन्त्रका 'सर्वसत्त्विक' में इस प्रकार वर्णित हुआ है— 'व्याघ्रस्य कन्य कन्य आकर्षणकर्षण हुं फट् स्वाहा, पञ्चमय नमः।'।

२. अङ्कुश-मन्त्र भी अपने पूर्वकल्पों इस प्रकार उक्तमन्त्र प्रोक्त है 'अङ्कुश कट्ट कट्ट हुं फट् स्वाहा, अङ्कुशाय नमः।'।

(प्रथम प्रकार) महाशिवे महाविद्युत्प्रभे स्वाहा, हृदयाय नमः। शिवै देवि विजये स्वाहा, शिरसे स्वाहा। गौरि महाबले बन्ध-बन्ध स्वाहा, शिखायै वषट्। धृतिः स्वाहा, कवचाय हुम्। महाकाये पद्महस्ते हुं फट्, अस्त्राय फट्। (दूसरा प्रकार) 'शिवै स्वाहा, हृदयाय नमः। श्रीं फट्, शिरसे स्वाहा। श्रीं नमः' शिखायै वषट्। शिवै ह्रसीद नमः। कवचाय हुम्। श्रीं फट्, अस्त्राय फट्। [इसी तरह अन्यान्य प्रकार भी तन्त्र-ग्रन्थोंमें कहे गये हैं।] ॥ १ २ ॥

—इस प्रकार 'श्री'-मन्त्रके नौ अङ्ग-कास बतलाये गये हैं 'उनमेंसे किसी एकका आश्रय ले'। पञ्चाक्षरी मालासे पूर्वोक्त मन्त्रका तीन लाख या एक लाख बार जब ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला है। साधक लक्ष्मी अथवा विष्णुके मन्दिरमें श्रीदेवीका पूजन करके धन प्राप्त कर सकता है। छदिरकाहसे प्रज्वलित अग्निमें घृतमिश्रित तण्डुलोंकी एक लाख आहुतियाँ दे। इससे राजा वशीभूत हो जाता है तथा लक्ष्मीकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। श्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित सर्पपजलसे अभियेक करनेपर सब प्रकारकी ग्रहबाधा शान्त होती है। एक लाख विल्वफलोंका होम करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति और भवनकी वृद्धि होती है ॥ ३-५ ॥

साधक चार द्वारोंसे युक्त निर्माकृत 'सकलेश्वर' का चिन्तन करे। पूर्वद्वारपर क्रीडामें संलग्न दोनों

भुजाओंको ऊपर उठाये हुए श्वेत कमलको धारण करनेवाली श्यामवर्णा वामनाकृति बलाकोका ध्यान करे। दक्षिणद्वारपर ऊपर उठाये हुए एक हाथमें रक्तकमल धारण करनेवाली श्वेताङ्गी वनमालिनीका चिन्तन करे। पश्चिमद्वारपर दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर श्वेत पुण्डरीकको धारण करनेवाली हरितवर्णा विधेयिका नामवाली श्रीदूतीका ध्यान करे उत्तरद्वारपर शाङ्करीको धारण करे। 'सकलेश्वर'के मध्यमें अष्टदल कमलका निर्माण करे कमलदलोंपर क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए वामुदेव, संकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्धका ध्यान करे। इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः अञ्जन, दुग्ध, केसर और सुवर्णके समान है। वे सुन्दर वस्त्रोंसे विभूषित हैं। उस अष्टदल कमलके आग्नेय आदि दलोंपर गुग्गुलु, कुरष्टक, दमक और सलिल नामक दिग्गजोंकी धारण करे ये चारों स्वर्ण-कस्त्रोंको धारण करनेवाले हैं। कमलकी कर्णिकामें श्रीदेवीका स्मरण करे वे चार भुजाओंसे युक्त हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है उनकी ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओंमें कमल है तथा दक्षिणहस्तमें अभयमुद्रा और वामहस्तमें वरमुद्रा सुशोभित हो रही है। वे हाथ एवं सुवासित वस्त्र तथा गलेमें एक श्वेत माला धारण करती हैं उन श्रीदेवीका ध्यान एवं सपरिवार पूजन करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ ६-१४ ॥

१ 'सकलेश्वर' ८ २ की संकेतमें अग्निपुराणके द्विचि अङ्गन्यामि इत्यादि प्रकार उद्धृत किये गये हैं। परंतु कूर्म पर्व दीर्घपुण्डरीकेन कुर्यादङ्गानि फट् क्रमसः कदा है उसके अनुसार श्रीं हृदयाय नमः। श्रीं शिरसे स्वाहा। धुं शिखायै वषट्। श्रीं कवचाय हुम्। श्रीं नैत्रत्रयाय वषट्। ३: अस्त्राय फट्। इस प्रकार कास करे।

२ सकलेश्वर मन्त्रका इस प्रकार निर्माण करना चाहिये—

पूर्वोक्त उपासनाके समय श्रोणपुष्प, कमल और चित्त्वपत्रको सिरपर धारण न करे। पञ्चमी और सप्तमीके दिन क्रमशः सवण और आँवलेका परित्याग कर दे। साधक स्त्रीरका भोजन करके श्रीसूक्तका जप करे तथा श्रीसूक्तसे ही श्रीदेवीका अभिषेक करे। आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त सभी उपचार-अर्पण श्रीसूक्तको श्रुचाओंसे करता हुआ ध्यानपूर्वक श्रीदेवीका पूजन करे। जिल्व, घृत, कमल और खीर—ये वस्तुएँ एक साथ या अलग अलग भी श्रीदेवीके निमित्त होममें उपयुक्त हैं। यह होम लक्ष्मीकी प्राप्ति एवं वृद्धि करनेका स्त्र है ॥ १५—१७ ॥

धिवं (म), हि भग्ना (व), काल (म),
अग्नि (र), अत्रि (द), निह (इ), नि, स्वाहा
(यदिबभर्दिषि स्वाहा)—यह भगवती महिषमर्दिनी
(महालक्ष्मी) का अष्टाक्षर मन्त्र कहा गया
है ॥ १८ ॥

'ॐ हुं महिमहिषमर्दिनि स्वाहा।'—यह मूलमन्त्र है। इसका प्रयोग—पञ्चाङ्ग-वास इस प्रकार करे—'महिषमर्दिनि हुं फट्, इदमाय नमः। महिषशत्रुत्तादिनि हुं फट्, शिरसे स्वाहा। महिषं भीषय हुं फट्, शिरसाय वषट्। महिषं हन हन देवि हुं फट्, कक्षस्थाय हुम्। महिषसूदिनि हुं फट्, अस्त्राय फट्।'।

यह अङ्गोसहित 'दुर्गाहृदय' कहा गया है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। दुर्गादेवीका निम्नांकित प्रकासे पीठ एवं अष्टदल-कमलपर पूजन करे ॥ १९-२० ॥

‘ॐ ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा’—यह दुर्गाविजय

मन्त्र है। अष्टलपद्यपर दुर्गा, वरवर्णिनी, आर्या, कनकप्रभ, कृत्तिका, अभयप्रदा, कन्यका और सुरूपा—इन शक्तियोंके क्रमशः आदिके सस्वर अक्षरोंमें बिन्दु लगाकर उन्हीं बीजमन्त्रोंसे युक्त नाममन्त्रोंद्वारा यजन करे। यथा—‘हुं दुर्गायै नमः’ इत्यादि। इनके साथ क्रमशः चक्र, शङ्ख, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, अहिकुश और खेट—इन अस्त्रोंकी भी अर्चना करे। अष्टमी आदि तिथियोंपर लोकेश्वरी दुर्गाकी पूजा करे। दुर्गाकी यह उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, (आत्मरक्षा) एवं युद्धमें विजय प्रदान करनेवाली है। साध्यके नामसे युक्त मन्त्रसे तिलका होम ‘वशीकरण’ करनेवाला है। कमलोंके हवनसे ‘विजय’ प्राप्त होती है। शान्तिकी कामना करनेवाला दूर्वासे हवन करे। पलाश-समिधाओंसे पुष्टि, काकपक्षके हवनसे मारण एवं विद्वेषणकर्म सिद्ध होते हैं। यह मन्त्र सभी प्रकारकी ग्रहबाधा एवं भयका हरण करता है ॥ २१—२६ ॥

‘ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा’—यह अङ्गसहित ‘जय दुर्गा’ कतलायी गयी है, यह साधककी रक्षा करती है। ‘मैं हयामाङ्गी, त्रिनेत्रभूषिता, शत्रुभुजा, शङ्ख, चक्र, शूल एवं खड्गधारिणी शैलरूपिणी रणवण्टीस्वरूपा हूँ’—ऐसा ध्यान करे, मुद्दक प्रारम्भमें इस ‘जयदुर्गा’का जप करे, विजयके लिये खड्ग आदिपर दुर्गाका पूजन करे ॥ २०—२१ ॥

‘ॐ नमो भगवति ज्वालाशालिनि
गुह्यगणपरिकृते ऋषाधरक्षिणि स्वाहा’—युद्धके
निमित्त इस मन्त्रका जप करे इससे शत्रुका
हस्तोंपर विजय प्राप्त करता है ॥ ३० ३१ ॥

इस प्रकार यदि आपसे सहायतापूर्ण 'लक्ष्मी' अदिको पुष्पाक्ष वर्णन' नामक

ਕੌਣ ਸੀ ਅੰਤਰੀ ਅਘਾਤ ਪੁਰੁ ਹੁਤਾ # ੩੦੮ #

बीचमें स्थित दो वीथियाँ मस दवाक सामनकील दलाग्रके बाह्यभागमें 'कोटपञ्चरधारिकी फट्कारी नमः।' से फट्कारीकी पूजा करे। फिर उसके बाहरवाली वीथीमें देवीके सम्मुख 'महापाणये किङ्कराय नमः।' से किङ्करीकी पूजा करके कहे—'किङ्कर रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञया स्थिते भव।' इसके बाद द्वारके दक्षिणपार्श्वमें जयाकी और बायपार्श्वमें विजयाकी पूजा करे—'जयायै नमः, विजयायै नमः।' तत्पश्चात् कमलके पूर्वादि दलोंमें—'हुंकारी नमः।' खोजयै नमः। चण्डायै नमः। खेदिन्यै नमः। क्षेपिण्यै नमः। स्त्रीकायै नमः। हुंकारी नमः। क्षेमङ्कयै नमः।' इन मन्त्रोंसे 'हुंकारी' आदि आठ मन्त्राक्षरशक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये।

त्वरिता विद्या 'त्रोतला', 'त्वरिता' और 'तूर्णी'—इन तीन नामोंसे कही जाती है। इसके अक्षरीका सिर, धू-भुगल, सलाट, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुह्य (मूलाधार), ऊरुद्वय, जानुद्वय, जङ्घाद्वय, ऊरुद्वय, चरणद्वयमें व्यास करके समस्त विद्याद्वारा व्यापकन्यास करना चाहिये* ॥ ४—६ ॥

त्वरितादेवी साक्षात् परमतराजमन्दिनोकी स्वरूपभूता है। इसलिये इनका नाम 'पार्वती' है। शबर (किरात)-का वेष धारण करनेसे उनको 'शबरी' कहा गया है। वे सबकी स्वामिनी या सबपर शासन करनेमें समर्थ होनेसे 'ईशा' कही गयी हैं। उनके एक हाथमें वरमुद्रा और दूसरेमें अभयमुद्रा शोभा पाती है। मोरपंखका कंगन पहननेसे इनका नाम 'मयूरवलया' है। मयूरपिच्छक मुकुट धारण करनेसे उन्हें 'पिच्छमौलि' कहा जाता है। नूतन पल्लव ही उनके वस्त्रके उपयोगमें आते हैं, अतः वे 'किसलयांशुका' कही गयी हैं। वे सिंहासनपर विराजमान होती हैं। मोरपंखका छत्र धारण करती हैं। त्रिनेत्रधारिणी तथा श्यामवर्ण

देवी हैं। अपादतललाम्बनी भाला (वनभाला) उनका आभूषण है। ब्राह्मणजातीय दो नाग (अनन्त और कुलिक) देवीके कानोंके आभूषण हैं। सत्रियजर्तके दो नागएज (वासुकि और शङ्खपाल) उनके नाजूबंद बने हुए हैं। वैश्यजातीय दो नाग (तप्तक और महापय) त्वरितादेवीके कटिप्रदेशमें किङ्किणी बनकर रहते हैं और शूद्रजातीय दो सर्प (पथ तथा कर्कोटक) देवीके चरणोंमें नूपुरकी शोभा प्रदान करते हैं। साथक स्वयं भी देवीस्वरूप होकर उनके मन्त्रका एक लाख जप करे। पूर्वकालमें देवेश्वर शिव किरातरूपमें प्रकट हुए थे उस समय देवी पार्वती भी तदनुरूप ही किराती बन गयी थीं। सब प्रकारकी सिद्धियोंके लिये उनका ध्यान करे। उनके मन्त्रका जप करे तथा उनका पूजन करे। देवीकी आराधना विष आदि सब प्रकारके उपद्रवोंको हर लेती है ॥ ७—१० ॥

(पूर्वकर्णवके अनुसार) कमलके पूर्वादि दलके भीतर कर्णिकायें आठ सिंहासनोपर विभ्राङ्कित देवियोंका क्रमशः पूजन करे। हृदयादि छ अङ्गोंसहित प्रणोता और गायत्रीका पूजन करे। पूर्वादि दलोंमें हुंकारी आदिकी पूजा करे, दलाग्रभागमें देवी त्वरिताके सम्मुख फट्कारीकी पूजा करे। इन सब देवियोंके नाममन्त्रके साथ 'श्री' बीज लगाकर उसीसे इनकी पूजा करना चाहिये। हुंकारी आदिके आयुध और धर्म उस उस दिशाके दिक्पालोंके ही समान हैं। परंतु फट्कारी देवी धनुष धारण करती हैं। मण्डलके द्वार-भागोंमें जया तथा विजयाकी पूजा करे। ये दोनों देवियाँ सुनहरे रंगकी छड़ी धारण करती हैं। उनके बाह्यभागमें देवीके समक्ष द्वारपाल किङ्करीका पूजन करना चाहिये, जिसे 'सर्वर' कहा गया है। उसका मस्तक मुण्डित है (मतान्तरके अनुसार

* 'शोचिष्वात्म-मन्त्र' के अनुसार उनके गवर्ह अङ्गोंमें ही सम्पुष्ट अक्षरोंका व्यास करना चाहिये। ऊरुद्वयकी दो बार गिननेसे चार अक्षर होते हैं, उनमें मूलके बाह्य अक्षरोंका व्यास करे।

उसके सिरके केश ऊपरकी ओर उठे रहते हैं।) वह लगुडधारी है। उसका स्थान जका-विजयाके बाह्यभागमें है। इस प्रकार पूजन करके सिद्धिके लिये हवनीय द्रव्योंद्वारा योन्वाकार कुण्डमें हवन करे ॥ १९-२४ ॥

उष्णवल धान्यसे हवन करनेपर सुवर्ण-साध होता है। गोधूमसे हवन करनेपर पुष्टि-सम्पत्ति प्राप्त होती है। जी धान्य (बावल) और तिलोंकी मिश्रित हवनसामग्रीसे हवन करनेपर सब प्रकारकी सिद्धि सुलभ होती है तथा इतिभयका नाश हो जाता है। बहेदेका हवन किया जाय तो शत्रुको डन्माद हो जाता है। सेमरसे हवन करनेपर शत्रुके प्रति मारणका प्रयोग सफल होता है। जामुनके फसकी आहुतिर्षी दी जाय तो उनसे धन-धान्यकी प्राप्ति होती है। नील कमलके हवनसे पुष्टि होती है। लाल कमलोंद्वारा होम करनेसे महापुष्टि होती है। कुन्दके फूलोंसे होम किया जाय तो महान् अभ्युदय होता है। मल्लिकार्जुन

कुसुमोंसे हवन करनेपर ग्राम या नगरमें शोध होता है। कुमुद-कुसुमोंकी आहुतिसे साधक सब लोगांका प्रिय हो जाता है ॥ १५-१७ ॥

अशोक-सुमनोंसे होम किया जाय तो पुत्रकी और पाटलासे होम करनेपर उत्तम अङ्गनाकी प्राप्ति होती है। आम्रफलकी आहुतिसे आयु, वित्तोंके हवनसे लक्ष्मी, बिल्वके होमसे श्री तथा चम्पकके फूलोंके हवनसे धनकी प्राप्ति होती है। महुएके फूलों और बेलके फलोंसे एक साथ होम करनेपर सर्वज्ञता-शक्ति सुलभ होती है। त्वरितामन्त्रके तीन लाख जप, होम, ध्यान तथा पूजनसे समस्त अभिलषित वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। मण्डलमें त्वरितादेवीकी अर्चना करके त्वस्त्रि-गद्यत्रीसे पचीस आहुतिर्षी दे। फिर मूलमन्त्रसे पल्लवोंकी तीन सौ आहुतिर्षी देकर दीक्षा ग्रहण करे। दीक्षासे पूर्व पञ्चगव्य पान कर ले। दीक्षितावस्थामें सदा चरु (हविष्य)-का भोजन करना चाहिये ॥ १८-२० ॥

इस प्रकार आदि अष्टमे महापुराणमें 'त्वरिकपूजा-कथन' समाप्त

तीन सौ वर्षों अन्तर पर हुआ ॥ १०९ ॥

तीन सौ दसवीं अध्याय

अपरत्वरिता-मन्त्र एवं मुद्रा आदिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं दूसरी 'अपरा विद्या' का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। धूलिसे निर्मित, वज्र-चिह्नसे आवृत और चौकोर भूपरम्पटलमें त्वरितादेवीकी पूजा करे। उस मण्डलके भीतर योगपीठपर कमलका निर्माण भी होना चाहिये। मण्डलके पूर्वादि दिशाओं तथा कोणोंमें कुल मिलाकर आठ वज्र अङ्कित होंगे। मण्डलके भीतर वीथी, द्वार, शोभा तथा उपशोभाकी भी रचना करे। उसके भीतर उपासक मनुष्य त्वरितादेवीका चिन्तन करे। उनके अठारह भुजाएँ हैं। उनकी बायीं जङ्घा तो सिंहकी पीठपर

प्रतिष्ठित है और दाहिनी जङ्घा उससे दुगुनी बड़ी आकृतिमें पीछे का छद्माङ्कपर अवलम्बित है। ये नागमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। दायें भागके हाथोंमें क्रमशः वज्र, दण्ड, खड्ग, चक्र, गदा, मूल, बाण, शक्ति तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और बायंभागके हाथोंमें क्रमशः धनुष, पारा, शर, चण्डा, तजनी, शङ्ख, अकुश, अभयमुद्रा तथा वज्र नामक आयुध लिये रहती हैं ॥ १-५ ॥

त्वरितादेवीके पूजनसे शत्रुका नाश होता है। त्वरिताका आराधक राज्यको भी अनायास ही जीत लेता है। वह दोषायु तथा रक्षकी विभूति बन जाता है। दिव्य और अदिव्य (दैविक और

लौकिक) सभी सिद्धियाँ उसके अधीन हो जाती हैं। (त्वरिताको 'तीतला त्वरिता' भी कहते हैं। इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये) 'तल' शब्दसे सातों पाताल, काल, अग्नि और सम्पूर्ण भुवन गृहीत होते हैं। ओंकारसे परमेश्वरसे लेकर जितना भी ब्रह्माण्ड है, उन सबका प्रतिपादन होता है। अपने मन्त्रके आदि अक्षर ओंकारसे देवी तलपर्यन्त 'तोय'का त्वरित धामण (प्रक्षेपण) करती हैं, इसलिये वे 'तीतला त्वरिता' कही गयी हैं ॥ ६-७ ॥

अब मैं त्वरिता-मन्त्रको प्रस्तुत करनेका प्रकार (अर्थात् मन्त्रोद्धार) बता रहा हूँ। भूतलपर स्वरवर्ग लिखे। (स्वरवर्गमें सोलह अक्षर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। इसके बाद व्यञ्जन वर्णोंको भी वर्गक्रमसे लिखे—) कवर्गके लिये सांकेतिक नाम तालुवर्ग है। स्वरवर्ग पहला है और तालुवर्ग दूसरा तीसरा जिह्वा तालुकवर्ग है। (इसमें चव्वणिके अक्षर संयोजित हैं) चतुर्थ वर्ग तालु जिह्वाग्र कहा गया है। (इसमें टवर्गके अक्षर हैं।) पञ्चम जिह्वादन्तक वर्ग है। (इसमें टवर्गके अक्षर हैं।) षष्ठ वर्गका नाम है—ओष्ठपट-सम्पन्न। (इसमें पवर्गके अक्षर हैं।) सातवाँ मिश्रवर्ग है। (इसमें अन्तःस्थ—य, र, ल, वका समावेश है।) आठवाँ वर्ग ऊष्मा या शवर्ग है। इन्हीं वर्गोंके अक्षरोंसे मन्त्रका उद्धार करे ॥ ८—१० ॥

छठे स्वर ऊकारपर आरब्ध ऊष्माका द्वितीय अक्षर हकार बिन्दु (अनुस्वार) से युक्त हो (हं)। तालुवर्गका द्वितीय अक्षर 'खकार' म्याइयें स्वर 'एकार'से युक्त हो (खे)। जिह्वा तालु-समायोगका केवल प्रथम अक्षर 'चकार' हो, उसके नीचे वसी वर्गका दूसरा अक्षर 'छकार' हो और वह ग्यारहवें स्वर 'एकार'से संयुक्त (छे) हो। तालुवर्गका प्रथम अक्षर 'क्' हो, फिर उसके नीचे ऊष्माका द्वितीय अक्षर 'ष्'को देखकर

जोड़ दे और उसे सोलहवें स्वर—'अ' से संयुक्त करे (क्ष)। ऊष्माका तीसरा अक्षर 'स्' हो, उसके नीचे जिह्वादन्त-समायोगके प्रथम अक्षर 'तकार'को जोड़े। उसके नीचे मिश्रवर्गका दूसरा अक्षर 'रकार' जोड़े और उसे चौथे स्वर 'ईकार'से जोड़ दे (स्वी)। तदनन्तर तालुवर्गके आदि अक्षर 'क्' के नीचे ऊष्माका द्वितीय अक्षर 'ष्' जोड़ दे और उसको ग्यारहवें स्वरसे मिला दे—(खे)। इसके बाद ऊष्मके अन्तिम अक्षर 'हकार'को अनुस्वारयुक्त करके पाँचवें स्वरपर आरब्ध कर दे (हुं)। ओष्ठसम्पुटयोगसे दूसरा अक्षर 'फ' और जिह्वाग्र तालुयोगसे द्वितीय अक्षर 'ट'को पञ्चम 'च'के रूपमें परिणत करके जोड़ना चाहिये। स्वर तथा अर्द्ध व्यञ्जन वर्णोंके साथ उद्भूत हुए—ये अक्षर 'तीतला त्वरिता'के मन्त्र हैं इनके आदिमें ओंकार और अन्तमें 'मम' जोड़नेपर जो मन्त्र बने, उसका तो जप करे, किन्तु अग्निकार्य (हवन) में 'नमः'को हटाकर 'स्वाहा' जोड़ देना चाहिये। (तात्पर्य यह है कि 'ओं हुं छे छे क्षः स्वी क्षे हुं फट् ममः'—यह जपमन्त्र है और 'ओं हुं छे छे क्षः स्वी क्षे हुं फट् स्वाहा'—यह हवनोपयोगी मन्त्र है) ॥ ११—१८ ॥

इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है—ओं ह्रीं हुं ह्रः इदमाय नमः। ह्रीं ह्रः गिरसे स्वाहा। ह्रीं न्वल न्वल शिखायै वषट्। हनु हनु (अथवा हलु हलु), कवचाय हुम्। ह्रीं ग्रीं ह्रूं भेत्रत्रयाय वीषट्। नवीं (फ) और आषा अक्षर (ट) रूप जो तीतला-त्वरिता विद्य है, उसीको देखोका नेत्र कहा गया है। 'ह्रीं ह्रः खी हुं फट् अस्वाय फट्।' ये गुह्य अङ्गमन्त्र हैं। इनका पहले न्यास करे ॥ १९ २० ॥

त्वरितके अङ्गोंका वर्णन अग्रे चलकर करूँगा। इस समय त्वरिता विद्याके अङ्गोंका वर्णन मुखसे सुनो—प्रथम दो बीजाक्षर या मन्त्राक्षर इदय हैं, तीसरा और चौथा—ये दो अक्षर स्थिर हैं, पाँचवाँ और छठा वे अक्षर शिखाके मन्त्र

कहे गये हैं। सातवाँ और आठवाँ कवच मन्त्र हैं, नवाँ और आधा अक्षर तारक (फट्) है। यही नेत्र कहा गया है। (प्रयोग—ॐ हूं हृदयय नमः। खे खे शिरसे स्वाहा। क्षः स्त्री शिखायै वषट्। क्षे हुम् कवचय हुम्। फट् नेत्रत्रयाय वीषट्।) ॥ २१-२२ ॥

‘सोतले वज्रतुण्डे ख ख हूं’—इन दस अक्षरोंसे युक्त ‘वज्रतुण्डिका’ नामक ‘इन्द्रदूतिका विद्या’ है। ‘खेखरि प्वालनि ज्वाले ख ख’—इन दस अक्षरोंसे युक्त ‘प्वालनि विद्या’ है। ‘धर्वे हरविभीषणि (अथवा शर्वरि भोषणि) ख खे’—यह दशाक्षर ‘शबरी विद्या’ है। ‘छे छेदि करालिनि ख ख’—यह दशाक्षर ‘कराली विद्या’ है। ‘क्षः श्रव इव पनयङ्गि ख खे’—यह दशाक्षर ‘प्लवङ्गदूती विद्या’ है। ‘स्त्रीकल कलिधुनि शासी’—यह दशाक्षर ‘क्षसनर्दिका विद्या’ है। ‘क्षे पक्षे कपिले हंस’—यह दशाक्षर ‘कपिलादूतिका विद्या’ है। ‘हूं तेजोवति रीरि मातङ्गि’—यह दशाक्षर ‘रीरि दूतिका’ है। ‘पुटे पुटे ख ख खई फट्’—यह दशाक्षर ‘रुद्रदूतिका विद्या’ है। ‘वैताली’में उक्त सभी

मन्त्र दशाक्षर होते हैं। अन्य विस्तारकी बातें पुआलको भाँति सारहीन हैं। उन्हें छोड़ देना चाहिये। न्यास आदिमें हृदयादि अङ्गोंका उपयोग है। नेत्रका सुधी पुरुष मध्यमें न्यास करे ॥ २३-२८ ॥

पैरसे लेकर मस्तकतक तथा मस्तकसे लेकर पैरोंतक चरण, जानु, ऊरु, गुह्य, नाभि, हृदय तथा कण्ठदेहसे मुखमण्डलपर्यन्त ऊपर नीचे आदिबीजसे निर्गमित सोमरूप ‘अकार’, जो अमृतको धारा एवं सुवाससे परिपूर्ण है, बाहर-श्वसे मुझमें प्रवेश कर रहा है, ऐस्य साधक चिन्तन करे। मन्त्रोपासक मूर्ध, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुह्य, ऊरु, जानु और पैरोंमें तथा तर्जनी आदिमें आदिबीजका चारोंबार न्यास करे। ऊपर अमृतमय सोम है नीचे बीजाक्षररूप शरीर-कमल है। इस गूढ़ रहस्यको जो जानता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। इस मन्त्रके जपसे रोग-व्याधिका अभाव हो जाता है। न्यास और ध्यानपूर्वक स्वरितादेवीका पूजन और उनके मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे ॥ २९-३३ ॥

अब मैं ‘प्रणीता’ आदि मुद्राओंका वर्णन

* क्षीपिबालीनमन्य मे स्वरित निरुद्धा इत्येवं मंत्रोऽसौ इति । अथ च कथितं अक्षरादि योगधैर्यभासात् कर्म करके स्वरित विरुद्धता तेष प्रत्यक्षय करके निरुद्धता कर्मसे निमित्तयोग करे — अथ स्वरितावस्थायां क्षीपिबालीनमन्य स्वरित निरुद्धा देवता स्त्री कवचम् । ॐ बीजं हूं तारकः खे कीलकम् मन्त्रोद्भिद्वये ज्ये क्षीपिबालः । इत्येवं न्यासवाक्य इति प्रकार है— सौम्ये आचम्ये नमः शिरसि विरुद्धावस्थे नमः मुखे । त्वमिन्द्राग्निर्देवतायै नमः इति । ॐ बीजं नमः गुह्ये हूं सङ्घे नमः कण्ठोः । खे कीलकम् नमः नाभीं । अक्षिपुण्ययै दशाक्षरा शिरसि स्वरितः का नमः है । परंतु ‘क्षीपिबालीन’में इत्येवमस्ति स्वरित-विद्या ब्रह्मो गयी है । यथा— ‘ॐ ह्रीं हूं खे खे खे खे स्त्री हूं खे ह्रीं फट्’ आदिके तीन और अनेक दो अक्षर जोड़कर जो लेख प्राप्त अक्षर बचते हैं, उनमेंसे दो-दो अक्षर जोड़ते हुए न्यास करे । यथा— ॐ खे खे हृदयय नमः । खे खे शिरसे स्वाहा । खे क्षः शिखायै वषट् । खे स्त्री कवचाय हुम् । स्त्री हूं नेत्रत्रयाय वीषट् । हूं खे अज्जप फट् । इत्येव तत्र चरन्त्यत्र भी खे । कवचाय । स्वरित—ह्रीं ॐ ह्रीं नमः । ललाटे—ह्रीं हूं ह्रीं नमः । कण्ठे—ह्रीं खे ह्रीं नमः । इति—ह्रीं य ह्रीं नमः । नाभौ—ह्रीं खे ह्रीं नमः । मूलधारौ—ह्रीं खे ह्रीं नमः । कण्ठ्ये—ह्रीं खो ह्रीं नमः । जानुयौ—ह्रीं हूं ह्रीं नमः । जङ्घाभ्यां—ह्रीं खे ह्रीं नमः । पादयोः—ह्रीं फट् ह्रीं नमः । इति प्रथम ‘ह्रीं’ बीजसे सम्पुटित अक्षरोंका न्यास करके समस्त विद्या (इत्येवमस्ति विद्या) द्वारा व्यापकन्यास करे । तदनंतर व्यापक न्यासपूर्वकान् कर्म करके स्वच्छीट पट्टपर कुङ्कुम आदिद्वारा पञ्चमणि द्वारासे युक्त दो चतुरस्र रेखा ब्रह्मकर । उसके कोण दो वृत्त ब्रह्मकर उसमें अष्टदलकामल अङ्कित करे । फिर पूर्ववत् अक्षरपूजना कर्म करके पुनर्वैश्वदेवीको अर्चनके बाद मूर्तपूजसे प्रतिमूर्तके चतुर्दशवर्गदि पुनोपचार अर्पित करे । भक्तिर्कर्म ब्रह्म गुरुभक्तिर्कर्मकी पूजके बाद बाहरी भुजभक्त्यवस्थायां दो क्षीपिबाली देवीके अग्रवर्ती दक्षके अग्रभागमें फटकरीकर, बाह्योपवी— देवीके अग्रभागमें ही भिंकराका । द्वापदमें जम्बू-विजयकर, अतः दक्षमें क्रमशः हुंकार, खेखरी, चण्ड, छेदिन्ने, क्षीपणी, स्त्रीकार, हुंकार एवं क्षेपकारोंको पूजा करे । फिर पूर्ववत् लोकपरमर्दिबाली पूजा करके पूजा समाप्त करे ।

करेगा। 'प्रणीता' मुद्राएँ पाँच प्रकारकी मानी गयी हैं—'प्रणीता', 'सबीजा प्रणीता', 'भेदनी', 'कराली' और 'वज्रतुण्डा'। दोनों हाथोंको परस्पर ग्रथित करके बीचमें अँगुलियोंको डाल दे और तर्जनीको ऊपर लगाये रखे, इसका नाम 'प्रणीता' है। इसे हृदयदेशमें लगाये इसी मुद्रामें कनिष्ठिका अँगुलीको ऊपरकी ओर उठाकर मध्यमें रखे तो वह द्विजाँद्वारा 'सबीजा' के नामसे मानी जाती है। यदि तर्जनीके बीचमें अनामिकाको परस्पर संलग्न करके अङ्गुष्ठके अग्रभागको मध्यभागमें रखे तो वह 'भेदनी' मुद्रा कही गयी है। उस मुद्राको नाभिदेशमें निबद्ध करके अङ्गुष्ठका जल छिड़के, उसीको मन्त्रसाधकके हृदयमें योजित करनेपर 'कराली' नामक महामुद्रा होती है। फिर पूर्ववत् ब्रह्मलगा श्लेष्माको ऊपर उठाये तो वह 'वज्रतुण्डा'

मुद्रा' होती है। उसको वज्रदेशमें आवद्ध करे। दोनों हाथोंसे मणिबन्ध (कलाई) को बाँधे और तीन-तीन अँगुलियोंको फैलाये रखे, इसे 'वज्रमुद्रा' कहते हैं। दण्ड, खड्ग, चक्र और गदा आदि मुद्राएँ उनकी आकृतिके अनुसार बतायी गयी हैं। अङ्गुष्ठसे तीन अँगुलियोंको आक्रान्त करे, ये तीनों ऊर्ध्वमुख हों तो 'त्रिशूलमुद्रा' होती है। एकमात्र मध्यमा अँगुली ऊपरकी ओर उठी रहे तो 'शक्तिमुद्रा' सम्पादित होती है। बाण, घरद, धनुष, पत्ता, भार, घण्टा, मङ्ग, अकुश, अभय और पद्म—ये (प्रणीतासे लेकर पञ्चतक कुल) अष्टाईस मुद्राएँ कही गयी हैं। ग्रहणी, मोक्षणी, आत्सिनी, अमृता और अभया—ये पाँच 'प्रणीता' नामवाली मुद्राएँ हैं इनका पूजन और होममें उपयोग करना चाहिये ॥ ३४—३७ ॥

इस प्रकार आदि आद्येय महापुराणमें 'त्वरितामन्त्र तथा मुद्रा आदिका वर्णन' नामक तीन सौ दसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१० ॥

तीन सौ ग्यारहवाँ अध्याय

त्वरिता-मन्त्रके दीक्षा-ग्रहणकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब सिंहासनपर स्थित वज्रसे व्याप्त कमलमें मन्त्र-न्यासपूर्वक दीक्षा आदिका विधान बताऊँगा ॥ १ ॥

'हे हे हुनि वज्रदन्त पुर पुरु लुलु गर्ज गर्ज इह सिंहासनाय नमः *।' यह सिंहासनके पूजनका मन्त्र है चार रेखा खड़ी और चार रेखा तिरछी या (पड़ी) खींचे। इस प्रकार नौ भागोंके विभाग करके विद्वान् पुरुष नौ कोष्ठ बनाये। प्रत्येक दिशाके कोष्ठ तो रख ले और कोणवर्ती कोष्ठ भिटा दे। अब बाह्य दिशामें जो कोष्ठ बच जाते हैं, उनके कोणोंतक जो रेखाएँ आयी हैं, उनकी संख्याएँ आठ कही गयी हैं। बाह्यकोष्ठके बाह्य-भागमें

ठीक बीचों-बीचमें वज्रका मध्यवर्ती शृङ्ग होता है। बाह्यरेखाके दो भाग करनेपर जो रेखाई बनता है उतना ही बड़ा शृङ्ग होना चाहिये। बाहरी रेखा टेढ़ी होनी चाहिये विद्वान् पुरुष उसे द्विभङ्गी बनाये। मध्यवर्ती कोष्ठको कमलकी आकृतिमें परिणत करे वह पीले रंगकी कर्णिकासे सुशोभित हो। काले रंगके चूणसे कुलिशचक्र बनाकर उसके ऊपरी सिरे या शृङ्गकी आकृति खङ्गाकार बनाये। चक्रके बाह्यभागमें चौकोर (भूपुर-चक्र) लिखे, जो वज्रसम्पुटसे चिह्नित हो। भूपुरके द्वारपर मन्त्रोपासक चार वज्रसम्पुट दिलाये। पद्म और कामबोधी सम होनी चाहिये। कमलका भीतरी

* पूर्णसे प्रकाशित अष्टपुराण के प्राचीन और नवीन संस्करणोंमें 'सिंहासन-मन्त्र' का यह इस प्रकार मिलता है 'हुं हुं हे हि वज्रदन्ति पुर पुरु लुलु गर्ज गर्ज इ ह सिंहास नमः।'।

भाग (कर्णिका) और केसर लाल रंगके लिखे और मण्डलमें स्त्रियोंको दीक्षित करके मन्त्र-जपका अनुष्ठान करवाये तो राजा शीघ्र ही परराष्ट्रोंपर विजय पाता है और यदि अपना राज्य छिन गया हो तो उसे भी वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। प्रणव-मन्त्र (ॐकार)-से संदीप्त (अतिसय तेजस्विनी) की हुई मूर्तिको हुंकारसे नियोजित करे। 'ब्रह्मन्' वायु तथा आकाशके बीज (वं हं)-से सम्पुटित मूलविद्याका उच्चारण करके आदि और अन्तमें भी कर्णिकामें पूजन करे। इस प्रकार प्रदक्षिण-क्रमसे आदिसे ही एक-एक अक्षररूप बीजका उच्चारण करते हुए कमलदलोंमें पूजन करना चाहिये ॥ २-११ ॥

दलोंमें विद्याके अक्षरोंकी पूजा करे। आग्नेय दिशासे लेकर वायव्यक्रमसे नैऋत्य-दिशातक हृदय, सिर, शिखा, कवच तथा नेत्र—इन पाँच अक्षरोंकी पूजा करके मध्यभाग (कर्णिका)-में पुनः नेत्रकी तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्त्रकी पूजा करनी चाहिये। गुह्याक्षरमें रक्षाकी तथा केसरोंमें वायव्य-दक्षिण-पार्श्वमें विद्यधान पाँच-पाँच हुतियोंकी अपने-अपने नाम मन्त्रोंसे पूजा करे। गर्भमण्डलके बाह्यभागमें आठ लोकपालोंका न्यास करे। वर्णान्त (क्ष या हं)-को अग्नि (२) के ऊपर चढ़ाकर उसे छठे स्वर (ऊ) से विभेदित करे और पंद्रहवें स्वर (ं) बिन्दुओंकी उसके सिरपर चढ़ाकर उस (क्षुं) (अथवा हूं) बीजको* आदिमें रखकर दिक्पालोंके अपने-अपने नाममन्त्रोंसे संयुक्त करके उनकी पूजा करे। फिर शीघ्र ही सिंहासनपर कमलकी कर्णिकामें गन्ध आदि उपचारोंद्वारा पूजन करे। इससे श्रीकी प्राप्ति होती है ॥ १२-१५ ॥

तदनन्तर एक सौ आठ मन्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित आठ कलशोंद्वारा कमलको वेष्टित कर दे। फिर

एक हजार बार मन्त्र-जप करके दशांश होम करे। पहले अग्नि मन्त्र (२) से कुण्डमें अग्निको ले जाय और हृदयमन्त्र (नमः)-से उसको वहाँ स्थापित करे। साथ ही कुण्डके भीतर अग्नियुक्त शक्तिका ध्यान करे। तदनन्तर उस शक्तिमें गर्भाधान, पुंसवन तथा जातकर्म-संस्कारके उद्देश्यसे हृदयमन्त्रद्वारा एक सौ आठ बार होम करे। फिर गुह्याक्षरके द्वारा नूतन अग्निके जन्म होनेकी भावना करे। फिर मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक पूर्णाहुति दे। इससे शिवाग्निका जन्म सम्पादित होता है। फिर मूलमन्त्रसे उसमें सौ आहुतियाँ दे। तत्पश्चात् अक्षरोंके उद्देश्यसे दशांश होम करे। इसके बाद शिष्यको देवीके हाथमें साँप और उसका मण्डलमें प्रवेश कराये। फिर अस्त्र-मन्त्रसे ताड़न करके गुह्याक्षरोंका न्यास करे। विद्याके अक्षरोंसे संनद्ध शिष्यको विद्याक्षरोंमें नियोजित करे। उसके द्वारा पुष्पका प्रक्षेप करवाये तथा उसे अग्निकुण्डके समीप ले जाय। तदनन्तर जी, धान्य, तिल और घीसे मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक सौ आहुतियाँ दे। प्रथम होम स्थावरयोनिमें पहुँचाकर उससे मुक्ति दिलाता है और दूसरा सरोसुष (साँप, बिच्छू आदि)-की योनिसे। तदनन्तर क्रमशः पक्षी, मृग, पशु और मानव-योनिकी प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर क्रमशः ब्रह्मपद, विष्णुपद तथा अन्तमें रुद्रपदकी प्राप्ति होती है। अन्तमें पूर्णाहुति कर देनी चाहिये। एक आहुतिसे शिष्य दीक्षित होता है और उसे मोक्षप्राप्तिकर अधिकार मिल जाता है। अब मोक्ष कैसे होता है, यह सुनो ॥ १६-२४ ॥

जब मन्त्रोपासक सुमेरुपर सदाशिवपदमें स्थित हो तो दूसरे दिन स्वस्थचित होकर अकर्म और कर्मक्षयके लिये एक हजार आहुतियाँ दे फिर

* तन्वत्तत्त्वमें वर्णव्यंजनाका अन्तिम अक्षर 'ह' है। इसके अनुरूप 'क्षुं' बीज चला है। यदि वर्णव्यंजक सन्देह 'ह' लिखा जाय तो 'हूं' बीज चलेगा।

पूर्णहुति करके मन्त्रयोगी पुरुष कर्म-अधर्मसे लिप्त नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह उस परमपदको पहुँच जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संसारमें नहीं लौटता। जैसे जलमें डाला हुआ जल उसमें मिलकर एकत्त्व हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिवमें मिलकर शिवरूप हो जाता है। जो कलशोंद्वारा अधिष्ठा करता है, वह किन्तु तब राज्य आदि सब अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न कुमारी कन्याका पूजन करे तथा गुरु आदिको दक्षिणा दे। प्रतिदिन पूजा करके एक सहस्र आहुतियाँ अग्निमें देनी चाहिये। तिल और धीसे पूर्ण आहुति देनेपर त्वरिता देवी सक्षयी एवं अभियन्त वस्तु देती हैं। वे विपुल भोग प्रदान करती हैं तथा और भी जो कुछ साधक चाहता है, उसे माता त्वरिता पूर्ण करती हैं। मन्त्रके जितने अक्षर हैं, उतने लाख जप करनेसे मनुष्य निधियोंका अधिपति होता है, दुगुना जप करनेपर राज्यकी प्राप्ति होती है, त्रिगुण जप करे तो यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, चौगुने जपसे ब्रह्मपद, पाँचगुने जपसे विष्णुपद तथा छ गूने जपसे महासिद्धि सुलभ होती

है। मन्त्रके एक लाख जपसे मनुष्य अपने पापोंका नाश कर देता है, दस बार जप करनेसे देहशुद्धि होती है, सौ बारके जपसे तीर्थस्नानका फल होता है। केदीपर पट या प्रतिमा रखकर उसके समक्ष सौ हजार अथवा दस हजारकी संख्यामें जप करके हवन करना बताया गया है। इस प्रकार विधानपूर्वक जप करके एक लाख हवन करे। तिल, जौ, लावा, धान, गेहूँ, कमल-पुष्प (पाठान्तरके अनुसार अन्नके फल) तथा व्रीहस्त (बेल)—इन सबको एकत्र करके इनमें धी भिलावे और उस होम-सामग्रीसे हवन करके छत करे। छतमें क्वच आदिसे संनद्ध हो खड्ग, धनुष तथा बाण आदि लेकर एक वस्त्र धारण करके उपर्युक्त वस्तुओंसे ही देवीकी पूजा करे। वस्त्रका रंग जितकबरा, लाल, पीला, काला अथवा नीला होना चाहिये। मन्त्रवेत्ता विद्वान् दक्षिणदिशामें जाकर मण्डपके द्वारपर दूती-मन्त्रसे बलि अर्पित करे। यह बलि द्वार आदिमें अथवा एक वृक्षवाले स्मस्तनमें भी दी जा सकती है। ऐसा करनेसे साधक राजा हो समस्त कामनाओंका तथा सारी पृथ्वीके राज्यका उपभोग कर सकता है ॥ २५—३७ ॥

‘इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘त्वरिता-मूकमन्त्रकी टीका आदिका कथन’ नामक

तीन सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३११ ॥

तीन सौ बारहवाँ अध्याय

त्वरिता-विद्यासे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— मुने! अब मैं विद्यास्तोत्रका वर्णन करूँगा, जो धर्म, काम आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। नौ कोष्ठोंके विभागसे विद्याभेदकी उपलब्धि होती है। अनुलोम-विलोमयोग, समास-व्यासयोग, कर्णाविकर्णयोग, अध-ऊर्ध्व-विभागयोग तथा त्रित्रिकयोगसे देवोंके द्वारा जिसके शरीरकी सुरक्षा सम्पन्न हुई है, वह साधक सिद्धिदायक मन्त्रों तथा बहुत-से निर्गत प्रस्तावोंको जानता है। शास्त्र-शास्त्रमें मन्त्र

बताये गये हैं, किंतु वहाँ उनके प्रयोग दुर्लभ हैं। प्रथम गुरु वर्ष ही होता है। उसका पूर्वकालमें वर्णन नहीं हुआ है। वहाँ प्रस्तावमें एकाक्षर, द्व्यक्षर तथा त्र्यक्षर मन्त्र प्रकट हुए। चार चार खड़ी तथा पड़ी रेखाएँ खींचे। इस प्रकार नौ कोष्ठ होते हैं। मध्यकोष्ठसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे मन्त्रके अक्षरोंका उनमें व्यास करे। तदनन्तर प्रस्ताव-भेदन करे। प्रस्तावक्रमयोगसे जो प्रस्तावको प्राप्त करता है, उस साधककी मुट्ठीमें सारी

सिद्धियाँ आ जाती हैं। सारी त्रिलोकी उसके चरणोंमें झुक जाती है। वह नौ खण्डोंमें विभक्त जम्बूद्वीपको सम्पूर्ण भूमिपर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कपाल (खप्पर)-पर अथवा श्मशानके वस्त्र (शवके ऊपरसे उतारे हुए कपड़े) पर सब ओर शिवतत्त्व लिखकर मन्त्रवेत्ता पुरुष बगैर निकले और मध्यभागमें कर्णिकाके ऊपर अभीष्ट व्यक्तिविशेषका भोजपत्रपर नाम लिखकर रख दे। फिर छैरकी लकड़ीसे तैयार किये गये अङ्गारोंद्वारा उस भोजपत्रको तपकर दोनों पैरोंके नीचे दबा दे। यह प्रयोग एक ही सप्ताहमें चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिभुवनको भी चरणोंमें ला सकता है। वज्रसम्पुट गर्भसे युक्त द्वादशारचक्रके मध्यमें द्रव्य व्यक्तिकर नाम लिखकर रखे उस नामको 'सदाशिव' मन्त्रसे विदग्धित (कुशोंद्वारा मारित) कर दे। उक्त द्वादशारचक्र तथा नाम आदिक उल्लेख हल्दीसे दीवारपर, काष्ठफलकपर अथवा शिलापट्टपर करना चाहिये। ऐसा करनेसे शत्रुके मुख, गमनशक्ति तथा सेनाका भी स्तम्भन (अवरोध) हो जाता है॥ १-१२॥

श्मशानके वस्त्रपर विषमिश्रित रक्तसे षट्कोणचक्रका उल्लेख कर उसके मध्यमें शत्रुका नाम लिखे। फिर उस चक्रकी चारों ओर शक्तिबीजसे योजित करके उसपर डंका रख दे। फिर साधक श्मशानभूमिपर रखे हुए उस शत्रुपर शीघ्र दण्डसे प्रहार करे। यह प्रयोग उस शत्रु-राजाके गण्डको खण्डित कर देता है। इसी तरह चक्राकार मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें शत्रुके नामको स्थापित कर दे। चक्रकी धारामें शक्तिबीजका न्यास करे। शत्रुका नाम लेकर उसपर भावनाद्वारा उक्त चक्रधरसे प्रहार करे। इससे शत्रुका हरण होता है। इसी प्रकार खड्गके मध्यभागमें गरुडबीजके साथ शत्रुका नाम लिखकर उसका पूर्ववत् विदग्धोत्करण करे। उक्त नाम श्मशानभूमिकी चिताके कोयलेसे लिखना चाहिये। उसपर चिताके भस्मसे प्रहार करे। ऐसा

करनेसे साधक एक ही सप्ताहमें शत्रुके देशको अपने अधिकारमें कर लेता है। वह छेदन, भेदन और मारणमें शिवके समान शक्तिशाली हो जाता है। तारक (फट्) को नेत्र कहा गया है। उसका सान्ति-पुष्टिकर्ममें नियोग करे। यह दहनदि प्रयोग शक्तिनीको भी आकर्षित कर लेता है। पूर्वोक्त नौ चक्रोंमें मध्यगत मन्त्राक्षरसे लेकर पश्चिम दिशावर्ती कोष्ठतकके दो अक्षरोंको वक्रतुण्ड मन्त्रके साथ अपनेसे कुछ आदि जितने भी धर्मगत रोग हैं, उन सबका नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। (यह अध-ऊर्ध्व-विभागयोग है,) मध्यकोष्ठसे उत्तरवर्ती कोष्ठतकके दो अक्षरवाले मन्त्रको 'करालीबन्ध' के साथ जप करे तो वह द्व्यक्षरी-विघ्ना, यदि साक्षात् शिव प्रतिष्ठादी हों तो उनसे भी अपनी रक्षा करवाती है। इसी प्रकार पश्चिमगत मन्त्राक्षरको आदिमें रखकर उत्तर कोष्ठतकके मन्त्राक्षरोंको 'वक्रतुण्ड-मन्त्र' के साथ जप किया जाय तो प्यर तथा खौसीका नाश होता है। उत्तरकोष्ठसे लेकर मध्यकोष्ठतकके मन्त्राक्षरोंका एक-एक साथ जप किया जाय तो साधककी इच्छासे बटके बोजमें गुरुता (भारीपन) आ सकती है। इसी तरह पूर्वादि मध्यमान्त अक्षरोंके जपसे वह तत्काल उसमें लघुता (हल्कापन) ला सकता है। भोजपत्रपर गोरोचनाद्वारा वज्रसे स्थाप्य भूपुरचक्र लिखकर, अनुलोमक्रमसे स्थित मन्त्र बीजोंको लिखकर, उसे मन्त्रवत् धारण करके साधक अपने शरीरकी रक्षा करे। भावपूर्वक सुवर्णमें मढ़ाकर धारण किया गया यह 'रक्षायन्त्र' मृत्युका भी नाश करनेवाला होता है। वह विघ्न, पाप तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला है तथा सौभाग्य और दीर्घायु देनेवाला है। यह 'रक्षायन्त्र' धारण किया जाय तो वह जूआ तथा युद्धमें भी विजयदायक होता है। इन्द्रकी सेनाके साथ संग्राम हो तो उसमें भी वह विजय दिलाता

है, इसमें संशय नहीं है। यह 'रक्षायन्त्र' कन्ध्याको भी पुत्र देनेवाला तथा दूसरे चिन्तामणिके समान मनोवाञ्छकी पूर्ति करनेवाला है। इससे रक्षित हुआ मनुष्य पराश्रमेपर भी अधिकार पाता

है तथा सुख और पृथ्वीको जीत लेता है 'फट् स्त्रीं क्षीं हूं'—इन चार अक्षरोंका एक लाख जप करनेसे यक्ष आदि भी वशीभूत हो जाते हैं॥ १३—२५॥

'इस प्रकार आदि आठेय महापुरुषमें 'त्वरित-विजयो प्रपद्य होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन' नामक तीन सौ चारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३१२॥

तीन सौ तेरहवाँ अध्याय

नाना मन्त्रोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् विनायक (गणेश) के पूजनकी विधि बताऊँगा। योगपीठपर प्रथम सो आधारशक्तिकी पूजा करे। फिर अग्नि आदि कोणों तथा पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अविश्वर्य—इन आठकी अर्चना करे। तदनन्तर कन्द, नाल, पद्म, कर्णिका, केसर और सत्त्वादि तीन गुणोंकी और पद्मासनकी पूजा करे इसके बाद तीक्ष्ण, व्याघ्रिणी, मन्दा, सुयशा (भोगदा), कामरूपिणी, उद्या, तेजोमती, सत्या तथा विघ्ननाशिनी—इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे। तत्पश्चात् गणेशजीकी मूर्तिक अथवा मूर्तिके अभावमें ध्यानोक्त गणपतिमूर्तिक पूजन करे। इसके बाद इदयादि अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। पूजनके प्रयोगव्याक्य इस प्रकार हैं—'गर्गाजयज्य इदयाय नमः। एकदन्ताय उत्कटाय शिरसे स्वाहा। अबलकर्णिने शिखायै बभट्। गजवक्त्राय हुं फट् कवचाय हुम्। महोदराय हण्डहस्ताय अस्त्राय फट्*।'

—इन पाँच अङ्गोंमेंसे चारकी तो पूर्वादि चार दिशाओंमें और पाँचवेंकी मध्यभागमें पूजा करे॥ १—४॥

तदनन्तर गणेश, गणाधिप, गणनायक, गणेश्वर, वक्रतुण्ड, एकदन्त, उत्कट, लम्बोदर, गजवक्त्र और विकटानन—इन सबकी पद्मदलोंमें पूजा करे। फिर मध्यभागमें—'हुं विघ्ननाशनाय नमः। महोदराय भूषणाय नमः।'—यों सोलकर विघ्ननाशन एवं भूषणवर्णकी पूजा करे। फिर बाह्यभागमें विघ्नेशका पूजन करे॥ ५, ६॥

अब मैं 'त्रिपुरभैरवों के पूजनकी विधि बताऊँगा। इसमें आठ भैरवोंका पूजन करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—असिताम्बरभैरव, हरुभैरव, वण्डभैरव, क्रोधभैरव, उन्मत्तभैरव, कपालिभैरव, भीषणभैरव तथा संहारभैरव। ब्राह्मी आदि मातृकाएँ भी पूजनीय हैं। (उनके नाम इस प्रकार हैं—ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, जम्बुगुप्ता तथा महालक्ष्मी) 'अकार' आदि ह्रस्व स्वरोंके बीजको आदिमें रखकर भैरवोंकी पूजा

* 'श्रीविद्यालंकार' में पञ्चभूतवासके जो प्रयोगव्याक्य दिये गये हैं, वे यद्यपि पुनःपुनः कुछ भिन्नान्न रखते हैं। उनमें करन्धस एवं मङ्गल्यास एक साथ निर्दिष्ट हैं, क्या—'अङ्गुष्ठयोः गर्भजयज्य स्वाहा इदयाय नमः। तर्कन्धोः एकदन्ताय हुं फट् शिरसे स्वाहा। मध्यमयीः गणेशे नमः शिखायै बभट्। अन्धरीयकोः गजवक्त्राय नमो नमः। धनयज्य हुम्। कर्णिकारकोः महोदराय वण्डाय हुं फट् अस्त्राय फट्।' इसमें करन्धसगत चक्रवर्णमें करन्धस-करपूतयो और अङ्गुष्ठगत चक्रवर्णोंमें नेत्रको उल्लेख किया गया है। बट्टहस्तमें इदयादि अङ्गोंका न्यास अवका पूजन बीजमन्त्रसे करना चाहिये। क्या—'हुं इदयाय नमः। हुं शिरसे स्वाहा। हुं शिखायै बभट्। हुं कवचाय हुम्। हुं नेत्रत्रयाय बीभट्। हुं अस्त्राय फट्।' इनमेंसे चार अङ्गोंका जो अक्षरय देवताके चारों दिक्पक्षोंमें और नेत्र तथा अस्त्रका चक्रवर्णी स्थान देवताके अग्रभागमें पूजन करना चाहिये।

करनी चाहिये तथा 'आकार' आदि दोष अश्वरोक्त बीजको आदिमें रखकर 'ब्राह्मी' आदि मातृकाओंकी अर्चना करनी चाहिये'। अग्रि आदि चार कोषोंमें चार षट्कोका पूजन कर्तव्य है। समयपुत्र षट्क, योगिनीपुत्र षट्क, सिद्धपुत्र षट्क तथा चौथा कुलपुत्र षट्क—ये चार षट्क हैं। इनके अनन्तर आठ क्षेत्रपाल पूजनीय हैं। इनमें 'हेतुक' क्षेत्रपाल प्रथम हैं और 'त्रिपुराना' द्वितीय। तीसरे 'अग्निक्तास' चौथे 'अग्निजिह्वा', पाँचवें 'कराल' तथा छठे 'काललोचन' हैं। सातवें 'एकपाद' तथा आठवें 'भीमाक्ष' कहे गये हैं (ये सभी क्षेत्रपाल यक्ष हैं।) इन सबका पूजन करके त्रिपुरादेवीके प्रेतरूप पचासनकी पूजा करे। यथा—'ऐं ह्रीं प्रेतपचासनाय नमः । ॐ ऐं ह्रीं हसीः त्रिपुरायै प्रेतपचासनसमाश्रितायै नमः ।'— इस मन्त्रसे प्रेतपचासनपर विराजमान त्रिपुराभैरवीकी पूजा करे। उनका ध्यान इस प्रकार है—'त्रिपुरादेवी' बायें हाथमें अभय एवं पुस्तक (विद्या) धारण

करती हैं तत्क दायें हाथमें वरदमुद्रा एवं माला (जपमालिका)। देवी बाणसमूहसे भरा तरकस और धनुष भी लिये रहती हैं।' मूलमन्त्रसे हृदयादि न्यास करे ॥ ७ - १३ ॥

(अब प्रयोगविधि बतायी जाती है—)
गोसमूहके मध्यमें स्थित हो, श्मशान आदिके
यन्त्रपर चिताके कोयलेसे अष्टदलकमलका चक्र
लिखे या लिखावे। उसमें द्वैपात्रका नाम लिखकर
लपेट दे। फिर चिताकी राखको सानकर एक
मूर्ति बनावे। उसमें द्वैपात्रकी स्थितिका चिन्तन
करके उक्त यन्त्रकी नीले रंगके जोरेसे लपेटकर
मूर्तिके पैरमें घुसेड़ दे। ऐसा करनेसे उस व्यक्तिका
उद्धार हो जाता है ॥ १३-१४ ॥

स्वात्मामालिनी-यन्त्र

‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ नमः शब्दों से पूजा करने से भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं। इस मन्त्र को जप करते हुए युद्ध में जानेवाले पुरुषको अत्यन्त विजय प्राप्त होती है ॥ १५-१६

[illegible]

२. 'श्रीविद्यामन्त्र' के २५ वें श्लोक में विष्णुदेवीके चूषणका उपाय में बताया गया है—'उक्तः कृष्णः और प्रणामका करने से विष्णुका स्तोत्र। अन्यत्र बताया हुए उपायों आधाराधीन अर्चनेके चूषण इदमप्यस्त्यजे' अर्थात् केसरियों डालने, ज्ञाना, क्रिया, भाषित, ध्यान, ध्यायिनी, रति, शक्तिप्रका और चन्दिका चूषण करे तथा कर्म भयनें मर्त्योन्मेषकः। इसके उपर 'तै परावीं अथवा परासारी हस्तेः स्तान्निधमहात्रेयकामसम्बन्ध वतः।' इस प्रकार चूषण करके कालकाय शक्तिप्राप्ति अर्थात्, मुक्तये शक्ति इन्द्राय, इदमर्थे विष्णुदेवीको चूषणका, मुक्तये चाभव्य औन्नत्य, चरन्त्ये कर्त्तव्य तर्कका तथा कर्त्तव्ये कामकाय शक्तिप्राप्ति चूषण करे। उपर्युक्त आध्यात्मिक (हर्षः यः) का भाषिते चरमपर्यन्त, कामकाय (इ मन्त्रात् ही नमः) का इन्द्रके शक्तिपर्यन्त तथा कर्त्तव्य जीव (हर्षः) का सिरसे इदमप्यन्त प्राप्त करे। इसी तरह आध्यात्मिका शक्तिसे इन्द्रके, शिरीष औन्नत्य कर्म इन्द्रके तथा शिरीष औन्नत्य दोनों हाथोंमें प्राप्त करे। इसी क्रमसे सम्पत्, मुक्तप्राप्त और इदमर्थे उक्त तीनों औन्नत्य प्राप्त करके रहिये। एवं चूषण कर्म करन और विष्णुके भी उक्त तीनों औन्नत्य प्राप्त करे। फिर शरीर कालसे जानेकाले तीन-तीन अङ्गुलें क्रमशः तीनों औन्नत्य प्राप्त करे। यह चरमोन्नतिचरम है। वचा—'उत्थं सन्, चार्थं चक्षुः और मुख। उत्थं नेत्र, चार्थं नेत्र और शक्तिप्राप्ति। उत्थं कंठ, चार्थं कंठ और घेठ। दायाँ कोहनी, चार्थं कोहनी और बायाँ कोहनी। दायाँ घुटका, चार्थं घुटका और शिरो। उत्थं पैर, चार्थं पैर तथा मुख नाम। उत्थं पाद, चार्थं पाद और इन्द्र। उत्थं स्तन, चार्थं स्तन और कण्ठ।

३. भूतपुत्र्य बीजप्रकाशक ई. यक्ष—इसी मन्त्रः इति कृतं तं मन्त्रः । इति मन्त्रः ।

श्रीमन्त्र

‘ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रियै नमः’ ॥ १७ ॥

चतुर्दल कमलमें उत्तरादि दलके क्रमसे क्रमशः पृथिवी, सूर्या, आदित्या और प्रभाकरी—इन चार श्रीदेवियोंका उक्त मन्त्रसे पूजन करके मन्त्र जपनेसे श्रीकी प्राप्ति होती है। ये सभी श्रीदेवियाँ सुवर्णगिरिके समान परम सुन्दर कर्त्तिवाली हैं ॥ १८ ॥

गौरीमन्त्र

‘ॐ ह्रीं गौर्यै नमः ।’

—इस मन्त्रद्वारा जप, होम, ध्यान तथा पूजन किया जाय तो यह साधकको सब कुछ प्रदान करनेवाला है। गौरीदेवीकी अङ्गकान्ति अरुणभ गौर है। उनके चार भुजाएँ हैं। वे दाहिने दो हाथोंमें पाश तथा वरदभुजा धारण करती हैं और बायें दो हाथोंमें अङ्कुर एवं अभय। सुद्ध चित्तसे गौरीदेवीकी प्रार्थना (आरधना) करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष सौ वर्षोंतक जीवित रहता है तथा उसे चोर आदिका भय नहीं प्राप्त होता है। मुद्गरस्थलमें इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलको पी लेनेसे अपने ऊपर क्रोधसे भरा हुआ पुरुष भी प्रसन्न हो जाता है। इस मन्त्रसे अञ्जन और तिलक लगानेपर वशीकरण सिद्ध होता है तथा जिह्वाप्रपर इसके लेखसे (अथवा जपसे भी) कवित्व-शक्ति प्रस्फुटित होती है। इसके जपसे स्त्री-पुरुषके जोड़े बरमें हो जाते हैं। इसके जपसे सूक्ष्म योनियोंके भी दर्शन होते हैं। स्पर्श करनेमात्रसे मनुष्य वशमें हो जाता है। इस मन्त्रद्वारा तिलकी आहुति देनेपर सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित करके अन्नकर भोजन करनेवाले पुरुषके पास सदा श्री(धन-सम्पत्ति) बनी रहती

है। इसके आदिमें लक्ष्मी-बीज (श्रीं) और वैष्णव-बीज (क्लीं) जोड़ दिया जाय तो यह ‘अर्धनारीश्वर मन्त्र’ हो जाता है। अनङ्गरूपा, पदनातुरा, पवनवेगा, भुवनपाला, सर्वसिद्धिदा, अनङ्गमदना और अनङ्गमेखला—ये शक्तियाँ हैं। इनके नममन्त्रोंके जपसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। कमलके दलोंमें ह्रीं, स्वर, कादि व्यञ्जन लिखकर बीचमें अभीष्ट स्त्रीका नाम लिखे। षट्कोण चक्र वा कलशमें भी लिख सकते हैं। लिखकर उसके उदरेस्थसे अथ करनेपर ‘वशीकरण’ होता है ॥ १९—२६ ॥

नित्यकिल्बिन्ना-मन्त्र

‘ॐ ह्रीं ऐं नित्यकिल्बिन्ने षट्पदे स्वाहा ।’*

[किसी किसीने इस मन्त्रको पञ्चदशाक्षर भी माना है। उस दशमें ‘स्वाहा’ से पहले ‘ऐं ह्रीं’ जोड़ा जाता है।] यह ऋः अङ्गोंवाला भूलमन्त्र है (तीन बीज और तीन पद मिलाकर छः अङ्ग होते हैं)। लाल रंगके त्रिकोण-चक्रमें अष्टदल कमलका चिन्तन करके उसमें ‘द्राविणी’ आदिका पूजन करे। पूर्वादि दिशाओंमें ‘द्राविणी’ आदि चार शक्तियों तथा ईशानादि कोणोंमें ‘अपरा’ आदि चार शक्तियोंका चिन्तन-पूजन करना चाहिये। उनके क्रमनुसार नाम यों जानने चाहिये—द्राविणी, चापा, ज्येष्ठा, आह्लादकारिणी, अपरा, कोभिणी, रौद्री तथा गुणशक्ति। देवीका ध्यान इस प्रकार करे—‘वे रक्तवर्णा हैं और उसी रंगके वस्त्रभूषण धारण करती हैं। उनके दो हाथोंमें पाश और अङ्कुर है, दो हाथोंमें कपाल तथा कल्पवृक्ष हैं तथा दो हाथोंसे उन्होंने खीणा ले रखी है।’ नित्य, अभया, मङ्गला, नमजीरा, सुमङ्गला, दुर्भङ्गा और मनोन्यनी तथा द्रावा—इन

* अत्रिपुराणकी छठी प्रक्रीमें ‘ॐ ह्रीं ऐं नित्यकिल्बिन्ने षट्पदे ओं ओं’—ऐसा पाठ मिलता है परन्तु अन्य जगहोंमें ‘ह्रीं’ की जगह ‘ऐं’ मिलता है। उद्धारमन्त्रमें ‘वागर्ध्व’ कहा गया है। जो ‘ऐं’ का ही वाक्य है और अन्तमें अत्रिपुराण (स्वाहा)—का ही उल्लेख है अतः यही रूप लिखा गया है।

आठ देवियोंका पूर्वादि दिशाके कमल दलोंमें पूजन करे। ['श्रीविद्यार्णवतन्त्र' में ये नाम इस प्रकार मिलते हैं—नित्या, सुभद्रा, समङ्गता, वनचारिणी, सुभगा, दुर्भगा, मनोन्मनी तथा रुद्ररूपिणी।] इनके बाह्यभागमें पाँच दलोंमें कामदेवोंका पूजन होता है। 'ॐ ह्रीं अग्न्याय नमः। ॐ ह्रीं स्मराय नमः। ॐ ह्रीं मन्मथाय नमः। ॐ ह्रीं माराय नमः। ॐ ह्रीं कामाय नमः।' ये ही पाँच काम हैं। कामदेवोंके हाथोंमें पाश, अङ्कुश, धनुष और बाणका चिन्तन करे। इनके भी बाह्यभागमें दस दलोंमें क्रमशः रति-धिरति, प्रीति विप्रीति, पति दुर्मति, धृति विधृति, तुष्टि वितुष्टि—इन पाँच कामवल्लभाओंका पूजन करे॥ २७—३३॥

'ॐ छं (ऐं) नित्यक्लिन्ने मदद्भवे ओं ओं (स्वाहा) अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्षः ॐ छं (ऐं) नित्यक्लिन्ने मदद्भवे स्वाहा।' यह 'नित्यक्लिन्ना-विज्ञा' है॥ ३४॥

सिंहासनपर आधारशक्ति तथा पद्मका पूजन करके उसके दलोंमें हृदय आदि अङ्गोंकी स्थापना एवं पूजन करनेके अनन्तर मध्यकर्मिकामें देवीकी पूजा करनी चाहिये॥ ३५॥

गौरीमन्त्र (२)

'ॐ ह्रीं गौरि रुद्रदयिते योगेश्वरि हूँ फट् स्वाहा'॥ ३६॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'तत्तत्प्रकारके मन्त्रोंका वर्णन' समाप्त तीन सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३७॥

~ ~ ~

तीन सौ चौदहवाँ अध्याय

त्वरिताके पूजन तथा प्रयोगका विज्ञान

निग्रहयन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—पुने 'ॐ ह्रीं हूं छे च छे क्षः स्त्री हूं क्षे ह्रीं फट् त्वरिताय नमः।'—इस मन्त्रसे न्यासपूर्वक त्वरितादेवीकी पूजा करे। उनके द्विभुज या अष्टभुज रूपका ध्यान करे। आधारशक्ति तथा अष्टदल कमलका पूजन करे। सिंहासन और उसके ऊपर चिराजित त्वरितादेवीकी तथा उनके चारों ओर हृदयादि अङ्गोंकी पूजा करे*। पूर्वादि दिशाओंमें हृदयादि अङ्गोंकी पूजा

करके मण्डलमें प्रणीता तथा गायत्रीकी पूजा करे। (देवीके अग्रभागके केसरसे लेकर प्रदक्षिणक्रमसे छः केसरोंमें छः अङ्गोंका पूजन करके अवशिष्ट दोमें प्रणीत तथा गायत्रीका पूजन करना चाहिये।) इसके बाद आठ दलोंमें हुंकारी, खेचरी, चण्डा, छेदिनी, क्षेपिणी, स्त्री, हुंकारी तथा क्षेमकरीकी पूजा करे। फिर मध्यभागमें देवीके सामने फट्कारीकी अर्चना करे। देवीके सम्मुखवर्ती द्वारके दक्षिण तथा अक्षयपार्श्वमें जया एवं विजयाकी पूजा करके

* सङ्करग्रह तथा 'श्रीविद्यार्णवतन्त्र' अद्वैत में जो मन्त्रोद्धार किया गया है उसमें उभयर्पक हृदयकार-खीज हो 'त्वरिता-विज्ञानके नामसे प्रसिद्ध होते हैं। अग्निपुराणकी अवलोकनी छद्म प्रतियोंमें मन्त्रका कुछ रूप नहीं रह गया है। अतः तन्मात्रसे मिलकर ही शुद्ध रूपका यह ग्रहण किया गया है। न्यासकी विधि पहले बता चुके हैं, अतः यहाँ संक्षेपवत् किया गया है। तन्त्रोंमें देवीके द्विभुज, अष्टभुज तथा अष्टदशभुज रूप भी वर्णित हुए हैं। यहाँ मूलमें द्विभुज तथा अष्टभुज रूपको जोर संकेत है। आधारशक्ति अष्टदल पूजन भी पूर्ववत् सम्पन्नता चाहिये। सिंहासनका मन्त्र इस प्रकार है—'क्षं हूं ईं वज्रदेहं मुक्तं मुक्तं धिं गुप्तं गुप्तं गर्जं गर्जं ईं हूं क्षं चक्रनाय नमः।' एक-एक अक्षरका उच्चारण करके यह मन्त्रसंक्षेप विहित हुआ है। अतः इसको शुद्ध मन्त्रकर मन्त्रके विकृत चतुर्थी भी शुद्ध किया जा सकता है। यहाँ कहीं हुई अधिशेषता यहाँ मिलते तोय सब नहीं अन्वयमें आ गयी है।'

द्वाराग्रभागमें 'किंकराय रुद्र रुद्र त्वरितग्रय स्थितो भवतु' पद किंकराय नमः ।' इस मन्त्रसे किंकरका पूजन करना चाहिये ॥ १-४ ॥

त्वरिता-मन्त्रसे तिस्रोँद्वारा होम करनेसे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। नामोच्चारणपूर्वक देवीके आभूषणस्वरूप आठ नागोंकी पूजा करनी चाहिये। यथा—अनन्ताय नमः स्वाहा। कुलिकाय नमः स्वाहा। वासुकिराजाय स्वाहा। शङ्खपालाय वीषट्। तक्षकाय वषट्। महापद्माय नमः। कर्कोटनागाय स्वाहा। पक्ष्मय नमः पदः ॥ ५-६ ॥

विग्रहयन्त्र^१

दस खड़ी रेखाएँ खींचकर उनपर दस पड़ी रेखाएँ खींचे तो इक्यासी पद (कोष्ठ) बन जाते हैं। इन पदोंद्वारा 'विग्रहचक्र' का निर्माण करे। यह चक्र वस्त्रपर, वेदीपर, वृक्षके तनेपर, शिलापट्टपर तथा पट्टिकाओंपर भी लिखा जा सकता है। इसके मध्यवर्ती कोष्ठमें साध्य (शत्रु

आदि) का नाम लिखे। (उस नामकी दो 'र' बीजोंद्वारा आवेष्टित कर दे। अर्थात् दो 'र' बीजोंके बीचमें 'साध्य-नाम' लिखना चाहिये।) उसके पार्श्वभागकी पूर्वादि दिशाओंकी चार पट्टिकाओंमें 'धूं धूं धूं धूं'—इन चार बीजोंको लिखे। फिर ईशान आदि कोणोंमें भीतरकी ओर 'कालरात्रि-मन्त्र' (काली-आनुष्टुभ सर्वतोभद्र) लिखे तथा बाहरकी ओर 'यमराज-मन्त्र' (यम-आनुष्टुभ) का उल्लेख करे। (यदि साध्य-व्यक्ति पुरुष है, तब तो यही क्रम ठीक है। यदि वह स्त्री हो तो उसपर निग्रहके लिये भीतरकी ओर 'यम आनुष्टुभ' मन्त्र लिखा जाय और बाहरकी ओर 'काली आनुष्टुभ' मन्त्रका उल्लेख किया जाय—यह 'त्रीविघारणवतन्त्र' में विशेष बात कही गयी है) ॥ ७-९ ॥

काली-आनुष्टुभ मन्त्र

का ली वा र र वा ली का ली नमोऽक्षयोकली।

कयोदेतान्देवोवा

रक्षतत्वाचतह्वरे ॥ १० ॥

१ 'चारायणीय-ग्रन्थ' में जगन्नाथ-मार्गकी कुम्हारकी एकान्त स्थिति का उल्लेख है, कथित-यान् दोनों भुजाओंमें केयूरका काम करते हैं, वीर्य-यान् करिबन्ध (चरभन्ध) की अलङ्कारकता पूर्ण करते हैं तथा सूर-यान् दोनों पैरोंमें मृग चमकन लीला चढ़ाते हैं। इनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—अनन्त और कुलिक जगन्नाथ यान् हैं। इनका सर्व अधिक सम्मान देना चाहिये। ये दोनों पाप सङ्कल-सङ्कल कर्मादि सम्पूर्णकृत हैं। ताम्रुकि और तक्षक जगन्नाथ हैं। इनकी अलङ्कारकता होती है। ये दोनों सङ्कल-यान् की पत्नी धारण करते हैं। तक्षक और महापद्म वीर्य-यान् हैं। इनका रंग नीला है। इन दोनोंमें वीर्य-वीर्य की पत्नी धारण कर रहे हैं। यह तथा कयोदेतान् सूर-यान् हैं। इनकी अलङ्कारकता होती है तथा ये लीन-लीन की पत्नी धारण करते हैं। लीनतादेवीके सम्बन्धमें नन्दमुद्रा और टाङ्गिने हाथमें अभयमुद्रा स्तेय जाती है।'

२ निग्रह-यन्त्र

	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००	
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००			
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००					
७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००							
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००									
११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००											
१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००													
१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००															
१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००																	
१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००																			
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००																					
२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००																							
२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५																																																																																

यमः आनुष्ठभ-मन्त्र

यमावाटटवामाय   बाटपेटटयोटम् ।
 यमोभूरिभुषोम्   टटरीत्तत्वरिट ॥ ११ ॥

यमः मन्त्रके बाह्यभागमें चारों ओर 'रं' लिखे, फिर 'रं' के नीचे 'यं' लिखे। इससे 'मारणात्मक निग्रहयन्त्र' सम्पादित होता है। नीमकी गोंद, यज्जा, रक्त तथा विषसे मिश्रित स्वाहीमें थोड़ा चिताका कोयला कूट-पोसकर मिला दे और उसे पिङ्गलवर्णकी दावातमें रखे। फिर कौएके पंखकी कलमसे उक्त 'निग्रह-यन्त्र'को लिखकर उसे श्मशानभूमिमें या बौरहेपर किसी गड्ढेमें नीचेकी ओर गाड़ दे, अथवा बाँबोकी मिट्टीमें उसे डाल दे, अथवा बहेड़ेके वृक्षकी डालीके नीचे भूमिमें गाड़ दे। ऐसा करनेसे सभी शत्रुओंका नाश हो जाता है ॥ १२-१४ ॥

अनुग्रह-चक्र

शुक्लपक्षमें भौजपत्रपर, भूमिपर तथा दीवारपर साक्षात्के रङ्गसे, कुहकुमसे अथवा खड़िया मिट्टीके चन्दनसे 'अनुग्रह-चक्र' लिखे (यह 'अनुग्रह-चक्र' पूर्वोक्त निग्रह-चक्रकी भाँति इक्यासी पर्दोंका होना चाहिये।) मध्यकोष्ठमें साध्य व्यक्तिका नाम लिखे। उस नामको 'ठं ठं' के मध्यमें रखे। पूर्वादि वीथीमें 'जूं सः वषट्' का उल्लेख करे। ईशान आदि कोणसे आरम्भ करके वीथीको छोड़ते हुए अग्रिकोणपर्यन्त लक्ष्मीका आनुष्ठभ-

मन्त्र (जो सर्वतोभद्रबन्धमें निबद्ध है) लिखे यह ऊपरकी चार पङ्क्तियोंमें पूरा हो जायगा। तत्पश्चात् नीचेकी चार पङ्क्तियोंमें सबसे नीचेके तैर्जस्यकोणस्थ कोष्ठसे आरम्भ करके दाहिनेसे बायें पार्श्वकी ओर लिखे। निचली पङ्क्तिके बाद ऊपरी पङ्क्तिमें भी बायेंसे दाहिने लिखे। इस तरह चार पङ्क्तियोंमें वही 'लक्ष्मी-मन्त्र' पूरा लिख दे वह मन्त्र इस प्रकार है—

'ओं स्व षा वा धा मा सा श्री, सा नो या
 ज्ञे ज्ञे वा नो स्वा। मा या स्त्री ला ला ली या मा,
 वा ज्ञे ला ली ली ला ज्ञे वा ॥'

चक्रके बाहिर्भागमें चारों ओर त्वरिता मन्त्र लिखे। प्रत्येक दिशामें एक बार, इस प्रकार चार बार वह मन्त्र लिखा जायगा। फिर उस चौकोर चक्रको इस प्रकार गोला रेखासे घेर दे, जिससे वह कलशके भीतर हो जाय उक्त कलशके नीचे एक कमल बनाकर उसीपर उस कमलको स्थापित किया हुआ दिखावे। (ऊपरकी ओर कलशके मुखकी-सी आकृति बना दे। दो वृत्ताकार रेखाओंसे कलशकी आकृति स्पष्ट करनी चाहिये। कलशके मुखपर दो आड़ी रेखाएँ खींचकर उन रेखाओंके बीचमें 'नववषट्'—इस प्रकारकी माला-सी बनाकर उस मालासे घटको परिपूरित दिखावे। इस प्रकार इस चक्रका मनोरथपूर्तिके लिये तन्त्र-शास्त्रोक्त रीतिसे प्रयोग करे।) ॥ १५-१८ ॥

१. नामक, उसकी मिट्टी, कोताका जल, गृहधुम (कसकी कलिका), चिकन, चिताका कोयला और नीमकी गोंद—इनसे मुक्त जो स्थायी है, उसे 'विष' कहा गया है।

२. 'श्रीविद्यालक्षणम्' में इस 'अनुग्रह-यन्त्र' के लेखनके विषयमें इस प्रकार कहा गया है—

कुहकुपीलावया चपि लिखितं स्वर्णचक्रे । कलसे चमने चपि लेखित्वा स्वर्णवराभा ॥
 सम्पूर्णं त्रयसंभिदं त्र्यम्बकेद् वरा दत्तं वै । त्र्यम्बकैरतिप्रकीर्तं चैतोगाढं प्रजगत्पता ॥
 गन्धोपसक्तवस्तुन्ये अग्रितः सुखिनी भुजम् । मृतजैर्वापिचन्दिरैरुत्तमं विभुषादितम् ॥
 अलक्ष्मीस्तान्ये वपस्वीदृष्टे स्वर्गसम्पदे ।

अर्थात् रोसी अथवा लाल (पहावर) के रङ्गसे खंभेके पत्रपर या केश वस्त्रपर सोनेकी डी लेखनीसे इस अनुग्रह-चक्रको लिखे लिखकर इसकी पूजा करके त्वरिता-मन्त्रके अक्षरों इमे सिद्ध कर ले। अर्थात्—चक्रको जहाँ रक्त जायगा, जहाँ अथवा बुद्धिशील लक्ष्मीका वास होगा। जहाँकी समस्त प्रकाई चैतोगाढ होगी। जहाँ, जहाँ उक्त मन्त्र पढ़ा जायगा सुखी होगी। भूत, प्रेत तथा पिशाच आदिकी बाधा प्राप्त होनेपर इस यन्त्रको धारण करना चाहिये। उक्तिलेखनी उचित, अक्षरैकपरकी विविध तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंकी प्राप्तिके लिये श्री इस यन्त्रको धारण करना आवश्यक है।"

कमलपर स्थापित पञ्चचक्र लिखकर उसे धारण किया जाय तो वह मृत्युको जीतनेवाला तथा स्वर्गको प्राप्ति करानेवाला है। वह शान्तिके साधनोंमें भी परम शान्तिप्रद है। सौभाग्य आदि देनेवाला है ॥ १९ ॥

बारह छोड़ी रेखाओंपर बारह पड़ी रेखाएँ खींचकर बराबर बराबर एक सौ इक्कीस कोष्ठ बनावे उसके मध्यकोष्ठमें साध्यका नाम लिखे। फिर ईशानकोणवाले कोष्ठसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे बारह बार त्वरिता-विद्याके अक्षर लिखे मायाबीज (ह्रीं) को छोड़कर ही मन्त्र लिखना चाहिये रेखाओंके अग्रभागोंपर बारबार त्रिशूल अंकित करे। इस मन्त्रको जपद्धार सिद्ध कर ले। मध्यकोष्ठमें साध्य-नामके पहले 'अं' तथा अन्तमें 'हूँ फट्' जोड़ दे। त्वरिता-विद्याके वर्णोंको क्रमसे ही लिखना चाहिये। अन्तमें नीचेकी ओर 'वषट्' जोड़ देना चाहिये। यह 'प्रत्यङ्गिरा-विद्या' कहलाती है, जो सम्पूर्ण मनोरथ एवं प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है ॥ २०-२१ ॥

इक्कीसी कोष्ठवाले चक्रमें आदिसे ही वर्णक्रमके अनुसार सम्पूर्ण चक्रोंमें त्वरिता-विद्याके अक्षर

लिखे। छः बार मन्त्र लिखनेके बाद अन्तके शेष कोष्ठोंमें साध्यका नाम तथा उसके अन्तमें 'वषट्' लिखे। यह दूसरी 'प्रत्यङ्गिरा-विद्या' है, जो समस्त कार्य आदिकी सिद्धि करनेवाली है। चौंसठ कोष्ठवाले चक्रोंमें भी 'निग्रह-चक्र' और 'अनुग्रह-चक्र' लिखे। वह 'अमृती-विद्या' है उसके मध्यकोष्ठमें 'ह्रीं सा हूँ' और साध्य नाम लिखे (पाठ्य-तन्त्रके अनुसार उस चक्रके मध्यभागमें साध्यका नाम तथा नामके उभय पार्श्वमें 'ह्रीं' लिखे।) उसके बाह्यभागमें द्वादशदल कमल बनाकर उसके दलोंमें त्वरिता-विद्याके विनोमक्रमसे लिखे। अर्थात् पहले 'फट्' लिखे, फिर पूर्व-पूर्वके अक्षर फिर उसे ह्रींकारयुक्त तीन वृत्तकार पंक्तिपोंसे सेहित कर। कुम्भककर मन्त्रके भीतर लिखित इस विद्याको धारण किया जाय तो यह समस्त शत्रुओंका नाश करनेवाली और सब कुछ देनेवाली होती है। यदि रोगीय कानमें इसका जप किया जाय तो सर्पादि विष से शान्त हो जाते हैं। यदि इसके अक्षरोंसे अंकित (अथवा इस मन्त्रसे अंकित) इन्द्रोद्धार इसके शरीरपर ठोका जाय तो उससे भी विषका शमन हो जाय है ॥ २२-२५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'त्वरिता-मन्त्रके प्रयोगोंका वर्णन' नामक तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१४ ॥

तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय स्तम्भन आदिके मन्त्रोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं स्तम्भन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण तथा वज्राटनके प्रयोग बताता हूँ। विषव्याधि, आरोग्य, मारण तथा उसके शमनके प्रयोग भी बता रहा हूँ। भोजपत्रपर

ताड़की कतपसे 'कूर्मचक्र' लिखे। वह छः अक्षरगुलके घापकर होना चाहिये तदनन्तर द्विज उसके मुख तथा चारों पैरोंमें मन्त्रका-यास करे। चारों पैरोंमें 'ह्रीं' तथा मुखमें 'ह्रीं' लिखे।

१ इस चक्रकी विधि 'त्रिविधार्णव-मन्त्र' में इस प्रकार दी गयी है—इस दलबला पर बनाकर उसकी शक्तिमें माया-बीजके उपर्यें सध्व-नाम लिखकर उसके दलोंमें मूल त्वरिता-विद्याके उपबन्धि इस वर्णोंको लिखे। पद्मा-बीजके अक्षर जोड़ दे। उस कमलचक्रके बाह्यभागमें चक्रकोष तथा उसके भी बाह्यभागमें चौध्वेर उज्ज्वल बनावे।

२ इस मन्त्रका उल्लेख 'सारदातिलक' के दशम पटलमें उपलब्ध होता है।

गर्भस्थानमें त्वरित-विद्याका उल्लेख करके पृष्ठभागमें साध्य नाम लिखे। फिर मालामन्त्रोंसे वेष्टित करके उस यन्त्रको ईंटके ऊपर स्थापित करे। तत्पश्चात् उसे छककर कूर्मपीठगत 'करालमन्त्र' से अभिमन्त्रित करे। महाकूर्मका पूजन करके चरणोदकको शत्रुके उद्देश्यसे फेंक तथा शत्रुका स्मरण करके उसे सात बार बायें पैरसे तद्धित करे। इससे मुखभागसे शत्रुका स्तम्भन होता है ॥ १-५ ॥

धैर्यकी मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर निम्नांकित मालामन्त्र लिखे—

'ॐ शत्रुमुखस्तम्भनी कामकाय आलीढकरी।
ह्रीं कै फेत्कारिणी यम शत्रुणां हेतुदत्ताय नमः
स्तम्भय स्तम्भय यम सर्वविद्वेषिणां मुखस्तम्भने
कुत कुत कुत ॐ हुं कै फेत्कारिणि स्वाहा।'

इसके बाद 'फट्' और हेतु (प्रयोगका उद्देश्य) लिखकर उक्त यन्त्रका जप करते हुए उस महाकाली धैर्यके वाम हाथमें 'ज' (पर्वत या वृक्ष) और दाहिने हाथमें 'शुल' लिखे। तदनन्तर 'अघोरमन्त्र' लिखे। इससे वह संग्राममें शत्रुओंको स्तम्भित कर देता है ॥ ६-९ ॥

'ॐ नमो भगवते भगमालिनि त्रिस्फुर त्रिस्फुर,
स्यन्द स्यन्द, नित्यकलने त्रय त्रय हुं सः क्विक्रताक्षे
स्वाहा।'

—इस मन्त्रका जप करते हुए रोचना आदिसे तिलक करनेपर मनुष्य सारे जगत्को मोहित कर सक्ता है ॥ १०-११ ॥

'ॐ कै हुं फट् फेत्कारिणि ह्रीं ज्वल ज्वल,
त्रैलोक्य मोहय मोहय, गुह्यकास्तिके स्वाहा।'

—इससे तिलक करके मनुष्य राजा आदिको भी वशमें कर लेता है ॥ १२ ॥

जहाँ गधा बैठा हो उस स्थानको धूल, शक्के ऊपर चढ़ा हुआ फूल तथा स्त्रीके रजमें संलग्न वस्त्रका टुकड़ा लेकर रातमें शत्रुको लव्धा आदिपर फेंक दे। इससे उसके स्वजनोंमें विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। नायका खुर और भृङ्ग, घोड़ेकी टापका कटा हुआ टुकड़ा तथा सोंपका सिर—इन सबकी कूटकर एकमें मिला दे और द्वेषपात्रके घरोंपर फेंक दे। इससे शत्रुवर्गका उच्चाटन होता है। कनेरकी पीली शिफा (मूल या जड़) मारणके प्रयोगमें संसिद्ध (सफल) है। सोंप और छट्टैरका त्व तथा कनेरका बीज भी मारणरूपी प्रयोजनका साधक है। भरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा और बिन्दुका चूरन बनाकर तेलमें डाल दे। उस तेलको अपने शरीरमें लगानेवाला मनुष्य कोढ़ी हो जायगा ॥ १३-१५ ॥

'ॐ नवग्रहाय सर्वशत्रून् यम साधय साधय,
मारय मारय अं सौं यं बुं गुं रुं लं रां रं कै ॐ
स्वाहा।' इस मन्त्रको भोजपत्र या नवग्रह-प्रतिमापर लिखकर आक (मदार)-के ली फूलोंसे पूजा करके शत्रु मारणके उद्देश्यसे उस यन्त्र या प्रतिमाको स्पर्शानभूमिमें गाढ़ दे। इससे समस्त ग्रह साधकके शत्रुको मार डालते हैं ॥ १७-१८ ॥

'ॐ कुम्भारी ब्रह्मणी, ॐ मञ्जरी माहेधरी,
ॐ वेताली कौमारी, ॐ काली वैष्णवी, ॐ
अघोरा कामाक्षी, ॐ चेतालीनाणी, ॐ उर्वशी
आमुण्डा, ॐ वेताली चण्डिका, ॐ जयाली
यक्षिणी, नवमातरो हे यम शत्रु गृह्यत गृह्यत।'

भोजपत्रपर इस मन्त्रको लिखे। 'शत्रु' पदके स्थानमें शत्रुके नामका निर्देश करे फिर स्पर्शानभूमिमें उस यन्त्रकी पूजा करे तो शत्रुकी मृत्यु हो जाती है ॥ १९ ॥

इस प्रकार अदि अश्रेय महापुरुषमें 'स्तम्भन आदिके मन्त्रका कथन' नामक

तीन सौ पंद्रहवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१५ ॥

तीन सौ सोलहवाँ अध्याय

त्वरिता आदि विविध मन्त्र एवं कुब्जिका-विद्याका कथन

अग्निदेव कहते हैं—पुने! पहले 'हुं' रखे, फिर 'खे च छे'—ये तीन पद जोड़कर मन्त्रकी शोभा बढ़ावे। तत्पश्चात् 'क्षः स्वीं हुं क्षे' लिखकर अन्तमें 'फद्' जोड़ दे। (कुल मिलाकर) 'हुं खे च छे क्षः स्वीं हुं क्षे हुं फद्।' यह दत्तात्रेय त्वरिता-विद्या हुई। यह विद्या समस्त कार्योंको सिद्ध करनेवाली तथा विष, सर्पादिका मर्दन करनेवाली है। 'खे च छे'—यह त्र्यक्षर-विद्या काल (अथवा काले साँप) के डँसे हुएको भी जीवन देनेवाली है ॥ १-२ ॥

'हुं खे क्षः'—इस चतुरक्षरी विद्याका प्रयोग विष एवं सर्पदशकी पीड़ाको नष्ट करनेवाला है। (पाठान्तर 'विषशत्रुप्रमर्दनः' के अनुसार दत्त विद्याका प्रयोग विष एवं शत्रुकी बाधाको दूर करनेवाला है।) 'स्वीं हुं फद्'—इस विद्याका प्रयोग पाप तथा रोग आदिपर विजय दिलाता है।

'खे च'—इस द्व्यक्षर मन्त्रका प्रयोग शत्रु एवं दुष्ट आदिकी बाधाको दूर करता है। 'हुं स्वीं क्षे'—इस मन्त्रका प्रयोग स्त्री आदिकी वसमें करनेवाला है। 'खे स्वीं खे'—इस मन्त्रका प्रयोग कालसर्पद्वारा डँसे गये मनुष्यके जीवनकी रक्षा करता है तथा शत्रुओंपर विजय दिलाता है। 'क्षः स्वीं क्षः'—इसका प्रयोग वशीकरण तथा विजयका साधक है ॥ ३-५ ॥

कुब्जिका-विद्या

'हूं हुं श्रीं हस्रछात्रे हसीः ॐ नमो भगवति हस्रछात्रे कुब्जिके इत्तुं हत्तुं अघोरे घोरे अघोरमुखि हूं श्रीं किणि किणि विच्छे हस्वीः हस्रछात्रे श्रीं हुं हूं'—यह श्रोमती कुब्जिकाविद्या सब कार्योंको सिद्ध करनेवाली मानी गयी है ॥ ६ ॥

अब उन मन्त्रोंका वर्णन किया जायगा, जिनका उपदेश भगवान् संकरने स्कन्दको दिया था ॥ ७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'त्वरिता आदि कुछ मन्त्रोंका तथा कुब्जिका विद्याका वर्णन' नामक तीन सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१६ ॥

तीन सौ सत्रहवाँ अध्याय

सकलादि मन्त्रोंके उद्धारका क्रम

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! सकल, निष्कल, शून्य, कलाक्षय, समलंकृत, क्षपण, क्षय, अन्तःस्थ कण्ठोष्ठ तथा आठवाँ शिव—'वे

प्रासादपरासंज्ञक' मन्त्रके आठ स्वरूप माने गये हैं। ('कलाक्षय' सकलके और 'शून्य' निष्कलके अन्तर्गत है।) यह शब्दमय मन्त्र साक्षात् सदाशिवरूप

१ यह मन्त्र अग्निपुराणकी विभिन्न पौर्ण्योत्सव विधिमें लपके लप है। कवेई भी मुद्द नहीं है। अन्तः 'श्रीविद्यार्णव-तन्त्र' (अष्टम भाग)—में जो इसका मुद्द पठ मिलता है, वही यहाँ रखा गया है। यहाँ इसका विनियोग-प्रमाण भी दिया गया है—'अस्य श्रीकुब्जिकमन्त्रस्य स्वरः क्षिप्रवर्णनी रुन्धः कुब्जिकाया दैवता इतीः जीर्णं हस्रछात्रे इति इत्तुं कल्लकम्, श्रीविद्याकृत्येन विनियोगः।' पुरावाले अग्निपुराणमें इस मन्त्रका पाठ यों है— 'हूं हुं श्रीं हस्रछात्रे हसीः ॐ नमो भगवति हस्रछात्रे कुब्जिके इत्तुं हत्तुं अघोरे घोरे अघोरमुखि हूं श्रीं किणि किणि विच्छे हस्वीः हस्रछात्रे श्रीं हुं हूं'। यहाँ मन्त्र कल्लक पठान्तरके लप 'श्रीविद्याकृत्येन संस्कारकर्त्तव्ये' है। योर्ध्वं कल्लक पठत जमुद्द हो है। मिलने १४३, १४४ अध्यायोंमें भी कुब्जिकाका प्रमत्त दृष्टम् है।

२ 'श्रीविद्यार्णव-तन्त्र' में 'प्रासादपरा-संज्ञक' मन्त्रका उद्धार प्रमाण होना है। उसके अनुसार इसका स्वरूप है 'हस्वी'। यही यदि सदि हो जाय, अर्थात् 'स्वीं' के रूपमें लिखा जाय तो 'परा-प्रासाद-मन्त्र' कल्लक है। केवल 'ह्रीं' हो अर्थात् सकलसे संयुक्त न हो तो यह मुद्द 'प्रासाद-मन्त्र' है।

है। इसके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है॥ १-२॥

अमृत, अंशुमान्, इन्द्र, ईश्वर, उग्र, ऊहकृ, एकपाद, ऐल, ओज, औषध, अंशुमान् और वशी—ये क्रमशः अकार आदि बारह स्वरोंके वाचक हैं (यथा—अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः) तथा आगे जो शब्द दिये जा रहे हैं वे ककार आदि अक्षरोंके सूचक हैं। कामदेव, शिखण्डी, गणेश, कास, शंकर, एकनेत्र, द्विनेत्र, त्रिशिख, दीर्घबाहु, एकपाद, अर्धचन्द्र, वल्लभ, योगिनीप्रिय, शक्तीश्वर, महाप्रभु, तर्पक, स्थापु, दनुर, निधीत, नन्दि, पद्म, साकिनीप्रिय, मुखविन्द, भीषण, कृतान्त (यम), प्राण, तेजस्वी, सक्र, उदधि, ओकण्ड, सिंह, ससाङ्ग, विश्वरूप तथा नारसिंह (क्ष) विश्वरूप अर्थात् हकारको बारह मात्राओंसे युक्त करके लिखे। (इस प्रकार ये बारह बीज होते हैं, जो अङ्गन्यास एवं करन्यासके उपयोगमें आते हैं।) ॥ ३-८॥

विश्वरूप (ह)-को अंशुमान् (अनुस्वार) तथा ओज (ओकार) से युक्त करके रख जाय, तस्यै शशिबीज (स)-का योग न किया जाय तो 'हों'—यह प्रथम बीज उद्भूत होता है, जो 'ईशान'से सम्बद्ध है। उपर्युक्त बारह बीजोंमें पाँच ह्रस्वयुक्त बीज माने जाते हैं और छः दीर्घ-बीज। पहली और ग्यारहवीं मात्रामें एक ही 'हं' बीज बनता है। 'हं हिं हुं हें हों'—ये पाँच ह्रस्वयुक्त बीज हैं तथा शेष दीर्घयुक्त। ह्रस्व बीजोंमें विलोम-गणनासे (हों) प्रथम है। शेष क्रमशः तृतीय, पञ्चम, सप्तम और नवम कहे गये हैं। द्वितीय आदि दीर्घ हैं। तृतीय बीज है—'हं'। यह तत्पुरुष-सम्बन्धी बीज है, ऐस्य जान्ते। पाँचवीं बीज 'हुं' है, जो दक्षिणदिशावर्ती मुख—'अधोर'का बीज है। सतवीं बीज है—'हिं'। इसे 'वामदेवका बीज' जानना चाहिये। इसके बाद

रस (अमृत) संज्ञक मात्रा (अकार) से युक्त सानुस्वार हकार अर्थात् 'हं' बीज है, वह उपर्युक्त गणनाक्रमसे नवीं है और 'सद्योजात'से सम्बद्ध है। इस प्रकार उक्त पाँच बीजोंसे युक्त 'ईशान' आदि मुखोंको 'ब्रह्मपञ्चक' कहा गया है। इनके आदिमें 'प्रणव' तथा अन्तमें 'नमः' जोड़ दे। 'ईशान' आदि नामोंका चतुर्थ्यन्त प्रयोग करे तो सभी उनके लिये पूजोपयुक्त मन्त्र हो जाते हैं। यथा—'ॐ हों ईशानाय नमः।' इत्यादि। इसी प्रकार 'ॐ हुं सद्योजाताय नमः।' यह सद्योजात-देवताका मन्त्र है। द्वितीय, चतुर्थ आदि मात्राएँ दीर्घ हैं, अतः उनका ह्रदपादि अङ्गमें न्यास किया जाता है। द्वितीय बीजको बोलकर हृदय और अङ्ग-मन्त्र (यमः) बोलकर ह्रदमें न्यास करे। यथा—'हं ह्रदयाय नमः, ह्रदि।' चतुर्थ बीज 'शिरोमन्त्र' है, जो हकारमें ईश्वर तथा अंशुमान् (') जोड़नेसे सम्पन्न होता है यथा—'हों शिरसे स्वाहा, शिरसि।' विश्वरूप (ह)-में ऊहक (ऊ) तथा अनुस्वार जोड़नेपर छठा बीज 'हुं' बनता है। इसे 'शिखामन्त्र' जानना चाहिये। यथा—'हुं शिखायै वषट्, शिखायां हुम्।' अर्थात् कवचका मन्त्र आठवीं बीज 'हैं' है। यथा—'हैं कवचाय हुम्—बाहुमूलयोः।' दसवीं बीज 'हों' नेत्र मन्त्र कहा गया है। यथा—'हों नेत्रत्रयाय वीषट्, नेत्रयोः।' अस्त्र-मन्त्र वशी (विसर्गयुक्त) है। शिखिध्वज! इसे शिवसंज्ञक माना गया है। यथा—'हः अस्त्राय फट्।' (इससे चारों ओर तर्जनी और अङ्गुष्ठद्वारा ताली बजाये) ह्रदयादि अङ्गोंकी छः जातिर्यो क्रमशः इस प्रकार हैं—नमः, स्वाहा, वषट्, हुम्, वीषट् तथा फट्। अब ये 'प्रासाद मन्त्र' बताता है। 'हों हों हुं'—ये प्रासादमन्त्रके तीन बीज हैं। इसे 'कुटिल' संज्ञा दी गयी है। इस प्रकार यह प्रासाद-मन्त्र सम्पन्न कार्योंको सिद्ध करनेवाला है। हृदय-शिखा आदि

बीजोंका पूर्वाक्ष रीतिसे उद्धार करके फट्कारपर्यन्त सब अक्षरोंका न्यास करना चाहिये। अर्धचन्द्राकार आसन दे। 'भगवान् पशुपति कामपूरक देवता हैं तथा सर्पोंसे विभूषित हैं।' इस प्रकार ध्यान करके महापाशुपतास्त्र^१ मन्त्रका जप करे। यह समस्त शत्रुओंका भर्दन करनेवाला है। यह 'सकल (कलासहित) प्रासाद-मन्त्र'का वर्णन किया गया। अब 'निष्कल-मन्त्र' कहा जाता है ॥ १—१९ ॥

औषध (औ), विश्वरूप (हु), ग्यारहवीं मात्रा, सूर्यमण्डल (अनुस्वार) इनसे युक्त अर्धचन्द्र (अनुनासिक) एवं नादसे युक्त जो 'ह्रीं' मन्त्र है। यह 'निष्कल प्रासाद-मन्त्र' है इसे संज्ञाविहीन 'कुटिल' भी कहते हैं। 'निष्कल प्रासाद-मन्त्र' भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। स्मृतिस्वरूप 'प्रासाद-मन्त्र' ईशानादि पाँच ब्रह्ममूर्तियोंसे युक्त होता है; अतः वह 'पञ्चाङ्ग' या 'साङ्ग' कहा गया है^२। अंशुमान् (अनुस्वार), विश्वरूप (हु) तथा अमृत (अ)—इन तीनोंके योगसे व्यक्त हुआ 'हूं' बीज 'शून्य' नामसे अभिहित होता है। (यह 'हिं हुं हें हों'—इन सबका उपलक्षण है।) ईशान आदि ब्रह्मात्मक अक्षरों (मुखों) से रहित होनेपर ही उसकी शून्य संज्ञा होती है। ईशानादि मूर्तियाँ इन बीजोंके अमृततरु हैं। इनका पूजन समस्त विघ्नोंका नाश करनेवाला है ॥ २०—२२ ॥

अंशुमान् (अनुस्वार) युक्त विश्वरूप (हु) यदि ऊहक (ऊ) के ऊपर अधिष्ठित हो तो वह 'हूं' बीज 'कलास्र' कहा गया है; यह 'सकल'के

ही अन्तर्गत है। सकलके ही पूजन और अङ्गन्यास यदि सदा होते हैं। (इसी तरह जो 'शून्य' कहा गया है, वह 'निष्कल'के ही अन्तर्गत है।) नरसिंह चमराङ्कके ऊपर बैठे हों, अर्थात् क्षकार फकारके ऊपर चढ़ा हो, साथ ही तेजस्वी (र) तथा प्राण (य)—का भी योग हो, फिर ऊपर अंशुमान् (अनुस्वार) हो तथा नीचे ऊहक (दीर्घ ऊकार) हो तो 'स्रग्'—यह बीज उद्धृत होता है। इसकी 'समलंकृत' संज्ञा है यह ऊपर और नीचे भी मन्त्रसे अलंकृत होनेके कारण 'समलंकृत' कहा गया है। यह भी 'प्रासादपर' नामक मन्त्रका एक भेद है। चन्द्रार्धाकार बिन्दु और नादसे युक्त ब्रह्म एवं विष्णुके नामोंसे विभूषित क्रमशः उदधि (य) और नरसिंह (अ)—को बारह मात्राओंसे भेंटित करे। ऐसा करनेपर पूर्ववत् ह्रस्वस्वरोंसे युक्त बीज ईशानादि ब्रह्मात्मक अक्षर होंगे तथा दीर्घस्वरोंसे युक्त बीजसहित मन्त्र इत्यादि अक्षरोंमें विन्यस्त किये जायेंगे ॥ २३—२५ ॥

अब दस बीजरूप प्रणय बताये जाते हैं—
ओजको अनुस्वारसे युक्त करके 'ओम्' इस प्रथम वर्णका उद्धार करे। अंशुमान् और अंशुका योग 'औं' यह नायकस्वरूप द्वितीय वर्ण है अंशुमान् और ईश्वर—'ईं'—यह तृतीय वर्ण है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाला है। अंशु (अनुस्वार) से आक्रान्त ऊहक अर्थात् 'ऊं' यह चतुर्थ वर्ण है। सानुस्वार वरुण (व), प्राण (य) और तेजस् (र)—अर्थात् 'व्यं' इसे पञ्चम बीजाक्षर बताया गया है।

१. 'वीषिप्राप्यतन्त्र'में महापाशुपतास्त्र-मन्त्र इस प्रकार उद्धृत किया गया है 'ह्रीं ह्रीं इसकलौ पशुपतास्त्रौ हूं सक्तौ ह्रीं फट्'।

२. स्रग्-मन्त्रके बीज इत्ये स्वरोसे भेंटित होते हैं। अतः स्रग् पूजनके निम्ने उक्त स्रग्मन्त्रों में स्रग्मन्त्र कहिये—'ह्रीं ईशानादीर्व्यंजनाय नमः'। ह्रीं तनुस्वारपूर्वकनाय नमः। हूं अक्षरेण दक्षिणकनाय नमः। हिं अक्षरेण उन्नयकनाय नमः। ई अक्षरेण पश्चिमकनाय नमः।

३. यथा—ह्रीं ब्रह्मणे ह्रीं विष्णवे ईशानाय नमः। वीं ब्रह्मणे वीं विष्णवे तनुस्वाराय नमः। हूं ब्रह्मणे हूं विष्णवे अक्षरेण नमः। हिं ब्रह्मणे हिं विष्णवे आक्षरेण नमः। वं ब्रह्मणे वं विष्णवे स्रग्मन्त्राय नमः। ये पूजनके मन्त्र हैं। अङ्गनात्र—यों ब्रह्मणे वीं विष्णवे इत्येय नमः वीं ब्रह्मणे वीं विष्णवे निरसे स्रग्मन्त्र। वूं ब्रह्मणे हूं विष्णवे स्रग्मन्त्रे स्रग्मन्त्र। वीं ब्रह्मणे वीं विष्णवे त्रेत्रधराय बीजम्। वं ब्रह्मणे वं विष्णवे अस्त्राय कट्।

इसके बाद इन दोनोंके आदिमें 'प्र' जोड़कर पुनरुल्लेख करें—'प्रस्फुर प्रस्फुर।' तत्पश्चात् 'कह', 'वष' और 'बन्ध'—इन तीनों पदोंको दो-दो बार लिखे। फिर दो बार 'घातय' लिखकर अन्तमें 'हुं फट्' का उच्चारण करें। (सब जोड़नेपर ऐसा बनता है 'हुं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतरतनुरूप घट घट प्रचट प्रचट कह कह वष वष बन्ध बन्ध घातय घातय हुं फट्'।—इक्यावन अक्षरोंका मन्त्र है।) इस प्रकार 'अधोरास्त्र-मन्त्र' होता है (इसके विनियोग और न्यास आदिकी विधि 'श्रीविद्यार्णव-तन्त्र' के ३०वें अध्यायमें दृष्टव्य है) अब 'शिव-गायत्री' बतायी जाती है। 'महेशाय विद्महे। महादेवाय धीमहि। तन्नः शिबः प्रचोदयात्।'—यह 'शिव-गायत्री' (ही पूर्वाध्यायमें कथित प्रासाद मन्त्रका आठवाँ भेद 'शिव रूप' है।) सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको सिद्ध करनेवाली है ॥ ४-७ ॥

यात्रामें तथा विजय आदिके कार्यमें पहले गणकी पूजा करनी चाहिये; इससे 'श्री' की प्राप्ति होती है। पहले चौकोर क्षेत्रको सब ओरसे बारह-बारह कोष्ठोंमें विभाजित करें। [ऐसा करनेसे एक सौ बीसवालीस पदोंका चतुष्कोण क्षेत्र बनेगा।] मध्यवर्ती चार पदोंमें त्रिकोणकी रचना करके उसके बीचमें तीन दलोंसे युक्त कमल लिखें। उसके पृष्ठभागमें पदिका और बीधीके भागमें तीन दलवाला अश्वयुक्त कमल बनावे। तदनन्तर वसुदेव-पुत्री (वासुदेव, संकर्षण और गद)-से, जो तीन दलवाले कमलोंसे सुशोभित हैं, पादपट्टिकाका निर्माण करें। उसके ऊपर भागमात्रके प्रमाणसे एक वेदीकी रचना करें। पूर्वादि दिशाओंमें द्वार तथा कोणभागोंमें उपद्वारकी रचना करें। इस प्रकार द्वारें तथा उपद्वारोंसे रचित मण्डल विघ्ननाशक है। मध्यमें

जो कमल है, वह आरक्त वर्णका हो। उसके बाहरके कमल भी वैसे ही हों। बीधी क्षेत्रवर्षकी होनी चाहिये। द्वारोंका रंग अपने इच्छानुसार रख सकते हैं। कर्णिका पीले रंगसे रंगी जायगी तब केसर भी पीले ही होंगे। यह 'विघ्नमर्द' नामक मण्डल है। इसके मध्यभागमें गणपतिका पूजन करें। नामका आदि अक्षर अनुस्वारसहित बोलकर आदिमें 'ओं' और अन्तमें 'नमः' जोड़ दें। (वक्ष—ॐ नं गणपतये नमः।) इत्थान्त बीजोंसे युक्त ईशान-तत्पुरुषादि मन्त्रोंसे ब्रह्मपूरतियोंका पूजन तथा दीर्घान्त बीजोंसे हृदय, सिर आदि अङ्गोंमें न्यास करें। उपर्युक्त मण्डलकी पूर्वदिशागत पङ्क्तिमें गज, गजशीर्ष (गजानन), गाङ्गेय, गणनायक, गगनग तथा गोपति—इन नामोंका उल्लेख करें। इनमेंसे अन्तिम दो चर्मोंकी तीन आवृत्तियाँ होंगी। (इस प्रकार ये दस नाम दस कोष्ठोंमें लिखे जावेंगे और किनारोंके एक-एक कोष्ठ खाली रहेंगे, जो दक्षिण-उत्तरकी नामावलीसे भरेंगे।) ॥ ८-१५ ॥

विचित्रांश, महाकाय, लम्बोष्ठ, लम्बकर्ण, लम्बोदर, महाभाग, विकृत (विकट), पार्वती-प्रिय, भयावह, भद्र, भगण और भयसूदन—ये बारह नाम दक्षिण दिशाकी पङ्क्तिमें लिखें पश्चिममें देवत्रास, महानाद, भासुर, विघ्नराज, गणाधिप, उद्धटस्वन, उद्धटशृण्ड, महाशृण्ड, भीम, मन्मथ, मधुसूदन तथा सुन्दर और भावपुष्ट—ये नाम लिखें। फिर उत्तर दिशामें ब्रह्मेश्वर, ब्राह्म-भनोवृत्ति, संलय, लय, नृत्यप्रिय, लोल, विकर्ण, वत्सल, कृतान्त, कालदण्ड तथा कुम्भका पूर्ववत् उल्लेख करके इन सबका यजन करें ॥ १६-२० ॥

पूर्वोक्त मन्त्रका दस हजार जप और उसके दशांशसे होम करें। शेष नाम-मन्त्रोंका दस-दस बार जप करके उनके लिये एक-एक बार

आहुति दे। तत्पश्चात् पूर्णाहुति देकर अभिषेक भूमि, गौ, अश्व, हाथी तथा वस्त्र आदि देकर करे। इससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। साधक गुरुदेवकी पूजा करे ॥ २१ २२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'मन्त्रपति' पूजनके विधानका कथन' नामक

तीन सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१८ ॥

तीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय वागीश्वरीकी पूजा एवं मन्त्र आदि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं मण्डलसहित 'वागीश्वरी पूजन'की विधि बता रहा हूँ। ऊहक (ऊ)-ओ काल (अ)-से संयुक्त करके उसका चन्द्रमा (अनुस्वार)-से योग करें तो वह एकाक्षर मन्त्र बनेगा (घू)। निषादपर ईश्वर (ई)-का योग करके उसे बिन्दु विसर्गसे समन्वित करे इस एकाक्षर मन्त्रका उपदेश सबको नहीं देना चाहिये। वागीश्वरीदेवीका ध्यान इस प्रकार करे—'देवीकी अङ्गकान्ति कुन्दकुमुभ तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है। वे पचास वर्णोंका मालामय रूप धारण करती हैं। मुकुटकी माला तथा श्वेतपुष्पके झारोंसे सुशोभित हैं। उनके चार हाथोंमें क्रमशः वरद, अभय, अश्वमेध तथा पुस्तक शोभा पाते हैं। वे तीन नेत्रोंसे युक्त हैं।' इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर मन्त्रका एक लाख जप करे। 'देवी पैरोंसे लेकर भस्मकपर्वन अथवा कंधोंतक कङ्कारसे लेकर शृङ्गारककी वर्णमाला धारण करती हैं' इस प्रकार उनके स्वरूपका स्मरण करे ॥ १—४ ॥

गुरु दीक्षा देने या मन्त्रोपदेश करनेके लिये एक मण्डल बनाये। वह सूर्याग्र हो और इन्दुसे विभक्त हो। दो भागोंमें कमल बनाये। वह कमल साधकके लिये हितकर होता है। फिर बीघी और

पाक बनाने। चार पदोंमें आठ कमल बनाये उनके बाह्यभागमें बीघी और पदिकाका निर्माण करे। दो-दो पदोंद्वारा प्रत्येक दिशामें द्वार बनाये इसी तरह उपहारोंका भी निर्माण करे। कोणोंमें दो-दो पट्टिकाएँ निर्मित करे। अब नौ कमल (वर्णरत्न तथा दिशाओंसे सम्बद्ध कमल) श्वेतवर्णके रखे। कर्णिकापर सोनेके रंगका चूर्ण गिराकर उसे पीसने कर दे। केसरोंको अनेक रंगोंसे रंगकर कोणोंको सात रंगसे भरे। ध्योमरेछान्तर काला रखे झारोंका मान इन्द्रके हाथीके घानके अनुसार रखे। मध्यकमलमें सरस्वतीको, पूर्वगत कमलमें वागीश्वरीको, फिर अग्नि आदि कोणोंके क्रमसे इलेखा, विश्ववागीशी, गायत्री, विश्वरूपा, साङ्करी, मति और धृतिको स्थापित करके उन सबका पूजन करे। नामके आदिमें 'ह्रीं' तथा नामके आदि अक्षरको बीज-रूपोंमें बोलकर पूजा करनी चाहिये। यथा—पूर्वमें 'ह्रीं वा वागीश्वरी नमः' इत्यादि। सरस्वती ही वागीश्वरीके रूपमें ल्येय हैं। जप पूरा करके कपिला गायके घोसे हवन करे। ऐसा करनेवाला साधक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओंमें काव्य-रचना करनेवाला कवि होता है और काव्यशास्त्र आदिका विद्वान् हो जाता है ॥ ५—११ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'वागीश्वरी-पूजा' नामक

तीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१९ ॥

तीन सौ बीसवाँ अध्याय सर्वतोभद्र आदि षण्डत्वोंका वर्णन

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं

‘सर्वतोभद्र’ नामक आठ प्रकारके षण्डत्वोंका वर्णन करता हूँ। पहले शङ्खु या कीलसे प्राचीदिशाका साधन करे। इस प्राचीका निश्चय हो जानेपर विद्वान् पुरुष विषुवकालमें चित्रा और स्वाती नक्षत्रके अन्तरसे, अथवा प्रत्यक्ष सूतको लेकर पूर्वसे पश्चिमतक उसे फैलाकर मध्यमें दो कोटियोंको अङ्कित करे। उन दोनोंके मध्यभागसे उत्तर-दक्षिणकी संघी रेखा खींचे। दो मध्योंका निर्माण करे तथा उन्हें दक्षिणसे उत्तरकी ओर आस्फुरित करे। सप्तपद क्षेत्रके आधे मानसे कोण सम्पन्न करे। इस तरह चार कर सूत्रके क्षेत्रमें आस्फालनसे एक चौकोर रेखा बनती है। इसमें चार हाथका शुभ भद्रषण्डल बनाये। आठ पदोंमें सब ओरसे विभक्त चौसठ पदवालेमेंसे बीस पदवाले क्षेत्रमें बाहरकी ओर एक चौकीका निर्माण करे। वह चौकी एक मन्त्रकी होगी। कमलके धानसे दो पदोंका द्वार बनाये। द्वार कपोलयुक्त होना चाहिये कोणत्वन्त्रके कारण उसकी विचित्र शोभा हो, ऐसा द्विपदका द्वार निर्माणमें उपयोग करे। कमल क्षेत्रवर्णका हो, कर्णिका पीतवर्णसे रंगी जाय, केसर चित्रवर्णका हो अर्थात् उसके निर्माणमें अनेक रंगोंका उपयोग किया जाय। चौकीको लाल रंगसे भरा जाय। द्वार लोकपाल-स्वरूप होता है। नित्य तथा नैमित्तिक विधिमें कोणोंका रंग लाल होना चाहिये। अब कमलका वर्णन सुनो। कमलके दो भेद हैं—‘असंसक्त’ तथा ‘संसक्त’। ‘असंसक्त’ मोक्षकी तथा संसक्त भोगकी प्राप्ति करानेवाला है। ‘असंसक्त’ कमल मुमुक्षुओंके सिधे उपयुक्त है। संसक्त कमलके तीन भेद हैं—बाल, युवा तथा वृद्ध। वे अपने नामके अनुसार फलसिद्धि प्रदान

करनेवाले हैं ॥ १—९ ॥

कमलके क्षेत्रमें दिशा तथा कोणदिशाकी ओर सूत-चालन करे तथा कमलके समान पाँच वृत्त निर्माण करे। प्रथम वृत्तमें नी पुष्करोंसे युक्त कर्णिका होगी, दूसरेमें चौबीस केसर रहेंगे, तीसरेमें दलोंकी संधि होगी, जिसकी आकृति हाथोंके कुम्भास्त्रके सदृश होगी, चौथे वृत्तमें दलोंके अग्रभाग होंगे तथा पाँचवें वृत्तमें आकाशमात्र ‘शून्य’ रहेगा। इसे ‘संसक्त कमल’ कहा गया है। ‘असंसक्त कमल’में दलाग्रभागपर जो दिशाओंके भाग हैं, उनके विस्तारके अनुसार दो भाग छोड़कर आठ भागोंसे दल बनाये। संधि-विस्तारसूत्रसे उसके धानके अनुसार दलकी रचना करे। इसमें बायेंसे दक्षिणके क्रमसे प्रवृत्त होना चाहिये। इस तरह वह ‘वृद्ध संसक्त कमल’ बनता है ॥ १०—२४ ॥

अथवा संधिके बीचसे सूतको अर्धचन्द्राकार घुमाये या दो संधियोंके अग्रवर्ती सूतको (अर्धचन्द्राकार) घुमाये। ऐसा करनेसे ‘बालपद्म’ बनता है। संधिसूत्रके अग्रभागसे पृष्ठभागकी ओर सूत घुमाये। वह तीक्ष्ण अग्रभागवाला ‘युवा’ सञ्ज्ञक है। ऐसे कमलसे भोग और मोक्षकी उपस्थिति होती है। सम (छः) मुखवाले स्कन्द। मुक्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले आराधनात्मक कर्ममें ‘वृद्ध कमल’का उपयोग करना चाहिये तथा वसीकरण आदिमें ‘बालपद्म’का। ‘जवनाभ’ कमलचक्र नी हाथोंका होता है। उसमें मन्त्रात्मक नी भाग होते हैं। उसके मध्यभागमें कमल होता है। उस कमलके ही मानके अनुसार उसमें पट्टिका, चौकी और द्वारके साथ कण्ठ एवं उपकण्ठके निर्माणकी बात भी कही गयी है। उसके बाह्यभागमें चौकीकी स्थिति मानी गयी है।

पाँच भागमें तो खीची होती है और अपने चारों ओर यह दस भागका स्थान लिखे रहती है। उसके आठ दिशाओंमें आठ कमल होते हैं तथा खीचीसहित एक द्वारपद्म भी होता है। उसके बाह्यभागमें पाँच पदोंकी खीची होती है, जो लता आदिसे विभूषित हुआ करती है। द्वारके कण्ठमें कमल होता है। द्वारका ओष्ठ और कण्ठभाग एक-एक पदका होता है। कपोल-भाग एक पदका बनाना चाहिये। तीन दिशाओंमें तीन द्वार स्पष्ट होते हैं। कोणमन्त्र तीन पट्टियों, दो पद तथा वज्र-चिह्नसे युक्त होता है। मध्यकमल सुक्लवर्णका होता है तथा शेष दिशाओंके कमल पूर्वादिक्रमसे पीत, रक्त, नील, पीत, सुक्ल, भूय, रक्त तथा पीतवर्णके होते हैं। यह कमलचक्र मुक्तिदायक है ॥ २५—२२ ॥

पूर्व आदि दिशाओंमें आठ कमलोंका तथा शिव-विष्णु आदि देवताओंका चित्रण करे। विष्णु आदिका पूजन ग्रामादिके मध्यवर्ती कमलमें करके पूर्वादि कमलोंमें इन्द्र आदि लोकपालोंकी पूजा करे। इनकी बाह्यखीचीकी पूर्वादि दिशामें उन-उन इन्द्र आदि देवताओंके वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे। वहाँ विष्णु आदिकी पूजा करके साधक अश्वमेधयज्ञके फलका भागी होता है। पवित्रारोपण आदिमें महान् मण्डलकी रचना करे। आठ हाथ हांवे क्षेत्रका छम्बीससे विषर्जन (विभ्रजन) करे। मध्यवर्ती दो पदोंमें कमल-निर्माण करे। तदनन्तर एक पदकी खीची हो। तत्पश्चात् दिशाओं तथा विदिशाओंमें आठ नीलकमलोंका निर्माण करे। मध्यवर्ती कमलके ही मानसे उसमें कुल तीस पद्म निर्मित किये जावें। ये सब दलसंधिसे रहित हों तथा नीलवर्णके 'इन्दीवर' स्रजक कमल हों। उसके पृष्ठभागमें एक पदक खीची हो। उसके ऊपर स्वस्तिकचिह्न बने हों। तत्पश्चात् यह कि खीचीके ऊपरी भाग या बाह्यभागमें दो दो पदोंके

विषक स्थानोंमें कुल आठ स्वस्तिक लिखे जावें। तदनन्तर पूर्ववत् बाह्यभागमें खीचका रहे। द्वार, कमल तथा उपकण्ठ सब कुछ रहने चाहिये। कोणका रंग सास और खीचीका पीला होना चाहिये। मण्डलके बीचका कमल नीलवर्णका होगा। कार्तिकेय! विचित्र रंगोंसे युक्त स्वस्तिक आदि मण्डल सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है ॥ २३—२९ ॥

'पञ्चाब्ज-मण्डल' पाँच हाथके क्षेत्रको सब ओरसे दससे विभाजित करके बनायी जाता है। इसमें दो पदोंका कमल, उसके बाह्यभागमें खीची, फिर पट्टिका, फिर चार दिशाओंमें चार कमल होते हैं। इन चारोंके बाद पृष्ठभागमें खीची हो, जो एक पद अथवा दो पदोंके स्थानमें बनायी गयी हो। कण्ठ और उपकण्ठसे युक्त द्वार हों और द्वारके मध्यभागमें कमल हो। इस पञ्चाब्ज-मण्डलमें पूर्ववर्ती कमल श्वेत और पीतवर्णका होता है। दक्षिणदिग्वाती कमल वैदूर्यमणिके रंगका, पश्चिमवर्ती कमल कुन्दके समान श्वेतवर्णका तथा उत्तरदिशाका कमल शङ्खुके सद्गुल उज्ज्वल होता है। शेष सब विचित्र वर्णके होते हैं ॥ ३०—३३ ॥

अब मैं दस हाथके मण्डलका वर्णन करता हूँ, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। इसको विकार-संख्या (२४) द्वारा सब ओर विषक करके चौकोर क्षेत्र बना ले। इसमें दो-दो पदोंका द्वार होगा। पूर्वोक्त चक्रोंकी भाँति इसके भी मध्यभागमें कमल होगा। अब मैं 'विज्जम्बस-चक्र'का वर्णन करता हूँ। चार हाथका पुर (चौकोर क्षेत्र) बनाकर उसके मध्यभागमें दो हाथके क्षेत्रमें वृत्त (गोलाकार चक्र) बनाये। एक हाथकी खीची होगी, जो सब ओरसे स्वस्तिक-चिह्नोंद्वारा घिरी रहेगी। एक-एक हाथमें चारों ओर द्वार बनेंगे। चारों दिशाओंमें वृत्त होंगे, जिनमें कमल अङ्कित रहेंगे। इस प्रकार इस चक्रमें पाँच

कमल होंगे, जिनका वर्ण श्वेत होगा। मध्यवर्ती कमलमें निष्कल (निराकार परमात्मा) का पूजन करना चाहिये। पूर्वादि दिशाओंमें इदम आदि अङ्गोंकी तथा विदिशाओंमें अश्वोंकी पूजा होनी चाहिये। पूर्ववत् 'सप्तोजात' आदि पाँच ब्रह्मण्य मुखोंका भी पूजन आवश्यक है ॥ ३४—३७ ॥

अब मैं 'बुद्ध्याधार-भक्त' का वर्णन करता हूँ। सौ पदोंके क्षेत्रमेंसे मध्यवर्ती पंद्रह पदोंमें एक कमल अङ्कित करे। फिर आठ दिशाओंमें एक-एक करके आठ शिवलिङ्गोंकी रचना करे। मेखलाभागसहित कण्ठकी रचना दो पदोंमें होगी। आचार्य अपनी बुद्धिका सहाय लेकर घमास्यान रत्ना आदिकी कल्पना करे। चार, छः, पाँच और आठ आदि कमलोंसे युक्त मण्डल होता है। बीस-तीस आदि कमलोंवाला भी मण्डल होता है। १२१२० कमलोंसे युक्त भी सम्पूर्ण मण्डल हुआ करता है। १२० कमलोंके मण्डलका भी वर्णन दृष्टिगोचर होता है। श्रीहरि, शिव, देवी तथा सूर्यदेवके १४४० मण्डल हैं। १७ पदोंद्वारा सत्रह पदोंका विभाग करनेपर २८९ पद होते हैं। उक्त पदोंके मण्डलमें ललाटलिङ्गका उद्भव कैसे होता है, यह सुनो। प्रत्येक

दिशामें पाँच, तीन, एक, तीन और पाँच पदोंको मिला दे। ऊपरके दो पदोंसे लिङ्ग तथा पार्श्ववर्ती दो-दो कोष्ठकोंसे मन्दिर बनेगा। मध्यवर्ती दो पदोंका कमल हो। फिर एक कमल और होगा। लिङ्गके पार्श्वभागोंमें दो 'भद्र' बनेंगे। एक पदका द्वार होगा; उसका लोप नहीं किया जायगा। उस द्वारके पार्श्वभागोंमें छः-छः पदोंका लोप करनेसे द्वारशोभा बनेगी। शेष पदोंमें श्रीहरिके लिये लहलहाती रत्ताएँ होंगी। ऊपरके दो पदोंका लोप करनेसे श्रीहरिके लिये 'भद्राष्टक' बनेंगे। फिर चार पदोंका लोप करनेसे रश्मिमालाओंसे युक्त शोभास्थान बनेगा। पचीस पदोंसे कमल, फिर पीठ, अपीठ तथा दो-दो पदोंको रखकर (एकत्र करके) आठ उपलोभाएँ बनेंगी। देवी आदिका सूचक 'भद्रमण्डल' बीचमें विस्तृत और प्रान्तभागमें लघु होता है। बीचमें नौ पदोंका कमल बनता है तथा चारों कोणोंमें चार 'भद्रमण्डल' बनते हैं। शेष त्रयोदश पदोंका 'बुद्ध्याधार-मण्डल' है। इसमें एक सौ साठ पद होते हैं। 'बुद्ध्याधार-मण्डल' भगवान् शिव आदिकी आराधनाके लिये प्रशस्त है ॥ ३८—४८ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुराणमें 'मण्डलविधानका वर्णन' ग्रन्थ
हिन ती बीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२० ॥

तीन सौ इक्कीसवाँ अध्याय

अधोरास्त्र आदि ज्ञानि-विद्यानका कथन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! पहले समस्त कर्मोंमें 'अस्त्रयाग' करना चाहिये। यह सिद्धि प्रदान करनेवाला है। मध्यभागमें शिव, विष्णु आदिके अस्त्रकी पूजा करनी चाहिये तथा पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्रादि दिक्पालोंके वक्र आदि अश्वोंका पूजन करना चाहिये। भगवान् शंकरके पाँच मुख तथा दस हाथ हैं। उनके इस स्वरूपका

ध्यान करते हुए युद्धसे पूर्व पूजा कर ली जाय तो विजयकी प्राप्ति होती है। ग्रहपूजा करते समय नवग्रहचक्रके मध्यमें सूर्यदेवकी तथा पूर्वादि दिशाओंमें सोम आदिकी अर्चना करनी चाहिये। ग्रहोंकी पूजा करनेसे सभी ग्रह एकादश (ग्यारहवें) स्थानमें स्थित होते हैं और उस स्थानमें स्थितकी भाँति उत्तम फल देते हैं ॥ १-२ ॥

अब मैं समस्त उत्पातोंका नाश करनेवाली 'अस्त्रशान्ति' का वर्णन करूँगा। यह शान्ति ग्रहरोग आदिको शान्त करनेवाली तथा महामारी एवं शत्रुका मर्दन करनेवाली है। विष्णुकारक गर्णोंके द्वारा उत्पादित उत्पातको भी शान्त करती है। मनुष्य 'अभ्योदश्व' का जप करे। एक लाख जप करनेसे ग्रहबाधा आदिका निवारण होता है और तिलसे दशोण होम कर दिया जाय तो उत्पातोंका नाश होता है। एक लाख जप-होमसे दिव्य उत्पातका तथा आधे लक्ष जप-होमसे आकाशज उत्पातका विनाश होता है। घीकी एक स्रक् आहुति देनेसे भूमिज उत्पातके निवारणमें सफ़लता प्राप्त होती है। भूतमिश्रित गुग्गुलुके होमसे सम्पूर्ण उत्पात आदिका शमन हो जाता है। दुर्वा, अक्षत तथा घीकी आहुति देनेसे सारे रोग दूर होते हैं। केवल घीकी एक सहस्र आहुतिसे बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वही आहुति यदि दस हजारकी संख्यामें दी जाय तो ग्रहदोषका शमन होता है। भूतमिश्रित जीकी दस हजार आहुतियोंसे विनायकजनित भीड़ाका निवारण होता है। दस हजार घीकी आहुतिसे तथा गुग्गुलुकी भी दस सहस्र आहुतिसे भूत-वेताल आदिकी शान्ति होती है। यदि कोई बड़ा भारी वृक्ष ओंधी आदिसे स्वतः उखड़कर गिर जाय, घरमें सर्पका कङ्काल हो तथा वनमें प्रवेश करना पड़े तो दुर्वा, घी और अक्षतके होमसे विष्णुकी

शान्ति होती है। उत्कृष्टपात वा भूकम्प हो तो तिल और धीसे होम करनेसे कल्याण होता है। वृक्षांसे रक्त बहे, असमयमें फल-फूल लगें, राक्षस हो, भारणकर्म हो, जब मनुष्य-पशु आदिके लिये महामारी आ जाय तो तिलमिश्रित घीसे अर्धलक्ष आहुति देनी चाहिये। इससे दोषोंका समयन होता है। यदि हाथीके लिये महामारी उपस्थित हो, हविनीके दाँत बढ़ जायें अथवा हविनीके गण्डस्थससे मूद फूटकर बहने लगे तो इन सब दोषोंकी शान्तिके लिये दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये। इससे अवश्य शान्ति होती है ॥ ३-१२ $\frac{1}{2}$ ॥

जहाँ असमयमें गर्भपात हो या जहाँ बलक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घरमें विकृत अङ्गवाले शिशु उत्पन्न होते हैं तथा जहाँ समय पूर्ण होनेसे पूर्व ही बालकका जन्म होता हो, वहाँ इन सब दोषोंके लक्षणके लिये दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये। सिद्धि-साधनमें तिलमिश्रित घीसे एक लाख इक्षुम क्रिया जाय तो वह उत्तम है, मध्यम सिद्धिके साधनमें अर्धलक्ष और अधम सिद्धिके लिये पचीस हजार आहुति देनी चाहिये। जैसा उप हो, उसके अनुसार ही होय होना चाहिये। इससे संग्राममें विजय प्राप्त होती है। व्यासपूर्वक तेजस्वी पञ्चमुखका ध्यान करके 'अधोरसन' का उप करना चाहिये ॥ १३—१६ ॥

इस प्रकरण आदि अंग्रेज महापुरुषों 'अखरोटस आदि विविध सन्निभ कथन' नामक
गौन ती प्रकाशितकों अन्तर्गत पृष्ठ ६७३ ॥ ३२१ ॥

तीन सौ सार्इसवॉ अध्याय

पाशुपतास्त्र-यन्त्रद्वारा शान्तिका कथन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं बात बताऊँगा। शान्ति और जप आदि पूर्ववत् (पूर्व अध्यायमें कहे अनुसार) कर्तव्य हैं। इस

मन्त्रके आंशिक पाठ या जपसे पूर्वकृत पुण्यका नाश होता है, किंतु फलान्त-सम्पूर्ण मन्त्रका जप आपत्ति आदिका निवारण करनेवाला है ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते महाबाहुपत्न्यातुस्त्वस्मदीय-
पराक्रमाय त्रिपञ्चनयनाय नान्दकण्ठाय नान्दप्रहरो-
द्यात्मय सर्वाङ्गरक्षधभिन्नासुनययप्रख्याय इत्यन्व-
येतालम्प्रियय सर्वविघ्ननिकुनरताय सर्वैरिन्द्रियप्रदाय
भक्तानुकम्पिनेऽसंख्ययवभुजप्रदाय तस्मिन् सिद्धाय
वेतालविनाशिने शाकिनीशोभजनकाय व्याधि-
निग्रहकारिणे पपभञ्जनय सूर्यसोपाग्निनेत्राय विष्णु-
कायनाय खड्गवज्रहस्तय धमदण्डदण्डकायनाय
रुद्रशूलाय ज्वलन्निष्कारय सर्वरोगविनाशनाय
ग्रहनिग्रहकारिणे दुष्टनाशकयकारिणे । ॐ
कृष्णपिङ्गलाय फट् । ईकारास्त्राय फट् । वज्रहस्ताय
फट् । शक्तये फट् । वज्राय फट् । पञ्चय फट् ।
खड्गाय फट् । नैऋताय फट् । बरुणाय फट् ।
वज्राय फट् । पाशाय फट् । खज्जाय फट् । अहङ्कृत्य
फट् । गदाय फट् । कुक्ष्याय फट् । त्रिशूलाय फट् ।
मुद्राय फट् । चक्राय फट् । पङ्क्तय फट् । जम्बस्ताय
फट् । ईशानाय फट् । खेटकास्त्राय फट् । मुण्डाय
फट् । मुण्डास्त्राय फट् । कङ्कात्तम्भाय फट् ।
पिच्छिकास्त्राय फट् । क्षुरिकस्त्राय फट् । कृत्वास्त्राय
फट् । जक्त्यस्त्राय फट् । गजास्त्राय फट् । सिद्धास्त्राय
फट् । पिलिपिच्छास्त्राय फट् । गन्धर्वास्त्राय फट् ।
पूर्वास्त्राय फट् । दक्षिणास्त्राय फट् । सामास्त्राय
फट् । पश्चिमास्त्राय फट् । यन्त्रास्त्राय फट् ।
शाकिन्यस्त्राय फट् । योगिन्यस्त्राय फट् । दण्डास्त्राय
फट् । महादण्डास्त्राय फट् । फलेऽस्त्राय फट् ।

तिवास्त्राय फट्। ईशानास्त्राय फट्। पुरुषास्त्राय
 फट्। अवोरास्त्राय फट्। सद्योजातास्त्राय फट्।
 इन्द्रास्त्राय फट्। महास्त्राय फट्। गरुडास्त्राय
 फट्। राजास्त्राय फट्। दानवास्त्राय फट्। श्री
 नरसिंहास्त्राय फट्। त्वष्टास्त्राय फट्। सर्वास्त्राय
 फट्। वः फट्। वः फट्। वः फट्। फः फट्।
 वः फट्। श्रीः फट्। वेः फट्। भूः फट्। भुवः
 फट्। स्वः फट्। महः फट्। जनः फट्। तपः फट्।
 सर्व फट्। सर्वलोक फट्। सर्वपाताल फट्।
 सर्वतत्त्व फट्। सर्वप्राण फट्। सर्वनाडी फट्।
 सर्वकारण फट्। सर्वदेव फट्। ह्रीं फट्। श्रीं फट्।
 हुं फट्। रुं फट्। स्वां फट्। लां फट्।
 वैराग्याय फट्। मायास्त्राय फट्। कामास्त्राय
 फट्। श्रेष्ठतास्त्राय फट्। हुंकारास्त्राय फट्।
 भस्करास्त्राय फट्। जन्मास्त्राय फट्। विजेश्वरास्त्राय
 फट्। श्रीः श्रीं फट्। ह्रीं ह्रीं फट्। ह्रीं ह्रीं फट्।
 प्रामय प्रामय फट्। संतापय संतापय फट्। अदय
 अदय फट्। अमूलय अमूलय फट्। प्रसय प्रसय
 फट्। संजीवय संजीवय फट्। विश्रावय विश्रावय
 फट्। सर्वदरित नाशाय नाशाय फट्।

इस पालुप्त-मन्त्रकी एक बार आवृत्ति करनेसे ही यह मनुष्य सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश कर सकता है, सभी आवृत्तियोंसे सम्पन्न उपार्थोंको नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदियें विजय पा सकता है ॥ २ ॥

इस मन्त्रद्वारा भी और गुग्गुलुके होमसे मनुष्य
समाधाय कार्योंको भी सिद्ध कर सकता है। इस
पाशुपतास्त्र^{११}-मन्त्रके पाठमात्रसे समस्त क्लेशोंकी
शान्ति हो जाती है ॥ ३ ॥

इस प्रकार यदि आरोप बहुरूपपूर्ण है 'भक्तुपान्ना-मन्त्राण्डा सन्निधौ काल' कायम
 तब तो कार्यकर्ता अन्तर्गत पृष्ठ ३३२२३

[illegible]

तीन सौ तेईसवाँ अध्याय

गङ्गा मन्त्र, शिवमन्त्रराज, चण्डकपालिनी मन्त्र, क्षेत्रपाल-बीजमन्त्र,
सिद्धविद्या, महामृत्युंजय, मृतसंजीवनी, ईशानादि मन्त्र
तथा इनके छः अङ्ग एवं अवोरात्मका कथन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! 'ॐ हूं हं
सः'—इस मन्त्रसे मृत्युरोग आदि शान्त हो जाते
हैं। इस मन्त्रद्वारा दूर्वाकी एक लाख आहुतियाँ दी
जायें तो उससे साधक शान्ति तथा पुष्टि का भी
साधन कर सकता है। ब्रह्मन्त्र! अथवा केवल
प्रणव (ॐ) अथवा माया (ह्रीं) के जपसे ही
दिव्य, अन्तरिक्षगत तथा भूमिगत उपातोंकी
शान्ति होती है। उपातवृक्षके समन्वय भी यही
उपाय है ॥ १-२ ॥

(गङ्गा-सम्बन्धी वशीकरणमन्त्र)

'ॐ यमो भगवति गङ्गे कालि कालि महाकालि
महाकालि मांसशोणितभोजने रक्तकुम्भापुष्टि
वशमानय मानुषान् स्वाहा।'—इस मन्त्रका एक
लाख जप करके दत्तात्रेय आहुति देकर मनुष्य
सम्पूर्ण कर्मोंमें सिद्धि पा सकता है। इन्द्र आदि
देवताओंको भी वशमें ला सकता है, फिर इन
साधारण मनुष्योंको वशमें लाना कौन बड़ी बात
है? यह विद्या अन्तर्धानकरी, मोहनी, भ्रमणी,
शत्रुओंको वशमें लानेवाली तथा शत्रुकी बुद्धिको
मोहमें डाल देनेवाली है। यह कामधेनुविष्णु सात
प्रकारकी कही गयी है ॥ ३-५ ॥

अब मैं 'मन्त्रराज' का वर्णन करूँगा, जो
शत्रुओं तथा चोर आदिको मोह लेनेवाला है।
यह साक्षात् शिव (मेरे) द्वारा पूजित है। इसका
सभी महान् भयके अवसरोंपर स्मरण करना
चाहिये। एक लाख जप करके तिलोंद्वारा हवन
करनेसे यह मन्त्र सिद्ध होता है। अब इसका
उद्धार सुनो ॥ ६-७ ॥

'ॐ हले शूले एहि ब्रह्मसत्येन विष्णुसत्येन

उग्रसत्येन रक्ष मां बाबेश्वराय स्वाहा' ॥ ८ ॥

मन्वती शिव दुर्गम संकटसे तारती—उद्धार
करती है, इसलिये 'दुर्गा' मानी गयी है ॥ ९ ॥

'ॐ ह्रीं चण्डकपालिनि इत्थान् क्खिट् क्खिट्
क्खिट् क्खिट् गुप्पे कट्ठीम्' ॥ १० ॥

—इस मन्त्रराजके जपपूर्वक चावल धोकर
उसको इस मन्त्रके तीस बार जपद्वारा अभिमन्त्रित
करे। फिर वह चावल चोरोंमें बँटवा दे। उस
चावलको दाँतोंसे चबानेपर उनके श्वेत दन्त गिर
जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरीके पापसे मुक्त एवं
शुद्ध हो जाते हैं ॥ ११-१२ ॥

(क्षेत्रपालकालि-मन्त्र)

'ॐ जालल्लोचन कमिलजटाभारधास्त्र
विश्रवण विलोक्यङ्गावर ङावर हर हर भ्रम भ्रम
आकङ्ग आकङ्ग लोटय लोटय मोटय मोटय वह वह
पञ्च पञ्च एवं सिद्धिरुद्रो ज्ञापयति यदि ग्रहोऽपगतः
स्वर्गलोके देवलोके वाऽऽश्रमविहाराच्चलं तथापि
तथाकालीविद्यायि वसिं गृह्ण गृह्ण हृदयि ते स्वाहा।
इति' ॥ १३ ॥

—इस मन्त्रसे क्षेत्रपालको बलि देकर न्यास
करनेसे अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है।
साधकके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमिमें
शत्रु समुदायका विनाश हो जाता है ॥ १४ ॥

'हंस' बीजका न्यास करके साधक तीन
प्रकारके विष अथवा विघ्नका निवारण कर देता
है। अगुरु, चन्दन, कुह (कूट), कुकुम्भ, नागकेसर,
नख तथा देवदारु—इन सबको समभागमें कूट-
पीसकर घृष बना ले। फिर इसमें मधुमक्खीके
साहदका योग कर दे। उसकी सुगन्धसे शरीर तथा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

वस्त्र आदिको धूपित या लासित करनेसे मनुष्य विवाद, स्त्रीमोहन, शृंगार तथा कलह आदिके अवसरपर शुभ फलका भागी होता है। कन्यावरण तथा भाग्योदय-सम्बन्धी कार्यमें भी उसे सफलता प्राप्त होती है। मायामन्त्र (ह्रीं)-से भन्वित हो, रोचना, नागकेसर, कुङ्कुम तथा मैनसिलक तिलक ललाटमें लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है, वही उसके घरमें हो जाता है। शतावरोके घूर्णको दूधके साथ पीया जाय तो वह पुत्रकी उत्पत्ति करानेवाला होता है। जगकेसरके घूर्णको घीमें पकाकर खाया जाय तो वह भी पुत्रकारक होता है। पलाशके बीजको पीसकर पीनेसे भी पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ १५-२० ॥

(बलीकरणके लिये सिद्ध-विद्या)

'ॐ उणिष्ठ कामुण्डे जम्भय जम्भय मोहय मोहय (अमुकं) वलम्भय स्वाहा' ॥ २१ ॥

—यह छत्तीस अक्षरोंवाली 'सिद्ध-विद्या' है। (यदि किसी स्त्रीको वशमें करना हो तो) नदीके तीरकी मिट्टीसे लक्ष्मीजीकी मूर्ति बनाकर भतूरके रससे मधारके पत्तेपर उस अमोघ स्त्रीका नाम लिखे इसके बाद मूर्तोत्सर्ग करनेके पश्चात् शुद्ध हो उक्त मन्त्रको जप करे। यह प्रयोग अभीष्ट स्त्रीको अवश्य वशमें ला सकता है ॥ २२-२३ ॥

(महामृत्युञ्जय)

'ॐ जूं सः यषद्' ॥ २४ ॥

यह 'महामृत्युञ्जय मन्त्र' है, जो जप तथा होमसे पुष्टिकारक होता है ॥ २५ ॥

(मृतसंजीवनी)

'ॐ ई सः हूं हूं सः, हः सीः' ॥ २६ ॥

—यह आठ अक्षरवाली 'मृतसंजीवनी विद्या' है, जो रणभूमिमें विजय दिलानेवाली है। 'ईशान' आदि मन्त्र भी धर्म-काम आदिको देनेवाले हैं ॥ २७ ॥

(ईशान आदि मन्त्र)

(ॐ) ईशानः सर्वविद्यान्तामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॥ २८ ॥

(ॐ) तत्पुरुषाय विद्महे ब्रह्मदेवाय धीमहि। तन्मे उग्रः प्रचोदयात् ॥ २९ ॥

(ॐ) अचोरेभ्योऽन्न चोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु तन्नरूपेभ्यः ॥ ३० ॥

(ॐ) कामदेवाय नमो ज्योतिषाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो कलविकरणाय नमो कलाय नमो कलप्रपन्नय नमः सर्वभूतहन्त्राय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ३१ ॥

(ॐ) सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय नमो नमो भवे भवे नातिभवे भवस्व यां भवोद्भवाय नमः ॥ ३२ ॥

अथ यै 'पञ्चमहा' के छः अङ्गोंका वर्णन करैगा, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ ३३ ॥

ईशान आदि मन्त्रोंके सर्व—

१. जो सम्पूर्ण विद्यामयि ईश्वर, समस्त मूर्तियोंकी आर्तिकर, सब केसके अधिपति, ब्रह्म-कल-धीर्गके प्रतिपालक तथा सबका ब्रह्मा एवं परमात्मा हैं, वे सर्वविद्यान्तामीश्वर विद्या करणायाम्भय विद्या को जाने रहें ॥ २८ ॥

२. तत्पुरुष—परमेश्वरका अन्तर्गामी पुत्रको हम जानें, उन परमेश्वरका विमान करें, वे भगवान् का हमें सदायक लिये प्रेरित करते रहें ॥ २९ ॥

३. अचोरेभ्यो, चोरेभ्यो, घोरतरेभ्यो, सर्वशर्वेभ्यो इत्यादि लिये जो उनके ही स्वरूप हैं, सद्योजात के लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ३० ॥

४. कामो जग ही कामदेव, ज्योति, रुद्र, कल, कलविकरण, कल, कलप्रपन्न, सर्वभूतहन्त्र तथा मनोन्मन आदि मन्त्रोंसे प्रतिपादित होते हैं। इन सभी मन्त्र-कर्मोंमें उनके लिये मेरा नमस्कार नमस्कार है ॥ ३१ ॥

५. यै सद्योजात मित्युक्त शरण लेता हूँ। सद्योजाताय मेरा नमस्कार है। किसी मन्त्र या उपायमें यै अधिपति—परमात्मा न करें। आप भवोद्भवको मेरा नमस्कार है ॥ ३२ ॥

(ॐ) नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योगसम्भवाय सर्वकाराय कुरु कुरु सद्यः सद्यः भव भव भवोद्भव चामदेव सर्वकार्यकर पापप्रहाम्न सदाशिव प्रसन्न मनोऽस्तु ते (स्वाहा) ॥ ३४ ॥

—यह सतहतर अक्षरोंका हृदय-मन्त्र है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है। [कोहकमें दिये गये अक्षरोंको छोड़कर गिननेपर सतहतर अक्षर होते हैं।] ॥ ३५ ॥

(इस मन्त्रको पढ़कर 'हृदयाय नमः' बोलकर हृदयका स्पर्श करना चाहिये।)

'ॐ शिव शिखाय नमः।'—यह शिरोमन्त्र है, अर्थात् इसे पढ़कर 'शिरसे स्पर्श' बोलकर दाहिने हाथसे शिरका स्पर्श करना चाहिये। 'ॐ शिवहृदये प्रणामिनी स्पर्श, शिखायै नमः' बोलकर शिखाका स्पर्श करे।

'ॐ शिवात्मक महातेजः सर्वज्ञ प्रभो सर्वतय महाघोरकवच पिङ्गल आयाहि पिङ्गल नमो महाकवच शिवाङ्गया इदं बन्ध बन्ध घूर्णय घूर्णय घूर्णय घूर्णय सूक्ष्मासूक्ष्म यज्ञधर कन्याशयनुर्बन्धाश्रयिबन्धशरीर मन्थरीरमनुप्रविश्य सर्वदुहान् सम्भव स्तम्भव हुम्' ॥ ३६ ॥

—यह एक सौ पाँच अक्षरोंका कवच-मन्त्र है अर्थात् इसे पढ़कर 'कवचाय हुम्' बोलते हुए दोनों हाथोंसे एक साथ दोनों भुजाओंका स्पर्श करे ॥ ३७ ॥

'ॐ ओजसे नेत्रत्रयाय चीवद्' ऐसा बोलकर दोनों नेत्रोंका स्पर्श करे। इसके बाद भिद्यन्कृत मन्त्र पढ़कर अस्वन्वास करे—'ॐ ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोरघोरतरातनुकृप चट चट प्रचट प्रचट कङ्क कङ्क नम नम नम नम चातय घानय हुं कद्।' यह (उपनिषत्सहित वाचन अक्षरोंका) 'अघोरस्व-मन्त्र' है ॥ ३८ ॥

इस प्रश्नपर आदि आचार्य महापुराणमें 'अनेकविध मन्त्रोंके कवच इत्यादि मन्त्र तथा छः अङ्गोंसहित अघोरात्मक कवच' नामक तीन सौ तीसरी अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२३ ॥

तीन सौ चौबीसवाँ अध्याय

कल्पाघोर रुद्रशान्ति

महादेवजी कहते हैं—स्कन्ध! अब मैं 'कल्पाघोर-शिवशान्ति' का वर्णन करता हूँ। भगवान् अघोर शिव सात करोड़ गणोंके अधिपति हैं तथा ब्रह्महत्या आदि पापोंको नष्ट करनेवाले हैं। उत्तम और अधम—सभी सिद्धियोंके आश्रय तथा सम्पूर्ण रोगोंके निवारक हैं। भीम, दिव्य तथा अन्तरिक्ष—सभी उत्पातोंका मर्दन करनेवाले हैं। विष, ग्रह और पिशाचोंको भी अपना प्राप्त बना लेनेवाले तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं। पापसमूहको पीड़ा देकर दूर भगानेके लिये वे उस प्रबल प्रायश्चित्तके प्रतीक हैं, जो दुर्भाग्य तथा दुःखका विनाशक है ॥ १—३ ॥

'एकवीर'का सर्वाङ्गमें न्यास करके सदा पञ्चमुख शिवका ध्यान करे। (विभिन्न कर्मोंमें उनके विभिन्न शुक्ल-कृष्ण आदि वर्णोंका ध्यान किया जाता है। यथा—) शान्ति तथा पुष्टि-कर्ममें भगवान् शिवका वर्ण शुक्ल है, ऐसा चिन्तन करे। यत्तीकरणमें उनके रक्तवर्णका, स्तम्भनकर्ममें पीतवर्णका, उच्चाटन तथा मारणकर्ममें धूम्रवर्णका, आकर्षणमें कृष्णवर्णका तथा मोहन कर्ममें कपिलवर्णका चिन्तन करना चाहिये। (अघोरमन्त्र ब्रह्मेश अक्षरोंका मन्त्र बताया गया है) ये अतीस अक्षर वेदोक्त अघोरशिवके रूप हैं। अतः उतने अक्षरोंके मन्त्रस्वरूप अघोरशिवकी अर्चना करनी

चाहिये। इस मन्त्रका (बत्तीस) व तीस लाख जप करके उसका दशांश होम करे। यह होम गुग्गुलुमिश्रित घीसे होना चाहिये। इससे मन्त्र 'सिद्ध' होता और साधक 'सिद्धार्थ' हो जाय है। यह सब कुछ कर सकता है। अथोरसे बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र भोग तथा मोक्ष देनेवाला नहीं है। इसके अपसे अवहवाचारी ब्रह्मचारी होता तथा अन्नातक आतक हो जाता है। अथोरस्व तथा अथोर मन्त्र—दोनों मन्त्रराज हैं। इनमेंसे कोई भी मन्त्र जप, होम तथा पूजनसे युद्धस्थलमें शत्रुसेनाको रौंद सकता है ॥ ४—८ ॥

अब मैं कल्याणमयी 'रुद्रशान्ति' का वर्णन करता हूँ, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली है। पुत्रकी प्राप्ति, ग्रहबाधाके निवारण, विष एवं व्याधिके विनाश, दुर्मिष तथा महामारीकी शान्ति, दुःस्वप्ननिवारण, बल आदि तथा शम्भ आदिकी प्राप्ति और शत्रुओंके संहारके लिये इस 'रुद्रशान्ति' का प्रयोग करना चाहिये। यदि अपने जमीनेके किसी वृक्षमें असमर्थमें फल लग जाय तो यह भी अनिष्टकारक है अतः उसकी शान्तिके लिये तथा समस्त ग्रहबाधाओंका नाश करनेके लिये भी ठीक शान्तिका प्रयोग किया जा सकता है। पूजन-कर्ममें मन्त्रके अन्तमें 'नमः' बोलना चाहिये तथा इवन-कर्ममें 'स्वाहा'। आप्यायन (तृप्ति)-में मन्त्रान्तमें 'अषट्' पदका प्रयोग करे और पुष्टि-कर्ममें 'वीषट्' पदका। मन्त्रमें जो दो जगह 'च' का प्रयोग है, वहाँ आवश्यकताके अनुसार 'नमः', 'स्वाहा' आदि जातिको योग करना चाहिये ॥ ९—१२ ॥

रुद्रशान्ति-मन्त्र

ॐ रुद्राय च ते ॐ वृषभवाय नमोऽविमुक्ताय-
सम्भवाय वरुणाय च पूज्यावेशान्नाय पीरुवाय पञ्च
पञ्चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय शिबुत्तलपञ्चविभुत-
रूपाय ॥ १३ ॥

उत्तरवर्ती कमलदलमें नियतितत्त्वकी स्थिति है, जल (वरुण)—को दिशा पश्चिमके कमलदलमें कालतत्त्व है और नैऋत्यकोणवर्ती दलमें मायातत्त्व अवस्थित है, उन सबमें देवताओंकी पूजा होती है। 'एकपिङ्गलाय द्वेपिङ्गलाय कृष्णपिङ्गलाय नमः। यधुपिङ्गलाय नमः—यधुपिङ्गलाय।'—इन सबकी पूजा नियतितत्त्वमें होती है। 'अनन्तायाग्रांथ शुष्काय धयोगाया (नमः)।'—इनकी पूजा कालतत्त्वमें करे। 'करालाय विकरालाय (नमः)।'—इन दोकी पूजा मायातत्त्वमें करे। 'सहस्रशीर्षाय सहस्रवक्त्राय सहस्रकरचरणाय सहस्रलिङ्गाय (नमः)।'—इनकी अर्चना विद्यातत्त्वमें करे। वह इन्द्रसे दक्षिण दिशाके दलमें स्थित है। वहीं छः पदोंसे कुछ बह्विध रुद्रका पूजन करे। यथा—
'एकजटाय द्विजटाय त्रिजटाय स्वाहाकाराय स्वधाकाराय अषट्काराय बहुरुद्राय।' स्कन्द।
अग्रिकोणवर्ती दलमें ईशतत्त्वकी स्थिति है। उसमें क्रमशः 'भूतपतये पशुपतये इमापतये कालाधिपतये (नमः)।' बोलकर भूतपति आदिकी पूजा करे, पूर्ववर्ती दल सदाशिव-तत्त्वमें छः पूजनीयोंकी स्थिति है, जिनका निम्नाङ्कित मन्त्रमें नामोद्देश है। यथा—
'उमायै कुरुपचारिणि ॐ कुरु कुरु रुहिणि रुहिणि रुद्रोऽसि देवार्ण देवदेव विशाख इव इव दह दह पञ्च पञ्च मथ मथ तुरु तुरु अरु अरु मुह मुह रुद्रशान्तिमनुस्व कृष्णपिङ्गल अकराल-
पिशाचाधिपति विष्टेश्वराय नमः।' कमलकी कर्षिकर्णमें शिवतत्त्वकी स्थिति है उसमें भगवान् उम्ह-महेश्वर पूजनीय हैं। मन्त्र इस प्रकार है—
'ॐ व्योमज्यापिने व्योमरूपाय सर्वव्यापिने शिवायानन्दाय नाचायान्निताय शिवाय' (प्रणवको अलग गिनेपर इस मन्त्रमें कुल नौ पद हैं)—
शिवतत्त्वमें व्योमज्यापी नामवाले शिवके नौ पदोंका पूजन करना चाहिये ॥ १४—२४ ॥

तदनन्तर योगपीठपर विराजमान शिवका नौ

पदोंसे युक्त नाम बोलकर पूजन करे। मन्त्र इस प्रकार है—‘शाश्वताय योगपीठसंस्क्रिताय नित्ययोगिने ध्यानाहाराय नमः। ॐ नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशानपूर्वाय तत्पुरुषाय पञ्चवक्त्राय।’ स्कन्द। तत्पश्चात् ‘सद्’-रूपक पूर्वदत्तने नी पदोंसे युक्त शिवका पूजन करे ॥ २५-२६ ॥

‘अधोराहुदयाय वामदेवगुह्याय सद्योजातमूर्तये ॐ नमो नमः। गुह्यातिगुह्याय ज्येष्ठेऽग्निप्रसन्नय सर्वयोगाधिकृताय ज्योतीरुपाय’ ॥ २७।१ ॥

अग्निकोणवर्ती ईशतत्त्वमें तथा दक्षिणदिशतत्त्वतीं विद्यातत्त्वमें ‘परमेश्वराय अचेतनाचेतन ज्योत्स्न व्यापिन्कपिन् प्रभकतेजस्तेजः।’—इस मन्त्रसे परमेश्वर शिवकी अर्चना करे ॥ २७।२ ॥

नैऋत्यकोणवर्ती वायातत्त्व तथा पश्चिमदिशवर्ती कालतत्त्वमें निम्नाङ्कित मन्त्रद्वारा पूजन करे—

‘ॐ धृ ध्रु वां वां अग्निधान निधनोद्भव शिव

सर्व परमात्मन् महादेव सद्भावेध्वर महातेज योगधिपते पुष्ट पुष्ट प्रमथ प्रमथ ॐ सर्व सर्व ॐ भव भव ॐ भवोद्भव सर्वभूतसुखप्रद ॥’ २८—३० ॥

वायुकोण तथा उत्तरवर्ती दलोंमें स्थित नियति एवं पुरुष—इन दोनों तत्त्वोंमें निम्नाङ्कित नौकी पूजा करे—

‘सर्वास्त्रनिधयकर ब्रह्मधिष्णुरुद्रपरार्णधितस्तुत स्तुत साक्षिन् साक्षिन् तुरु तुरु फाङ्ग पतङ्ग पिङ्ग पिङ्ग ज्ञान ज्ञान। शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिख शिख सर्वप्रद सर्वप्रद ॐ नमः शिवाय ॐ नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमः’ ॥ ३१ ॥

ईशानवर्ती प्राकृततत्त्वमें ‘शब्द’से लेकर ‘नमः’ तककद मन्त्र पढ़कर पूजन, जप और होम करे। यह ‘सद्शान्ति’ ग्रहवाधा, रोग आदि तथा त्रिविध पीडाका हर्षन करनेवाली तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकी साधिका है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्र महापुस्तकमें ‘सप्तस्थि-विद्या-कथन’ नामक तीसरी चौबीसवीं अष्टक पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

तीन सौ पचीसवाँ अध्याय

रुद्राक्ष-धारण, मन्त्रोंकी सिद्धादि संज्ञा तथा अंश आदिका विचार

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द। शैव-साधकको

रुद्राक्षका कड़ा धारण करना चाहिये। रुद्राक्षोंकी संख्या विषम हो। उसका प्रत्येक मनक सम ओरसे सम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एकमुख, त्रिमुख या पञ्चमुख—जैसा भी मिल जाय, धारण करे। द्विमुख, चतुर्मुख तथा षण्मुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया है। उसमें कोई क्षति या आपात न हो—वह फूटा या घुना न होना चाहिये। उसमें तीखे कण्टक होने चाहिये। दाहिनी बाँह तथा शिखा आदिमें चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करे। इससे अन्नश्चर्या भी ब्रह्मचारी तथा अस्त्रतक पुरुष भी स्नातक हो जाता है। अथवा शिव-मन्त्रकी पूजा करके सोनेकी अँगूठीको दाहिने हाथमें धारण

करे ॥ १—३ ॥

शिव, शिखा, ज्योति तथा सावित्र—ये चार ‘गोचर’ हैं। ‘गोचर’का अर्थ ‘कुल’ समझना चाहिये। उसीसे दीक्षित पुरुषको लक्ष्य करना चाहिये। शिवकुलमें प्राजापत्य, महीपाल, कापौत तथा प्रन्थिक—ये चार गिने जाते हैं। कुटिल, वेताल, पय और हंस—ये चार ‘शिखाकुल’में परिगणित होते हैं। धृतराष्ट्र, नक, काक और गोपाल—ये चार ‘ज्योति’ नामक कुलमें समझे जाते हैं। कुटिक, साठर, गुटिक तथा दण्डी—ये चार ‘सावित्री-कुल’में गिने जाते हैं। इस प्रकार एक-एक कुलके चार-चार भेद हैं ॥ ४—६ ॥

अब मैं ‘सिद्ध’ आदि अंशोंकी व्याख्या करता

है जिससे मन्त्र उत्तम सिद्धि को देनेवाला होता है। पृथ्वीपर कूटस्थ-रहित मन्त्रका (अक्षर) लिखे। मन्त्राक्षरोंको विलग विलग करके अनुस्वरको पृथक् ले जाय। साधकका भी जो नाम हो, उसके अक्षरोंको अलग अलग करे। मन्त्रके आदि और अन्तमें साधकके नामाक्षर जोड़े। फिर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा अरि—इस संज्ञाके अनुसार अक्षरोंको क्रमशः गिने। मन्त्रके आदि तथा अन्तमें 'सिद्ध' हो तो वह स्त-प्रतिस्त सिद्धिदायक होता है। यदि आदि और अन्त दोनोंमें 'सिद्ध' (अक्षर) हों तो उस मन्त्रकी तत्काल सिद्धि होती है। यदि आदि और अन्तमें भी 'सुसिद्ध' हो तो उस मन्त्रको सिद्धि का मान ले—वह मन्त्र अनायास ही सिद्ध हो गया—ऐसा समझ ले। यदि आदि और अन्त—दोनोंमें 'अरि' हो तो उस मन्त्रको दूरसे ही त्याग दे। 'सिद्ध' और 'सुसिद्ध'—एकार्थक हैं। 'अरि' और 'साध्य' भी एकसे ही हैं। यदि मन्त्रके आदि और अन्त अक्षरमें भी मन्त्र 'सिद्ध' हो और बीचमें सहस्रों 'रिपु'-अक्षर हों तो भी ये दोषकारक नहीं होते हैं। भ्रयाबीज, प्रसादबीज और प्रणवके योगसे विकसित मन्त्रमें अंशक होते हैं। ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रके अंश हैं। ब्रह्माका अंश 'ब्रह्मविद्या' कहलाता है। विष्णुका अंश 'वैष्णव' कहा गया है। रुद्राक्षर मन्त्र 'वीर' कहलाता है। इन्द्राक्षर मन्त्र 'ईश्वरप्रिय' होता है। नागाक्षर-मन्त्र नागोंकी भीति स्वयं नैत्रवाला मान गया है। वक्त्रके अंशका मन्त्र 'धूमणप्रिय' होता है। गन्धर्वोंके अंशका मन्त्र अत्यन्त गीत आदि चाहता है। भीमश, रक्षसाक्षर तथा दैत्याक्षर-मन्त्र युद्ध करनेवाला होता है। विद्याधरोंके अंशका मन्त्र अभियानी

होता है। पिशाचाक्षर मन्त्र मलाक्रान्त होता है मन्त्रका पूर्णतः निरीक्षण करके उपदेश देना चाहिये। एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरोंतकके मन्त्रके अन्तमें यदि 'फट्'—यह पल्लव जुड़ा हो तो उसे 'मन्त्र' कहना चाहिये। पचास अक्षरोंतकके (फट्काररहित) मन्त्रकी 'विद्या' संज्ञा है। बीस अक्षरोंतककी विद्याको 'बाला विद्या' कहते हैं। बीस अक्षरोंतकके 'अस्वान्त' मन्त्रको 'रक्षा' कहा गया है। इससे ऊपर तीन सौ अक्षरोंतकके मन्त्र 'युद्ध' कहे जाते हैं। अकारसे लेकर हकारतकके अक्षर मन्त्रमें होते हैं। मन्त्रमें क्रमशः शुक्ल और कृष्ण—दो पक्ष होते हैं। अनुस्वर और विसर्गको छोड़कर दस स्वर होते हैं। इत्स्वस्वर शुक्लपक्ष तथा दीर्घस्वर कृष्णपक्ष हैं। ये ही प्रतिपदा आदि विधियाँ हैं। उदयकालमें शान्तिक आदि कर्म करावे तथा भ्रमितकालमें वशीकरण आदि भ्रमितकाल एवं दोनों संध्याओंमें द्वेषण तथा उच्चाटन-सम्बन्धी कर्म करे। स्तम्भनकर्मके लिये सूर्यास्तकाल प्रशस्त है। इका नाड़ी चलती हो तो शान्तिक आदि कर्म करे। पितृला नाड़ी चलती हो तो आकर्षण-सम्बन्धी कार्य करे। त्रिबुवकालमें जब दोनों नदिहर्म समान भावसे स्थित हों, तब पारण, उच्चाटन आदि पाँच कर्म पृथक् पृथक् सिद्ध करे। तीन तले गृहमें नीचेके तलेको 'पृथ्वी', बीचवालेको 'जल' तथा ऊपरवालेको 'तेज' कहते हैं। जहाँ-जहाँ रुद्र (हिम्र या गवाक्ष) है, वहाँ बाह्यपाशमें वायु और भीतरी पाशमें आकाश है। पार्थिव अंशमें स्तम्भन, जलीय अंशमें शक्तिकर्म तथा तैजस अंशमें वशीकरण आदि कर्म करे। वायुमें भ्रमण तथा सूय (आकाश)-में पुण्यकर्म या पुण्यकलका अभ्यास करे ॥ ७—२३ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरों का पुराणमें 'अंशक आदिक कवन' नामक

तीन सौ पद्योंमें अन्तर्गत हुए हुए ॥ ३२५ ॥

तीन सौ छब्बीसवाँ अध्याय

गौरी आदि देवियों तथा मृत्युञ्जयकी पूजाका विधान

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं सौभाग्य आदिके निमित्त तमाकी पूजाका विधान बताऊँगा। उनके मन्त्र, ध्यान, आवरणमण्डल, मुद्रा तथा होमविधिका भी प्रतिपादन करूँगा॥ १॥

'गौरी गौरीमूर्तये नमः'।—यह गौरीदेवोका वाचक मूल मन्त्र है। 'ऊँ ह्रीं सः ह्रीं गौरी नमः।' तीन अक्षरसे ही 'नमः' आदिके कोणपूर्वक षडङ्गन्यास करना चाहिये। प्रणवसे आसन और हृदय-मन्त्रसे मूर्तिको उपकल्पना करे। 'ऊँ' कल्पस्वरोज तथा शिवबीजका उच्चार करे। दीर्घस्वरसे आक्रान्त प्राण—'वां घीं' इत्यादिसे जातियुक्त षडङ्गन्यास करे। प्रणवसे आसन तथा हृदय-मन्त्रसे मूर्तिन्यास करे। यह धीने 'मामल-मन्त्र' कहा है। अब 'एकवीर'का वर्णन करता हूँ। सृष्टिन्याससे युक्त व्यापकन्यास अग्नि, माया तथा कृतानुद्धार करे। शिव-शक्तिमय बीज हृदयादिसे वज्रित है। गौरीकी सोने, चाँदी, लकड़ी अथवा फर आदिकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे। अथवा पाँच पिण्डीवाली मृण्मयी प्रतिमा बनावे। चारों कोनोंमें अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्यभागमें पाँचवीं व्यक्त प्रतिमा स्थापित करे। आवरण-देवताओंके रूपमें क्रमशः सतिता आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। पहले वृताकार अष्टदल कमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलोंमें क्रमशः सतिता, सुभगा, गौरी और क्षोभणीकी पूजा करे। फिर पूर्वादि दलोंमें वामा, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञानाका यजन करे। पीठयुक्त वामभागमें शिवके अव्यक्त रूपकी पूजा करनी चाहिये। देवीका व्यक्त रूप दो या तीन नेत्रोंवाला है। वह शुद्ध रूप भगवान् शंकरके साथ पूजित होता है। वे देवी दो पीठ

का दो कमलोंपर स्थित होती हैं। वहाँ देवी दो, चार, आठ अथवा अठारह भुजाओंसे युक्त हैं, ऐसा चिन्तन करे। वे सिंह अथवा भड़ियेकी भी अपन वाहन बनाती हैं। अष्टदशभुजाके दायें नौ हाथोंमें नौ आपुष हैं, जिनके नाम यों हैं—सक् (हनु), अध, सूत्र (पाश), कलिका, मुण्ड, टपल, पिण्डिका, बाण और धनुष। इनमेंसे एक-एक भगवान् वस्तु उनके एक-एक हाथकी स्तेभ बढ़ाते हैं। वामभागके नौ हाथोंमें भी प्रत्येकमें एक-एक करके क्रमशः नौ वस्तुएँ हैं। यथा—पुस्तक, ताम्बूल, दण्ड, अभय, कमण्डलु, गणेशजी, दर्पण, बाण और धनुष॥ २—१४॥

उनको 'व्यक्त' अथवा 'अव्यक्त' मुद्रा दिखानी चाहिये। आसन समर्पणके लिये 'पद्म-मुद्रा' कही गयी है। भगवान् शिवकी पूजामें 'सिङ्ग-मुद्रा' का विधान है। यहो 'शिवमुद्रा' है। 'आवाहनीमुद्रा' दोनोंके लिये है। शक्ति-मुद्रा 'योनि' नामसे कही गयी है। इनका मण्डल या मन्त्र चौकोर है यह चार हाथ लम्बा-चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती चार कोनोंमें त्रिदल कमल अङ्कित करना चाहिये। तीनों कोणोंके ऊर्ध्वभागमें अर्धचन्द्र रहे उसे दो पटों (कोहों)-को लेकर बनाया जाय। एकसे दूसरा दुगुना होना चाहिये। द्वारोंका कण्ठभाग दो-दो पटोंका हो, किंतु उपकण्ठ उससे दुगुना रहना चाहिये। एक-एक दिशामें तीन-तीन द्वार रखने चाहिये अथवा 'सर्वतोभद्र' मण्डल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिये। अथवा किसी चबूतरे या वेदीपर देवताको स्थापना करके पञ्चगव्य तथा पञ्चामृत आदिसे पूजन करे॥ १५—१८॥

पूजन करके उत्तराभिमुख हो उन्हें लाल रंगके

फूल अर्पण करने चाहिये। घृत आदिकी सी आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति प्रदान करनेवाला साधक सम्पूर्ण सिद्धियोंका भागी होता है। फिर बलि अर्पित करके तीन या आठ कुमारियोंको भोजन करावे। पूजाका नैवेद्य शिवभक्तोंको दे, स्वयं अपने उपयोगमें न ले। इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहनेवालेको कन्यक और पुत्रहीनको पुत्रकी प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यवाली स्त्री सीष्णपत्तालिनी होती है। राजाको युद्धमें विजय तथा राज्यकी प्राप्ति होती है। आठ लाख जप करनेसे चाकिर्सादि प्राप्ति होती है तथा देवगण व्रतमें हो जाते हैं। इष्टदेवको निवेदन किये बिना भोजन न करे। चायें हाथसे भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीयाको ऐसा करनेकी विधि है ॥ २१—२२ ॥

अब मैं मृत्युञ्जयकी पूजाका वर्णन करूँगा।

इस प्रकार आदि अष्टोक्त महापुरुषमें 'गौरी आदिकी पूजाका वर्णन' नामक तीन सौ छन्दोत्तमों सम्मिलित हुए हुए ॥ २२४ ॥

तीन सौ सत्ताईसवाँ अध्याय

विभिन्न कर्मोंमें उपयुक्त माला, अनेकानेक मन्त्र, लिङ्ग-पूजा तथा देवालयेकी महत्ताका विचार

भगवान् महेश्वर कहते हैं— कार्तिकेय! व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओंका पूजन करके उनको व्रतका समर्पण करना चाहिये। अहिः शान्तिके लिये अहिमूलकी माला उत्तम है। कल्याणप्रप्तिके लिये सुवर्ण एवं रत्नमयी, धारणकर्ममें महाशङ्खमयी, शान्तिकर्ममें शङ्खमयी और पुत्रप्राप्तिके लिये मौक्तिकमयी मालासे जप करे। स्फटिकमणिकी माला कोष-सम्पत्ति देनेवाली और रुद्राक्षकी माला मुक्तिदायिनी है। उसमें औँवलेके बगुन रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। मेरुसहित या मेरुहीन माला भी जपमें ग्राह्य हैं। मानसिक जप करते समय मालाके मणियोंको अनामिका और अङ्गुष्ठसे

कलशमें उनकी पूजा करे। हवनमें प्रणव मृत्युञ्जयकी मूर्ति है और 'ओं जूं सः।'— इस प्रकार मूलमन्त्र है। 'ओं जूं सः खैषट्।'— ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युञ्जयको कुम्भमुद्रा दिखावे। इस मन्त्रका दस हजार बार जप करे तथा खीर, दूदा, घृत, अमृत (गुडुचो), पुनर्नख (गदहपूर्णा), पायस (पयःपक्क वस्तु) और पुरोडाशका हवन करे। भगवान् मृत्युञ्जयके चार मुख और चार भुजाएँ हैं। वे अपने दो हाथोंमें कलश और दो हाथोंमें वरद एवं अभयमुद्रा धारण करते हैं। कुम्भमुद्रासे उन्हें स्नान कराना चाहिये। इससे अरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। इस मन्त्रसे अभियन्त्रित औषध शुभकारक होता है। भगवान् मृत्युञ्जय ध्यान किये जानेपर दुर्मृत्युको दूर करनेवाले हैं, इसलिये उनकी सदा पूजा होती है ॥ २३—२४ ॥

सरकान्न चाहिये। उपांतु जपमें तर्जनी और अङ्गुष्ठके संयोगसे मणियोंकी गणना करे; किंतु जपमें मेरुका कभी उल्लङ्घन न करे। यदि प्रमादवश माला गिर जाय, तो दो सौ बार मन्त्रजप करे। घण्टा सर्ववाद्यमय है। उसका वादन अर्थ-सिद्धि करनेवाला है। गृह और मन्दिरमें शिवलिङ्गकी, ग्रेमय, गोमूत्र, बल्मीक मृत्तिका, भस्म और जलसे शुद्धि करनी चाहिये ॥ २५ ॥

कार्तिकेय! 'ॐ नमः शिवाय'— यह मन्त्र सम्पूर्ण अभोष्ट अर्थोंको सिद्ध करनेवाला है। वेदमें 'पद्माक्षर' और लोकमें 'षडक्षर' माना गया है। परम अक्षर ओंकारमें शिव सूक्ष्म षट्बीजमें

षट्वक्षके समान स्थित हैं। त्रिवके क्रमशः 'ॐ नमः शिवाय'—'ईशानः सर्वविद्यानाम्' आदि मन्त्र समस्त विद्याओंके समुदाय इस चक्रकर मन्त्रके भाष्य हैं। 'ॐ नमः शिवाय'—यह मन्त्र ही परमपद है। इसी मन्त्रसे शिवलिङ्गका पूजन करना चाहिये; क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् शिव सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये लिङ्गमें प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य शिवलिङ्गका पूजन नहीं करता है, वह धर्मकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाता है। लिङ्गपूजनसे भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये जीवनपर्यन्त शिवलिङ्गका पूजन करे। मत्से ही प्राण चले जायें, किन्तु उसका पूजन किये बिना भोजन न करे। मनुष्य रुद्रके पूजनसे रुद्र, श्रीविष्णुके पूजनसे विष्णु, सूर्यकी पूजा करनेसे सूर्य और सप्तिकी अर्चनासे सप्तिकी सकलप्राप्ति करता है। उसे सम्पूर्ण बड़, तप, खनकी प्राप्ति होती है। मनुष्य लिङ्गकी स्थापना करके

उससे करोड़गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिङ्गका निर्माण करके भित्तिपत्रोंसे उसका पूजन करता है, वह अपनी एक सौ ग्यारह पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। अपने धनसंचयके अनुसार भक्तिपूर्वक देवमन्दिर निर्माण कराना चाहिये। दरिद्र और धनिकको मन्दिर-निर्माणमें यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करनेके समान फल मिलता है। संचित धनके दो भाग धर्मकार्यमें व्यय करके जीवन-निर्वाहके लिये सभभाग रखें, क्योंकि जीवन अनित्य है। देवमन्दिर बनवानेवाला अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थरसे मन्दिर-निर्माणका क्रमशः करोड़गुना फल है। माट ईंटोंसे भी मन्दिरका निर्माण करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त हो जाता है। क्रीडामें धूलिका मन्दिर बनानेवाला भी अभीष्ट मनोरथको प्राप्त करता है ॥ ७—११ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तमशतकमें 'देवतत्त्व-मातृतत्त्व-वर्णन' नामक

तीन सौ अष्टादशसर्ग अष्टादश पुरा हुआ ॥ ३२७ ॥

तीन सौ अष्टादशसर्ग अध्याय

छन्दोंके गण और गुरु-लघुकी व्यवस्था

अग्निर्वेद कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं वेदके मूलमन्त्रोंके अनुसार पिङ्गलोक्त छन्दोंका क्रमशः वर्णन करूँगा। घाण, नाण, भगण, याण, जगण, रगण, साण और तगण—ये आठ गण होते हैं। सभी गण तीन-तीन अक्षरोंके हैं। इनमें मूल्यके सभी अक्षर गुरु (ऽऽऽ) और नाण्यके सब अक्षर लघु (।।।) होते हैं। आदि गुरु (ऽ।।) होनेसे 'भगण' तथा आदि लघु (।ऽऽ) होनेसे 'याण' होता है। इसी प्रकार अन्त्य गुरु (।।ऽ) होनेसे 'साण' तथा

अन्त्य लघु होनेसे 'तगण' (ऽऽ।) होता है। पादके अन्त्यमें वर्तमान इत्य अक्षर विकल्पसे गुरु माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर (चञ्जन), विश्वमूलोक्त तथा उपप्लानीयसे अध्यवहित पूर्वमें स्थित होनेपर 'इत्य' भी 'गुरु' माना जाता है, दीर्घ तो गुरु है ही। गुरुत्व संकेत 'ग' और लघुत्व संकेत 'ल' है। ये 'ग' और 'ल' गण नहीं हैं। 'वसु' शब्द आठवीं और 'वेद' चारवीं संज्ञा है, इत्यादि वर्तते लोकके अनुसार जाननी चाहिये ॥ १—३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तमशतकमें 'छन्दस्वरूपक कणन' नामक

तीन सौ अष्टादशसर्ग अष्टादश पुरा हुआ ॥ ३२८ ॥

तीन सौ उनतीसवाँ अध्याय

गायत्री आदि छन्दोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यस्मिन्! (गायत्री छन्दके आठ भेद हैं—आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, आर्षी तथा ब्राह्मी) 'छन्द' शब्द अधिकारमें प्रयुक्त हुआ है, अर्थात् इस पूरे प्रकरणमें छन्द-शब्दकी अनुपत्ति होती है। 'दैवी' गायत्री एक अक्षरकी, 'आसुरी' पंद्रह अक्षरोंकी, 'प्राजापत्या' आठ अक्षरोंकी, 'याजुषी' छः अक्षरोंकी, 'साम्नी' गायत्री बारह अक्षरोंकी तथा 'आर्षी' अठारह अक्षरोंकी है। यदि साम्नी गायत्रीमें क्रमशः दो-दो अक्षर बढ़ते हुए उन्हें छः कोष्ठोंमें लिखा जाय, इसी प्रकार आर्षी गायत्रीमें तीन-तीन, प्राजापत्या-गायत्रीमें चार-चार तथा अन्य गायत्रियोंमें अर्थात् दैवी और याजुषीमें क्रमशः एक-एक अक्षर बढ़ जाय एवं आसुरी गायत्रीका एक-एक अक्षर क्रमशः छः कोष्ठोंमें घटता जाय तो उन्हें 'साम्नी' आदि भेदसहित क्रमशः ठण्डिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती छन्द जानना चाहिये। याजुषी, साम्नी तथा आर्षी—इन तीन भेदोंवाले गायत्री आदि प्रत्येक छन्दके अक्षरोंको पृथक् पृथक् जोड़नेपर

उन सबको 'ब्राह्मी-गायत्री', 'ब्राह्मी ठण्डिक्' आदि छन्द समझना चाहिये। इसी प्रकार याजुषीके पहले जो दैवी, आसुरी और प्राजापत्या नामक तीन भेद हैं, उनके अक्षरोंको पृथक् पृथक् छः कोष्ठोंमें जोड़नेपर जितने अक्षर होते हैं, वे 'आर्षी गायत्री', 'आर्षी ठण्डिक्' आदि कहलाते हैं। इन भेदोंको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये नीचे छः कोष्ठोंमें लिखना चाहिये ॥ १—५ ॥

(कोष्ठक इस प्रकार है—)

छन्द	गायत्री	दैवी	आसुरी	प्राजापत्या	याजुषी	साम्नी	आर्षी
अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर
१. गायत्री	१८	१८	११	११	१०	१४	१८
२. ठण्डिक्	१	१	१	४	५	५	५
३. अनुष्टुप्	१५	१४	१३	१४	१२	१०	९
४. बृहती	६	१५	१५	१०	१४	१८	१९
५. पङ्क्ति	१	४	६	१	१०	११	१५
६. त्रिष्टुप्	१२	१४	१५	१८	१०	१२	१४
७. जगती	१८	११	१४	१०	१०	१३	१५
८. साम्नी	१५	१५	१८	५४	६०	१५	४९

इस प्रकार यदि आपने ब्राह्मी-गायत्री 'छन्दसंसारकी कथन' नामक

तीन सौ उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२९ ॥

तीन सौ तीसवाँ अध्याय

'गायत्री' से लेकर 'जगती' तक छन्दोंके भेद तथा उनके देवता, स्वर, वर्ण और गोत्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—इस प्रकरणकी पूर्ति होनेतक 'पादः' पदका अधिकार (अनुवर्तन) है। जहाँ गायत्री आदि छन्दोंमें किसी पादकी अक्षर-संख्या पूरी न हो, वहाँ 'इय्', 'अय्' आदिके द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। (जैसे 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' में

आठ अक्षरकी पूर्तिके लिये 'वरेण्यम्' के स्थानमें 'वरेणियम्' समझ लिया जाता है। 'स्थःपते' के स्थानमें 'सुवःपते' माना जाता है।) गायत्री छन्दका एक पाद आठ अक्षरोंका होता है। अर्थात् जहाँ 'गायत्रीके पाद'का कथन हो, वहाँ आठ

अक्षर ग्रहण करने चाहिये। [यही बात अन्य छन्दोंके पादोंके सम्बन्धमें भी है।] 'जगती' छन्दका पाद बारह अक्षरोंका होता है। चिरट्टके पाद दस अक्षरोंके बताये गये हैं। 'त्रिष्टुप्' छन्दका चरण ग्यारह अक्षरोंका है। जिस छन्दका जैसा पाद बताया गया है, उसीके अनुसार कोई छन्द एक पादका, कोई दो पादका, कोई तीनका और कोई चार पादका माना गया है। [जैसे आठ अक्षरके तीन पादोंका 'गायत्री' छन्द और चार पादोंका 'अनुष्टुप्' होता है।] 'आदि छन्द' अर्थात् 'गायत्री' कहों छः अक्षरके पादोंसे चार पादोंकी होती है। [जैसे ऋग्वेदमें—'इन्द्रः शचीपतिर्बलेन वीलितः। दुह्यन्वचो बृषा समन्तु भाग्यहिः॥'] कहीं-कहीं गायत्री सात अक्षरके पादोंसे तीन पादकी होती है। [जैसे ऋग्वेदमें—'युवाकु डि शचीर्ना युवाकु सुमतीनाम्। भुजाम साजदाणम्॥' (१।१७।४)] वह सप्त अक्षरोंकी गायत्री 'पाद-त्रिष्टुप्' संज्ञा धारण करती है। यदि गायत्रीका प्रथम पाद आठ अक्षरोंका, द्वितीय पाद सात अक्षरोंका तथा तृतीय पाद छः अक्षरोंका हो तो वह 'प्रतिष्ठा गायत्री' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'आयः पुणीत भेजजं वरुवं तले मम। ष्योक् च सूर्यं दृष्टे॥' (१।२२।२१)] इसके विपरीत यदि गायत्रीका प्रथम पाद छः, द्वितीय पाद सात और तृतीय पाद आठ अक्षरोंका हो तो उसे 'वर्धमाना' गायत्री कहते हैं। यदि तीन पादोंवाली गायत्रीका प्रथम पाद छः, द्वितीय पाद आठ और तीसरा पाद सात अक्षरोंका हो तो उसका नाम 'अतिपाद' त्रिष्टुप् होता है। यदि दो चरण नी-नी अक्षरोंके हों और तीसरा चरण छः

अक्षरोंका हो तो वह 'चण्डी' नामकी गायत्री होती है। [जैसे ऋग्वेदमें—'अग्ने तमसाधं न स्तोमैः कर्तुं न भव इदिस्मृतम्। ऋष्याणां ओहेः॥' (४।१०।१)] यदि प्रथम चरण छः अक्षरोंका और द्वितीय तृतीय नी-नी अक्षरोंके हों तो 'काराही गायत्री' नामक छन्द होता है। [जैसे सामवेदमें—'अग्ने मूढ यहाँ अस्यय अग्नेयं जनम्। इयेव वाँससहम्॥' (२३)] अब तीसरे अर्थात् 'चिराट्' नामक छन्दको बतलाते हैं। जहाँ दो ही चरणोंका छन्द हो, वहाँ यदि प्रथम चरण बारह और द्वितीय चरण आठ अक्षरका हो तो वह 'द्विपाद चिराट्' नामक गायत्री छन्द है। [जैसे ऋग्वेदमें—'गुभिर्यमाने इर्वतो विचक्षणो। राजा देवः समुद्रियः॥' (१।१०७।१६)] ग्यारह अक्षरोंके तीन चरण होनेपर 'त्रिपाद चिराट्' नामक गायत्री होती है। [उदाहरण ऋग्वेदमें—'कुहीषन् पित्रभितये युवाकु राधे च नो धिमीतं वाजकथी। इधे च नो धिमीतं धेनुमथी॥' (१।१२०।९)] ॥ १-४ ॥

अब दो चरण आठ-आठ अक्षरोंके और एक चरण बारह अक्षरोंका हो तो वेदमें उसे 'उष्णिक्' नाम दिया गया है। प्रथम और तृतीय चरण आठ अक्षरोंके हों और बीचका द्वितीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो वह तीन पादोंका 'ककुप् उष्णिक्' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'सुदेवः सपहासति सुवीरो नरो वरुतः स मर्त्यः। र्वं द्राघज्जेऽस्मिन्सते॥' (५।५३।१५)] जब प्रथम चरण बारह अक्षरोंका और द्वितीय तृतीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तो 'पुर उष्णिक्' नामक तीन पादोंवाला छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'अप्यनरमृतमसु भेजजययामुत

१. उदाहरण ऋग्वेदमें—'तयो वज्रं होत विषेवं विष्टः। रेवेकं कुरुते कोऽ (६।१६।१)

२. ऋग्वेदके वच—'वेदं नो अतिथिं स्रुवे पित्रभिय विष्णुः। त्रीं र्वं न वेदम्॥' (८।८४।१)

३. इस मन्त्रमें 'मर्त्य' के स्थानमें 'मृत्यु' की रीतिसे 'मर्त्य' पढ़ने का 'अप्यनर' के स्थानमें 'अप्य' आसने इस प्रकार दीर्घ-गुरु करनेसे पदकी पूर्ति होती है।

प्रशस्तये । देवा भवत वाजिनः ॥' (१।२३।१९)] जब प्रथम और द्वितीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हैं और तृतीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो 'परोष्णिक्' छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—

'अग्रे वाजस्य गोमत ईशानः सहस्रो यद्वे । अस्मे धेहि जातवेदे महि ब्रह्मः' ॥' (१।७९।४)] सप्त-सप्त अक्षरोंके चार चरण होनेपर भी 'द्विष्णिक्' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'चर्षं च ओदतीनां चर्षं यो युवतीनाम् । पतिं चो अन्वज्जनां धेनुनामिषुष्यसि ॥' (८।६९।२)]

आठ-आठ अक्षरके चार चरणोंका 'अनुष्टुप्' नामक छन्द होता है। [जैसे यजुर्वेदमें—'सहस्रतीर्षं पुरातः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठशश्वतुलम् ॥' (३१।१)] अनुष्टुप् छन्द कहीं-कहीं तीन चरणोंका भी होता है। 'त्रिषाद् अनुष्टुप्' दो तरहके होते हैं। एक तो यह है, जिसके प्रथम चरणमें आठ तथा द्वितीय और तृतीय चरणोंमें बारह-बारह अक्षर होते हैं। दूसरा यह है, जिसका मध्यम अथवा अन्तिम पाद आठ अक्षरका हो तथा शेष दो चरण बारह-बारह अक्षरके हों। आठ अक्षरके मध्यम पादवाले 'त्रिषाद् अनुष्टुप्' का उदाहरण [जैसे ऋग्वेदमें—'वर्षेषु च धन्व वाजसातव, परि वृत्राणि संहरतिः । द्विषस्तरक्ष्या ऋणया न ईयसे ॥' (९।११०।१)] तथा आठ अक्षरके अन्तिम चरणवाले 'त्रिषाद् अनुष्टुप्' का उदाहरण [ऋग्वेदमें—'न च कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो वा कुत्रा भो गृहेभ्यो धेनवो गुः । स्तनाभुजो अशिक्षीः ॥' (१।१२०।८)]

यदि एक चरण 'जगती'का (अर्थात् बारह अक्षरका) हो और शेष तीन चरण गायत्रीके (अर्थात् आठ-आठ अक्षरके) हों तो यह चार चरणोंका 'बृहती छन्द' होता है। इसमें भी जब पहलेका स्थान तीसरा चरण ले ले अर्थात् यही जगतीका पाद हो और शेष तीन चरण गायत्रीके हों तो उसे 'षड्य बृहती' कहते हैं। [जैसे सामवेदमें—'यः किद्वन्वाद् विजगमत सखाद्यो धा रिषन्धतः । इन्द्रमिह सोत वृषणं सखा सुते मुदुत्तमवा च ईसत ॥' (२४२)] जब पहलेवाला 'जगती'का चरण द्वितीय पाद हो जाय और शेष तीन गायत्रीके चरण हों तो 'न्यङ्कुसारिणी बृहती' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'वात्स्यपाधि ते यद्वः पात्रस्येव हरिषो यत्सरो यद्वः । वृषा ते वृषा इन्दुर्वीचीसहस्रसातमः ॥' (१।१७५।१)] आचार्य क्रौडिकके मतमें यह (न्यङ्कुसारिणी) 'स्कन्ध' का 'ग्रीवा' नामक छन्द है। वात्सकाचार्यने इसे ही 'बरोबृहती' नाम दिया है। जब अन्तिम (चतुर्थ) चरण 'जगती'का हो और आरम्भके तीन चरण गायत्रीके हों तो 'उपरिष्टाद् बृहती' नामक छन्द होता है। यही 'जगती'का चरण जब पहले हो और शेष तीन चरण गायत्री छन्दके हों तो उसे 'पुरस्ताद् बृहती' छन्द कहते हैं। [जैसे ऋग्वेदमें—'यद्वो वत्स्यतिः शस्वसो अस्माम्ना महो गुण्यास्व तन्मुजिः । वर्ता वज्रस्य वृष्णोः पिता पुत्रमिव प्रिषम् ॥' (१०।२२।३)] वेदमें कहीं-कहीं नी-नी अक्षरोंके चार चरण दिखायी देते हैं, वे भी 'बृहती' छन्दके ही अन्तर्गत हैं। [उदाहरणके

१. यीचमें पहलेचर्चमें 'द्विष्णिक्' छन्दका जो उदाहरण दिया गया है, उसीसे यह भी पताच हो जाता है। यहाँ 'परोष्णिक्' यह विशेष संज्ञा जाननेके लिये पुनः उद्धृत किया गया है।

२. निङ्कुसारिणी 'स्कन्धोग्रीवी' नाम काव है।

३. इसका उदाहरण सामवेदमें इस प्रकार है—'सो वरिषीर्षीवीरसवो देव वाजः । अतोविषन् वृषते यद्विं जसि रिषम्यकुद्विषन् ॥' (३९)

४. छन्दमें स्तोत्रकेके उदाहरणों में 'बृहती छन्द' का उदाहरण दिया गया है, उसीसे यह भी पताच हो जाता है कि यीच विलीन होकर देनेके लिये यहाँ पुनर्लिख करी गयी है।

सप्तमः स्कन्धः ॥ ११८७ ॥ ११८८ ॥ ११८९ ॥ ११९० ॥ ११९१ ॥ ११९२ ॥ ११९३ ॥ ११९४ ॥ ११९५ ॥ ११९६ ॥ ११९७ ॥ ११९८ ॥ ११९९ ॥ १२०० ॥

लिये 'ऋग्वेदमें'—'सं त्वा चयं पितो यजोभिर्नवो न इत्या सुबुद्धिम् । देवेभ्यस्तवा सम्यक्सदस्यमर्थं त्वा समम्रदम्' ॥' (१।१८७।११)] जहाँ पहले दस अक्षरोंके दो चरण हों, फिर आठ अक्षरोंके दो चरण हों, उसे भी 'बृहती' छन्द कहते हैं। [जैसे सामवेदमें—'अग्ने विवस्वदुषसिह्रियं राघो अमर्ष' । आ दाशुवे जातवेदे वहा त्वमग्रा देवीं उच्युचः' ॥' (४०)] केवल 'जगती' छन्दके तीन चरण हों तो उसे 'महाबृहती' कहते हैं। [जैसे ऋग्वेदमें—'अजीजो अमृत मर्येष्टी, प्रालम्ब क्षीम-मृतस्य चारुणः । सदासरो वाजस्यवासिन्मरुत्' (१।११०।४)] तबड़ी नामक आचार्यिक पद्यमें यही 'सोमे बृहती' नामक छन्द है ॥५—१०१ ॥

जहाँ दो पाद बारह-बारह अक्षरोंके और दो आठ-आठ अक्षरोंके हों, वहाँ 'पङ्क्ति' नामक छन्द होता है। यदि विषम पाद अर्थात् प्रथम और तृतीय चरण पूर्वकथनानुसार बारह-बारह अक्षरोंके हों और शेष दोनों आठ-आठ अक्षरोंके तो उसे 'सप्तःपङ्क्ति' नामक छन्द कहते हैं। [जैसे ऋग्वेदमें—'सं त्वा देवासी यन्वे द्युरिह जग्निह इत्यवाङ्म । सं कच्यो मेव्यातिविधेयस्युतं सं कृषा वमुपस्तुतः ॥' (१।३६।१०)] यदि वे ही चरण विपरीत अवस्थामें हों, अर्थात् प्रथम तृतीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके और द्वितीय-चतुर्थ बारह-बारह अक्षरोंके तो भी वह छन्द 'सप्तःपङ्क्ति' ही कहलाता है [जैसे ऋग्वेदमें—'य ऋग्यो आभक्तस्तत्र विद्येत् स वेद जग्निश्च पुठहुतः । सं विद्ये यमुषा पुरो, इन्द्रं हवसे तव्यं यत्तमुषः ॥' (८।४६।१२)] जब पहलेके दोनों चरण बारह-बारह अक्षरोंके हों और शेष दोनों आठ आठ अक्षरोंके, तो उसे

'प्रस्तारपङ्क्ति' कहते हैं। [ग्यमहर्षे हलोकमें बताया हुए 'पङ्क्ति' छन्दके लक्षणसे ही यह गतार्थ हो जाता है, तथापि विशेष संज्ञा देनेके लिये यहाँ पुनः उपादान किया गया है। मन्त्र-ब्राह्मणमें इसका उदाहरण इस प्रकार है—'काव वेदते मयो नापयति सम्मनस्य अमुं तुरा ते अभवत् । धरमत्र जन्म अग्ने यथस्त मिमितोऽसि ॥'] जब अन्तिम दो चरण बारह-बारह अक्षरोंके हों और आरम्भके दोनों आठ-आठ अक्षरोंके तो 'आस्तारपङ्क्ति' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'भद्रं ते अग्नि जातव, यन्वे द्यमृत कर्तुम् । अथा ते सख्यं अन्धस्ये वि वीं मरे रणान् गच्छे न यवसे विवक्षसे ॥' (१०।२५।१)] यदि बारह अक्षरोंवाले दो चरण बीचमें हों और प्रथम एवं चतुर्थ चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तो उसे 'विस्तारपङ्क्ति' कहते हैं। [जैसे ऋग्वेदमें—'अग्ने तव इवो यपो, भद्रि धाजने जर्चयो विभक्तस्ये । बृहद्वापी हावस्त वज्रमुक्त्वं द्यसि कर्तुमे वमे ॥' (१०।१४०।१)] यदि बारह अक्षरोंवाले दो चरण बारह हों, अर्थात् प्रथम एवं चतुर्थ चरणके रूपमें हों और बीचके द्वितीय-तृतीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तो वह 'संस्तारपङ्क्ति' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'विभुभूते न कर्तुमिह सुदानवः प्रतिदृष्ट्ये वज्रमसि । उषा अय स्वसुस्तमः संवर्तयति चर्तपि सुजस्तम ॥' (१०।१७२।३)] चौब-चौब अक्षरोंके चार पाद होनेपर 'अक्षरपङ्क्ति' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'स रुकैतु' देवी मनीषा । असम्तुतुतयो रक्षे न काजी ॥' (७।३४।१)] चौब अक्षरोंके दो ही चरण होनेपर 'अल्पज्ञः-पङ्क्ति' नामक छन्द कहलाता है। जहाँ चौब-चौब

१-२-३. इन सबमें बृहती रीतिसे 'य' 'निकृ' काव्य काव्य की जाती है।

४. यहाँ 'यज' अक्षर, 'विमितः अक्षर'—इस प्रकार चौब-चौब काव्य की जाती है। काव्यकाव्य इसे गतार्थ छन्दमें रीति है। काव्यकाव्य इसे 'द्विपद' कहा है।

५. यहाँ 'निकृ' होनेसे एक अक्षरकी गतार्थ है।

अक्षरोंके पाँच पाद हों, वहाँ 'पदपङ्क्ति' नामक छन्द जानना चाहिये। [जैसे ऋग्वेदमें—'धृतं न पुतं तनूरेणः शुचि हिरण्यं तप्तं रुक्मै न रोचत स्वधावः' ॥ (४।१०।६)] जब पहला चरण चार अक्षरोंका, दूसरा छः अक्षरोंका तथा तीसरा तीन पाद पाँच-पाँच अक्षरोंके हों तो भी 'पद-पङ्क्ति' छन्द ही होता है। आठ-आठ अक्षरोंके पाँच पादोंका 'पञ्चपङ्क्ति' नामक छन्द कहा गया है [जैसे ऋग्वेदमें—'अक्षयनीमदनं ह्यप्रिया अपूषत। अस्तोचत स्वध्वज्यो विप्र नविह्वय यति योजानिन्द ते इरी ॥' (१।८२।२)] आठ-आठ अक्षरोंके छः चरण होनेपर 'जगतीपङ्क्ति' नामक छन्द होता है। [जैसे मन्त्रब्राह्मणमें—'केन स्त्रियमकचुतं येनापमृचतं सुराभः केचज्ञाम-ध्यविकृतम्। येनेमां पूर्वां यहीं यदां तद्विद्वत् पशसेन जामभिविकृतम् ॥' ॥ ११—१४ ॥

'त्रिष्टुप्' अर्थात् ग्यारह अक्षरोंका एक पाद हो और आठ-आठ अक्षरोंके चार पाद हों तो पाँच पादोंका 'त्रिष्टुप्ज्योतिष्मती' नामक छन्द होता है। इसी प्रकार जब एक चरण 'जगती'का अर्थात् बारह अक्षरोंका हो और चार चरण 'गायत्री'के (आठ-आठ अक्षरोंके) हों तो उस छन्दका नाम 'जगतीज्योतिष्मती' होता है। यदि पहला ही चरण ग्यारह अक्षरोंका हो और तीसरा चरण

आठ-आठ अक्षरोंके हों तो 'पुरस्ताज्योति' नामक त्रिष्टुप् छन्द होता है और यदि पहला ही चरण बारह अक्षरोंका तथा तीसरा चरण आठ-आठके हों तो 'पुरस्ताज्योति' नामक जगती छन्द होता है। जब मध्यम चरण ग्यारह अक्षरों और आगे-पीछेके दो-दो चरण आठ-आठके हों तो 'मध्य-ज्योति' नामक त्रिष्टुप् छन्द होता है; इसी प्रकार जब मध्यम चरण बारहका तथा आदि-अन्तके दो-दो चरण आठ-आठके हों तो 'मध्य-ज्योति' नामक जगती छन्द होता है जब आरम्भके चार चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तथा अन्तिम चरण ग्यारह अक्षरोंका हो तो उसे 'उपरिष्टाज्योति' नामक त्रिष्टुप् छन्द कहते हैं। इसी प्रकार जब आदिके चार चरण पूर्ववत् आठ-आठके हों और अन्तिम पाद बारह अक्षरोंका हो तो उसका नाम 'उपरिष्टाज्योति' जगती छन्द होता है ॥ १५ ॥

गद्यत्री आदि सभी छन्दोंके एक पादमें यदि पाँच अक्षर हों तथा अन्य पादोंमें पहलेके अनुसार नियत अक्षर ही हों तो उस छन्दका नाम 'सकुपती' होता है। [जैसे प्रथम पाद पाँच अक्षरका और तीन चरण छः-छः अक्षरोंका होनेपर उसे 'सकुपती गायत्री' कह सकते हैं।] जब एक चरण छः अक्षरोंका हो और अन्य

१. यहाँ 'धृति' होनेके एक अक्षरकी अधिकता है। अन्यत्र भी अक्षरोंकी वृद्धि या अधिकता होनेपर इसे प्रकार सम्मान नहीं देते।
२. उदाहरण ऋग्वेदमें—तनुरीनं यो ह त त्व न हृते नमस्य यो रयेतः। उर्वीर्वाङ् को योमन् वृषभान् वसवपुत्रिणमथो विहन्ता ॥ (१।१०५।५)
३. उदाहरण ऋग्वेदमें—अग्नेधमिदं उदेति सूर्यो नमस्कृत्य यज्ञायो अधिकः। अग्निसाधयिष्य यत्ने रथं प्रसन्नीदेयः सविता कम्पं पूषम् ॥ (१।५७।१२)
४. उदाहरण मन्त्रब्राह्मणमें—एवं तनुमस्य नमस्य संसृज्यति। प्रजापतेर्मुच्येत्तु द्वितीयं तेन पुनोऽविभवांसि, सत्यं यमम्, सतिर्वाति यज्ञः ॥
५. उदाहरण ऋग्वेदमें—सुदुषिष्ठो अधिकः सुतेन रथं अधिकः। यज्ञाने अधिकतो अधिकं देवम्। सुतं रीदति धूमप्रसक्त रीदति ॥ (५।४८।७)
६. उदाहरण मन्त्रब्राह्मणमें—अग्निं जामजामजुमन्, जुमन् सवीजुमन्। कथं पुनस्त, किं अन्वमकृष्यं कुरुतं त्वधि त्वरन्।
७. उदाहरण ऋग्वेदमें—ममर्ता मयतीर्ता विजय रीतुवीर्यम्। सर्वतज्जयन्तस्य मेरे अस्व कोर्ष इति। यधु तज् यमुता यमस्त ॥ (१।२१९।२३)

चरणोंमें पहले बताये अनुसार न्यक्त अक्षर हो हों तो उसका नाम 'ककुदमती' होगा। जहाँ तीन पादवाले छन्दके पहले और दूसरे चरणमें अधिक अक्षर हों और बीचवालेमें बहुत ही कम हों, वहाँ उस छन्दका नाम 'पिपीलिकमध्या' होगा। [जैसे त्रिपदा गायत्रीके आदि और अन्त चरण अष्ट-आठ अक्षरके हों तथा बीचवाला चरण तीन, चार या पाँच अक्षरका हो तो उसे 'पिपीलिकमध्या' कहेंगे] इसके विपरीत जब आदि और अन्तवाले पादोंके अक्षर कम हों और बीचवाला पाद अधिक अक्षरोंका हो तो उस 'त्रिपाद् गायत्री' आदि छन्दको 'ययमध्या' कहते हैं। यदि 'गायत्री' या 'ठण्डिक्' आदि छन्दोंमें केवल एक अक्षरकी कमी हो, उसकी 'निष्त्' यह विशेष संज्ञा होती है। एक अक्षरकी अधिकता होनेपर वह छन्द 'धूरिक्' नाम धारण करता है। इस प्रकार दो अक्षरोंकी कमी रहनेपर 'विराद्' और दो अक्षर अधिक होनेपर 'स्वराद्' संज्ञा होती है। संदिग्ध अवस्थामें आदि पादके अनुसार छन्दका निर्णय करना चाहिये [जैसे कोई मन्त्र छम्बीस अक्षरका है, उसमें गायत्रीसे दो अक्षर अधिक हैं और

उष्णिकसे दो अक्षर कम—ऐसी दशमैं यह 'स्वराद् गायत्री' छन्द है या 'विराद् ठण्डिक्'?—ऐसे संदेहयुक्त स्थलोंमें यदि मन्त्रका पहला चरण 'गायत्री'से मिलता हो तो उसे 'स्वराद् गायत्री' कहेंगे और यदि प्रथम पाद 'ठण्डिक्'से मिलता हो तो उसे 'विराद् ठण्डिक्' कह सकते हैं। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये।] इसी प्रकार देवता, स्वर, वर्ण तथा गोत्र आदिके द्वारा संदिग्धस्थलमें छन्दका निर्णय हो सकता है। गायत्री आदि छन्दोंके देवता क्रमशः इस प्रकार हैं—अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र तथा विश्वदेव। उक्त छन्दोंके स्वर हैं—'बह्व' आदि। उनके नाम क्रमशः ये हैं—बह्व, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद। श्रेत, सारंग, पितङ्ग, कृष्ण, नील, लोहित (लाल) तथा गौर—ये क्रमशः गायत्री आदि छन्दोंके वर्ण हैं। 'कृति' नामवाले छन्दोंका वर्ण गोरोजनके समान है और अतिछन्दोंका वर्ण स्वयम्भू है। अग्निवेश, काश्यप, गौतम, अङ्गिरा, भार्गव, कौशिक तथा वसिष्ठ—ये क्रमशः उक्त सप्त छन्दोंके गोत्र बताये गये हैं ॥ १६—२३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टौष कागुत्तर्क्यै 'छन्दस्तात्त्रयं कथय' तत्पक्ष

तीन सौ तीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३० ॥

तीन सौ इकतीसवाँ अध्याय

उत्कृति आदि छन्द, गण-छन्द और मात्रा-छन्दोंका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! एक सौ चार अक्षरोंका 'उत्कृति' छन्द होता है। [जैसे एकुर्देव्यै—'होत यक्षदक्षिनी छगस्य' इत्यादि (२१।४१)] 'उत्कृति' छन्दमेंसे चार चार पद्याठे जावें तो

क्रमशः निम्नाङ्कित छन्द होते हैं—सौ अक्षरोंकी 'अभिकृति', छान्ने अक्षरोंकी 'संस्कृति', बानवे अक्षरोंकी 'विकृति', अठ्ठासी अक्षरोंकी 'आकृति', चौरासी अक्षरोंकी 'प्रकृति', अस्सी अक्षरोंकी

१. 'अभिकृति' आदि छन्दोंके उदाहरणका प्रयोगकत्र यहाँ दिया गया है। विशेष सम्बन्धोंके लिये वेदोंमें अनुसंधान करना चाहिये। एकुर्देव्यै 'देव्यै अग्निः त्रिविक्रुद् देव्यैकम्' इत्यादि (२१।४८)। २. एकुर्देव्यै—'देव्यै अग्निः त्रिविक्रुद्, सुद्विषमन्तः कविः' इत्यादि। ३. 'इमे सोमः सुप्रमन्तम्' इत्यादि। ४. 'पञ्च अग्न्युत्कृतिनो यजु पुनेनः' इत्यादि। ५. 'अकृतेभ्यः'—'सूर्यं वा मनुजं मनुष्यतया' इत्यादि। प्रत्ययसम्बन्धः।

'कृति', छिहतर अक्षरोंकी 'अधिकृति', बहतर अक्षरोंकी 'धृति', अड़सठ अक्षरोंकी 'अपरिह', चौंसठ अक्षरोंकी 'अहि', सप्त अक्षरोंकी 'अतिशङ्करी', छप्पन अक्षरोंकी 'रङ्करी', बावन अक्षरोंकी 'अतिजगती' तथा अड़तालीस अक्षरोंकी 'जगती' होती है। यहाँतक केवल वैदिक छन्द हैं। यहाँसे आगे लौकिक छन्दका अधिकार है। 'गायत्री'से लेकर 'त्रिष्टुप्' तक जो आर्यछन्द वैदिक छन्दोंमें गिनाये गये हैं, वे लौकिक छन्द भी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—त्रिष्टुप्, यङ्गि, बृहती, अनुष्टुप्, उष्णिक् और गायत्री। गायत्री छन्दमें क्रमशः एक-एक अक्षरकी कमी होनेपर 'सुप्रतिष्ठा', 'प्रतिष्ठा', 'मध्या', 'अत्युक्तान्युक्त' तथा 'आदि' नामक छन्द होते हैं ॥ १-४॥

छन्दके चौमाई भागको 'पाद' या 'पंक्ति' कहते हैं। [छन्द तीन प्रकारके हैं—गणछन्द, मात्र-छन्द और अक्षरछन्द]। पहले 'गणछन्द' दिखाया जाता है। चार लघु अक्षरोंकी 'गण' संज्ञा होती है। ['आर्वा'के लक्षणोंकी सिद्धि ही इस संज्ञाका प्रयोजन है।] ये गण पाँच हैं। कहीं आदि गुरु (३ ११), कहीं मध्य गुरु (१५ १), कहीं अन्त्य गुरु (१५), कहीं सर्वगुरु (३५) और कहीं चारों अक्षर लघु (११ ११) होते हैं। [एक

“गुरु” दो ‘लघु’ अक्षरोंके बराबर होता है; अतः जहाँ सब लघु हैं, वहाँ चार अक्षर तथा जहाँ सब गुरु हैं, वहाँ दो अक्षर दिखाये गये हैं।] अब ‘आर्य’का लक्षण बताया जाता है सादे सात गणोंकी, अर्थात् तीस मात्राओं या तीस लघु अक्षरोंकी आधी ‘आर्या’ होती है। [आर्यामें गुत्त्वर्णको दो मात्रा या दो लघु म्यानकर गिनना चाहिये।] ‘आर्या’ छन्दके विषय गणोंमें अगण (। ५।) का प्रयोग नहीं होता।^{१८} किंतु छठा गण अवश्य जगण (। ५।) होना चाहिये।^{१९} अथवा यह गण और लघु फानी सब-क-सब लघु भी हो सकता है। जब छठ गण सब-क-सब लघु हो तो इस गणके द्वितीय अक्षरसे सूच्यन्त या तिङ्शतलक्षण पदसंज्ञाकी प्रवृत्ति होती है।^{२०} यदि छठा गण मध्य गुरु (। ५।) अथवा सर्वलघु (।।।।) हो और सप्तवीं गण भी सर्वलघु ही हो, तो सप्तवें गणके प्रथम अक्षरसे ‘पद’ संज्ञाकी प्रवृत्ति होती है।^{२१} इसी प्रकार जब आर्यके उत्तरार्ध-भागमें पौखर्वा गण सर्वलघु हो तो उसके प्रथम अक्षरसे ही ‘पद’का उत्तराग्न होता है।^{२२} आर्यके उत्तरार्ध भागमें कृता गण एकमात्र लघु अक्षरका (।) होता है।^{२३} जिस आर्यके पूर्वार्ध और उत्तरार्धमें तीन-तीन गणोंके बाद पहले

१. 'समुद्रवेदे'—सुमर्षोऽसि गन्तव्येतिः सविन्दुवे विन्दोः समुद्रम् इत्यर्थः (१७।१२)। २. 'आवेदे'—'अ हि द्यां न आतां नु विभक्ति' इत्यर्थः (१।१२७।४)। ३. 'आवेदे'—'अन्वयः इमं चन्द्रं बुधः नः सुतेजः वि ज्ञोः' इत्यर्थः (१।१३१।४)। ४. 'आवेदे'—'असिं तालुदये वीर्यमती यन्म आत्मन समर्थता एतिथिः' इत्यर्थः (१।१३४।३)। ५. 'आवेदे'—'सिद्धुतेषु नमो नमसिं नु विभुस्य इत्यर्थः (२।२१।६)। ६. 'आवेदे'—'तत्त्वे ज्ञानः तदुक्त सप्तकोषस्य सप्तविंश' इत्यर्थः (२।२२।३)। ७. 'आवेदे'—'श्रीसम्यं पुरोरां, इत्यत्र सप्तमर्षम्' इत्यर्थः। ८. 'अजगज्जाले'—'अ ये जनेषु निजि चोय जगज्ज' इत्यर्थः। ९. 'सामवेदे'—'इमं स्रोतमप्रीति आत्मेदसि एवमित्य सं महेसा मनीषका। अत्र हि नः प्रसीतरस्य संसिदि, अत्रे सत्त्वे न विभक्त्यर्थ एव' (२५)

१०. वक्तव्य—

ह्रींकारद्वयसंज्ञायापि सत्त्वकायापि आत्मलीनेर्लोकैऽप्यनन्तरं । अक्षरेण ह्रींकारेण सत्त्वकायापि विनिर्वातसत्त्वकायाप्युक्तौभूतः ॥

६६. सा अर्थात् अन्तर्गत देशी विद्युत्कृषिआयुजिअपर। आदुत्तम गणतन्त्रे अन्तर्गतअर्थात्विद्युत्

१२. सम्पत्तीस्य देवदत्तं तन्मेव दत्तं विना कश्चिदपि । यदायत्तमुत्तमं तदा विना कश्चिदपि ।

यहाँ 'मि सपदि' नहीं बरस गल है, इसमें द्वितीय अक्षरसे चढ़ना आरम्भ है :

१४. **आचार्यश्रीः** श्रीमन्महाशयः । सकलसत्कृतिकृत् । श्रीमान् । महाशयः ।

बकी तवैकरी: श्रीगणेशाय नमः । जन्माभितथिह भविष्यद्वर्त्मने

१४-१५. स गच्छी चण्डीकृतः सगर्भमिन्द्रो रौद्रैकात्म्यतः । प्रसर्पति भूतार्थमिन्द्रात्तद्विरुद्धादिना

पूर्वार्धके समान ही उत्तरार्ध भी हो, उसे 'गोति' नाम दिया गया है। तात्पर्य यह कि उसके उत्तरार्धमें भी छठा गण मध्यगुरु (। ५।) अथवा सर्वलघु (।।।।) करना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ आर्याके उत्तरार्धके समान ही पूर्वार्ध भी हो, उसे 'उपगोति' कहते हैं। आर्याके पूर्वार्धके क्रमको विपरीत कर देनेपर 'उद्गोति' नाम पड़ता है। सारांश यह कि उसमें पूर्वार्धको उत्तरार्धमें और उत्तरार्धको पूर्वार्धमें रखा जाता है। यदि पूर्वार्धमें

अठ्ठ गण हों तो 'आर्यागोति' नामक छन्द होता है। कोई विशेषता न होनेसे इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिये। यहाँ भी छठे गणमें मध्यगुरु और सर्वलघु—इन दोनों विकल्पोंकी प्राप्ति थी, उसके स्थानमें केवल एक 'लघु'का विधान है ॥ ९-१० ॥

अब 'मात्रा-छन्द' बतलाया जाता है। जहाँ विषय, अर्थात् प्रथम और तृतीय चरणमें चौदह लघु (मात्राएँ) हों और समय—द्वितीय, चतुर्थ

१. पञ्चा-गोत्रिका उदाहरण—

मधुरं गोत्राणि पञ्चमसुपुण्ड्रं गोत्रिकसप्तः । गोत्रिः पञ्चमसुपुण्ड्रं पुनःपुण्ड्रं प्रकोषयति ॥
आर्षगोत्रिका-गोति—

इयमपरा विपुला गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥ गोत्रिकयपुण्ड्रं पञ्चमं च गोत्रिः पञ्चमं ॥
पञ्चा-महाचक्रिका-गोत्रिका उदाहरण—

पञ्चमं पञ्चमं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥ पुण्ड्रं च पुण्ड्रं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥
महाविपुला-महाचक्रिका-गोत्रिका उदाहरण—

पञ्चमं पञ्चमं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥ पुण्ड्रं च पुण्ड्रं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥

२. पञ्चोक्तगोत्रिका उदाहरण—

पञ्चमं पञ्चमं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥ पुण्ड्रं च पुण्ड्रं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥
महाविपुला-पञ्चोक्तगोत्रिका उदाहरण—

विपुलापञ्चोक्तगोत्रिका उदाहरण—

पञ्चा-महाचक्रिका-गोत्रिका उदाहरण—

विपुलापञ्चोक्तगोत्रिका उदाहरण—

विपुलापञ्चोक्तगोत्रिका उदाहरण—

३. पञ्चोद्गीतिका उदाहरण—

पञ्चमं पञ्चोद्गीतिका उदाहरण—

महाविपुला-पञ्चोद्गीतिका उदाहरण—

पञ्चा-महाचक्रिका-पञ्चोद्गीतिका उदाहरण—

उद्गीतिमत्र विपुला उद्गीतिका उदाहरण—

महाविपुला-महाचक्रिका-उद्गीतिका उदाहरण—

विपुला-पञ्चोक्तगोत्रिका-उद्गीतिका उदाहरण—

४. पञ्चा-आर्यागोत्रिका उदाहरण—

अथपञ्चमसुपुण्ड्रं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥ पुण्ड्रं च पुण्ड्रं गोत्रिकयते प्रकीर्णयति ॥

महाविपुला-आर्यागोत्रिका उदाहरण—

विपुलापञ्चोक्तगोत्रिका उदाहरण—

पञ्चा-महाचक्रिका-आर्यागोत्रिका उदाहरण—

उद्गीतिमत्र विपुला उद्गीतिका उदाहरण—

महाविपुला-महाचक्रिका-उद्गीतिका उदाहरण—

विपुला-पञ्चोक्तगोत्रिका-उद्गीतिका उदाहरण—

अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादोंमें पञ्चम सकारके साथ चौथा मिल जाय और प्रथम एवं तृतीय चरणोंमें तृतीयके साथ द्वितीय सकार संयुक्त हो जाय तो 'प्रवृत्तिक' नामक छन्द होता है। जिस वैतालिक छन्दके चारों चरण विषम पादोंके ही अनुसार हों, अर्थात् प्रत्येक पाद बौद्ध सकारोंसे युक्त हो तथा द्वितीय सकार तृतीयसे मिला हो, उसे 'चातुर्हासिनी' कहते हैं। जब चारों चरण सम पादोंके लक्षणसे युक्त हों अर्थात् सबमें सोलह लकार (मात्राएँ) हों और चतुर्थ सकार पञ्चमसे मिला हो तो उसका नाम 'अपणितिक' है। जिसके प्रत्येक पादमें सोलह लकार हों, किन्तु प्रत्येक अन्तिम अक्षर गुरु ही हों, उसे 'मात्रासमक' नामक छन्द कहा गया है। साथ ही इस छन्दमें कवच लकार किसीसे मिला नहीं रहता। जिस 'मात्रासमक' के चरणमें बारहवाँ लकार अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है, किसीसे मिलता नहीं, उसका नाम 'आनवासिक' है। जिसके चारों चरणोंमें पाँचवाँ और आठवाँ लकार लघुरूपमें ही स्थित रहता है, उसका नाम 'विस्तलोक' है। जहाँ नवीं भी लघु हो,

वह 'चित्रा' नामक छन्द कहलाता है। जहाँ नवी
 लकार दसवेंके साथ मिलकर गुरु हो गया हो,
 वहाँ 'उपचित्रा' नामक छन्द होता है। मात्रासमक,
 विस्तोक, वाक्यात्मिका, चित्रा और उपचित्रा—
 इन पाँचोंमें जिस-किसी भी छन्दके एक-एक
 पादको लेकर जब चार चरणोंका छन्द बनाया
 जाय, तब उसे 'पादाकुवक' कहते हैं जिसके
 प्रत्येक चरणमें सोलह लघु स्वरूपसे ही स्थित हों,
 किसीसे मिलकर गुरु न हो गये हों, उस छन्दका
 नाम 'गीत्यार्या' है। इसी गीत्यार्यामें जब आधे
 भागकी सभी मात्राएँ गुरुरूपमें हों और आधे
 भागकी मात्राएँ लघुरूपमें तो उसका नाम 'शिक्षा'
 होता है। इसके दो भेद हैं—पूर्वार्धभागमें लघु-
 हो-लघु और उत्तरार्धमें गुरु-ही-गुरु हों तो
 उसका नाम 'ज्योति' बताया गया है। इसके
 विपरीत पूर्वार्धभागमें सब गुरु और उत्तरार्धमें सब
 लघु हों तो 'सौम्या' नामक छन्द होता है। जब
 पूर्वार्धभागमें द्वासीस लकार और उत्तरार्धमें एकतीस
 लकार हों एवं अन्तिम दो लकारोंके स्थानमें
 एक-एक गुरु हो तो उसका नाम 'चुलिका'

१. इदं धारणीयमुपनामं सुनातं कुत्रिहोममभ्यसन् । पवित्रादीनां सु-कीर्तनं यजमानकर्मिणं प्रवृत्तम् ॥
२. यथाकाशसुताइवादीभिधिः । इन्द्रोपनिषत्तत्त्वमयकृतम् । काण्डादपरेण तु कर्मिणो यतो इति ज्ञानकर्मिणो ॥
३. विष्णोर्विष्णुसत्तावीति-ज्ञानस्यैवासाधनोऽयमहो नृपिण्यम् । इति यज्ज इत्यं न कर्मिणः । सुतारकेतिमुत्तमपठ्यादिनाम् ॥
४. आरमभुमुज्जो विरलीद-वीरिज्जोऽज्जो विष्णुसत्ताः । निरुज्जोऽपुः इत्युपि । केरिज्जोऽतत्त्वमयै लभते इत्यम् ॥
५. यज्जयथायज्जयतिरयवीथः । सुतमयवीरिज्जयत्यज्जिज्जः । यज्जयत्यज्जयतिरयवीरिज्जः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः ॥
६. ज्ञानानुभावितां विरलीदेः । सुतमयज्जयत्यज्जिज्जः । ज्ञानं यज्जयत्यज्जयतिरयवीरिज्जः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः ॥
७. यदि यज्जयति यज्जयत्यज्जयति । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः ॥
८. यज्जयति यज्जयत्यज्जयति । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः ॥
९. अतिनामकारिणोऽपि यज्जयति । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः । यज्ज न विरं तयवीरि नृपः ॥

(इसमें आकाशवाणी, फिल्मों, समाचारिका और दूरदर्शन का नाम है।)

- [illegible]

पादमें अन्तिम दो वर्ण क्रमशः गुरु-सम्बु होते हैं, उसे 'समानी' नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणोंके अन्तिम वर्ण क्रमशः सम्बु और फुड हों, उसकी 'प्रमङ्गी' संज्ञा है। इन दोनोंसे भिन्न स्थितिवाला छन्द 'वितान' कहलाता है। [इसके अन्तिम दो वर्ण केवल सम्बु अथवा केवल गुरु भी हो सकते हैं।] यहाँसे तीन अप्पावोंतक 'पादस्व' इस पदका अधिकार है तथा 'पदचतुर्ध्व' छन्दके पहलेतक 'अनुष्टुब्धवक्त्र' का अधिकार है। तात्पर्य यह कि आगे बताये जानेवाले कुछ अनुष्टुप् छन्द 'वक्त्र' संज्ञा धारण करते हैं। 'वक्त्र' जातिके छन्दमें पादके प्रथम अक्षरके पश्चात् सम्य (।।५) और नगण (।।।) नहीं प्रयुक्त होने चाहिये। इन दोनोंके अतिरिक्त मगण आदि छः गणोंमेंसे किसी एक गणका प्रयोग हो सकता है। पादके चौथे अक्षरके बाद भगण (।।।)-का प्रयोग करना उचित है। जिस 'वक्त्र' जातिके छन्दमें द्वितीय और चतुर्थ पादके चौथे अक्षरके बाद जगण (।।।)-का प्रयोग हो, उसे 'पथ्या वक्त्र' कहते हैं। किसी-किसीके मतमें इसके विपरीत न्यास करनेसे, अर्थात् प्रथम एवं तृतीय पादके बाद जगण

(।।।)-का प्रयोग करनेसे 'पथ्या' संज्ञा होती है। जब विषम पादोंके चतुर्थ अक्षरके बाद नगण (।।।) हों तथा सम पादोंमें चतुर्थ अक्षरके बाद जगण (।।।)-की ही स्थिति हो तो उस 'अनुष्टुब्धवक्त्र' का नाम 'चपला' होता है। जब सम पादोंमें सातवीं अक्षर सम्बु हो, अर्थात् चौथे अक्षरके बाद जगण (।।।) हो तो उसका नाम 'विपुला' होता है। [यहाँ सम पादोंमें तो सप्तम सम्बु होगा ही, विषम पादोंमें भी यागणको अधिकतर अन्य गण हो सकते हैं—यही 'विपुला' और 'पथ्या' का भेद है।] सैतव आचार्यके मतमें विपुलाके सम और विषम सभी पादोंमें सातवीं अक्षर सम्बु होना चाहिये। जब प्रथम और तृतीय पादोंमें चतुर्थ अक्षरके बाद यागणको बाध कर विकल्पसे भगण (।।।), रगण (।।।), नगण (।।।) और तगण (।।।) आदि हों तो 'विपुला' छन्द होता है।

इस प्रकार 'विपुला' अनेक प्रकारकी होती है। यहाँतक 'वक्त्र' जातिके छन्दोंका वर्णन किया गया। अनुष्टुप् छन्दके प्रथम पदके पश्चात् जब प्रत्येक चरणमें क्रमशः चार-चार अक्षर बढ़ते

१. अन्वयीका उदाहरण—

कावलीऽपि विजयेन वासवमर्षा न मयि । इयं कस्तुर्येकराम केव दुःखमति विवेकः ॥
ॐ गौरी कस्तुर्येन कस्तुर्येनमम । इन्द्रीकस्तुर्येन इन्द्रीकस्तुर्येनमम ॥

२. प्रमङ्गीका उदाहरण—

स्रोतधोपिरम्बरी रसाली रसमयुते । सम प्रमङ्गीकिं कवी न ती मनुष्यः ॥

३. वितानका उदाहरण—

दुर्गा त्वय धर्म भय पथे इदं न कुतः । एतं धर्म कस्तुर्येन विद्वन्मति संभवः ॥
इदं पथ विद्वत् पथकस्तुर्येनमम । एतं धर्म विद्वन्मति पुत्रीकस्तुर्येन विद्वन्मम ॥

४. पदचतुर्ध्ववक्त्रके अनुष्टुप्-विद्वन्मति-कस्तुर्येनमम । किंचिदुन्मत्तमेव नदी कस्तुर्येनमम ॥

५. दुर्गाकिंऽपि सौम्यं प्रपः कस्तुर्येनमम । कस्तुर्येन इदमेव दीर्घविस्मयविद्वन्मम ॥

६. उदाहरण—पितृ गोविन्दमन्त्रेण उद्विष्टं न सीदति । न हि मन्त्रमिदं धर्म कस्तुर्येन विद्वन्मम ॥

७. उदाहरण—सुखीकस्तुर्येनमम नदी कस्तुर्येनमम । कस्तुर्येनमम विद्वन्मति विद्वन्मम ॥

८. उदाहरण—दीर्घकस्तुर्येनमम कस्तुर्येनमम । कस्तुर्येनमम कस्तुर्येनमम कस्तुर्येनमम ॥

९. उदाहरण—सौम्यं कस्तुर्येनमम दीर्घं कस्तुर्येनमम । कस्तुर्येनमम कस्तुर्येनमम ॥

१०. यागणके उदाहरण—

इयं सौम्य कस्तुर्येनमम नदी कस्तुर्येनमम । इन्द्रीकस्तुर्येनमम इन्द्रीकस्तुर्येनमम ॥

इसी प्रकार अन्य भी बहुत-से उदाहरण हो सकते हैं। 'विपुला' छन्दके पादोंका चौथे अक्षर प्रायः फुड ही होता है।

*****

जायें तो 'पदचतुर्ध्व' नामक छन्द होता है। [तात्पर्य यह कि इसके प्रथम पदमें व्यंज्य अक्षर, द्वितीय पादमें बारह, तृतीय पदमें सोलह और चतुर्थ पादमें बीस अक्षर होते हैं।] ठक छन्दके चारों धरणोंमें अन्तिम दो अक्षर गुरु हों तो उसकी 'आपीड' संज्ञा होती है। [यहाँ अन्तिम अक्षरोंको गुरु बतलानेका वह अधिप्राय जान पड़ता है कि शेष लघु हो होते हैं।] जब आदिके दो अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हों तो उसका नाम 'प्रत्यापीड' होता है। 'पदचतुर्ध्व' नामक छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि पादोंके साथ परिवर्तन होनेपर क्रमशः 'भङ्गरी' 'समली' तथा 'ममृतधातु' नामक छन्द होते हैं। (अर्थात् जब प्रथम पादके स्थानमें द्वितीय पाद और द्वितीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हों तो 'भङ्गरी' छन्द होता है। जब प्रथम पादके स्थानमें तृतीय पाद और तृतीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हो तो 'समली' छन्द होता है और जब प्रथम पादके स्थानमें चतुर्थ पाद और चतुर्थ पादके स्थानमें

प्रथम पाद हो तो 'अमृतधारा' नामक छन्द होता है। अब 'उद्गता' छन्दका प्रतिपादन किया जाता है। जहाँ प्रथम चरणमें सगण (॥ ५), जगण (१ ५१), सगण (॥ ५) और एक लघु—ये दस अक्षर हों, द्वितीय पादमें भी नगण (॥ ११), सगण (॥ ५), जगण (१ ५१) और एक गुरु—ये दस ही अक्षर हों, तृतीय पादमें भगण (५ ११), नगण (॥ ११), जगण (१ ५१), एक लघु तथा एक गुरु—ये ग्यारह अक्षर हों तथा चतुर्थ चरणमें सगण (॥ ५), जगण (१ ५१), सगण (॥ ५), जगण (१ ५१) और एक गुरु—ये तेरह अक्षर हों, यह 'उद्गता' नामक छन्द है। उद्गताके तृतीय चरणमें जब दो नगण और दो सगण हों और शेष चरण ज्यों-के-त्यों रहें तो इसका 'सलित' संज्ञक होती है। जिसके प्रथम चरणमें जगण, सगण, जगण, भगण और

- [illegible]

दो गुरु (अठारह अक्षर) हों, द्वितीय चरणमें सगण, नगण, जगण, रगण और एक गुरु (तेरह अक्षर) हों, तृतीय चरणमें दो नगण और एक सगण (नौ अक्षर) हों तथा चतुर्थ चरणमें तीन नगण, एक जगण और एक भगण (पंद्रह अक्षर) हों, वह उपस्थित 'प्रचुषित' नामक छन्द होता है। एक छन्दके तृतीय चरणमें जब

क्रमशः दो नगण, एक सगण, फिर दो नगण और एक सगण (अठारह अक्षर) हों तो वह 'वर्धमान' छन्द नाम धारण करता है। इसी छन्दमें तृतीय चरणके स्थानमें जब तगण, जगण और रगण (ये नौ अक्षर) हों तो वह 'शुद्ध विराज' छन्द कहलाता है। अब अर्थसमवृत्तका वर्णन करेंगे ॥ १-१० ॥

इस प्रथम अंश में अनेक विलक्षण कथन 'विश्वप्रसिद्ध कथन' समक
 कीन से बर्तीतर्क अन्वय पूरा हुआ ॥ ३३२ ॥

तीन सौ तैंतीसवाँ अध्याय
अर्धसमवृत्तोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—जिसके प्रथम चरणमें तीन सगण, एक लघु और एक गुरु (कुल ग्यारह अक्षर) हों, दूसरे चरणमें तीन भगण एवं दो गुरु हों तथा पूर्वार्धके समान ही उत्तरार्ध भी हो, वह 'उपनिष्क' नामक छन्द है। जिसके प्रथम पादमें तीन भगण एवं दो गुरु हों और द्वितीय पादमें एक भगण (111), दो भगण (131) एवं एक भगण ही, वह 'वृत्तमध्या' नामक छन्द होता है। [यहाँ भी प्रथम पादके समान तृतीय पाद और द्वितीय पादके समान चतुर्थ पाद जानना चाहिये। यही बात आगेके छन्दोंमें भी स्मरण रखनेयोग्य

है। जिसके प्रथम चरणमें तीन सगण और एक गुरु तथा द्वितीय चरणमें तीन भ्रगण एवं दो गुरु हों, उस छन्दका नाम 'वैगमती' है। जिसके पहले पादमें सगण (५५), जगण (१५), रगण (५५) और एक गुरु तथा दूसरे चरणमें भगण (५५), सगण (१५), जगण (१५) एवं दो गुरु हों, वह 'भद्रविराट्' नामक छन्द है। जिसके प्रथम पादमें सगण, जगण, सगण और एक गुरु तथा द्वितीय पादमें भगण, रगण, नगण और दो गुरु हों, उसका नाम 'केतुमती' है जिसके पहले चरणमें दो सगण, एक जगण और दो गुरु हों तथा

- [illegible]

और वगण हों, उसका नाम 'तनुमध्वा' है। [यह गायत्री छन्दका वृत्त है।] जिसके प्रत्येक चरणमें जगण, सगण और एक गुरु हो, उसे 'कुमारललिता' कहते हैं। [यह ठण्णिक् छन्दका वृत्त है। इसमें तीन, चार अक्षरोंपर विराम होता है।] दो भगण और दो गुरुसे जिसके चरण बनते हों, वह 'चित्रपदा' है। [यह अनुष्टुप् छन्दका वृत्त है, इसमें पादान्तमें ही अति होती है।] जिसके प्रत्येक पादमें दो मगण और दो गुरु हों, उसका नाम 'विष्णुमाला' है। [इसमें चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है। यह भी अनुष्टुप्का ही वृत्त है।] जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, तगण, एक लघु और एक गुरु हो, उसको 'मार्गमकरन्देडितक' कहते हैं। [इसमें भी चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है।] जिसके प्रति चरणमें रगण, नगण और सगण हो, वह 'हलमुखी' नामक छन्द है। [इसमें तीन, पाँच, छः अक्षरोंपर विराम होता है, यह बृहती छन्दका वृत्त है।] ॥ १-२ ॥

जिसके प्रत्येक चरणमें दो भगण और एक मगण हो, वह 'भुजङ्गसितसुभुता' नामक छन्द है। [इसमें सात और दो अक्षरोंपर विराम है। यह भी बृहतीमें ही है।] भगण, नगण और दो गुरुसे युक्त

पादमाले छन्दको 'हंसरुत' कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, जगण और एक गुरु हों, वह 'शुद्धविण्द' नामक छन्द कहा गया है। [यहाँसे इन्द्रवज्राके पहलेतकके छन्द एङि छन्दके अन्तर्गत हैं, इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें भगण, नगण, वगण और एक गुरु हों, वह 'पञ्च' नामक छन्द है। [इसमें पाँच-पाँचपर विराम होता है।] रगण, जगण, रगण और एक गुरुयुक्त चरणमाले छन्दका नाम 'मयूरसारिणी' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] मगण, भगण, सगण और एक गुरुयुक्त चरणमाला छन्द 'मत्ता' कहलाता है। [इसमें चार-छःपर विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें तगण, दो जगण और एक गुरु हो, उसका नाम 'उपस्थिता' है। [इसमें दो-आठपर विराम होता है।] भगण, मगण, सगण और एक गुरुसे युक्त पादमाला छन्द 'लक्ष्मवती' कहलाता है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें दो तगण, एक जगण और दो गुरु हों उसका नाम 'इन्द्रवज्रा' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है। यहाँसे 'वंशस्थ' के पहलेतकके छन्द बृहतीके अन्तर्गत हैं।] जगण, तगण, जगण

१. उदाहरण—कण्ठ त्रिषु नीचा कण्ठ तनुमध्वा। दोषोत्तमगुणौ रज्ज्वा रज्ज्वीयः ॥
२. उदाहरण—बर्हिष उतिरेकस्तथा भवति नीचः। कुमारललितायां तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
३. उदाहरण—यस्य मुनेः त्रिषु नीचा कण्ठोत्तमः यः। विरामादपि यः तन्मन्त्रोत्तमः पुनर्न यः भवति ॥
४. उदाहरण—विष्णुमालायां तनुमध्वा मुनेः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः त्रिषु नीचा कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
५. उदाहरण—मार्गमकरन्देडितकः यः। कुलो बृहतीयः। इत्यन्तर्गतः यतिः सन् विष्णुमालायां तद्विषयः ॥
६. उदाहरण—मण्डकोदितकः यः। कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
७. उदाहरण—इत्यन्तर्गतः यः। कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
८. उदाहरण—यस्यान्तर्गतः यः। कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
९. विषयः विष्णुमालायां तद्विषयः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
१०. मीमांसकसम्प्रदायः नीचः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
११. उदाहरण—यः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
१२. उदाहरण—यः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
१३. उदाहरण—यः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
१४. उदाहरण—यः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥
१५. उदाहरण—यः कण्ठोत्तमः। कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः तद्विषयः कण्ठोत्तमः ॥

छन्दका नाम 'रम्या' एवं 'विलासिनी' है। [यहाँ पादान्तमें ही विराम होता है।] ॥ ६—८ ॥

यहाँसे 'जगती' छन्दका अधिकार उद्घार्य होता है [और 'प्रहर्षिणी' के पहलेतक रहता है]। जिसके प्रत्येक चरणमें जगण्, तगण्, जगण और रगण हों, उस छन्दका नाम 'चंदास्थ' है। [यहाँ पादान्तमें विराम होता है।] दो तगण्, जगण तथा रगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'इन्द्रवंसी' कहते हैं। [यहाँ भी पादान्तमें ही विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें चार सगण हों, उसका नाम 'तोटक' बताया गया है। जिसके प्रत्येक पादमें नगण, भगण, भगण और रगण हों, उसका नाम 'द्वुतविलम्बित' है। ['तोटक' और 'द्वुतविलम्बित' दोनोंमें पादान्त विराम ही पाना गया है।] जिसके सभी चरणोंमें दो-दो नगण,

एक-एक गण तथा एक-एक गण हों, उस छन्दका नाम 'तृपुट' है। इसमें आठ और चार अक्षरोंपर विराम होता है। जगण, सगण, जगण, सगणसे युक्त पादोंवाले छन्दको 'जलोद्धतगति' कहते हैं। इसमें छः-छः अक्षरोंपर विराम होता है। दो गण, एक गण तथा एक गणसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम 'तव' है। गण, गण, गण, गणसे युक्त पादवाला छन्द 'कुसुमपिचित्र' कहलाता है। [इसमें भी छः-छः अक्षरोंपर विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें दो गण और दो गण हों, उसका नाम 'चञ्चलाक्षिका' है। [इसके भीतर साठ-पैंचपर विराम होता है।] प्रत्येक पादमें चार गण होनेसे 'भुजंगप्रयात' और चार गण होनेसे 'जगिणी' नामक छन्द होता है। [इन दोनोंमें पादान्तविराम पाया गया]

१. विराटिभीरुविराजन्महेतुनाम् नृणां हृदः ह्य सत्पराधीनः ।
 स हर्षहीनोऽप्यतो मेघसद्वन्मुखात् चक्षः भूमीम् ।
 २. विद्रुहं संतप्तमुदरप्रीतिं मुनीनां विद्रुहस्तत्पराधीनम् ।
 विरतिपदस्थं समुत्पन्नं करोति सः प्रपत्नीकरोपः सः ।
 ३. कुर्वीत यो वैरागुद्वेगस्यमुनीभिः पुराणमर्षीनाम् ।
 तपस्यैवार्थोऽपि भूमीतन्मनः संकल्पो योः प्रतिकूलपतिर् ।
 ४. अमुना यमुनाजलसन्निवृत्तः सङ्गः सङ्गः प्रीतिभ्यः कृतः ।
 इतिभ्यः इतिभ्यस्तत्पराधीनो यः कवी तपस्वीवपराधीनः ।
 ५. हुताग्निः पुत्रो वपराधीनः भवति कदापि च मुनीनाम् ।
 हुताग्निरपि तत्पराधीनः संकल्पस्तत्पराधीनः विरपराधीनः ।
 ६. य विरतिः कर्षात्पराधीनः यमुनि विरतिमुद्रिः कर्षितो यः ।
 अमुतपुट इवासी युष्मकस्य भवति कदापि सङ्गः इत्यर्थोऽर्थः ।
 ७. भवति सन्ने कदापि रिपुः इति प्रकृतौ युवोक्तिर्यथा ।
 इत्येवमपि तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः कवेर्यः विरतिः ।
 ८. कुत कदापि तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः कदापि कदापि ।
 विराटपि तत्पराधीनः कृतः पिबेत् तस्य मुक्तेर्योऽर्थः इत्यर्थः ।
 ९. कदापि तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः कदापि विरतिः ।
 विरतिस्तत्पराधीनः कदापि कदापि कदापि कदापि कदापि ।
 १०. अगिस्तत्पराधीनः मुनीनाम् सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः ।
 सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः ।
 ११. पुः सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः ।
 मुनीनाम् सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः ।
 १२. यो रणे युद्धे तिष्ठति विरतिः विरतिस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः ।
 तं नृं वीरस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः सङ्गस्तत्पराधीनः ।

है।] जिसके प्रत्येक चरणमें सगण, जगण तथा दो सगण हों, उसकी 'प्रमिताक्षरा' संज्ञा होती है। [इसमें भी पदान्तविराम ही अभीष्ट है।] भगण, मगण, सगण, मगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'कान्तोत्पीका' कहते हैं। [इसमें भी पदान्त-विराम माना गया है।] दो मगण और दो जगणयुक्त चरणवाले छन्दको 'वैद्यदेवो' नाम दिया गया है। इसमें पाँच-सात अक्षरोंपर विराम होता है। यदि प्रत्येक पादमें नगण, जगण, भगण और सगण हों तो उस छन्दका नाम 'भवमालिनी' होता है। यहाँतक 'जगती' छन्दका अधिकार है ॥९—१५॥

[अब 'अतिजगती' छन्दके अन्तर्गत भेद बतलाते हैं—] जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, नगण, जगण, रगण तथा एक गुरु हों, उसकी 'प्रहरिणी' संज्ञा है। इसमें तीन और दस अक्षरोंपर विराम होता है। जगण, भगण, सगण,

जगण तथा एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम 'स्विरा' है। इसमें चार तथा नौ अक्षरोंपर विराम माना गया है। मगण, तगण, यगण, सगण और एक गुरुयुक्त पादवाले छन्दको 'मत्तमयूर' कहते हैं। इसमें चार और नौ अक्षरोंपर विराम होता है। तीन नगण, एक सगण और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'गौरी' संज्ञा है।

[अब शास्त्रीके अन्तर्गत विविध छन्दोंका वर्णन किया जाता है—] जिसके प्रत्येक पादमें मगण, तगण, नगण, सगण तथा दो गुरु हों और पाँच एवं नौ अक्षरोंपर विराम होता हो, उसका नाम 'असम्भाषा' है। जिसके प्रतिपादमें दो नगण, रगण, सगण और एक लघु और एक गुरु हों तथा सात-सात अक्षरोंपर विराम होता हो, वह 'अपराजिता' नामक छन्द है दो नगण, भगण, मगण, एक लघु और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'प्रहरणकलिता' कहते हैं।

१. धीशुक्रवाक्चरचमितायं चरिणिली अवयवोयुतम् ।
स्मितकृष्णं विपुलायकं जग भवती इति ये इदम् ॥
२. कान्तोत्पीका यदि कान्तोत्पीका या कान्ती क्रीडा भूतिर भवती स्यात् ।
चैतन्यो कान्तो गृहिणी कान्ती गृहिणी देवी कान्ती स गिरिम् ॥
३. भगणः युक्तयुक्त आलो कोऽपि यमे कान्ति युक्तोऽपि येन यमे चरितम् ।
गौरीप्रतिविम्बायिकायं जगणः गुरुं कान्ती वैद्यदेवो भवेत् यः ॥
४. भवमालिनी इत्येतत् चरिणीत्वा कान्तमन्त्रपुराणमुक्तम् ।
युक्तयुक्तयुक्तोक्तिरुत्पीका यत् कान्तमन्त्रपुराणमुक्तम् ॥
५. श्रीवन्दनचक्रकुन्दकेतिभक्त पदानी मुक्तिपुत्रावलिनी च ।
गौरीया प्रियमममृतिमेवमप्यत् कान्तमेव गन्तु स्यात् इति ॥
६. मगणया इतिरसाम्भारिकाः कान्तयुक्तं कान्तमन्त्रपुराणम् ।
सिन्धुदुग्धनयनीकान्तः युक्तु यः सिन्धुदुग्धनयनीः ॥
७. अक्षरकः सिन्धुदुग्धनयनीकान्तः कान्तमन्त्रपुराणम् ।
कान्तयुक्तः सिन्धुदुग्धनयनीकान्तः युक्तु यः सिन्धुदुग्धनयनीः ॥
८. कान्तयुक्तयुक्तयुक्तयुक्तयुक्तं सिन्धुदुग्धनयनीकान्तम् ।
सिन्धुदुग्धनयनीकान्तः कान्तयुक्तं कान्तमन्त्रपुराणम् ॥
९. भवमालिनी इतिरसाम्भारिकाः कान्तयुक्तं कान्तमन्त्रपुराणम् ।
सिन्धुदुग्धनयनीकान्तः युक्तु यः सिन्धुदुग्धनयनीः ॥
१०. कान्तयुक्तयुक्तयुक्तयुक्तयुक्तं सिन्धुदुग्धनयनीकान्तम् ।
सिन्धुदुग्धनयनीकान्तः कान्तयुक्तं कान्तमन्त्रपुराणम् ॥
११. कान्तयुक्तयुक्तयुक्तयुक्तयुक्तं सिन्धुदुग्धनयनीकान्तम् ।
सिन्धुदुग्धनयनीकान्तः कान्तयुक्तं कान्तमन्त्रपुराणम् ॥

इसमें सात-सातपर विराम होता है। तगण, भगण, दो जगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'वसन्ततिलाका' संग्रह है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] किसी-किसी मुनिके मतमें इसका नाम 'सिंहोन्नत' और 'ढड्डिणी' भी है ॥ १४—१७ ॥

[इसके आगे 'अतिरङ्गरी' का अधिकार है।] जिसके प्रत्येक पादमें चार नगण और एक सगण हों, उसका नाम 'चन्द्रावती' है। [इसमें सात-आठपर विराम होता है।] इसीमें जब छः और नौ अक्षरोंपर विराम हो तो इसका नाम 'मात्स्व' होता है आठ और सातपर विराम होनेसे यह छन्द 'मणिगणनिकर' कहलाता है। दो नगण, सगण और दो सगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'मालिनी' कहते हैं; इसमें भी आठ और सात अक्षरोंपर ही विराम होता है। भगण, रागण, तीन नगण और एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दको 'श्रृङ्गभगजविलासित' नाम दिया गया है। इसमें

सकल-नी अक्षरोंपर विराम होता है। [यह 'अष्टि' छन्दके अन्तर्गत है।] मगण, मगण, नगण, सगण, मगण, एक लघु तथा एक गुरुसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'शिखरिणी' कहते हैं। इसमें छः तथा ग्यारह अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, मगण, सगण, मगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ-नी अक्षरोंपर विराम हो उसका नाम 'पृष्ठी' है—यह पूर्वकालमें आचार्य पिङ्गलने कहा है। मगण, रगण, नगण, मगण, मगण, एक लघु तथा एक गुरुसे युक्त पदवाले छन्दको 'वसपत्रपत्ति' कहते हैं। इसमें दस-सातपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरणमें नगण, सगण, मगण, रगण, मगण, एक लघु तथा एक गुरु हों और छः, चार एवं सात अक्षरोंपर विराम हो, उसका नाम 'हरिणी' है। [शिखरिणीसे मन्द्राक्रान्तातकका छन्द 'अत्यष्टि'के अन्तर्गत है।] मगण, मगण, नगण, दो सगण तथा दो गुरुसे युक्त पादोंवाले

- [illegible]

छन्दको 'मन्दक्रान्ता' कहते हैं। इसमें चार, छः और सात अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके पादोंमें मगण, तगण, नगण तथा तीन वगण हों, वह 'कुसुमितलतापेक्षित' छन्द है। [यह 'वृत्ति' छन्दके अन्तर्गत है।] इसमें पाँच, छः तथा सप्त अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, मगण, जगण, भगण, दो तगण और एक गुरु हों, उसका नाम 'सार्दूलविक्रीडित' है। इसमें बारह तथा सात अक्षरोंपर विराम होता है। [यह छन्द 'अतिवृत्ति' के अन्तर्गत है।] ॥ १८—२३ ॥

'सुवदना' छन्द 'कृति' के अन्तर्गत है। इसके प्रत्येक पादमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, भगण, एक लघु और एक गुरु होते हैं। इसमें सात, सात, छःपर विराम होता है। जब कृतिके प्रत्येक पादमें क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हों तो इसे 'वृत्त' छन्द कहते हैं। मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दका नाम 'सगंधरा' है। इसमें सात-सातके तीन विराम होते हैं। [यह 'प्रकृति' छन्दके अन्तर्गत है।]

जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा एक गुरु हों और दस-बारह अक्षरोंपर विराम होता हो, उसे 'सुभद्रक' छन्द कहते हैं। [यह 'आकृति' छन्दके अन्तर्गत है।] नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, एक लघु और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'अक्षलसिता' संज्ञा है। इसमें ग्यारह-बारहपर विराम होता है। [यह 'विकृति' के अन्तर्गत है।] ॥ २४—२५ ॥

जिसके प्रत्येक चरणमें दो मगण, एक तगण, चार नगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ और पंद्रहपर विराम हो, उसे 'मत्तक्रीडा' [या मत्ताक्रीडा] कहते हैं। [यह भी 'विकृति' में ही है।] जिसके पृथक्-पृथक् सभी पादोंमें भगण, तगण, नगण, सगण, फिर दो भगण, नगण और वगण हों तथा पाँच, सात, बारहपर विराम होता हो, उसको 'तन्वी' संज्ञा है। [यह 'संस्कृति' छन्दके अन्तर्गत है।] जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, भगण, सगण, भगण, चार नगण और एक

१. प्रकृतिः सप्तमिताः यानि त्रिंशद् वृत्तं यद् एवं विहितं गुरु निर्यातं धर्मध्वजः सः ।
त्रिंशद् वृत्तः सप्तमिताः सप्तमिताः सप्तमिताः सप्तमिताः सप्तमिताः सप्तमिताः सप्तमिताः ।
२. मगणः मगणः कुसुमितलतापेक्षितः कुसुमितलतापेक्षितः कुसुमितलतापेक्षितः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
३. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
४. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
५. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
६. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
७. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
८. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
९. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
१०. मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।
मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः मगणः ।

गुरु हों तथा षौच-षौच, आठ और सातपर विराम होता हो, उस छन्दका नाम 'क्रीडपदा' है। [यह 'अभिकृति' के अन्तर्गत है।] जिसके प्रतिपादमें दो मगण, तगण, तीन नगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा अठ, ग्यारह और सातपर विराम होता हो, उस छन्दको 'भुजंगविजृम्भित' कहते हैं। [यह 'उत्कृति' छन्दके अन्तर्गत है।] जिसके प्रत्येक पादमें एक मगण, छः नगण, एक सगण और दो गुरु हों तथा नी, छः-छः एवं षौच अक्षरोंपर विराम होता हो, उसको 'अपहास' या 'उपहास' नाम दिक् गया

है। [यह भी 'उत्कृति' में ही है] ॥ २६-२८ ॥

[अब 'दण्डक' जातिका वर्णन किया जाता है—] जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण और सात रगण हों, उसका नाम 'दण्डक' है; इसीको 'चण्डवृष्टिप्रपात' भी कहते हैं। [इसमें पादाक्षरोंमें विराम होता है।] ठक छन्दमें दो नगणके सिवा रगणमें वृद्धि करनेपर 'ध्याल', 'जीमूत' आदि क्रमशः 'दण्डक' बनते हैं। 'चण्डप्रपात' के बाद अब जितने भी भेद होते हैं, वे सभी दण्डक-प्रकार 'प्रधित' कहलाते हैं। अब 'गाथा-प्रकार' का वर्णन करते हैं ॥ २९-३० ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले महागुरुणमें 'अभिकृतिकरण' नामक

तीन सौ पैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३४ ॥

तीन सौ पैंतीसवाँ अध्याय

प्रसार-निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—बसिह! इस छन्द-संस्वमें जिन छन्दोंका नामातः निर्देश नहीं किया गया है, किंतु जो प्रयोगमें देखे जाते हैं, वे सभी 'गाथा' नामक छन्दके अन्तर्गत हैं। अब 'प्रसार' बतलाते हैं। जिसमें सब अक्षर गुरु हों, ऐसे पादमें जो

अदिगुरु हो, उसके नीचे लघुका उल्लेख करे। [यह 'एकक्षर-प्रसार' की बात हुई। 'द्व्यक्षर-प्रसार'में] उसके बाद इसी क्रमसे चणोंकी स्थापना करे, अर्थात् पहले गुरु और उसके नीचे लघु ॥ ३१ ॥

१. या यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
२. ये संप्रत्यक्षरार्थविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
ये संप्रत्यक्षरार्थविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
३. श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिपुत्रिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
४. यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
५. यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
६. यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
७. यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
८. यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
९. यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
१०. यद्विचारी विष्णुकोटी यतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।
आमन्त्रयन् विष्णुकोटी सन्तुतिरविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।

सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।

भवति यदि प्रत्यक्षरार्थविचरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः ।

४. किम छन्दके चित्ते भेद हो सकते हैं, इसका ज्ञान करनेवाले अथवा जो प्रत्यक्षरार्थ 'प्रसार' आदि करते हैं। प्रसार आदि छः हैं—
प्रसार, यद्विचारी, एकद्व्यक्षरपुदिगन्तुनयनविश दीर्घरतिः सन्तुतिरतिभिः श्रीभूतपुत्रिपुत्रपुत्रिपुत्रिपुत्रिः । एक अक्षरवाले छन्दका भेद करनेके लिये पहले एक गुरु सिलकार

गायत्री या अन्य किसी छन्दके समवृत्तोंमेंसे छत्र भेद कैसा होगा, तब इसका उत्तर देनेकी प्रणालीपर विचार करते हैं—] यह-संख्याको आधी करनेपर अब यह दो भागोंमें बराबर बँट जाय, तब एक लघु लिखना चाहिये। यदि आधा करनेपर विषम संख्या बाध लगे तो उसमें एक जोड़कर सम बन ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी अवस्थामें एक गुरु अक्षरकी प्राप्ति होती है। उसे भी अन्यत्र लिख ले। जितने अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हो, उतने अक्षरोंकी पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणालीसे गुरु-लघुकर उल्लेख करता रहे। [जैसे गायत्री छन्दके छठे भेदका स्वरूप जानना हो तो छःका आधा करना होगा। इससे एक लघु (।)-की प्राप्ति हुई। बाकी रहा तीन, इसमें दोका भाग नहीं लग सकता, अतः एक जोड़कर साधा किया जायगा। इस दशामें एक गुरु (ऽ)-की प्राप्ति हुई। इस अवस्थामें चारका आधा करनेपर दो शेष रहा, दोका आधा करनेपर एक शेष रहा तथा एक लघु (।)-की प्राप्ति हुई। अब एक समसंख्या न होनेसे उसमें एक और जोड़ना पड़ा; इस दशामें एक गुरु (ऽ)-की प्राप्ति हुई। फिर दोका आधा करनेसे एक हुआ और उसमें एक जोड़ा गया। पुनः एक गुरु (ऽ) अक्षरकी प्राप्ति हुई। फिर यही क्रिया करनेसे एक गुरु (ऽ) और उपलब्ध हुआ। गायत्रीका एक पाद छः अक्षरोंका है, अतः छः अक्षर पूरे होनेपर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्रीका

छत्र समवृत्त। ५। ५३५ इस प्रकार है।] [अब 'वर्धित'की प्रक्रिया बतलाने हैं। अर्थात् जब कोई यह पूछे कि अमुक छन्द प्रस्तारगत किस संख्याका है, तो उसके गुरु-लघु आदिका एक जगह उल्लेख कर ले। इनमें जो अन्तिम लघु हो, उसके नीचे १ लिखे। फिर विपरीतक्रमसे, अर्थात् उसके पहलेके अक्षरोंके नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखना जाय। जब यह संख्या अन्तिम अक्षरपर पहुँच जाय तो उस द्विगुणित संख्यामेंसे एक निकाल दे। फिर सबको जोड़नेसे जो संख्या हो, वही उत्तर होगा। अथवा यदि वह संख्या गुरु अक्षरके स्थानमें जाती हो तो पूर्वस्थानकी संख्याको दूनी करके उसमेंसे एक निकालकर रखे। फिर सबको जोड़नेसे अभीष्ट संख्या निकलेगी।] वर्धितकी संख्या बतलानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छन्दके गुरु-लघु वर्णोंको क्रमशः एक पङ्क्तिमें लिख ले और उनके ऊपर क्रमशः एकसे लेकर दूने-दूने अङ्क रखता जाय; अर्थात् प्रथमपर एक, द्वितीयपर दो, तृतीयपर चार—इस क्रमसे संख्या बैठावे, फिर केवल लघु अक्षरोंके अङ्कोंको जोड़ ले और उसमें एक और मिला दे तो वही उत्तर होगा। जैसे 'तनुमध्या' छन्द गायत्रीका किस संख्याका वृत्त है, यह जाननेके लिये तनुमध्याके गुरु-लघु वर्णों—तगण, यगणको ५५। ५५ इस प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अङ्क बिछानेपर १ २ ४ ८ १६ ३२ इस प्रकार होगा। इनमें केवल लघु अक्षरके अङ्क ४। ८ जोड़नेपर १२ होगा

समवृत्त	सूचक संख्या	सूचक विषम वृत्त
एकाक्षर छन्दमें—	२	१२
द्व्यक्षर "	४	२४०
त्र्यक्षर "	८	४०३५
चतुर्क्षर "	१६	६५२८०
पञ्चक्षर "	३२	१०४८५५२
षडक्षर "	६४	१६७३१२०

उसमें एक और मिला देनेसे १३ होगा, यही उत्तर है। तात्पर्य यह है कि 'तनुमध्या' छन्द गायत्रीका तेरहवाँ समवृत्त है। [अब बिना प्रस्तारके ही वृत्तसंख्या जाननेका उपाय बतलाते हैं। इस उपायका नाम 'संख्यान' है। जैसे कोई पूछे छः अक्षरवाले छन्दकी समवृत्त-संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर—] जितने अक्षरके छन्दकी संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकाल दिया जायगा। इस क्रियासे दोकी उपलब्धि होगी, [जैसे छः अक्षरोंमेंसे आधा निकालनेसे ३ बचा, किंतु इस क्रियासे जो दोकी प्राप्ति हुई] उसे अलग रखेंगे। विषय संख्यामेंसे एक बटा दिया जायगा। इससे शून्यकी प्राप्ति होगी। उसे दोके नीचे रख दें। [जैसे ३ से एक निकालनेपर दो बचा, किंतु इस क्रियासे जो शून्यकी प्राप्ति हुई, उसे २ के नीचे रखा गया। तीनसे एक निकालनेपर जो दो बचा था, उसे भी दो भागोंमें विभक्त करके आधा निकाल दिया गया। इस क्रियासे पूर्ववत् दोकी प्राप्ति हुई और उसे शून्यके नीचे रख दिया गया। अब एक बचा। यह विषय संख्या है—इसमेंसे एक बाद देनेपर शून्य शेष रहा। साथ ही इस क्रियासे शून्यकी प्राप्ति हुई, इसे पूर्ववत् २ के नीचे रख दिया गया।] शून्यके स्थानमें दुगुना करे। [इस नियमके पालनके लिये निचले शून्यको एक मानकर उसका दूना किया गया।] इससे प्राप्त हुए अङ्कको ऊपरके अर्धस्थानमें रखे और उसे उतनेसे ही गुना करे। [जैसे शून्यस्थानको एक मानकर दूना करने और उसको अर्धस्थानमें रखकर उतनेसे ही गुना करनेपर ४ संख्या होगी। फिर शून्यस्थानमें उसे ले जाकर पूर्ववत् दूना करनेसे ८ संख्या हुई; पुनः इसे अर्धस्थानमें ले जाकर उतनी ही संख्यासे गुना करनेपर ६४ संख्या हुई। यही पूर्वोक्त प्रश्नका उत्तर

है। इसी नियमसे 'उष्मिक्' के १२८ और 'अनुष्टुप्' के २५६ समवृत्त होते हैं।] इस प्रश्नको इस प्रकार लिखकर हल करें—

अर्धस्थान	२, ८ × ८	६४
शून्यस्थान	०, ४ × २	८
अर्धस्थान	२, २ × २	४
शून्यस्थान	०, १ × २	२

गायत्री आदि छन्दोंकी संख्याको दूनी करके उसमेंसे दो घटा देनेपर जो संख्या हो, वह वहाँतकके छन्दोंकी संयुक्त संख्या होती है। जैसे गायत्रीकी वृत्त-संख्या ६४ को दूना करके २ करनेसे १२८ हुआ। यह एकछरसे लेकर षडक्षरपर्यन्त सभी अक्षरोंके छन्दोंकी संयुक्त संख्या हुई जब छन्दके वृत्तोंकी संख्याको द्विगुणित करके उसे पूर्ण ञ्चों-क-त्चों रहने दिया जाय, दो घटाया न जाय, तो वह अङ्क बादके छन्दकी वृत्तसंख्याका ज्ञापक होता है। गायत्रीकी वृत्तसंख्या ६४ को दूना करनेसे १२८ हुआ। यह 'उष्मिक्'की वृत्त-संख्याका योग हुआ। [अब एकद्वयादि लग क्रियाकी सिद्धिके लिये 'मेरु प्रस्तार' बताते हैं—] अमुक छन्दमें कितने सधु, कितने गुह तथा कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान 'मेरु-प्रस्तार'से होता है। सबसे ऊपर एक चौकोर कोह बनाये। उसके नीचे दो कोह, उसके नीचे तीन कोह, उसके नीचे चार कोह आदि जितने अभीष्ट हों, बनाये। पहले कोहमें एक संख्या रखे, दूसरी पङ्क्ति के दोनों कोहोंमें एक-एक संख्या रखे, फिर तीसरी पङ्क्ति में किन्हेके दो कोहोंमें एक-एक लिखे और बीचमें ऊपरके कोहोंके अङ्क जोड़कर पूरे-पूरे लिख दे। चौथी पङ्क्ति में किन्हेके कोहोंमें एक-एक लिखे और बीचके दो कोहोंमें ऊपरके दो-दो कोहोंके अङ्क जोड़कर लिखे। नीचेके कोहोंमें भी यही रीति बरतनी चाहिये। उदाहरणके लिये देखिये—

वर्णमैत्रु

एकाक्षर प्रस्तार

द्व्यक्षर प्रस्तार

त्र्यक्षर प्रस्तार

चतुरक्षर प्रस्तार

पञ्चाक्षर प्रस्तार

षडक्षर प्रस्तार

सप्ताक्षर "

अष्टाक्षर "

१
१ १
१ २ १
१ २ ३ १
१ २ ३ ४ १
१ २ ३ ४ ५ १
१ २ ३ ४ ५ ६ १
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १

इसमें चौथो पङ्क्तिमें १ सर्वगुरु, ३ एक

लघु, तीन दो लघु और १ सर्वलघु अक्षर है। इसी प्रकार अन्य पङ्क्तियोंमें भी जानना चाहिये। इस प्रकार इसके द्वारा छन्दके लघु गुरु अक्षरोंकी तथा एकाक्षरादि छन्दोंकी वृत्त-संख्या जानी जाती है। मेरु-प्रस्तारमें नीचेसे ऊपरकी ओर आधा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छन्दकी संख्याको दूनी करके एक-एक घट दिया जाय तो ढतने ही अक्षरका उसका अध्या (प्रस्तारदेश) होता है। इस प्रकार यहाँ छन्द-शास्त्रका सार बताया गया ॥ ४-५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'प्रस्तार-निरूपण' नामक

तीन सौ पौत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३५ ॥

तीन सौ छत्तीसवाँ अध्याय

शिक्षानिरूपण

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्म! अब मैं 'सिद्ध' के वर्णन करता हूँ। वर्णोंकी संख्या तिरसठ अथवा चौंसठ भी मानी गयी है। इनमें इक्कीस स्वर, पचीस स्पर्श, आठ घटि^१ एवं चार यम^२ माने गये हैं। अनुस्वार, विसर्ग, दो पराश्रित^३ वर्ण— जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय (ः क और ः ए) और दुःस्पृष्ट^४ सकार—ये तिरसठ^५ वर्ण हैं। इनमें प्लुत^६ लृकारको और गिन लिया जाय तो वर्णोंकी

संख्या चौंसठ हो जाती है 'रङ्ग' (अनुनासिक) — का उपचारण 'छे मरों' की तरह बताया गया है। इकार 'ऊ' आदि पञ्चमाक्षरों और च, र, ल, व—इन अन्तःस्व वर्णोंसे संयुक्त होनेपर 'उरस्व' हो जाता है। इनसे संयुक्त न होनेपर वह 'कण्ठस्थानीय' ही रहता है। आत्मा (अन्तः-करणावच्छिन्न चैतन्य) संस्काररूपसे अपने भीतर विद्यमान घट-घटादि पदार्थोंको अपनी बुद्धिवृत्तिसे

१. ल, ह, ड, ढ—इन चारों अक्षरोंके इन्द्र, दीर्घ और प्लुत केर मिलकर चार स्वर होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ—इन्के दीर्घ और प्लुत केर मिलकर आठ होते हैं। ये सब मिलकर चौंसठ हुए तथा एक दुःस्पृष्ट 'र' मिलनेसे कुल इक्कीस स्वर हुए। दो स्पर्शोंके वर्णमैत्रु 'ल' को 'दुःस्पृष्ट' कहते हैं।

२. कर्ण, कर्ण, टर्ण, टर्ण तथा यमकि यकीस वर्णोंको 'चौंसठ' कहते हैं।

३. च, र, ल, व, छ, ष, झ, ञ—ये आठ स्वर 'घटि' कहे गये हैं।

४. वर्णोंमें पञ्चाक्षर वर्णोंके दो रात्रे आदि के चार वर्णों तथा पञ्चमके वर्णों को उनकी सप्त सप्त उपचारित होते हैं, उनकी 'यम' कहते हैं। जैसा कि—'भूयोविद्विषित निरुद्धे हैं—' वर्णमैत्रुके वर्णोंमें पञ्चाक्षर वर्णों के चार वर्णों के चार वर्ण पूर्वमद्वये वर्णः प्रतिशतके प्रतिशतः। यथा—पल्लवकी, चतुर्लङ्काः प्रकाशितः।

५. ल, ल तथा ष, ष को होनेपर विसर्गके वर्णोंके वर्णः = ल + ल तथा = ष + ष आदि होते हैं, अतः ये दोनों 'पराश्रित' हैं। इन्कीके वर्णः जिह्वामूलीय और उपध्मानीय कहते हैं।

६. 'ल' का 'ल' में ही अन्तःस्व होनेपर उसकी पुनर्लङ्का न होनेसे वर्णसंख्या ६३ तक हो जाती है।

७. नकारके वर्णोंमें 'र' होनेपर अनुनासिकः पूर्वस्व नु का।—इस सूत्रसे जो अनुनासिक किंच कहा है, उसीका नाम 'रङ्ग' है।

संयुक्त करके अर्थात् उन्हें एक बुद्धिका विषय बनाकर बोलने या दूसरोंपर प्रकट करनेकी इच्छासे मनको उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि—जठराग्निको अहृत करता है। फिर वह जठरानल प्राणवायुको प्रेरित करता है। वह प्राणवायु हृदयदेशमें विचरता हुआ क्षीमो ध्वनिमें उस प्रसिद्ध स्वरको उत्पन्न करता है, जो प्रातःसवनकर्मके साधनभूत मन्त्रके लिये उपयोगी है तथा जो 'गायत्री' नामक छन्दके आश्रित है। तदनन्तर वह प्राणवायु कण्ठदेशमें भ्रमण करता हुआ 'त्रिष्टुप्' छन्दसे युक्त माध्यन्दिन-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी मध्यम स्वरको उत्पन्न करता है। इसके बाद उच्च प्राणवायु शिरोदेशमें पहुँचकर उच्चध्वनिसे युक्त एवं 'जगती' छन्दके आश्रित सार्य-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी स्वरको प्रकट करता है इस प्रकार ऊपरकी ओर प्रेरित वह प्राण, मूर्धामें टकराकर अभिषात नामक संयोगका आश्रय बनकर, मुखवर्ती कण्ठादि स्थानोंमें पहुँचकर घर्णोंको उत्पन्न करता है। उन घर्णोंके पाँच प्रकारसे विभाग माने गये हैं। स्वरसे, कालसे, स्थानसे, आध्यन्तर प्रयत्नसे तथा बाह्य प्रयत्नसे उन घर्णोंमें भेद होता है। घर्णोंके उच्चारण-स्थान आठ हैं इदय, कण्ठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दन्त, नाभिका, ओष्ठद्वय तथा तालु। विसर्गका अभाव, विवर्तन^१, संधिका अभाव, शंकारादेश, षकारादेश, सकारादेश, रेफादेश, जिह्वामूलीयत्व और उपध्मानीयत्व—ये 'ऊष्मा' घर्णोंकी आठ प्रकारकी गतिथी हैं^२; जिस उत्तरघर्णी पदमें आदि अक्षर 'ठकार' हो, वहाँ गुण आदिके

द्वारा यदि 'ओ' भावका प्रसंधान (परिज्ञान) हो रहा हो, तो उस 'ओकार'को स्वरान्त अर्थात् स्वर स्थानीय जानना चाहिये। जैसे—'गङ्गोदकम्'। इस पदमें जो 'ओ' भावका प्रसंधान है, वह स्वरस्थानीय है। इससे भिन्न संधिस्थलमें जो 'ओभाव'का परिज्ञान होता है, वह 'ओ' भाव ऊष्माका ही गतिविशेष है, वह वात स्पष्टरूपसे जान लेनी चाहिये। जैसे—'शिवो यन्माः' इसमें जो ओकारका श्रवण होता है, वह ऊष्मस्थानीय हो है। (वह निर्णय किसी अन्य व्याकरणकी रीतिसे किया गया है, ऐसा जान पड़ता है।) जो वेदाध्ययन कुतूहलसे प्राप्त हुआ है, अर्थात् आचारहीन गुरुसे ग्रहण किया गया है, वह दग्ध—नीरस सा होता है। उसमें अधरोंको खींच-तानकर हठात् किसी अर्थात्क पहुँचाया गया है वह भक्षित सा हो गया है, अर्थात् सम्प्रदाय सिद्ध गुरुसे अध्ययन न करनेके कारण वह अभक्ष्य-भक्षणके समान निस्तेज है। इस तरहका उच्चारण या पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो सम्प्रदायसिद्ध गुरुसे अध्ययन किया जाता है, तदनुसार पठन-पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ—सदाचारी गुरुसे पढ़ा गया है, सुस्पष्ट उच्चारणसे युक्त है, सम्प्रदायशुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्त आदि शुद्ध स्वरसे तथा कण्ठ-ताल्लादि शुद्ध स्थानसे प्रयुक्त हुआ है, वह वेदाध्ययन शोभित होता है। न तो विकराल आकृतिवाला, न लंबे ओठोंवाला, न अत्यन्त उच्चारण करनेवाला, न सकसे बोलनेवाला एवं न गद्गद कण्ठ या जिह्वाबन्धसे युक्त मनुष्य ही जपस्तोत्राण्यमें समर्थ होता है। जैसे व्याघ्री

१. यहाँ उच्चारण स्थान 'मध्य' ओकर 'सोम' उच्चारणस्थान। (च०सू० ८।३ १५) जपका 'इति सर्वेकम्' (च०सू० ८।३ १२) के विधानानुसार वैकल्पिक लोप होता है और उस दशामें संधि नहीं होती, यहाँ उस संधिके अभावको 'विवर्तन' का 'विवर्तन' कहा गया है। ऐसा कि 'उच्चारणस्थान-विशेष' में वर्णन है—

इयोस्तु स्वरयोर्मध्ये संधिर्विना न दृश्यते। विवर्तितस्तत्र विज्ञेयः न इति विद्वान्मन्त्रः (स्तो० १५)

२. इन अक्षरोंके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—विष्णो कन्ठ, क इत्, इतिरेवे, अक्षिण्मन्त्र, कम्क, अहपीति, क न करोति, क न पचति।

अपने बच्चोंको दाढ़ोंसे पकड़कर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाती है, किंतु उन्हें पीड़ा नहीं देती, वर्णोंका ठीक इसी तरह प्रयोग करे, जिससे वे वर्ण न तो अव्यक्त (अस्पष्ट) हों और न पीड़ित ही हों। वर्णोंके सम्यक् प्रयोगसे मानव ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। 'स्वर' तीन प्रकारके माने गये हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारणकालके भी तीन नियम हैं—ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अकार एवं इकार कण्ठस्थानीय हैं। हकार, चवर्ग, बकार एवं हाकार—ये तालुस्थानसे उच्चारित होते हैं। ठकार और पधर्ग—ये दोनों ओष्ठस्थानसे उच्चारित होनेवाले हैं। ञकार, टवर्ग, रेफ एवं बकार—ये मूर्धन्य तथा सुकार, तवर्ग, लकार और सकार—ये दन्तस्थानीय होते हैं। कवर्गका स्थान जिह्वामूल है। वकारको विद्वज्जन दन्त और ओष्ठसे उच्चारित होनेवाला बतलते हैं। एकार और ऐकार कण्ठ-तालुस्थ तथा ओकार एवं औकार कण्ठोष्ठज माने गये हैं। एकार, ऐकार तथा औकार और अकारमें कण्ठस्थानीय वर्ण

अकारकी आधी मात्रा या एक मात्रा होती है 'अयोगवाह' आश्रयस्थानके भागी होते हैं, ऐसा जानना चाहिये। अच् (अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ)—ये स्वर स्पर्शाभावस्व 'विवृत' प्रत्यनवाले हैं। यच् (य, व, र, ल) 'ईषत्स्पृष्ट' एवं शल् (श, ष, स, ह) 'अधंस्पृष्ट' अर्थात् 'ईषद्विवृत' प्रत्यनवाले हैं। शेष 'हल्' अर्थात् क से लेकर म तकके अक्षर 'स्पृष्ट प्रत्यनवाले' माने गये हैं। इनमें बाह्य प्रत्यनके कारण वर्णभेद जानना चाहिये 'अम्' प्रत्याहारमें स्थित वर्ण (अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ) अनुनासिक होते हैं। हकार और रेफ अनुनासिक नहीं होते। 'हकार, झकार तथा बकार' के 'संघार', 'घोष' और 'नाद' प्रत्यन हैं। 'यण्' और 'जल्'—इनके 'ईषनाद' अर्थात् 'अल्पप्राण' प्रत्यन हैं। ख, फ आदिका 'धिषार', 'अघोष' और 'धाम' प्रत्यन हैं। चर् (च, छ, त, क, प, श, ष, म) का 'ईषच्छ्वास' प्रत्यन जानना चाहिये। यह व्यकरणशास्त्र वर्णोंका धाम कहा जाता है ॥ १—२२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'विश्ववितरण' नामक

तीन सौ छठीसर्ग अष्टमस्क पृष्ठ ३३३ ॥ ३३३ ॥

तीन सौ सैंतीसर्वा अध्याय

काव्य आदिके लक्षण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। अथ र्वे 'काव्य' और 'पाठक' आदिके स्वरूप तथा 'अलंकारों'का वर्णन करता है; ध्वनि, रज, पद और वाक्य—यही सम्पूर्ण काव्यमान माना गया है। शास्त्र, इतिहास तथा काव्य—इन तीनोंकी समाप्ति इसी काव्यमय

होती है। वेदादि स्रस्त्रोंमें शब्दकी प्रधानता है और इतिहास पुराणोंमें अर्थकी। इन दोनोंमें 'अभिज्ञ-शक्ति' (वाच्यार्थ)—की ही मुख्यता होती है, अतः 'काव्य' इन दोनोंसे भिन्न है। [क्योंकि उसमें व्यङ्ग्य अर्थको प्रधानता दी जाती है।]

१. अनुस्वार, विसर्ग, विह्वमूलीय, उपध्वनीय और कर्ग ये 'अयोगवाह' कहलाते हैं। ये किस स्वरपर अव्यजित होते हैं, इसीका स्थान उनमें स्मरण होता है। जैसे—'रामः' का विसर्ग चण्डमकारनीय है और 'इति' का विसर्ग तालुस्थानीय।

२. सरस्वती-कण्ठप्रमाण के उचित महापुराणविद्वान् योन्तेके अपने अपने अपने महापुराणमय विनिर्णयों पर 'वाक्य' (१।१) अग्रिपुराणकी इस आनुपूर्वीकी अभिव्यक्तिकसे उद्धृत किया है।

३. शब्दप्रधान वेदादिकी अक्षरोंकी ध्वनि आदि अक्षरोंमें 'अनुनासिक' और अक्षरप्रधान इतिहास-पुराणोंकी अक्षरोंकी 'सुहृत्समिन्ध' नाम दिया है। इसी तरह शब्द और अर्थको बीच करके बर्णन काव्यमयको प्रधानता दी गयी है, उस वचनके उपदेष्टा 'वाक्यसमिन्ध' कहा है। अथ—

मित्र' पदविभागसे रहित पदोंका प्रवाह 'गद्य' कहलाता है। वह भी चूर्णक, उत्कलिका और वृत्तगन्धि भेदसे तीन प्रकारका होता है^१। छोटी-छोटी कौमल पदावलीसे युक्त और अल्पन्त मृदु संदर्भसे पूर्ण गद्यको 'चूर्णक' कहते हैं। जिसमें बड़े बड़े समासयुक्त पद हों, उसका नाम 'उत्कलिका' है^२। जो मध्यम श्रेणीके संदर्भसे युक्त हो तथा जिसका विग्रह अल्पन्त कुतिसत (विलुप्त) न हो, जिसमें पद्यकी छायाका आभास मिलता हो—जिसकी पदावली किसी पद्य वा छन्दके खण्ड-सी जान पड़े, उस गद्यको 'वृत्तगन्धि' कहते हैं, वह सुननेमें अधिक उत्कट नहीं होता^३। गद्य-काव्यके बीच भेद माने जाते हैं—आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा एवं कथानिका^४। जहाँ गद्यके द्वारा विस्तारपूर्वक ग्रन्थ-निर्माता कविके वंशकी प्रशंसा की गयी हो, जिसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ (विवोग) और विपत्ति (मरणदि) प्रसङ्गोंका वर्णन हो, जहाँ वैदभी आदि ऐतिह्यी तथा भारती आदि वृत्तियोंकी प्रवृत्तियोंपर विशेषरूपसे प्रकाश पड़ता हो, जिसमें 'उच्छ्वास' के नामसे परिच्छेद (खण्ड) किये गये हों, जो 'चूर्णक' नामक गद्यशैलीके कारण अधिक उत्कट जान पड़ती हो, अथवा जिसमें 'वक्त्र' वा 'अपरवक्त्र' नामक छन्दका प्रयोग हुआ हो, उसका नाम

'आख्यायिका' है (जैसे 'कादम्बरी' आदि)। जिस काव्यमें कवि श्लोकोद्घोष संक्षेपसे अपने वंशका गुणगान करता हो, जिसमें मुख्य अर्थको उपस्थित करनेके लिये कथानुसारका संनिवेश किया गया हो, जहाँ परिच्छेद हो ही नहीं, अथवा यदि हो भी तो कहीं सम्बन्धोद्घात ही हो, उसका नाम 'कथा' है (जैसे 'कथा-सरित्सागर' आदि)। उसके मध्यभागमें वतुष्मदी (पद्य)-द्वारा बन्ध-रचना करे। जिसमें कथा खण्डमात्र हो, उसे 'खण्डकथा' कहते हैं। खण्डकथा और परिकथा—इन दोनों प्रकारकी कथाओंमें मन्त्री, सार्ववाह (वीरच) अथवा ब्राह्मणको ही नायक मानते हैं। उन दोनोंका ही प्रधान रस 'करुण' जानना चाहिये। उसमें चार प्रकारका 'विप्रलम्भ' (विरह) वर्णित होता है। (प्रवास, राग, मान एवं करुण-भेदसे विप्रलम्भके चार प्रकार हो जाते हैं।) इन दोनोंमें ही ग्रन्थके भीतर कथाकी समाप्ति नहीं होती। अथवा 'खण्डकथा' कथाशैलीका ही अनुसरण करती है। कथा एवं आख्यायिका दोनोंके लक्षणोंके मेलसे जो कथावस्तु प्रस्तुत होती है, उसे 'परिकथा' नाम दिया गया है। जिसमें आरम्भमें भयानक, मध्यमें करुण तथा अन्तमें अद्भुत रसको प्रकट करनेवाली रचना होती है, वह 'कथानिका' (कहानी) है। उसे

१. भाषावेद काव्यके दो भेद माने हैं—गद्य और पद्य। जिस भाषाकी दृष्टिसे इनके तीन-तीन भेद और होते हैं—संस्कृत, प्रकृत और अपभ्रंश। काव्यमें 'काव्य नाम गद्य च' (१-२१)—इस सूत्रके द्वारा काव्यके गद्य और पद्य दो ही मूलभेद माने हैं। दण्डीने अपने 'काव्यदर्प' में अग्निपुराणके नाम, गद्य और पद्य—दोनों केदोनों उद्धृत किया है। नालन्दी दृष्टिसे भी उन्होंने काव्यके चार भेद माने हैं—संस्कृत, प्रकृत, अपभ्रंश और मिश्र। अग्निपुराणमें जो 'कदम्बोदरी नाम्'—इस प्रकार काव्यका लक्षण किया है, दण्डीने अपने 'काव्यदर्प' में इसे अधिकतररूपसे उद्धृत किया है।

२. आचार्य काव्यमें भी अग्निपुराणके द्वारा तीन गद्यभेदोंका उल्लेख किया है। गद्य—'गद्यं चूर्णकं चूर्णमुत्कलिकाग्रयं च।'।

३. इसी नामकी छन्द सूक्ति काव्यमें १।३ के २३-२५ में सूचीका निर्माण किया है—'अनादिष्टसहितपदं चूर्णम्' ॥ २४ ॥ 'विरहितमुत्कलिकाग्रयम्' ॥ २५ ॥

४. काव्यमें जिसमें किसी पद्यका भाग प्रकीर्ण होता हो, ऐसे गद्यको 'वृत्तगन्धि' कहा है। गद्य—'पद्यकवद्वृत्तगन्धि' ॥ १।३। २३ ॥ साहित्यदर्पणकारों भी 'वृत्तगन्धयुक्तम्' कहाकर इसी नामकी पुष्टि की है। काव्य और विग्रह—दोनों ही स्थलः अग्निपुराणके उपाध्यायी हैं।

५. विग्रहका 'साहित्यदर्पण' के छठे परिच्छेदमें 'कथा' और 'आख्यायिका' की चर्चा की है। उन्होंने गद्य-पद्यके काव्योंके तीन भेद माने हैं—चाम्पू, विन्द और करण्यक।

उत्तम श्रेणीका काव्य नहीं मना गया है ॥ ७-२० ॥

चतुष्पदी नाम है—पद्यका [चार पदोंसे युक्त होनेसे उसे 'चतुष्पदी' कहते हैं]। उसके दो भेद हैं, 'वृत्त' और 'जाति'। जो अक्षरोंकी गणनासे जाना जाय, उसे 'वृत्त' कहते हैं। यह भी दो प्रकारका है—'उपध' (वैदिकस्तोत्र आदि) और 'कृत्तिरोपध' (लौकिक)। जहाँ मात्राओंद्वारा गणना हो, वह पद्य 'जाति' कहलाता है। यह कारव्यपक्य मत है। वर्णोंकी गणनाके अनुसार व्यवस्थित छन्दको 'वृत्त' कहते हैं। पिङ्गलपुनिने वृत्तके तीन भेद माने हैं,—सम, अर्धसम तथा विषम। जो लोग गम्भीर काव्य-समुद्रके पार जाना चाहते हैं, उनके लिये छन्दोविद्य नौकाके समान है। महाकाव्य, कलाप, पर्यायबन्ध, विशेषक, कुलक, मुक्तक तथा कोष—ये सभी पद्योंके समुदाय हैं। अनेक संगीतमें रचा हुआ संस्कृतभाषाद्वारा निर्मित काव्य 'महाकाव्य' कहलाता है ॥ २१—२३ ॥

सर्गबद्ध रचनाको, जो संस्कृत भाषामें अथवा विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषामें लिखी गयी हो, 'महाकाव्य' कहते हैं। महाकाव्यके स्वरूपका त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो वह दूषित नहीं मानी जाती। 'महाकाव्य' इतिहासकी कथाको लेकर निर्मित होता है अथवा उसके अतिरिक्त किसी वस्तुत आधारेको लेकर भी उसकी अवतारणा की जाती है। उसमें यथास्थान गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रेषण, अभियान और युद्ध आदिके वर्णनका समावेश होता है। वह अधिक विस्तृत नहीं होता। शकरी, अतिशक्ती, अतिशक्ती, त्रिष्टुप् और धुम्बिताप्रा आदि तथा वक्त्र आदि मनोहर एवं सम्पृक्तवास्ते छन्दोंमें महाकाव्यकी रचना की जाती है। प्रत्येक सर्गके

अन्तमें छन्द बदल देना उचित है। सर्ग अत्यन्त संक्षिप्त नहीं होना चाहिये। 'अतिशक्ती' और 'अति' इन दो छन्दोंसे एक सर्ग संकीर्ण होना चाहिये तथा दूसरा सर्ग मात्रिक छन्दोंसे संकीर्ण होना चाहिये। अगला सर्ग पूर्वसर्गकी अपेक्षा अधिकाधिक उत्तम होना चाहिये। 'कल्प' अत्यन्त निन्दित माना गया है उसमें सत्यपुरुषोंका विशेष आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, श्वेत, चन्द्रमा, सूर्य, आश्रम, वृद्ध, उद्यान, जलक्रीड़ा, मधुपवन, सुरतोत्सव, दूती-वचन-विन्यास तथा कुसट्याके चरित्र आदि अद्भुत वर्णनोंसे महाकाव्य पूर्ण होता है। अश्वकार, वायु तथा रतिको व्यक्त करनेवाले अन्य ठोषण-विभावोंसे भी यह अलंकृत होता है। उसमें सब प्रकारकी वृत्तियोंकी प्रवृत्ति होती है। वह सब प्रकारके भावोंसे प्रभावित होता है तथा सब प्रकारकी रीतियों तथा सभी रसोंसे उसका संस्पर्श होता है। सभी गुणों और अलंकारोंसे भी महाकाव्यको परिपुष्ट किया जाता है। इन सब विशेषताओंके कारण ही इस रचनाको 'महाकाव्य' कहते हैं तथा उसका निर्माता 'महाकवि' कहलाता है ॥ २४—३२ ॥

महाकाव्यमें तत्कि-वैचित्र्यकी प्रधानता होते हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वरूप-सिद्धि अपृथग्यत्नसे (अर्थात् सहजभावसे) साध्य वाग्यक्रिया (वचनवैचित्र्य अथवा वक्तोक्ति)-विषयक रससे होती है। महाकाव्यका फल है—'चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति'। वह नायकके नामसे ही सर्वत्र विख्यात होता है। प्रायः समान छन्दों अथवा वृत्तियोंमें महाकाव्यका निर्वाह किया जाता है। कौशिकी वृत्तिकी प्रधानता होनेसे काव्य-प्रबन्धमें कोमलता आती है। जिसमें प्रवासका

१. 'यद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति हिम्ब'।—यह पद्यका रचने के लिये छन्दोविद्य में जो-क-त्यों से लिखा है।

२. भगवते अभिप्रासके 'संक्षिप्तं महाकाव्य'—इस शब्दको अभिप्रासके इस अर्थ से ही महाकाव्यके लक्षण के विस्तार किया है।

३. भगवते भी 'संक्षिप्तप्रकाश'। इस शब्दपुस्तक के लिये महाकाव्य-लक्षणों के उल्लेख किया है।

४. 'चतुर्वर्ण्यजातिः'—इस अर्थको प्रकाशित करने के लिये अभिप्रासके इस अर्थ से ही लिखा है।

वर्णन हो, उस रचनाको 'कलाप' कहते हैं। उसमें 'पूर्वानुगम' नामक मृत्तारसको प्रधानता होती है। संस्कृत अथवा प्राकृतके द्वारा प्राप्ति आदिका वर्णन 'विशेषक' कहलाता है। जहाँ अनेक श्लोकोंका एक साथ अन्वय हो, उसे 'कुलक' कहते हैं। उसीका नाम 'संदानितक' भी है। एक-एक श्लोककी स्वतन्त्र रचनाको 'मुक्तक' कहते हैं। उसे सहृदयोंके हृदयमें धामत्कार उत्पन्न करनेमें समर्थ होना चाहिये। श्रेष्ठ कवियोंकी

इस प्रकाश आदि आग्नेय कातुलमय 'अथर्व आदिके लक्षण' नामक
 तीन सौ सौतेलस्य अध्याय पुत्र पुत्र ३३७५

सुन्दर ठक्तियोंसे सम्पन्न ग्रन्थको 'कोष' कहा गया है। वह ब्रह्मकी भाँति अपरिच्छिन्न रससे युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषोंको रुचिकर प्रतीत होता है। सर्गमें जो भिन्न भिन्न छन्दोंकी रचना होती है, वह आभासोपम शक्ति है। उसके दो भेद हैं—'मिश्र' तथा 'प्रकीर्ण'। जिसमें 'श्रव्य' और 'अभिनेय'—दोनोंके संक्षण हों वह 'मिश्र' और सकल ठक्तियोंसे युक्त काव्य 'प्रकीर्ण' कहलाता है ॥ ३३—३९ ॥

तीन सौ अड़तीसवाँ अध्याय

नाटक-निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ । 'रूपक' के सत्ताईस भेद माने गये हैं—नाटक, प्रकरण, द्विय, ईहामृग, समयकार, प्रहसन, व्यायोग, भाष, वीची, अङ्क, चोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, कर्ण, दुर्मलिक, प्रम्याग, भाणिक, भागी, गोष्ठी, इष्विशक, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उष्णप्य तथा प्रेङ्गण। लक्षण दो प्रकारके होते हैं—सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण रूपकके सभी भेदोंमें व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी-किसीमें दृष्टिगोचर होते हैं। रूपकके सभी भेदोंमें 'पूर्वरङ्गके' निम्न हो जानेपर देस-काल, रस, भाव विभाव अनुप्राध, अभिनय, अङ्क

और स्थिति—ये उनके सामान्य लक्षण हैं, क्योंकि इनका सर्वत्र उपसर्गण देखा जाता है। विशेष लक्षण यथावसर बताया जायगा। यहाँ पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है, 'पाठक'को धर्म, अर्थ और कामका साधन माना गया है, क्योंकि वह करम है। उसकी इतिकर्तव्यता (कार्यारम्भकी विधि) यह है कि 'पूर्वरङ्ग'का विधिवत् सम्पादन किया जाय। 'पूर्वरङ्ग'के गान्दी आदि बाईस अङ्ग होते हैं। ॥ १—८ ॥

देवताओंको नमस्कार, गुरुजनकी प्रशस्ति तथा गी, ब्राह्मण और राजा आदिके अशीर्वाद 'नान्दी' कहलवते हैं। रूपकोंमें 'नान्दीपाठ'के पश्चात् यह

१. भारतपुत्रिके जट्टप्रजापत्य (१८।१२)-यें 'कण्वक' के दस भेट नामसे गये हैं 'भट्टक, प्रकाश, अङ्ग, व्याधोग, मङ्ग, समवकार, दीधी, प्रहसन, किम और ईशान्मगः। अग्निपुराणमें से दस भेट तो मिलती ही हैं। सङ्ग भेट और दशमन्व होते हैं। इन्हींमें 'मिलानिका' नामक एक भेट और जोड़कर बिहन्वामने सब भेटोंकी सम्पूर्ण संख्या अद्वैतस्य बना दी है। उक्तोमें प्रथम दस भेटोंको 'कण्वक' और सौव अष्टादश भेटोंको 'उपकण्वक' कहाया है। अग्निपुराणमें 'कण्वी' नामक भेट, संहितकार्पणमें 'इकरासी' के नामसे और 'धानी' नामक भेट 'संलापक' नामसे लिखा गया है।

२. 'रङ्ग' सहो है— 'रङ्गमला' का 'नृपस्य' अर्थ है। यहाँ जो सम्बन्धित विषय का उल्लेख है। इनकी सान्निध्य के लिये सूत्रधार और यहाँ साहित्य जो नन्दीपाठ और 'सन्धि' आदि कथों हैं। उसका नाम 'सूत्रारम्भ' है।

[illegible]

लिखा जाता है कि 'नान्यन्ते' सूत्रधारः' (नन्दीपाठके अनन्तर सूत्रधारका प्रवेश)। इसमें कविको पूर्व गुरुपरम्पराका, दशप्रशंसा, पौरुष तथा काव्यके सम्बन्ध और प्रबोजन—इन पाँच विषयोंका निर्देश करे। नटी, विदूषक और पारिपाशक ये सूत्रधारके साथ जहाँ अपने कार्यसे सम्बद्ध, प्रस्तुत विषयको उपस्थित करनेवाले विचित्र वाक्योंद्वारा परस्पर संलाप करते हैं, पण्डितजन उसको 'आमुख' जानें। उसको 'प्रस्तावना' भी कहा जाता है ॥ ९—१२ ॥

‘आमुख’ के तीन भेद होते हैं—प्रवृत्तक, कथोद्घात और प्रयोगातिशय। जब सूत्रधार उपस्थित काल (अर्थात् आदि) का वर्णन करता है, तब उसका आश्रयभूत पात्र-प्रवेश ‘प्रवृत्तक’ कहलाता है। इसका बीजांशोंमें ही प्रादुर्भाव होता है। जब पात्र सूत्रधारके वाक्य अथवा वाक्यांशको ग्रहण करके प्रवेश करता है, तब इसको ‘कथोद्घात’ कहा जाता है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोगमें दूसरे प्रयोगका वर्णन करे, उस समय यदि पात्र वहाँ प्रवेश करे, तो वह ‘प्रयोगातिशय’ होता है। ‘इतिवृत्त’ (इतिहास)—को अटक आदिकय तरीर कहा जाता है। उसके दो भेद माने गये हैं—‘सिद्ध’ और ‘उल्लेखित’। नाट्योंमें वर्णित इतिवृत्त ‘सिद्ध’ और कविकी कल्पनासे निर्मित ‘उल्लेखित’ कहा जाता है। बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कर्ष—ये पाँच अर्धप्रकृतियाँ (प्रयोजनसिद्धिकी हेतुभूता)

हैं। चेष्टा (कार्यव्यपार) भी पाँच हो मानी गयी हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति-सद्भाव, नियतफलप्राप्ति और पाँचवाँ फलयोग। रूपकमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण—ये क्रमशः पाँच संधियाँ हैं। जो अल्पपात्र खणित होनेपर भी बहुधा विसर्पण—अनेक अवान्तर कार्योंको उत्पन्न करता है, फलकी हेतुभूत उस अर्थप्रकृतिको 'बीज' कहा जाता है। जिसमें विविध वृत्तान्तों और रससे बीजकी उत्पत्ति होती है, काव्यके शरीरमें अनुगत उस संधिको 'मुख' कहते हैं। अभीष्ट अर्थकी रचना, कथावस्तुकी अखण्डता, प्रयोगमें अनुगत, गोपनीय विषयोंका गोपन, अद्भुत वर्णन, प्रकाशय विषयोंका प्रकाशन—ये काव्याङ्गोंके छः फल हैं। जैसे अङ्गहीन मनुष्य किसी कार्यमें समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार अङ्गहीन काव्य भी प्रयोगके योग्य नहीं माना जाता। देश-कालके बिना किसी भी स्तिवृत्तकी प्रवृत्ति नहीं होती, अतः नियमपूर्वक इन दोनोंका उपादान 'षट्' कहलाता है। देशोंमें भरतवर्ष और कालमें सत्ययुग, त्रेत्र और द्वापरयुगको ग्रहण करना चाहिये। देश-कालके बिना कहीं भी प्राणियोंके सुख-दुःखका उदय नहीं होता। सृष्टिके आदिकालकी घाती अथवा सृष्टिपालन आदिकी घाती प्राप्त हो तो कह वर्णनीय है। ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं है ॥ १३—२७ ॥

इस प्रकार आदि आने के महापुराणों 'चटपट्टा निरूपण' नामक

तीन सौ अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ # ३३८ #

Abstract

१. भारतमें सबसे ज़्यादा 'गन्दीफुल' विषम भावमुक्ति किसे है। और कि कठोरतासे इस भावपूर्ण उल्लेख है—
गन्दी फुल का पुष्प पुष्पजीवचक्रमें एक अहम फलमें एक विषम देवसम्पत्ति है।

२. विशुद्धभाषे अक्षरपुराणके 'सहितः' सूत्रभाष्यके 'प्रचरिते' लेकर 'प्रत्ययभाष्ये' या 'प्रचरिते' पङ्क्तियोंके अपने प्रत्ययमें अधिकतराक्षरसे बहुत लिखा है। अक्षरपुराणमें 'प्रत्ययभाष्ये' 'प्रचरितः' और 'प्रचरितप्रत्यय'—ये तीन भेद पाये गये हैं। परंतु विशुद्धभाष्यमें 'प्रचरित' और 'अक्षरभाष्य'—ये दो भेद और जोड़कर पाँच भेद गनेवाले किये हैं।

३. इस यौक्तिक संकायविशेषको निम्न-क्रमसे अपने क्रममें लगे-लगे ग्रहण किया है-

14. निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।
 14. निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।
 14. निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।

५. इस प्रस्तावके अनुसार हम यह जान सकते हैं कि व्यासदेव और भगवान् विश्वामित्र प्रभावशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्वों के रूप में प्रभावशाली हैं।

तीन सौ उनतालीसवाँ अध्याय

शृङ्गारादि रस, भाव तथा नायक आदिका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! वेदान्तशास्त्रमें जिस अक्षर (अविनाशी), सनातन, अजन्मा और व्यापक परब्रह्म परमेश्वरको अद्वितीय, चैतन्यस्वरूप और ज्योतिर्मय कहते हैं, उसका सहज (स्वरूपभूत) आनन्द कभी-कभी व्यञ्जित होता है, उस आनन्दकी अभिव्यक्तिका ही 'चैतन्य', 'चमत्कार' और 'रस' के नामसे वर्णन किया जाता है। आनन्दका जो प्रथम विकार है, उसे 'अहंकार' कहा गया है। अहंकारसे 'अभिमान' का प्रादुर्भाव हुआ, इस अभिमानमें ही तीनों लोकोंकी समाप्ति हुई है ॥ १-३ ॥

अभिमानसे रतिकी उत्पत्ति हुई और वह व्यभिचारी आदि भाव-सामान्यके सहकारसे पुष्ट होकर 'शृङ्गार' के नामसे गायी जाती है। शृङ्गारके इच्छानुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद प्रकट हुए हैं। इनके अपने-अपने विशेष स्थायी भाव होते हैं, जिनका परिपोष (अभिव्यक्ति) ही उन-उन रसोंका लक्षण है ॥ ४-५ ॥

वे रस परमात्माके सत्त्वादि गुणोंके विसारसे प्रकट होते हैं। अनुरागसे शृङ्गार, तीक्ष्णतासे रौद्र, उत्साहसे वीर और संकोचसे बीभत्स रसका उदय

होता है। शृङ्गार रससे हास्य, रौद्र रससे करुण रस, वीर रससे अद्भुत रस तथा बीभत्स रससे भयानक रसकी निष्पत्ति होती है। शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और ज्ञान्त—ये नौ रस माने गये हैं। वैसे सहज रस तो चार (शृङ्गार, रौद्र, वीर एवं बीभत्स) ही हैं जैसे बिना त्यागके धनकी शोभा नहीं होती, वैसे ही रसहीन वाणीकी भी शोभा नहीं होती। अपार काव्यसंसारमें कवि ही प्रजापति है। उसको संसारका जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता है, उसके काव्यमें वह जगत् वैसे ही रूपमें परिवर्तित होता है। यदि कवि शृङ्गाररसका प्रेमी है, तो उसके काव्यमें रसमय जगत्का प्राकट्य होता है। यदि कवि शृङ्गारी न हो तो निश्चय ही काव्य नीरस होगा। 'रस' भावहीन नहीं है और 'भाव' भी रससे रहित नहीं है क्योंकि इन भावोंसे रसकी भावना (अभिव्यक्ति) होती है। 'भाव्यने रस एभिः।' (भावित होते हैं रस इनके द्वारा)—इस व्युत्पत्तिके अनुसार वे 'भाव' कहे गये हैं ॥ ६-१२ ॥

१. परातपुत्रिने रसविशेषिक विचार किया, भावोंका भी विचार विशेषण किया, किन्तु रसको व्यक्तित्वसे अभिन्न नहीं कहा; इस विषयमें वेदान्तसम्प्रदायी कवी अग्निपुराणमें अधिक स्पष्ट हुई है। उन्होंने अपने लक्षण आनन्दकी अभिव्यक्तिको ही 'चैतन्य', 'चमत्कार' तथा 'रस' नाम दिया है। वेदान्त-शृङ्गार वेदान्तके समस्त अन्वय ही 'रसो वे सः।' यह अतिशयोक्ति कवी भी रही है। परातपुत्रके व्याख्याकार आचार्य अग्निवाक्यभाष्यने, जिनके मतका विचार विशेषण आनन्द काव्यमें अपनी शीघ्रवर्धिका कवीद्वारा 'काव्यप्रकाश' में किया है, यह वेदान्तदृष्टि ही अपनायी है, तथा 'रसो वे सः' का इत्यन्तकर्म उल्लेख करते 'विद्यारम्भभङ्ग' या 'भक्त्याख्या' पितृ की ही 'रस' नाम है। भाष्यने महाकाव्यके लक्षणमें 'नृपं लोकसमकालेन रञ्जितं सखीः पुङ्गवः।' की निशङ्कता सम्यक् योग तो स्वीकार किया है, किन्तु रसके भाव्य स्वरूपका कोई विशेषण नहीं किया है। अग्निपुराण, काव्य तथा विश्वनाथने भी ज्ञानमद्वारा निर्दिष्ट स्वरूपको ही स्वीकार किया है। व्याख्यात्री या व्याख्यातकी लहरोंने रसके एक महत्त्वपूर्ण स्वरूपको ही और दिया तथा ज्ञानमद्वारा 'महत्कर' उसकी प्रतिष्ठा भव्या है।

२. इस कथनके उपजीव्य हैं—परातपुत्रिः उन्होंने शृङ्गार, रौद्र, वीर और बीभत्स रसोंसे क्रमशः हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक रसकी उत्पत्ति मानी है। यथा—

शृङ्गारादि भवेदादरसे रौद्राद्य कथं रसः। वीरादिकदुःखेर्वीरवीरस्य च कथं ॥ (पाठ्यसूत्र १, ३९,

३. परातपुत्रिने पाठ्यसूत्रमें यह प्रश्न उठाया है कि 'किं रसोऽयं ज्ञानमद्वारा निर्दिष्टरसोऽयं कथं रसः?' (क्या रसोंसे भावोंकी अभिव्यक्ति होती है अथवा भावोंसे रसोंकी?) इसके उत्तरमें वे कहते हैं कि 'रसोऽयं रसोऽयं अभिव्यक्ति देखो जाये है। रसोंसे भावोंकी नहीं।' रसोंके उदाहरण होनेके कारण ही वे 'भाव' कहे जाते हैं। यह उत्तर ही अग्निपुराणकी दक्षिणमें मुञ्जित हुआ है। 'न पञ्चगोनीऽस्ति रसो न भावो रसविक्रिः।'—यह उक्ति भी ज्ञानमद्वारा कर्तव्यता ही दर्शा है। (देखिये १, ३६)

‘रति’ आदि आठ स्थायी भव होते हैं तथा ‘स्ताम्भ’ आदि आठ सात्विक भाव भन्ने जते हैं। सुखके मनोऽनुकूल अनुभव (आनन्दकी मनोरम अनुभूति)-को ‘रति’ कहा जाता है। हर्ष आदिके द्वारा चित्तके विकासको ‘हस’ कहा जाता है। अभीष्ट वस्तुके नाश आदिसे उत्पन्न मनकी विकलताको ‘शोक’ कहते हैं। अपने प्रतिकूल आचरण करनेवालेपर कठोरताके उदयको ‘क्रोध’ कहते हैं। पुरुषार्थके अनुकूल मनोभावका नाम ‘उत्साह’ है ॥ १३—१५ ॥

चित्र आदिके दर्शनसे जनित मानसिक विकलताको ‘भय’ कहते हैं। दुर्भाग्यवादी पद्योंकी निन्दा ‘अगुप्सा’ कहलाती है। किसी वस्तुके दर्शनसे चित्तका अनिश्चय आश्चर्यसे पूरित हो जाना ‘विस्मय’ कहलाता है। ‘स्ताम्भ’ आदि आठ सात्विक भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुणसे पौ हैं। भय या रागदि उपाधियोंसे घेष्टकर अवरोध हो जाना ‘स्ताम्भ’^{*} कहलाता है। क्रम एवं राग आदिसे युक्त अन्तःकरणके क्षोभसे शरीरमें उत्पन्न जलको ‘स्वेद’ कहते हैं। हर्षादिसे शरीरका चञ्चलित होना और उसमें रोंगटे खड़े हो जाना ‘रोमाञ्च’ कहा गया है। हर्ष आदि तथा भय आदिके कारण वाणीका स्पष्ट उच्चारण न होना (गद्गद हो जाना) ‘स्वरभेद’ कहा गया है। चित्तके क्षोभसे उत्पन्न कम्पनको ‘वेपथु’ कहा गया है। विषाद आदिसे शरीरकी कान्तिका परिवर्तन ‘वैवर्ण्य’ कहा गया है। दुःख अथवा अग्नन्द आदिसे उद्भूत नेत्रजलको ‘अश्रु’ कहते हैं। उपवास आदिसे इन्द्रियोंकी संक्राहीनताको ‘प्रलय’ कहा जाता है ॥ १६—२१ ॥

वैराग्य आदिसे उत्पन्न मानसिक खेदको ‘निर्वेद’ कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदिसे जनित

सौमित्रिको ‘ग्लानि’ कहते हैं, वह शरीरमें ही व्याप्त होती है। अविष्टप्राप्तिकी सम्भावनाको ‘शङ्का’ और मत्सर (दूसरेका उत्कर्ष सहन न करने)-को ‘असूया’ कहा जाता है। भविष्य आदिके उपयोगसे उत्पन्न मानसिक मोह ‘मद’ कहलाता है। अधिक कार्य करनेसे शरीरके भीतर उत्पन्न क्लान्तिको ‘त्रय’ कहते हैं। भूख आदि धारण करनेमें चित्तकी उदासीनताको ‘आलस्य’ कहते हैं। वैयसे धष्ट हो जाना ‘दैन्य’ तथा अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होनेसे जो बार-बार उसकी ओर ध्यान जाता है, उसे ‘चिन्ता’ कहते हैं। किसी कार्य (भयसे छूटने या इष्टवस्तुको पाने आदि)-के लिये उपाय न सूझना ‘मोह’ कहलाता है ॥ २२—२५ ॥

अनुभूत वस्तुका चित्तमें प्रतिबिम्बित होना ‘स्मृति’ कहलाता है। तत्त्वज्ञानके द्वारा अर्थोंके निश्चयको ‘भूति’ कहते हैं। अनुराग आदिसे होनेवाला जो कोई अकथनीय मानसिक संकोच होता है, उसका नाम ‘बीडा’ या ‘लज्जा’ है। चित्तकी अस्थिरताको ‘चपलता’ और प्रसन्नताको ‘हर्ष’ कहते हैं। प्रतीकारकी आशासे उद्भूत अन्तःकरणकी विकलताको ‘आवेष्टा’ कहा जाता है। कर्तव्यके विषयमें कुछ प्रतिभान न होना ‘जडता’ कही जाती है। अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे बड़े हुए आनन्द या संतोषके अभ्युदयको ‘धृति’ कहते हैं। दूसरोंमें निकृष्टता और अपनेमें उत्कृष्टताकी भावनाको ‘गर्व’ कहा जाता है। इच्छित वस्तुके साधनमें दौल आदिसे जनित विघ्नके कारण जो दुःख होता है, उसे ‘विषाद’ कहते हैं। अभीष्ट पदार्थकी इच्छासे जो मनकी चञ्चल स्थिति होती है, उसका नाम ‘उत्कण्ठा’ या ‘उत्सुकता’ है। अस्थिर हो उठना चित्त और इन्द्रियोंका ‘अपस्मार’

* ‘स्ताम्भ’का यही अर्थ मानसिक विकलता है।

है। युद्धमें बाधाओंके उपस्थित होनेसे स्थिर न रह पाना 'त्रास' माना गया है तथा चित्तके चमत्कृत होनेको 'वीप्सा' कहते हैं। क्रोधके समान न होनेको 'अमर्ष' तथा चेतनताके उदयको 'प्रबोध' व 'जागरण' कहते हैं। चेष्टा और आकारसे प्रकट होनेवाले भावोंका गोपन 'अवहित्व' कहलता है। क्रोधसे गुरुजनोंपर कठोर वादग्रहक प्रयोग 'वपुल्ल' कहलाता है। चित्तके उद्घापोहको 'वितर्क' तथा मानस एवं शरीरकी प्रतिकूल परिस्थितिको 'व्याधि' कहते हैं। काम आदिके कारण असम्बद्ध प्रसन्न करनेको 'उन्माद' कहा गया है। तत्त्वज्ञान होनेपर चित्तगत वासनाकी शान्तिको 'राम' कहते हैं। कविजनोंको काव्यादियें रस एवं भावोंका निवेश करना चाहिये जिसमें 'रति' आदि स्थायी भावोंकी विभावना हो, अथवा जिसके द्वारा इनकी विभावना हो, वह 'विभाव' कहा गया है, यह 'आलम्बन' और 'उद्दीपन' के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। 'रति' आदि भावसमूह जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं, वह 'आलम्बन' नामक विभाव है। यह नायक आदिका आलम्बन लेकर आविर्भूत होता है। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और धीरप्रसान्त—ये चार प्रकारके नायक माने गये हैं। ये धीरोदात्तदि नायक अनुकूल, दक्षिण, रुठ एवं भृष्टके भेदसे सोलह प्रकारके कहे जाते हैं। पीठमर्द, विट और विदूषक—ये तीनों शृङ्गाररसमें नायकके नर्मसच्चि—अनुनायक होते हैं। 'पीठमर्द' ग्रीमान् एवं 'नायक' के समान बलशाली (सहायक) होता है। 'विट' (धूर्त) नायकके देशका कोई व्यक्ति होता है। 'विदूषक' प्रहसनसे नायकको प्रसन्न करनेवाला होता है। नायककी नायिकाएँ भी तीन प्रकारकी होती हैं—स्वकीया, परकीया एवं पुनर्भू। 'पुनर्भू' नायिका कौशिकाचार्यके मतसे है। कुछ 'पुनर्भू'

नायिकको न मानकर उसके स्थानपर 'सामान्य' की गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओंके अनेक भेद होते हैं। 'उद्दीपन विभाव' विविध संस्कारोंके रूपमें स्थित रहते हैं। ये 'आलम्बन विभाव'में भावोंको उद्दीप्त करते हैं ॥ २६—४२ ॥

चौंसठ कलार्थ कर्मादि एवं गौतिकादिके भेदसे दो प्रकारकी होती हैं। 'कुहक' और 'स्मृति' प्रायः इन्द्रोपहारक हैं। आलम्बन विभावके उद्बुद्ध संस्कारयुक्त भावोंके द्वारा स्मृति, इच्छा, द्वेष और प्रपत्यके संयोगसे किये हुए मन, पाणी, बुद्धि तथा शरीरके कार्यको विद्वत्जन 'अनुभाव' मानते हैं—'स अत्र अनुभूयते उत अनुभवति।' (अस्तम्बनमें जो अनुभूयमान है, अथवा आलम्बनमें जो दर्शनके बाद प्रकट होता है)—इस प्रकार 'अनुभाव' शब्दकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति)—की जाती है। मानसिक व्यापारकी बहुलतासे युक्त कार्य 'मन्य कार्य' कहा जाता है। वह 'पौरुष' (पुरुष-सम्बन्धी) एवं 'स्त्रीण' (स्त्री-सम्बन्धी)—दो प्रकारका होता है। वह इस प्रकार भी प्रसिद्ध है— ॥ ४३—४६ ॥

शोभा, विलास, माधुर्य, स्वीर्य, गाम्भीर्य, सन्तित, औदार्य तथा तेज—ये आठ 'पौरुष कर्म' हैं। नीच जनोंकी निन्दा, उत्तम पुरुषोंसे स्पर्धा, शौर्य और चातुर्य—इनके कारण मानसिक कार्यके रूपमें शोभाका आविर्भाव होता है जैसे—'भवनकी शोभा होती है' ॥ ४७—४८ ॥

भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता एवं गम्भीरता—ये बारह 'स्त्रियोंके विभाव' कहे गये हैं। विलास और हावको 'भाव' कहते हैं। वह 'भाव' किंचित् हर्षसे प्रादुर्भूत होता है। वाणीके योगको 'वगारम्भ' कहते हैं। उसके भी बारह भेद होते हैं। उनमें भाषणको 'आलाप', अधिक

भाषणको 'प्रलाप', दुःखपूर्ण वचनको 'क्लिताप', बारम्बार कथनको 'अनुलाप', कथोपकथनको 'संलाप', निरर्थक भाषणको 'अपलाप', क्लृप्तिके परिवहनको 'संदेस' और विषयके प्रतिफलनको 'निर्देश' कहते हैं। वस्तुकथनको 'अतिदेश' एवं निस्सार वस्तुके वर्णनको 'अपदेश' कहा

जाता है। शिक्षापूर्ण वचनको 'उपदेश' और व्यञ्जोक्तिको 'व्यपदेश' कहते हैं। दूसरोंको अपेक्षित अथवा ज्ञान करानेके लिये उत्तम बुद्धिका आश्रय लेकर वागारम्भका व्यापार होता है। उसके भी रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति—ये तीन भेद होते हैं ॥ ४९—५४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'गृह्यारण्य' सर, अन्य ब्राह्मण आदिका निरूपण 'तमक तीन सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३९ ॥

तीन सौ चालीसवाँ अध्याय

रीति-निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं 'व्यक्तिगत' (काव्यशास्त्र) के सम्यक् परिज्ञानके लिये 'रीति' का वर्णन करता हूँ। उसके भी चार भेद होते हैं—पाञ्चाली, गौडी, वैदर्भी तथा लाटी। इनमें 'पाञ्चाली रीति' उपचारयुक्त, कोमल एवं लघु-समासोंसे समन्वित होती है। 'गौडी रीति' में संदर्भकी अधिकता और लंबे-लंबे समासोंकी बहुलता होती है। वह अधिक उपचारोंसे युक्त नहीं होती। 'वैदर्भी रीति' उपचाररहित, सामान्यतः कोमल संदर्भोंसे युक्त एवं समासवर्जित होती है। 'लाटी रीति' संदर्भकी स्पष्टतासे युक्त होती है, किंतु उसमें समास अत्यन्त स्पष्ट नहीं होते। वह यद्यपि अनेक विद्वानोंद्वारा परित्यक्त है, तथापि अतिमहल उपचारयुक्त लाटी रीतिकी रचना उपलब्ध होती है ॥ १—४ ॥

वाक्यरचना 'वृत्ति' कही गयी है। उसके चार भेद हैं—भारती, आरभटी, कैशिकी एवं सारवती। 'भारती वृत्ति' वाचिक अभिनयकी प्रभावतासे युक्त होती है। वह प्रायः (नट) पुरुषके आश्रित होती है, किंतु कभी-कभी स्त्री (पटी)-के आश्रित होनेपर वह प्राकृत उक्तियोंसे संयुक्त होती है। भरतके द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण इसे 'भारती' कहा जाता है। भारतीके चार अङ्ग माने गये हैं—वीची, ग्रहसन, आयुक्त एवं नाटकदिकी प्ररोचना। वीचीके चार अङ्ग होते हैं—उद्गातक, लपित, असप्रलाप, वाक्त्रेणी, नालिकर, विषय, व्याहार, भ्रिगव, छल, अवस्थान्दित, गण्ड, मृदव एवं उभित। आपस आदिके परिहासयुक्त वचनको 'ग्रहसन' कहते हैं। 'आरभटी वृत्ति' में माया, इन्द्रजाल और युद्ध आदिकी बहुलता मानी गयी है। आरभटी वृत्तिके भेद निम्नलिखित हैं—संक्षिप्तकर्म, पात तथा धस्तुत्वापन ॥ ५—११ ॥

(अब वृत्तियोंका वर्णन किया जाता है -)

जो क्रियाओंमें विषमताको प्राप्त नहीं होती, वह

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'रीतिनिरूपण' तमक

तीन सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४० ॥

* अग्निपुराणमें काव्यशास्त्रके सम्यक् ज्ञानके लिये रीतिज्ञान आवश्यक कहा जाता है। इसका सहाय लेकर व्यापार वाचनके 'रीतिप्रत्या कल्पयन्।' इस सूत्रके द्वारा रीतिको 'काव्यका आत्म' कहा है और विशिष्ट नट-रचयिता का 'रीति' दिया है। अग्निपुराणमें

'असंयुत' तथा 'संयुत'—दो प्रकारका होता है। पताक, त्रिपताक, कतरीमुख, अर्द्धचन्द्र, उत्कराल, शुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कफिच, कटकमुख, सूच्यास्य, पद्मकोष, अतिशिरा, धृगशीर्षक, कामूत, कालपद्म, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, ईसपद्म, संदंश, मुकुल, ऊर्णनाभ एवं ताद्वच्छूड—'असंयुत हस्त' के ये चौबीस भेद कहे गये हैं ॥ १२—१९ ॥

'संयुत हस्त' के तेरह भेद माने जाते हैं— अञ्जलि, कपोत, कर्कट, स्वरितक, कटक, वर्धमान,

इस प्रकार आदि आनेय महापुरुषमें 'नृप' उद्दिष्ट उपलब्ध विभिन्न अङ्गोंकी क्रियाओंका निरूपण' सम्यक् तीन सौ इकत्तासत्तवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४२ ॥

तीन सौ बयालीसवाँ अध्याय अभिनय और अलंकारोंका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! 'काव्य' अथवा 'नाटक' आदिमें वर्णित विषयोंकी जो अभिव्यक्ति कर देता—सामने ला देता, अर्थात् मूर्तरूपसे प्रत्यक्ष दिखा देता है, पात्रोंके उस कार्यकलापको विद्वान् पुरुष 'अभिनय' मानते या कहते हैं। वह चार प्रकारसे सम्भव होता है। उन चारों अभिनयोंके नाम इस प्रकार हैं—सात्विक, वाचिक, आङ्गिक और आहार्य। स्तम्भ, स्वेद आदि 'सात्विक अभिनय' हैं; वाणीसे जिसका आरम्भ होता है, वह 'वाचिक अभिनय' है; शरीरसे आरम्भ किये जानेवाले अभिनयको 'आङ्गिक' कहते हैं तथा जिसका आरम्भ बुद्धिसे किया जाता है, वह 'आहार्य अभिनय' कहा गया है ॥ १-२ ॥

रसादिका आधान अभिमानकी सत्तासे होता

असङ्ग, निवध, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजदन्त एवं बहिःस्तम्भ। संयुत करके परिवर्द्धनसे इसके अन्य भेद भी होते हैं ॥ १७-१८ ॥

कक्षःस्थलका अभिनय आभुग्ननर्तन आदि भेदोंसे पाँच प्रकारका होता है। उदरकर्म, अर्धतिस्राम, खल्व तथा पूर्ण—तीन प्रकारके होते हैं। पार्श्वभागोंके पाँच कर्म तथा जह्नुके भी पाँच ही कर्म होते हैं। नाट्य-नृत्य आदिमें पादकर्मके अनेक भेद होते हैं ॥ १९-२१ ॥

है। उसके बिना सबकी स्वतन्त्रता व्यर्थ ही है। 'सम्भोग' और 'विप्रलम्भ'के भेदसे भृङ्गार दो प्रकारका माना जाता है। उनके भी 'प्रच्छन्न' एवं 'प्रकाश'—दो भेद होते हैं। विप्रलम्भ भृङ्गारके चार भेद माने जाते हैं—पूर्वानुराग, मान, प्रवास एवं करुणात्मक ॥ ३-५ ॥

इन पूर्वानुरागादिसे 'सम्भोग' भृङ्गारकी उत्पत्ति होती है। वह भी चार भागोंमें विभाजित होता है एवं पूर्वका अतिक्रमण नहीं करता। वह स्त्री और पुरुषका आग्रय लेकर स्थित होता है उस भृङ्गारकी साधिका अथवा अभिव्यञ्जिका 'रति' मानी गयी है। इसमें वैयर्थ्य और प्रलयके सिवा अन्य सभी सान्त्विक भावोंका उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंसे,

१. इति कर्मके विना विवेचनके लिये दृश्य—सामान्यतः, कदा अथवा।

२. अभुग्न, निर्भुग्न, प्रवर्धित, उद्गृहीत तथा स्तम्भ—ये 'सात्विक' के पाँच भेद हैं। (द्रष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २२३-२३२)

३. कुल लोभ क्षाम, खल्व, मम तथा पूर्ण—ये 'उदर' के चार भेद माने हैं।

४. ना, समुत्पन्न, प्रवर्धित, विवर्धित तथा अपवृत्त—ये 'पार्श्वभाग' के पाँच कर्म हैं। (द्रष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २३३-२४०)

५. नाट्यप्रकारमें 'उदरकर्म' और 'जह्नुकर्म' दोनों ही पाँच-पाँच माने हैं। कल्प, कलप, स्तम्भ, उद्गृहीत और विवर्धित—ये पाँच 'उदरकर्म' हैं तथा अपवृत्त, ना, विव, उद्गृहीत तथा पवित्र—ये पाँच 'जह्नुकर्म' हैं। (द्रष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २४०-२४५)

६. साम्य, स्वेद, रोमज, स्फुरपद्म, वेणु, वैष्णव, शत्रु तथा प्रताप—ये आठ सात्विक भाव हैं। इनमेंसे वैयर्थ्य और प्रलयका दृश्य सम्भोग-भृङ्गारमें नहीं होता।

आलम्बन-विशेषसे तथा आलम्बन-विशेषके विशेषिकसे शृङ्गाररस निरन्तर उपचय (वृद्धि) को प्राप्त होता है। 'अभिनेय' शृङ्गारके दो भेद और जानने चाहिये—'वचनक्रियात्मक' तथा 'नेपथ्यक्रियात्मक' ॥ ६—८ $\frac{1}{2}$ ॥

हास्यरस स्थायीभाव—हासके छः भेद माने गये हैं—स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। जिसमें मुस्कुराहट मात्र हो, दाँत न दिखायी दें—ऐसी हँसीको 'स्मित' कहते हैं। जिसमें दन्ताग्र कुछ दीख पड़े और नेत्र प्रफुल्लित हो उठें, वह 'हसित' कहा जाता है। यह उत्तम पुरुषोंकी हँसी है। ध्वनियुक्त हासको 'विहसित' तथा कुटिलतापूर्ण दृष्टिसे देखकर किये गये अट्टहासको 'उपहसित' कहते हैं। यह मध्यम पुरुषोंकी हँसी है। बेभीके जोर-जोरसे हँसना (और नेत्रोंसे आँसूतक निकल आना)—वह 'अपहसित' है और बड़े जोरसे ठहाका मारकर हँसना 'अतिहसित' कहा गया है। (यह अधम जनोकी हँसी है) ॥ ९-१० $\frac{2}{3}$ ॥

जो 'कहण' नामसे प्रसिद्ध रस है, वह तीन प्रकारका होता है। 'कहण' नामसे प्रसिद्ध जो रस है, उसका स्थायी भाव 'शोक' है। वह तीन हेतुओंसे प्रकट होनेके कारण 'त्रिविध' माना गया है—१-धर्मोपसृतजनित, २-चित्तविलासजनित और ३-शोकदायकषटनाजनित। (प्रश्न) शोकजनित शोकमें कौन स्थायी भाव है? (उत्तर) जो पूर्ववर्ती शोकसे उद्भूत हुआ है, वह ॥ ११-१२ ॥
अङ्गकर्म, नेपथ्यकर्म और चाकर्म—इनके द्वारा रीतिरसके भी तीन भेद होते हैं। उसका स्थायी भाव 'क्रोध' है। इसमें स्वेद, रोमाञ्च और वेपथु आदि सात्विक भावोंका उदय होता है ॥ १३ ॥

दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर—ये तीन 'वीररसके' भेद हैं। वीररसका निष्पादक हेतु 'उत्साह' माना गया है। जहाँ प्रारम्भमें वीरका ही अनुसरण किया जाता है, परंतु जो आगे चलकर भयका उत्पादक होता है, वहाँ 'भयानक रस' है। उसका निष्पादक 'भय' नामक स्थायी भाव है।

१. 'नट्यरसके' अध्याय छः, श्लोक ४९—६१ में हास्यरस का विचार विशेषतः उपलब्ध होता है। स्मित, हसित आदि छः भेदोंके भी विस्तृत वर्णन यहाँ किये गये हैं।

२. अग्निपुराणमें 'कलयरस' का वर्णन उपलब्ध नहीं है। जहाँ उसके विचार और अनुभवोंका परिचय देनेवाली दो श्लोक यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

हास्यप्रदर्शनस्य चित्रिकवचनस्य संलक्षणाणि । हृषिकेशविशेषः कलयरसो भवति ॥
संस्कारादीर्विषयोदायकः । श्रीदेविकीरितजीवः । अभिनेयः कलयरसो देहात्मसंनिविष्टः ॥

(नट्यशास्त्र ६।१२-१३)

३. 'वीररस' के परिभाषक श्लोक 'नट्यशास्त्र' में इस प्रकार किये गये हैं—

युद्धप्रारम्भसमयिकृतच्छेदनविद्युत्प्रदीपः । संश्लेषात्तन्मूर्तिरपि । संकरो वीरः ॥
मात्राप्रहरणयोः । विमः कलमभुजकर्मिणः । हृषिकेशविशेषैरसंनिविष्टः । उद्योगः ॥
इति वीररसो दृष्टो वीरकाम्पवेष्टितः । कलमभुजकर्मिणः । उद्योगविशेषात्मकः ॥

(नट्यशास्त्र ६।१४-१६)

४. 'वीररस' का अभिप्राय कैसे कराव चाहिये, इसे भरतमुनि ने दो श्लोकोंमें कहा है—

उत्साहप्रत्ययसामाधिपतिरुत्साहविरसकम्पवेष्टितः । विविक्तवीरकोपहीररसो भवति ॥
विशतिविशेषीर्यविरसकम्पप्रकाशप्रकाशः । कलमभुजकर्मिणः । उद्योगविशेषः ॥

(नट्यशास्त्र ६।१७-१८)

५. 'भयानक' का विशद वर्णन 'नट्यशास्त्र' में इस प्रकार किया गया है—

विकृतसंस्कारदर्शनसंलक्षणात्तन्मूर्तिरपि । युद्धप्रारम्भसमयः कृतकः भयानको वीरः ॥
मात्राप्रहरणयोः । विमः कलमभुजकर्मिणः । उद्योगविशेषः । कलमभुजकर्मिणः । उद्योगविशेषः ॥

(नट्यशास्त्र ६।१९-२०)

बोधित्सरसके 'उद्वेजन' और 'क्षोभ्य' -दो भेद माने गये हैं। पृति (दुर्गन्ध) आदिसे 'उद्वेजन' तथा रुधिरकरण आदिसे 'क्षोभ्य' होता है। 'जुगुप्सा' इसका स्थायी भाव है और सात्त्विक भावका इसमें अभाव होता है* ॥ १४—१६ ॥

काव्य-सौन्दर्यकी अभिवृद्धि करनेवाले धर्मोंको 'अलंकार' कहते हैं। ये शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थ—इन तीनोंको अलंकृत करनेसे तीन प्रकारके होते हैं। जो अलंकार काव्यमें व्युत्पत्ति आदिसे शब्दोंको अलंकृत करनेमें सक्षम होते हैं, काव्यशास्त्रकी प्रीतिमान करनेवाले विद्वान् उसको 'शब्दालंकार' कहते हैं। छाया, मुद्रा, ठक्ति, मुक्ति, गुण्यन्त्र, चाकोकाव्य, अनुप्रास, चित और दुःखर—ये संकरके छोड़कर शब्दालंकारके नौ भेद हैं। दूसरोंकी ठक्तिके अनुकरणको 'छाया' कहते हैं, इस छायाके भी चार भेद जानने चाहिये। लोकोक्ति, लोकोक्ति, अर्भकोक्ति एवं मत्तोक्तिका अनुकरणः आभाषक (कहावत)—को 'लोकोक्ति' कहते हैं। ये ठक्तिचौ सर्वसाधारणमें प्रचलित होती हैं। जो रचना लोकोक्तिका अनुसरण करती है, विद्वान् उसको 'लोकोक्ति श्रया' कहते हैं। विदग्ध (नगरिक) -

को 'छेक' कहा जाता है। कलाकुशल बुद्धिको 'वैदग्ध्य' कहते हैं। ठोस करनेवाली रचनाको कविजन 'छेकोक्ति' छाया' मानते हैं। 'अर्भकोक्ति' सब विद्वानोंकी दृष्टिसे अव्युत्पन्न (मूढ़) पुरुषोंकी उक्तिको उपलक्षण मात्र है, अतः केवल उन मूर्खोंकी उक्तिको अनुकरण करनेवाली रचना 'अर्भकोक्ति' छाया' कही जाती है। मय (पागल) -की जो वर्णक्रमहीन अस्मत्प्रेक्षतापूर्ण उक्ति होती है, उसको 'मत्तोक्ति' कहते हैं। उसका अनुकरण करनेवाली रचना 'मत्तोक्ति-छाया' मानी गयी है। यह यथावसर वर्णित होनेपर अत्यन्त सुशोभित होती है ॥ १७—२५ ॥

जो विशेष अधिप्रायोंके द्वारा कवित्वशक्तिको प्रकटित करती हुई हृदयोंको प्रमोद प्रदान करती हैं, वह 'मुद्रा' कही जाती हैं। हमारे मतसे वही 'शय्या' भी कही जाती है। जिसमें सुखियुक्त अर्धविशेषक कथन हो तथा जो लोकप्रचलनके प्रयोजनकी विधिसे सामाजिकके हृदयको संतर्पित करे, उसको 'ठठि' कहते हैं। ठठिके अवान्तर भेदोंमें विधि-निषेध, नियम-अनियम तथा विकल्प-परिसंख्यासे सम्बद्ध छः प्रकारकी ठठियाँ होती हैं। परस्पर पृथग्भूतके समान स्थित जाण्य और

सुखदमाश्रयतः स्वस्वात्मसमाप्त्यां तस्मै नमः ॥ सुखेतिशेषः शब्दः सुखेतिशेषः शब्दः ॥
 सुखदमाश्रयतः स्वस्वात्मसमाप्त्यां तस्मै नमः ॥ सुखेतिशेषः शब्दः सुखेतिशेषः शब्दः ॥

（電 報一檢）

* 'बीजपुर' के अभियन्ता रिटेल मारनेवालों से लगे 'अज्ञान' में इस तरह डूबकर होते हैं—

मनोविश्लेषणं च मनोवैज्ञानिकमपि । इदं च मनोविश्लेषणं च मनोविज्ञानम् ॥
मनोविज्ञानं च मनोविश्लेषणं च मनोवैज्ञानिकम् ॥ मनोविज्ञानं च मनोविश्लेषणम् ॥

(1941-1942)

अविपुत्रावर्षे 'अधुनासका' वर्णन कृतम् । यः कश्चित् इति कथं । अतः 'अधुनासका' के अनुसार वसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

જાવામુલે કામ ચિત્રમવસાદિભાગવતઃ । ક ચ દિવ્યમવતરેકિમિતપ્રતોપચ્છાવ્યુત્પન્નપદેનુલ્લિંગનસમિપ્તમવપાદેન્દ્રનાલ-
સામ્યાવદિર્થિર્થિભાવેનપ્રતો દમ પચિમિતપ્રતિભેદસેવત્રોપચ્છાવ્યુત્પન્નપદેનુલ્લિંગનસમિપ્તમવપાદેન્દ્રનાલ-
પ્રત્યક્ષાદિભિરવપાદેભિરવઃ પ્રતોદમઃ

भाष्यकारः—सम्भारमोदगुप्तोपाध्यायः। सत्यमेव जयते इति श्रुतिप्रमाणेन प्रामाण्यं दर्शयित्वा अत्रैव पञ्चतन्त्रं समाप्तवान् । अत्रापि चन्द्रिकायाः भाष्यकर्ता नान्यथा कथं विचार्यते ?

ब्राह्मविद्याध्यायार्थकं ब्रह्मणं तिर्यग् च कर्मात्मनः च । ब्रह्मसामुद्रादस्ते विष्णुमहर्षे विद्विषन् ॥

सुसर्गासोऽप्यसौहार्दस्यैव । समुत्पत्तिः । वेदमुत्पन्नस्यैः । स्वेदादीनीमावापस्य ॥

वाचक—दोनोंकी योजनाके लिये जो समर्थ हो, मनीषीजन उसे 'उक्ति' कहते हैं। युक्तिके विषय छः हैं—पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ, प्रकरण और प्रपञ्च। 'गुप्फना' कहते हैं—रचनाचर्याको। वह 'शब्दार्थक्रमोचरा', 'शब्दानुकारा' तथा 'अर्थानुपूर्वार्था' इन तीन भेदोंसे युक्त है ॥ २६-३१ ॥ जिस वाक्यमें 'उक्ति' और 'प्रत्युक्ति' (प्रत्य

और उत्तर) दोनों हों, उसे 'वाकोवाक्य' कहते हैं। उसके भी दो भेद हैं—'ऋजूक्ति' और 'वक्रोक्ति'। इनमें पहली जो 'ऋजूक्ति' है, वह स्वाभाविक कथनरूपा है। ऋजूक्तिके भी दो भेद हैं—'अग्रप्रपूर्विका' और 'प्रग्रप्रपूर्विका'। वक्रोक्तिके भी दो भेद हैं—'धक्क-वक्रोक्ति' और 'काकु-वक्रोक्ति' ॥ ३२-३३ ॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुराणमें 'अधिकांश और अस्वच्छांश विरक्त' समस्त तीन सौ ब्रह्मसूत्रोंमें अधिकांश पूरा हुआ ॥ ३४२ ॥

तीन सौ तैत्तलीसवाँ अध्याय शब्दार्थकारोंका विवरण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! पद एवं वाक्यमें वर्णोंकी आवृत्तिको 'अनुप्रास' कहते हैं। वृत्त्यनुप्रासके वर्णसमुदाय दो प्रकारके होते हैं—एकवर्ण और अनेकवर्ण ॥ १ ॥

एकवर्णगत आवृत्तिमें पाँच वृत्तियाँ निर्मित होती हैं—मधुरा, ललिता, प्रीदा, भद्रा तथा परुषा ॥ २ ॥

मधुरावृत्तिकी रचनामें वर्णान्त पञ्चम वर्णके

नौवें उसी वर्णके अक्षर तथा 'र ज म व'—ये वर्ण इसी स्वरसे अन्तरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा दो नकारोंका संयोग भी रहा करता है ॥ ३ ॥

वर्ण वर्णोंकी आवृत्ति पाँचसे अधिक बार नहीं करनी चाहिये। महाप्राण (धार्किके दूसरे और चौथे अक्षर) और रुक्मा (श च स ह) इनके संयोगसे युक्त 'उत्तरोत्तर लघु अक्षरवाली रचना मधुरा' कही गयी है ॥ ४ ॥

१ अनुप्रासका लक्षण अग्निदेवने 'स्वरावृत्तिप्रधाने वर्णान्तं वाक्यवचने'—इस प्रकार कहा है इसीका आचार लेकर आचार्य मम्मटने लिखा है कि 'मन्त्रवर्णविच्छेदप्रधानं प्रथमम्' (पूर्व विच्छेद इसी से)। 'वर्णमन्त्रवचनप्रासः' (वा०प्र० ९/५६), अनुप्रासः शब्दसाम्यम्' (आ० ६०/१०-११)—ये मम्मट और विश्वनाथकृतिका लक्षण भी उक्त अग्निपुराणके ही लक्षण हैं।

२. 'वाद्यशोभम्' १६/४० में कहते हैं—लोक, लोका, लोका और लोका—ये चार ही अस्वरूप भेद हैं। आसानीसे अनुप्रासका उल्लेख किया है। भाष्यने अपनेसे पूर्व अनुप्रासकी मन्त्रक श्लोकाय भी है। 'वृत्तानुप्रास' के अग्निपुराणके लक्षणका भाग लेकर भीतरानने 'सरस्वतीकण्ठधर' में इस प्रकार लिखा है—

मधुरावृत्तिरनेन च सप्तम्येव कर्तव्यः। मन्त्रवचने च चतुर्थीवर्णवर्णयोः ॥ २/५८ ॥

आचार्य मम्मटने 'एकवर्णवचनप्रधानः'—इस सूत्रमें वाक्यके प्रारम्भ अग्निपुराणके लक्षणकी ओर ही संकेत किया है इसी भावसे विश्वनाथ विश्वनाथने विष्णुश्रुति नाममें लिख दिया है—

अनेकवर्णवचनप्रधानमनुप्रासप्रधानम्। एकवर्णवचनप्रधानम् अनुप्रास उच्यते ॥ १०/१४ ॥

३ अग्निपुराणमें जहाँ पाँच वृत्तियोंका उल्लेख है, वहीं जहाँ आसौवर्णवचने अनेकवर्ण वृत्तियोंका भी उल्लेख किया है। भोवाभने 'वृत्ति' के तीन गुण बताये हैं—सौकुमार्य, प्रीति और मन्त्रप्रधान। सब ही वृत्तिके कारण भेदोंका उल्लेख किया है। जिनके नाम इस प्रकार हैं—गम्भीरा, मोक्षिकी, प्रीति, मधुरा, निधुरा, ललित, कठोर, कोमल, मित्र, परुष, ललिता और अमिता। अग्निपुराणकालिका पाँचों वृत्तियों भी इनके अन्तर्गत हैं। भद्राके अन्तर्गत कोमल वृत्ति सम्झने चाहिये।

४. भोवाभने 'मधुरा वृत्ति' के उल्लेखके कारण विष्णुश्रुति लक्षणके प्रस्तुत किया है

किञ्चलकर्मविश्रितानामनुप्रासप्रधानम्। अन्तं मधुरावृत्तिर्वा चतुर्थ मधुरावृत्तयः ॥ २/११५ ॥

तीन वर्षोंकी पर्यायसे आवृत्ति होनेपर कुल सात भेद होते हैं। यदि सात पादोंमें उक्तोत्तर पाद एक, दो और तीन पादोंसे आरम्भ हो तो अन्तिम पाद छः प्रकारका हो जाता है। तीसरा पाद पादके आदि, मध्य और अन्त्यमें आवृत्ति होनेसे तीन प्रकारका होता है। श्रेष्ठ यमकके निम्नलिखित दस भेद होते हैं—पादान्त यमक, काञ्ची यमक, समुदाग यमक, विक्रान्त्य यमक, वक्रवाल यमक, सन्दष्ट यमक, पादादि यमक, आशेषित यमक,

चतुर्व्यवसित यमक तथा मालां यमक। इनके भी
अन्य अनेक भेद होते हैं ॥ ११-१७ ॥

सहृदयजन भित्तार्थव्याची पदकी आवृत्तिको 'स्वतन्त्र' एवं 'अस्वतन्त्र' पदके आवर्तनसे दो प्रकारकी मानते हैं। दो आवृत्त पदोंका समस्त होनेपर 'समस्ता' और उनके सभासरहित रहनेपर 'असमस्ता' आवृत्ति कही जाती है। एक पादमें विग्रह होनेसे असमभासत्वप्रयुक्त 'व्यस्ता' आनी जाती है। यथासम्भव वाक्यकी भी आवृत्ति इस

[illegible]

दिग्भवाद्याद्यादिभवाद्याद्यादि विधीष्यन्त्येव । विधीष्यन्त्येव विधीष्यन्त्येव विधीष्यन्त्येव ॥

(1914)

[illegible]

३. 'समग्रजीवनसंभव' के दायित्व संवत्सरे अतिपुरुषों की इकाइयों अपनी सुलभ कमीशन पर प्रकाश करा है—

[illegible]

ब्रह्मपेठवासी   मारोलेवासी   कुल : दामोदरवासीवाडवाडी   अन्वयेष्टा : भिक्षुजी :

पत्राचारविभागः - भवनं ईश्वरदासपुरी । जयपुरमण्डलम्   तालुकामण्डलम्   विदुः ॥

बनारसीप्रसाद मुखर्जी, सहायक, विभाग-६, भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण बोर्ड, नई दिल्ली-११००५५, भारत।

आत्मन्यहङ्कारयोः भेदः ज्ञानेऽवश्यम् । सुखं दुःखं च दृष्ट्वा तत्र भेदः ।

(2146—42)

[illegible]

प्रकारका होता है। काव्यमें प्रातिलोम्य और आनुलोम्यसे विकल्पना होती है। 'प्रातिलोम्य' और 'आनुलोम्य' शब्द और अर्थके द्वारा भी होता है। विविध वृत्तोंके वर्णविन्यासके द्वारा उन-उन प्रसिद्ध वस्तुओंके चित्रकर्मोंके कल्पनाको 'बन्ध' कहते हैं। बन्धके निम्नाङ्कित अठार भेद माने जाते हैं—गोमूत्रिका, अर्द्धभ्रमक, सर्वतोभ्रम, कमल, चक्र, चक्राब्जक, दण्ड और मुरज। जिसमें श्लोकके दोनों-दोनों अर्द्धभागों तथा प्रत्येक पादमें एक-एक अक्षरके व्यवधानसे अक्षरसाम्य प्रयुक्त हो, उसको 'गोमूत्रिका-बन्ध' कहते हैं। 'गोमूत्रिका-बन्ध'के दो भेद कहे जाते हैं—'पूर्वा गोमूत्रिका' जिसको कुछ काव्यवेत्ता 'अक्षपदा' भी कहते हैं, वह प्रति अर्द्धभागमें एक-एक अक्षरके बाद अक्षरसाम्यसे युक्त होती है। 'अस्या गोमूत्रिका' जिसको 'धेनुजालबन्ध' भी कहते हैं, वह प्रत्येक पदमें एक-एक अक्षरके अन्तरसे अक्षरसाम्यसन्निवित होती है ॥ ३२—३८ ॥

गोमूत्रिका-बन्धके पूर्वोक्त दोनों भेदोंका क्रमशः अर्द्धभागों और अर्द्धपादोंसे विन्यास करना चाहिये ॥ ३८-१ ॥

यहाँ क्रमशः नीचे-नीचे विन्यस्त वर्णोंका, नीचे-नीचे दियत वर्णोंका जबतक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाय, तबतक नयन करे। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जानेपर प्रातिलोम्यक्रमसे अक्षरोंको पादार्ध-

पर्यन्त ऊपर ले जाय। इस तरह तीन प्रकारका 'सर्वतोभ्रम-मण्डल' बनता है। कमलबन्धके तीन प्रकार हैं—चतुर्दल, अष्टदल और षोडशदल। चतुर्दल कमलको इस प्रकारसे आबद्ध किया जाता है—प्रथम पादके ऊपरी तीन पदोंवाले अक्षर सभी पादोंके अन्तमें रखे जाते हैं। पूर्वपादके अन्तिम वर्णको पिछले पादके आदिमें प्रातिलोम्यक्रमसे रखा जाय। अन्तिम पादके अन्तिम दो अक्षरोंको प्रथम पादके आदिमें निविष्ट किया जाय। यह स्थिति चतुर्दल कमलमें होती है। अष्टदल कमलमें अन्य पादके अन्तिम तीन अक्षरोंको प्रथम पादके आदिमें विन्यस्त किया जाय है। षोडशदल कमलमें दो अक्षरोंके बीचमें कर्णिका—मध्यवर्ती एक अक्षरका उच्चारण होता है। कर्णिकाके अन्तमें ऊपर पञ्चाक्षर अक्षरोंकी पङ्क्ति लिखे और इसे कर्णिकामें प्रविष्ट करावे। यह बात चतुर्दल कमलके विषयमें कही गयी है। कर्णिकामें एक अक्षर लिखे और दिशाओं तथा विदिशाओंमें दो-दो अक्षर लिखे, प्रवेश और निर्गमका मार्ग प्रत्येक दिशामें रखे। यह बात 'अष्टदल कमल'के विषयमें कही गयी है। चारों ओर विषम-वर्णोंका उतनी ही पञ्चावली बनाकर न्यास करे और मध्यकर्णिकामें सम अक्षरोंका एक अक्षरके रूपमें न्यास करे। यह बात 'षोडशदल कमल'के विषयमें बतायी गयी है। 'चक्राब्जक' दो प्रकारका होता है—एक चार अरोंका और दूसरा छः अरोंका। उनमें जो आदिम, अर्थात् चार अरोंवाला चक्र है, उसके पूर्वार्द्धमें समवर्णोंकी स्थापना करे और प्रत्येक पादके जो प्रथम, पञ्चम अदि विषमवर्ण हैं उनको एवं चौथे और आठवें, दोनों सम्भवणोंकी क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिमके अरोंमें रखे ॥ ३९—४९ ॥

उत्तर पादार्धके चार अक्षरोंको मधिमें रखे

और उसके आदि अक्षरको भिन्नसे दो अक्षरोंमें से जाय। शेष दो पदोंको नेमिमें स्थापित करे। तृतीय अक्षरको चतुर्थ पादके अन्तमें तथा प्रथम दो समयणोंको तीनों पादोंके अन्तमें रखे। यदि दसवें अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अक्षर पर रखे और छः अक्षरोंको पश्चिम अक्षर पर स्थापित करे। ये दो-दोके अन्तरसे स्थापित होंगे। इस प्रकार 'बृहज्ज'का निर्माण होगा। यह 'बृहज्ज' बताया गया। सामनेके दो अक्षरोंमें क्रमशः एक-एक पाद लिखे। नाभिमें दसम अक्षर अङ्कित करे और नेमिमें चतुर्थ चरणको से जाय। श्लोकके आदि, अन्त और दशम अक्षर समान हों तथा दूसरे और चौथे चरणोंके आदि और अन्तिम अक्षर भी समान हों। प्रथम और चौथे चरणके प्रथम, चतुर्थ और पञ्चम वर्ण भी समान हों। द्वितीय चरणको विलोमक्रमसे पढ़नेपर यदि तृतीय चरण बन जाता हो तो उसे पत्रके स्थानमें स्थापित करे तो उस रचनका नाम 'दण्डचक्रमन्त्र' समझना चाहिये। पूर्वदल (पूर्वाद) में दोनों चरणोंके द्वितीय अक्षर एक समान हों और उत्तराद में दोनों चरणोंके सातवें अक्षर समान हों। साथ ही द्वितीय अक्षरोंकी दृष्टिसे भी पूर्वाद और उत्तराद परस्पर समता रखते हों। दूसरे, छठे तथा चौथे, पाँचवें भी एक दूसरेके तुल्य हों। उत्तराद भागके सातवें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणोंके उन्हीं अक्षरोंके समान हों तो उन तुल्य रूपवाले

चतुर्थ और पञ्चम अक्षरकी क्रमशः योजना करनी चाहिये। क्रमपादगत जो चतुर्थ अक्षर हैं, उनको तब दलान्त वर्णोंको पूर्ववत् स्थापित करना चाहिये। 'मुरजबन्ध' में पूर्वाद और उत्तराद दोनोंके अन्तिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पादाद भागमें स्थित जो वर्ण है, उसे प्रातिलोम्यानुलोम्य-क्रमसे स्थापित करे। अन्तिम अक्षरको इस प्रकार निबद्ध करे कि वह चौथे चरणका आदि अक्षर बन जाय। चौथे चरणमें जो आदि अक्षर हो, उससे नवें तथा सोलहवें अक्षरसे पुटकके बीच-बीचमें चार-चार अक्षरोंका निवेश करे। ऐसा करनेसे उस श्लोकबन्धद्वारा मुरज (कोल)-की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र 'सर्दूलबिहारीहित' छन्दसे सम्पादित होता है। 'गोमृषिकबन्ध' सभी छन्दोंसे निर्मित हो सकता है। अन्य सब बन्ध अनुष्टुप् छन्दसे निर्मित होते हैं। यदि इन बन्धोंमें कवि और काव्यका नाम न हो तो मित्रभाव रखनेवाले लोग संतुष्ट होते हैं तथा तनु भी खिन्न नहीं होता। बाण, धनुष, व्योम, खड्ग, मुद्गर, शक्ति, द्विशुक्राट, त्रिशुक्राट, चतुःशुक्राट, बज्र, मुष्प, अकुश, रथपद, नागपद, पुष्करिणी, असिपुत्रिका (कटारी या छुरी)—इन सबकी आकृतियोंमें चित्रबन्ध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत-से 'चित्रबन्ध' हो सकते हैं, जिन्हें विद्वान् पुरुषोंको स्वयं जानना चाहिये ॥ ५०—६५ ॥*

इस प्रकार आदि अक्षरों में अक्षरानुसंधान 'मन्त्रमन्त्ररचन कथन' नामक
तीन ती है तैत्तिरीयसंहिता अथवा पूरा दुःख ॥ १५३ ॥

~~~~~

उपमेयको सत्ता हो, उसको 'उपमा' कहते हैं, क्योंकि यत्किंचिद्विशिष्ट सारूप्यका आश्रय लेकर ही लोकयात्रा प्रवर्तित होती है। प्रतिषेधी (उपमान)—के समस्त और असमस्त होनेसे उपमा दो प्रकारकी मानी गयी है—'ससमासा' एवं 'असमासा'। 'घन इव ह्यामः' इत्यादि पदोंमें समासके कारण वाचक शब्दके स्तुत होनेसे 'ससमासा उपमा' कही गयी है, इससे भिन्न प्रकारकी उपमा 'असमासा' है, कहीं उपमाद्योतक 'ह्यादि' पद, कहीं उपमेय और कहीं दोनोंके विरहसे 'ससमासा' उपमाके तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार 'असमासा' उपमाके भी तीन भेद हैं। विशेषणसे युक्त होनेपर उपमाके अतारह भेद होते हैं। जिसमें साधारण धर्मका कथन या ज्ञान होता है—उपमाके इस भेदविशेषको धर्म या वस्तुकी

प्रधानताके कारण 'धर्मोपमा' एवं 'वस्तुपमा' कहा जाता है। जिसमें उपमान और उपमेयकी प्रसिद्धिके अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है, वह 'परस्परोपमा' होती है। प्रसिद्धिके विपरीत उपमान और उपमेयकी विक्रमतामें लब्ध उपमा दी जाती है, तब वह 'विपरीतोपमा' कहलाती है। उपमा—जहाँ एक वस्तुसे ही उपमा देकर अन्य उपमानोंका व्यावर्तन-निराकरण किया जाता है, वहाँ 'नियमोपमा' होती है यदि उपमेयके गुणादि धर्मकी अन्य उपमानोंमें भी अनुपमि हो तो उसे 'अनियमोपमा' कहते हैं ॥ १-१२ ॥

एकसे भिन्न धर्मोंके बाहुल्यका कीर्तन होनेसे 'समुच्चयोपमा' होती है। जहाँ अनेक धर्मोंकी सम्प्रसार होनेपर भी उपमानसे उपमेयकी विलाक्षणता

१. उपमाका अतिपुष्टावली लक्षण बहुत ही लोक-प्रचलित है। भरतमुनिने वादुपपन्नक सगी अलंकारोंका 'उपमा' नाम दिया है—'यत्किंचिद्वाच्यमेव वादुपमेयोरवलीनो। उपमा चतुःशतम् ॥' (११५४१) व्यासजीने अपने लक्षणमें उपमान्, उपमेय, सामान्य धर्म और भेदका उल्लेख किया है। भट्टने भी इसीको अलंकार कहकर 'कर्मव्याप्ती वादुपमाऽनुपमिरेकिकीः'—ऐसा लक्षण किया है। इनमें वाचक लक्षण, उपमेय धर्म तथा भेद—तीनका उल्लेख किया है। उपमानोपमेयका जोड़ा तो स्वतःसिद्ध है। वाचकके उपमानोपमेयके गुणोत्पत्तिः 'काम्योपमाः'—इस मुद्रके द्वारा एक अतिप्रापक ही प्रेषण किया है। वृद्धोंने वहाँ किसी तरह भी वादुपमाकी स्पष्ट प्रतीति दीती है, उसे 'उपमा' कहा है। वादुपमेय 'समासोपमेय' के विधानसे अल्प वाचकसमीधर्म वाचकके उपमा होती है। तथा भीवाचकने 'इतिहासपुरोक्तः कः वाचकः'—युक्तोपमेयका लक्षण है। वृद्धोपमेयका लक्षण है—ऐसा लक्षण किया है। इन सभसे पूर्वकी आचार्योंके ही मूलका उपकरण किया है।

२. वृद्धोंने अपने 'काम्योपमा' में अतिपुष्टा-प्रतिष्ठ उपमाके इन भेदोंको प्रेषण किया है और इनके उपोद्धार लक्षण भी दिये हैं। वहाँ मुद्रका तुल्यकर्मकी उदाहरण किया गया, वहाँ 'कर्मोपमा' होती है। जैसे—'मुद्रा ही वस्तु का लक्षण है—इसमें हातिमात्रकी कर्मका स्पष्ट लक्षण होनेसे वहाँ 'धर्मोपमा' है।

३. जिसमें लक्ष्मणे अनुपम-प्रतीकण प्रथम धर्म हो, केवल उपमान वस्तुका प्रतिबन्ध होनेसे वहाँ 'वस्तुपमा' होती है। जैसे—'मुद्रा ही वस्तु का लक्षण है।'

४. 'परस्परोपमा' का दूसरा नाम 'अन्वयोपमा' है। वृद्धोंने इसे लक्षण इसका उल्लेख किया है। वहाँ उपमान और उपमेय—दोनों एक-दूसरेके उपमेय तथा उपमान बनते हैं, वहाँ 'परस्परोपमा' होती है। जैसे—'मुद्रा ही वस्तु का लक्षण है और काम्यके समान मुद्रा ही वस्तु है।'

५. वृद्धोंने अपने 'काम्योपमा' में विपरीतोपमा के लक्षण उल्लेख किया है। वहाँ प्रसिद्धिके विपरीत उपमानोपमेयका लक्षण होता है, वहाँ 'विपरीतोपमा' होती है। जैसे—'विलक्ष्य वृद्ध काम्य मुद्रा वस्तु का लक्षण प्रतीत होता है'—इत्यादि

६. वृद्धोंने इसका उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है—'मुद्रा ही वस्तु का लक्षण है। दूसरी किसी वस्तुके लक्षण नहीं।'

७. इसका उदाहरण वृद्धोंके 'काम्योपमा' में इस प्रकार दिया गया है—'काम्य तो मुद्रा ही वस्तुका अनुकरण करता ही है, यदि दूसरी वस्तु (चन्द आदि) भी मुद्रा ही वस्तुका लक्षण है तो रहे।'

८. 'समुच्चयोपमा' का उदाहरण वृद्धोंने इस प्रकार किया है—'मुद्रा ही वस्तु का लक्षण है वहाँ, अक्षरप्रकारसे भी मुद्रा ही वस्तुका लक्षण है।' वहाँ कतिपय और वादुपमेय—दोनोंका समुच्चय होनेके कारण 'समुच्चयोपमा' कही गयी है।

विक्षिप्त हो और इसके कारण जो अतिरिक्तत्वा का घन होता है, उसे 'व्यतिरेकोपमा' कहते हैं। जहाँ बहुसंख्यक सदृश उपमानोंद्वारा उपमा दी जाय, उसे 'बहुपमा' माना गया है। यदि उनमेंसे प्रत्येक उपमान भिन्न भिन्न साधारण धर्मोंसे युक्त हो तो उसे 'मास्तोपमा' कहा जाता है। उपमेयको उपमानका विकार बताकर तुलना की जाय तो 'विक्रियोपमा' होती है। यदि कवि उपमानमें किसी ऐसे वैशिष्ट्यका, जो तीनों लोकोंमें असम्भव हो, आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है, तो यह 'अदुतोपमा' कही जाती है। उपमानको

आरोपित करके उससे अभिन्नरूपमें जो उपमेयका कीर्तन होता है और उससे जो भ्रम होनेका वर्णन किया जाता है, उसे 'मोहोपमा' कहा जाता है। दो धर्मियोंमेंसे किसी एकका यथार्थ निक्षय न होनेसे 'संशयोपमा' तथा पहले संशय होकर फिर निक्षय होनेसे 'निक्षयोपमा' होती है। जहाँ वाक्यार्थको उपमान बनाकर उससे ही वाक्यार्थकी उपमा दी जाय, उसको 'वाक्यार्थोपमा' कहते हैं। यह उपमा अपने उपमानकी दृष्टिसे दो प्रकारकी होती है—'साधारणी' और 'अतिशायिनी'। जो एकका उपमेय है, वही दूसरेका उपमान हो,

१. 'व्यतिरेकोपमा' को ही अर्वाचीन आलोचकोंमें 'व्यतिरेक' नामक उपचार माना है। दण्डीने इसका उदाहरण नहीं किया है। परंतु कण्व और मम्मटेने इसका उदाहरण भी दिया है—'कण्वक चारुचर लीन हो-होकर भी पुनः कष्ट जाता है। परंतु लीन यदि चला गया तो फिर लौटता नहीं।' इसमें उपमानभूत कण्वककी अनेक उपमेय लीनकी अभिव्यक्ति अनेक कालों गयी है। अतः यहाँ 'व्यतिरेक' है।

२. 'बहुपमा' यहाँ कण्व, अतः 'कण्वद्विराज तदा कण्वकस्यैव व्यतिरेके कण्वक लोचन है।' यहाँ लीनत्वकी सादृश्य रक्षणवाले कण्व-से उपमानोद्धार उपमा दी गयी है, अतः 'बहुपमा' आशय है। दण्डीने अपने व्याकरणों में यही उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्वाचीन आचार्योंमें इसे 'मस्तोपमा' ही मानते हैं। उनके 'मस्तोपमा' का उदाहरण इस प्रकार है—'मस्तोपमा धीमन्मनोपमानं चतुर्मुखम्।'।

३. काल्याणीकर दण्डीने अग्निपुराणके ही कण्वक उदाहरण काते हुए 'बहुपमा' और 'मस्तोपमा' को अलग-अलग माना है। 'बहुपमा' के उदाहरणमें कण्व-से उपमानोक्ति गणकप्रत्यय काट दी गयी है। परंतु 'मस्तोपमा' में अनेक उपमानोंके साथ साधर्म्यका अन्वय होता है। यही इन दोनोंमें भेद है। 'मस्तोपमा' का उदाहरण दण्डीने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—'राज्यं। जीने प्रकृत्य सुपुंयं लोभक्य आमान आरत है, जीने सुपुंयं दिने लोभक्य अन्वय करते हैं तथा जीने दिन आमानमें प्रकृत्य फैलता है, उसे प्रकृत्य दुष्पारा भला, प्रकृत्य तुल्य लोभक्यो प्रतिष्ठित करता है।' यहाँ अनेक उपमानोंके साथ पुनः-पुनः साधर्म्यका अन्वय होनेसे 'मस्तोपमा' मानी गयी है।

४. 'वाक्यार्थोपमा' में 'विक्रियोपमा' का उदाहरण इस प्रकार उपलब्ध होता है—'सुन्दरी सुन्दरा मुखं कण्वककलने उपवीर्यं (खोपका निकलता हुआ) सः तथा अमलके गर्भसे उद्भूत भिन्न हुआ—सः सः चतुर्भुजः।' यहाँ कण्वककलन तथा कण्वकगर्भ—ये प्रकृति हैं और मुख इनका विकार है। अतः यहाँ 'विक्रियोपमा' है।

५. इसका उदाहरण दण्डीने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—'सुन्दरी! यदि यहाँ कलत चलत लोकसेने युक्त हो जाय तो यह तुमसे मुझकी लोभक्यो धारण कर सकता है।'।

६. 'सुन्दरी! ये तुमसे मुझकी 'कः कण्वक है'—यों सदा लोभ हैं और तुमसे मुझकी दर्शनकी आत्मासे चारुचर कण्वककी ओर दीर्घ प्रवृत्ता हैं।' यह कर्णन अग्निपुराणके संवत्सरके अपने रक्षण किया गया है। अर्वाचीन आलोचकों 'मोहोपमा' को 'आत्मिक' अन्वयवाची संज्ञा दी है।

७. दण्डीने 'संशयोपमा' का जो उदाहरण दिया है उसका भावार्थ इस प्रकार है—'किसी नीतर प्रसर बँझा रहा हो, वह कलत है या कि चलत लोचनेसे युक्त दुष्पारा मुक्त है। इस संशयके मेरा चित दीरघकाल हो रहा है।' आधुनिक आलोचकों इसीको 'संशयोपमा' कहते हैं।

८. दण्डीने इसे 'निक्षयोपमा' नाम दिया है। उनके इस प्रस्तुत उदाहरण इस प्रकार है—'जिस कलतको चन्दकने अधिभूत कर दिया था, उसकी कर्णन स्वयं चन्दकको ही स्वीकृत कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अतः वह तुमारा मुख ही है (कलत नहीं है)।' अर्वाचीन आचार्योंमें इसे 'निक्षयोपमा' ही मानते हैं।

९. दण्डीने जो 'वाक्यार्थोपमा' का उदाहरण दिया है, वे जो इसके दो ही भेद मानते हैं। परंतु उनके दोनों भेदोंके नाम अग्निपुराणमें दिये गये नामोंसे भिन्न हैं। अग्निपुराणमें 'साधारणी' और 'अतिशायिनी'—ये दो भेद दिये हैं। परंतु दण्डीने 'एकैकशब्दा' और 'अनेकैकशब्दा'—इस प्रकार दो भेदोंका उदाहरण दिया है। इनके उदाहरण 'कण्वकदर्श' (२ ४४-४५) में प्रकृत हैं।

अर्थात् दोनों एक-दूसरेके उपमान-उपमेव कहे गये हैं तो उसे 'अन्वोन्योपमा' कहते हैं। इस प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रम चलता जाय तो उसके 'गमनोपमा' कहा जाता है। इसके विषय 'उपमाके और भी पाँच भेद होते हैं—'प्रसस्त' 'निन्दा' 'कल्पित' 'सदृश' एवं 'विचित्रसदृश'। गुणोंकी समानता देखकर उपमेयका जो चरित्र उपमानसे रूपित अभेदेन प्रतिपादित होता है, उसे 'रूपक' मानते हैं। अथवा भेदके विरोधित

होनेपर उपमा ही 'रूपक' हो जाती है। तुल्यधर्मसे वृक्ष दो पदार्थोंका एक साथ रहनेका वर्णन 'संश्लेषिक' कहा जाता है ॥ २३—२४ ॥

पूर्ववर्धित वस्तुके समर्थनके लिये साधर्म्य अथवा वैधर्म्यसे जो अर्धान्तरका उपन्यास किया जाता है, उसे "अर्धान्तरन्यास" कहते हैं। जिसमें चेतन वा अचेतन पदार्थकी अन्यथास्थित परिस्थितिको दूसरी तरहसे माना जाता है, उसको 'दत्तोष्ण' कहते हैं। लोकसीमातीत वस्तु-धर्मका

६. सायबखर्ची द्वारा अन्वयार्थ रूप प्रकृत प्रमाण किन्तु गलत है—'कुकी कुकी के लक्षण केवल हैं और कनारके लक्षण गुन्धारा प्रकृत हैं। इसे ही 'अन्वयोपपन्न' भी कहते हैं।

२. 'आभोगोपमा' 'गमोपमा' का अर्थ भी निकल है। अतिशयोक्ति देने वाले शब्दको 'अभुक्त' हम 'गमोपमा' को 'आभोगोपमा' भी मान सकते हैं। उदाहरणों देने के लिए किञ्चित् सतर्क रहना है—

कविमुद्रित कवली विधाति ये साधारणः अस्माकं कविपुत्रैः । अस्युक्तैश्च कुतश्च मिलेयान् लोचनेन च तत्त्वार्थम् समम् ॥

३-४. इससे पहले उपन्यास अज्ञान के कहे गये हैं। इसी कारण विचार करने वालेने पहले प्रकारकी उपन्यास प्रदर्शित की है। इस वैदिक औरिष्टिक की उपन्यास 'उत्पत्ति' औरिष्टिक के और कहे गये हैं, उपन्यास अज्ञान है—'भारतवर्ष का उपन्यास' (उत्पत्ति २६/२७)। 'भारतवर्ष का उपन्यास' औरिष्टिक की उपन्यास गिने हैं। वे की उपन्यास अज्ञानके उत्पत्ति उत्पत्ति के उपन्यास उपन्यास है।

४. अग्निपूजाकोश 'कर्म' का लक्षण कट्ययनाचार्य से सम्बन्धित नहीं है। अग्निपूजाकोश की भाषाओं सेकर दण्डीने 'उपमेय तिर्यक्ताभेदा कर्मकामुच्यते'—ऐसा लक्षण दिया है। लक्ष्मीकोश आचार्यलक्ष्मीने 'कर्म' के मूल-के चोटों और उपमेयोक्ती कर्म की है। 'कर्म' का उदाहरण 'कट्ययनाचार्य' ११/५८ में दिया है।

९. इसकीने गुण और विषयस्य साधकस्ये कथम् 'सहोक्ति' कथम् है और 'सह दोष' कम् कथम्किम्; समुचित उदाहरण :। (इस समय भेदी समीचीन सत्य है उहाँ की कृत सही हो गयी है) दोस उदाहरण दिया है :

१०. सर्वोपस्थितता की दृष्टि से अतिरिक्त दिवस नहीं हैं, एतद्वत् इन्हीं दिनों के लिए व्यवस्था है इस प्रकार अपने प्रत्येक दिवस की कार्यवाही दृष्टि से है—

उपस्थितपुष्पसम कर्षणीयित्तुते हेतुः सोऽर्थमन्तरः कर्षणीयते मन्त्रः (५५०२।५१)

आमने इसमें सद्गुण, असद्गुण (सामर्थ्य, वीर्य) की चर्चा की है। यह 'सुखोत्पत्तिः'—यह विवेचन देना इसी अर्थको प्राप्त किया है। अर्थात् जिस अर्थोत्पत्ति इष्टमान किया गया, वह सुखोत्पत्ति अर्थका अनुपपत्ति होता नहीं है। वह अनुपपन्न सद्गुण अथवा असद्गुणकी ही प्रत्यक्ष है। आमने अतिशय इस अर्थको चर्चा की है। यह अर्थका प्रत्यक्ष है।

—

उत्तराखण्ड का न्यायिक व्यवस्थापन : (अ.सं. ४, ३।२१)

काकाजईशंकर इन्ड्रीने इसके राजधानी और भी लकड़वाली जगह निकल है। यहाँ—

हेतुः सोऽर्थान्तरात्पक्षेऽपि नानुपपन्नः किंचित् । अतएव नानुपपन्नः पक्षो नोऽप्यन्यथा । ॥ (२।१५६)

★ चार्ज सम्मिलित नहीं होते- चार्जों को इस्तेमाल करना मुक्त है, फिर भी चार्ज हैं —

प्रमाण्यं वा विशेषं वा उद्वेगं जनयति । ननु सोऽर्थसाक्षात्तः प्रामाण्येति चेत् ॥ (भाष्यः १०।१०१)

अर्थ—सामान्य अर्थका विरोधका उसको विना विरोध और सामान्यको जो समर्थन दिया जाता है, वह 'अर्थविरुद्धता' है। यह समर्थन सामान्य अर्थका विरोधको लेकर दिया जाता है। इस प्रकार अर्थविरुद्धताके मत में होते हैं। इनके उदाहरण सामान्यवादीयों द्वारा हैं।

११ इसी लक्षणको युक्त और विनाश करने हुए कहते हैं इस प्रकार कहा है—

अधिवक्तासंस्थान विधिवत् कार्य करे । आनुवंशिकता को प्रमुख धारणा के रूप में । (पृष्ठ २१९)

कामगारों की आवाजें—सोनी के कार्यों को अपने हाथों में लेकर कामगारों का दिवस है—

कीर्तन 'अतिशयासंकार' कहलाता है। यह 'सम्भव' और 'असम्भव' के घेदसे दो प्रकारका माना जाता है। जिसमें विशेषदर्शनके स्तिये गुण, जाति एवं क्रियादिको विकसतका प्रदर्शन—अनपेक्षताका प्रकाशन हो, उसको 'विशेषोक्ति' कहा जाता है। जिसमें प्रसिद्ध हेतुकी व्यावृत्तिपूर्वक (अर्थात् उसका व्यक्त)

दिखाते हुए) अन्य किसी कारणकी उद्भावना की जाय अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाय अर्थात् बिना किसी कारणके ही स्वाभाविक रूपसे कार्यको उत्पत्ति मानी जाय, उसे विभावना कहते हैं। परस्पर असंगत पदार्थोंका जहाँ युक्तिके द्वारा विरोधपूर्वक संगतिकरण किया जाय, वह 'विरोधासंकार' होता है। जिसकी

अभिप्राय—असंगतपदार्थोंके अस्तिव्यवहारः ॥ (भा० सू० ४।३।९)

दण्डोक्त लक्षण इस प्रकार है—

अन्यथा विज्ञा वृत्तिहेतुत्वमेवम् वा। अन्यथोक्तको यत्र वस्तुको वृत्तिपूर्वकः ॥ (३।३२२)

यही लक्षण अग्निपुराणमें भी है। दण्डोने उसे चोरे-का-त्यों से लिखा है। अन्य केवल इस ही है कि अग्निपुराणमें 'सन्तो' क्रियाका प्रयोग है और कालदर्शनों 'उत्पेक्षको' लिखता है:

आचार्य मय्यस्ते चोरे-ये सन्तोमें ही उत्पेक्षका लक्षणका रूप रखा गया है। यह—

सम्भवमपेक्षितं प्रकृतम् कथं च? (भा० सू० १०।१२)

अर्थात्—'प्रकृत' (वर्ण्य उत्पेक्ष) की अपेक्षा (उत्पेक्ष) के साथ सम्भव 'उत्पेक्ष' कहलाती है।

१. यह अतिशय ही अनेक बार 'अतिशयोक्ति' के नामसे प्रसिद्ध हुआ है। अग्निपुराणके इस सूत्र लक्षणकी आचार्य भाष्यने विस्तार करते हुए कहा है कि—'किसी' सम्भवका लोकोप अर्थका बोध जो वचन है, उसे 'अतिशयोक्ति' अलगपर मानते हैं। वास्तव में इसके असम्भव-पक्षकी नहीं लिखा है। वे सम्भव का एक उसके उत्पेक्षकी व्यवस्थाकी ही 'अतिशयोक्ति' मानते हैं (४।३।१०)। लोकसंगतता ही होनेपर ही वास्तवमें उत्पेक्ष सिद्ध होता है। आचार्य दण्डोने अग्निपुराणके लक्षणके केवल बोधकी ही नहीं, शब्दभी भी कहा ही है। यथा—

विश्वं वा विशेषस्य लोकोपवृत्तिर्निमित्तं। असंगतिलोकोपः स्फुरत्यस्योक्तः यथा ॥ (भाष्यदर्श २।२१४)

आचार्य मय्यस्ते द्वारा 'अतिशयोक्ति' का निरूपित लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। उत्पेक्षके द्वारा उत्पेक्षका निगमन करने को कल्पित अपेक्ष-वचनस्य अपेक्षायाम् करना है। यह एक प्रकारकी 'अतिशयोक्ति' है। प्रस्तुत अर्थका अन्यत्रसे वर्णन द्वितीय प्रकारकी, 'चोरे' के समानार्थक लक्षणों एकत्र ही नहीं सम्भव सूचीक प्रकाशकी और चोरे-कारणके लोकोपवृत्तिका विपरीत वस्तु प्रकाशकी 'अतिशयोक्ति' है (भा० सू० १०।१००-१०१)

२. दण्डोके 'कालदर्शनों' में अग्निपुराणकी ही कालदर्शनों 'विशेषोक्ति' लक्षण कहा ही गयी है। भाष्यने भी अग्निपुराणके ही भाष्य तथा लक्षणों द्वारा ही है। यथा—

एकदेशस्य विज्ञा या वृत्तित्वाभिहितः। विशेषोक्त्याविशेषोक्तिर्निमित्तः यथा ॥ (३।२३)

भाष्यने भी 'एकगुणवृत्तिकल्पनायक सम्भवोक्त्या विशेषोक्तिः।'—इस सूत्रों ऐसा ही वचन लिखा है अर्थात् आत्मवृत्तिको 'काल' प्राप्त होनेपर भी जो कार्यता व बोध कल्प जाय, उसे 'विशेषोक्ति' कहा है। किंतु कि आचार्य मय्यस्ते काय है—

'विशेषोक्तिरव्यवस्थायु कालेन प्रकृतः ॥' (१०।१०८)

३. कालदर्शक दण्डोने अग्निपुराणमें दिये गये लक्षणकी अनुपूर्वको ही अपने प्रथम प्रस्तुत किया है। भाष्यने कालप्रकृत लिखता विशेष होनेपर भी उसके कालकी 'उद्भावना' को 'विशेष' कहा है। इसी कालके कालने भी अपने सूत्रों अतिशयोक्ति लिखा है। यथा—

'किञ्चातिशयोक्तिः प्रसिद्धाव्यवस्थायुक्तिरिति ॥' (भाष्यदर्शक, सू० ४।३।१३)

आचार्य मय्यस्ते अपनी कार्यताके उक्त सूत्रका ही रूप रखा है—

'किञ्चातिशयोक्तिः प्रसिद्धाव्यवस्थायुक्तिरिति ॥'

'सात्वतीकल्पनायक' के रचित एक चोरे 'विशेष' के अपने लक्षणमें अग्निपुराणकी कालदर्शकी ही अतिशयोक्तियों से लिखा है।

४. भाष्यने 'विरोध' का लक्षण इस प्रकार रखा है—'विरोधका लक्षणके स्तिये किसी वृत्त या क्रियाके विरुद्ध अन्य क्रियाका वर्णन हो, तो उसे विरुद्ध 'विरोध' कहते हैं'—

गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धाव्यवस्थायुक्तिः। वा विरोधोक्तिरिति विरोधं वं विदुस्तु ॥ (३।१५)

सिद्धि अभिलक्षित हो, ऐसे अर्थका साधक 'हेतु' अलंकार कहल जाता है। उस 'हेतु' अलंकारके भी 'कारक' एवं 'ज्ञापक'—ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें कारक-हेतु कार्य-जन्यके पूर्वमें और पश्चात् भी रहनेवाला है, जो 'पूर्वशेष' कहा जाता

है और उन्हीं भेदोंमें कार्य-कारणभावसे अथवा किसी नियामक स्वभावसे या अविनाभावके दर्शनसे जो अविनाभावका नियम होता है, वह ज्ञापक हेतुका भेद है। 'नदीपूर' आदिक दर्शन ज्ञापकका उदाहरण है ॥ २४—३२ ॥

इस प्रकार यदि मानेव आनुप्रास्य 'अर्थालंकारका वर्णन' नामक तीन सौ पैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४५ ॥

तीन सौ पैंतालीसवाँ अध्याय शब्दार्थोभयालंकार

अग्निश्लेष कहते हैं—वसिष्ठ! 'शब्दार्थालंकार' शब्द और अर्थ दोनोंको समानरूपसे अलंकृत करता है; जैसे एक ही अङ्गमें कारण किया हुआ हार कामिनीके कण्ठ एवं कुचमण्डलकी कान्तिको बढ़ा देता है। 'शब्दार्थालंकार'के छः भेद काव्यमें उपलब्ध होते हैं—प्रशस्ति, कान्ति, अभिव्यक्ति, संक्षेप, यावदर्थता तथा अभिव्यक्ति। दूसरेके मर्मस्थलको दृवीभूत करनेवाले वाक् कीर्तनको 'प्रशस्ति' कहते हैं। वह प्रशस्ति 'प्रेमोक्ति' एवं 'स्तुति'के भेदसे दो प्रकारकी भन्नी गयी है। प्रेमोक्ति और स्तुतिके पर्यायवाचक शब्द क्रमशः 'प्रियोक्ति' एवं 'गुण-कीर्तन' हैं। वाच्य-वाचककी

सर्वसम्पत् एवं रुचिकर संगतिको 'कान्ति' कहते हैं। यदि ओज एवं माधुर्ययुक्त संदर्भमें—वस्तुके अनुसार रीति एवं वृत्तिके अनुसार रसका प्रयोग हो तो अभिव्यक्त प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दोंसे अर्थ-बाहुल्यका संग्रह 'संक्षेप' तथा शब्द एवं वस्तुका अन्युनाधिक्य 'यावदर्थता' कहा जाता है। अर्थ-प्राकट्यको 'अभिव्यक्ति' कहते हैं। उसके दो भेद हैं—'वृत्ति' और 'आशेष'। शब्दके द्वारा अपने अर्थका उद्घाटन 'वृत्ति' कहा जाता है। वृत्तिके दो भेद हैं—'वैमिश्रिकी' और 'परिभाषिकी'। 'संकेत' को परिभाषा कहते हैं, परिभाषाके सम्बन्धसे ही वह परिभाषिकी है।

दण्डीने "जहाँ प्रामाण्य भङ्गकी विशेषता (उपम्य) दिखानेके लिये अन्तरविरुद्ध संयम (एकत्र अवलम्बन) प्रदर्शित किया जाय, वह 'विरोध' नामक अलंकार है" —ऐसा लक्षण दिया है। दण्डीने 'विरुद्धावयवविरोधः' (४।१।२२)—ऐसा कहा है। 'काव्यप्रकाश' में 'विरुद्धः सोऽपिच्छेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वयः'। 'यस्य विरोधस्य समर्थनं देयं ज्ञायते'। इन लक्षणों सम्बन्धस्वीय किञ्चित् भेद होते हुए भी, अतिशय समर्थन एक ही बात पड़ता है। विरोधपूर्वक संकीर्णताको कुछ लक्षण 'अलंकार' अलंकार भी मानते हैं।

१. अग्निपुराणमें वर्णित 'हेतु' अलंकारको दण्डीने चतुर्भुज-सुन्दर नामक अलंकार का दिख है। उन्होंने 'सूच्य' और 'लेश' को भी अलंकार नहीं माना है। परंतु दण्डीने 'चतुर्भुजसुन्दरम्'—यों कहकर इन तीनोंको उल्लेख अलंकारको कोटिमें रखा है। उन्होंने 'हेतु' का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया है। परंतु अग्निपुराणके चरक और ज्ञापक दोनों हेतुओंका उल्लेख किया है। अतः अग्निपुराणोक्त लक्षण ही यहाँ अपिगत है। अग्नि सूत्रका चरक हेतु है और पूरा अग्निज ज्ञापक हेतु। इस प्रकार हेतुके दोर्ध्व भेद देखे जाते हैं। काव्यार्थ दण्डी 'हेतु' में ही 'वाच्यलिङ्ग' 'अनुपम' तथा चरकचरमूलक 'अर्थ-उपम्य' का अन्तर्भाव मानते हैं। अतएव उन्होंने इन लक्षणों पुनः लक्षण आदि नहीं लिखे हैं। चरकचर 'हेतु' का 'लिङ्गवाच्य' कहते हेतुः—ऐसा लक्षण दिया है।

२. जैसे पदोंके अन्तर्भावके दर्शनसे उनके अर्थ-सम्बन्धी सारा चिह्न होते हैं वैसे चरकचर दर्शनसे अग्निकी सारा वृत्ति होती है। इस तरहके वर्धनोंमें ज्ञापक हेतु समझने चाहिये।

पारिभाषिकोंको 'मुख्या' और नैमित्तिकोंको 'औपचारिकी' कहते हैं। [ये ही क्रमशः 'अभिधा' और 'लक्षणा' हैं।] उस औपचारिकीके भी दो भेद हैं। जिसके द्वारा अभिधेय अर्थसे स्मरित हुआ शब्द किसी निमित्तक अमुख्य अर्थका बोधक होता है, वह वृत्ति 'औपचारिकी' है। ये ही दोनों भेद नैमित्तिकोंके भी होते हैं। वह लक्षणायोगसे 'साक्ष्यिकी' और गुणयोगसे 'गोपी' कहलाती है। अभिधेय अर्थके साथ सम्बन्ध रहकर जो अन्यार्थकी प्रतीति होती है, उसको 'लक्षणा' कहते हैं। अभिधेयके साथ सम्बन्ध, सामीप्य, समवाय, वैपरीत्य एवं क्रियायोगसे लक्षणा पाँच प्रकारकी मानी जाती है। गुणोंकी अनन्तता होनेसे उनकी विवक्षाके कारण गोपीके अनन्त भेद हो जाते हैं। लोकसीमाके वास्तवमें तत्पर कफिद्वारा जब अप्रस्तुत वस्तुके धर्म प्रस्तुत वस्तुपर सम्पन्न्यसे आहित—आरोपित किये जाते

हैं, तब उसे 'समाधि' कहते हैं। जिसके द्वारा वृत्तिसे अनुपलब्ध अर्थ चैतन्ययुक्त होकर भासित होला है, वह 'आक्षेप' कहा जाता है। इसको 'ध्वनि' भी माना गया है, क्योंकि वह ध्वनिसे ही व्यक्त होता है। इसमें ध्वनिके आश्रयसे शब्द और अर्थके द्वारा स्वतः संकल्पित अर्थ ही व्यञ्जित होता है। अभीष्ट कथनका विशेष विवक्षासे अर्थात् उसमें और भी उत्कर्षकी प्रतीति करानेके लिये जो प्रतिषेध-सा होता है, उसको 'आक्षेप' कहते हैं। अधिकार (प्रकरण) से पुथक्, अर्थात् अप्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तुकी जो स्तुति की जाती है, उसे 'अस्तुतस्तोत्र' (अप्रस्तुतप्रशंसा) कहते हैं। जहाँ किसी एक वस्तुके कहनेपर उसके सम्मान विशेषणवाले दूसरे अर्थकी प्रतीति हो, उसे विद्वान् पुरुष अर्थकी संक्षिप्तताके कारण 'समासोक्ति' कहते हैं। वास्तविक पदार्थका अपमान या निषेध करके किसी अन्य

१. अभिपूरणमें 'समाधि' का जो लक्षण दिया गया है, वह मरुभूमिके निम्नोद्भूत स्तम्भपर आधारित है—

अभिपूरणविरोधम् योऽन्यथाकल्पनम् । तत्र चार्थः समाधिः । श्रीकौण्टेयः ।

(पादपं १६ १०२)

दण्डीने अभिपूरणको लक्षणकी अधिकारप्रमाणसे अपने प्रथममें ले लिया है। कौण्टेयने आरोहणविरोधकण 'समाधि' की सम्पन्न्य लक्षणका दिया है। किन्तु कौण्टेयने अभिपूरण और दण्डीके ही शब्दोंके लेकर—'समाधिः योऽन्यथाकल्पनम् ।'—वह लक्षण दिया है। कौण्टेयने भी यही कहा करी है—'समाधिः योऽन्यथाकल्पनम् ।' ।

२. यहाँ आक्षेपको ध्वनिके आधार दिया है, क्योंकि इससे अभिधेयका भजन होता है।

३. वह 'आक्षेपलक्षण' का लक्षण है। आक्षेप लक्षणमें भी इसे लक्षणका भजन लेकर कहा है कि—

निराक्षेपे वस्तुविद्वान् यो विरोधार्थकिलम् । यन्मन्त्रार्थकिलम् । त आक्षेपे द्विधा मतः ।

इस लक्षणमें उक्त विषय और यन्मन्त्र विषयके केरसे आक्षेपके दो प्रकार बताये गये हैं।

४. इस 'अस्तुत-स्तोत्र' की प्रतीति 'अन्यथाकल्पन' का दिया है, इसी को 'अन्योक्ति' भी कहते हैं। अभिपूरणमें जो लक्षण दिया गया है, उसीको ध्वनिके अधिकारप्रमाणसे बहुत दिया है। अगर उक्त हो है कि ये 'अस्तुतस्तोत्र' के लक्षणमें 'अप्रस्तुतप्रशंसा' लिखी है। 'अन्यथा' लक्षण इस प्रकार है—

अधिकारारोपेन वस्तुनेऽन्यत्वं वा स्तुतिः । अस्तुतस्तोत्रं हि सा धीर्वाक्यम् ।

(४ २९)

दण्डीने इसी शब्दको संक्षिप्त शब्दोंमें कहा दिया है— 'अस्तुतस्तोत्रं स्तुत्यन्यत्वेन वा स्तुतिः' । (२। ३४०) कौण्टेयने अपनेकाली अभिधेयमें 'समासोक्ति' और किंचिद् दण्डीमें 'आस्तुतस्तोत्र' लिखे हैं।

५. आक्षेप लक्षणमें अपने प्रथममें अभिपूरणको लक्षणको यहाँ—यहाँ ले लिया है। अगर उक्त हो है कि अभिपूरणमें 'उक्ति' है और आक्षेपके प्रथममें 'उक्ति'। यहाँ अन्तमें 'पुथ' 'यत्त' प्रयोग है और यहाँ 'यत्त' 'यत्त'। दण्डीने इसी शब्दको कुछ अधिक स्पष्टताके लिये इस प्रकार लिखा है—

पदार्थको सूचित करना 'अपवृत्ति' है। जो प्रस्तुत किया जाता है, उसको 'पर्यायोक्ति' अभिधेय दूसरे प्रकारसे कहा जाता है अर्थात् कहते हैं। इनमेंसे किसी भी एकका नाम 'छानि' सीधे न कहकर प्रकारान्तरसे पुमा-फिराकर है ॥ १—२८ ॥

इस प्रकार आदि छान्नेन गृह्यपुराणमें 'सम्यग्दर्शनात्मकसंस्कारोंका कथन' नामक तीन सौ पैकलोखर्ची अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४९ ॥

तीन सौ छियालीसवाँ अध्याय काव्यगुण-विवेक

अग्निदेव कहते हैं—द्विजकेतु! गुणहोन काव्य पृथक् कहे गये हैं। जो काव्यमें महती शोभाका आनयन करता है, उसको 'गुण' कहा जाता है। यह सामान्य और वैशेषिकके भेदसे दो प्रकारका हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो, उसे 'सामान्य' कहा जाता है। सामान्य गुण शब्द, अर्थ और शब्दार्थको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो जाता है। जो गुण काव्य-शरीरमें शब्दके आश्रित होता है, वह 'शब्दगुण' कहलाता है। शब्दगुणके

काव्य विविधविधियं वस्तुतत्त्वसम्बन्धुः । अतिः संश्लेषस्तथा च मन्त्रलोचिपद्यते ॥

(२ २०५)

'सामान्योक्ति' की गणना काव्यगुण अन्तर्गतमें होती है, इस दृष्टिसे अग्निपुराणके सप्तममें 'गच्छी' इस शिखपरका प्रयोग अधिक महत्त्वपूर्ण है। अर्थात् तीन अलंकारिक 'सम्यग्दर्शिका' के लक्षणमें आगुण काव्यगतके अन्तर्गतका भी उल्लेख करते हैं।

१. काव्यदर्शकस्य दृष्टीने अग्निपुराणोक्त सप्तमकी अनुपूर्वकी दो उद्धृत कर लिया है। अन्तर्गत ही है कि अग्निपुराणमें 'विभिन्नार्थसूचनम्' भक्त है और काव्यदर्शक 'सूचनम्' के लक्षके 'रत्नम्' कर दिया गया है। काव्यने सम्यग्दर्शकसे इसी शब्दको प्रकाश किया है—

अनुक्तिरधीष्टा च विभिन्नार्थोत्प्रेषः । पदार्थसम्बन्धः किलोऽतिविश्रमः ॥

(२ २१)

इस सप्तममें 'विभिन्नार्थोत्प्रेषः' यह शब्द विशेष है। काव्यने गुण शब्दके इस लक्षणकी अलंकारिकी 'अनुक्ति' कहा है— 'सप्तमसमुदायसप्तमोऽनुक्तिः ।' (३ ५५) पञ्चम अलंकारिकीमें प्रकृत कस्तुक्ष निवेद करते अन्य शब्दको लक्षणान्वये 'अनुक्ति' कहा है।

२. शब्दने भी 'पर्यायोक्ति' का नाम लक्षण लिया है।

३. प्रचीनमें अथर्व, अत्रस्तुतप्रसंग, सप्तमोक्ति तथा पञ्चमोक्तिको 'छानि' कहकर जो उसे अलंकारीमें अन्तर्भूत करनेकी चेष्टा की है, उसका ध्वन्यलोचकस्य अलंकारधर्मने यही उक्तिके साथ सम्बन्ध दिया है।

४. इसी शब्दको लेकर सप्तमने कहा है—

यदि भवति वचनानुष्ठानेन वस्तुनि चोक्तस्तत्त्वमनुष्ठानम् ।

अपि अनुक्तिरिति दुर्गन्तव्यं निरालम्बनमिति संभवति ॥

अर्थात्—'गुणहित वचन करीके चोक्तरीति अन्तर्भूत नहीं मन्वेरा नहीं होता। यदि उसे अलंकारिक भी किया जाय तो वे अलंकार अलम्ब दुर्गन्तव्य सूचित करते हैं।'।

सात भेद होते हैं श्लेष, लालित्य, गाम्भीर्य, सौकुमार्य, उदारता, ओज और यौगिकी (समर्थ)। शब्दोंका सुस्थित संनिवेश 'श्लेष' कहा जाता है। जहाँ गुणादेश आदिके द्वारा पूर्वपदसम्बद्ध अक्षर संधिकी प्राप्त नहीं होता, वहाँ 'लालित्य' गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षणके अनुसर ठोसनीय उच्चभाष्यश्रुत शब्दसमूहको श्रेष्ठ पुरुष 'गाम्भीर्य' कहते हैं। वही अन्यत्र 'उत्तम शब्दक' या 'शब्दत्व' नामसे प्रसिद्ध है। जिसमें निरुत्तरहित कोमल अक्षरोंका बाहुल्य हो, उस शब्दसमूहको 'सौकुमार्य' गुणविशिष्ट माना गया है। जहाँ इत्याध्य विशेषणोंसे युक्त ढक्कड़ पदका प्रयोग हो,

वहाँ 'औदार्य' गुण माना जाता है। समासोंका बाहुल्य 'ओज' कहलाता है। यह गद्य-पद्यरूप काव्यका प्राण है। ब्रह्मासे लेकर तुणपर्यन्त जो कोई भी प्राणी है, उनके 'पीरुष'का वर्णन एकमात्र 'ओज' गुणविशिष्ट पदावलीसे ही होता है। जिस-किसी भी शब्दके द्वारा वर्चमान वस्तुका उत्कर्ष चहन करनेवाला गुण 'अर्थगुण' कहल जाता है। अर्थगुणके छः भेद प्रकाशित होते हैं—माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रीति एवं सामयिकता। क्रोध और ईर्ष्यामें भी आकारकी गम्भीरता तथा वैर्यधारणको 'माधुर्य' कहते हैं। अपेक्षित कार्यकी सिद्धिके लिये उद्योग 'संविधान'

६. भारतपुराणे कल्पवर्ण-गुण दत्त अने हैं—

स्तेयः उदारः समस्त सम्पत्तिर्वाप्युत्तमः सौकुमार्यम्।

अर्थवत् च सम्पत्तिराज च सौम्यः कल्पवर्णगुणः दत्तः।

अग्निपर्वके शब्दगुण सूत्र, अर्थगुण सूत्र और कल्पवर्ण गुण सूत्र अने हैं। कल्पवर्णगुण सूत्रमें भी यहाँक दत्त गुणोंका ही उल्लेख किया है। सामान्ये स्तेय और स्तेयने अक्षरार्थका गुण प्रदर्शित किये हैं।

२. भामहने सौकुर्म्य, उदार और ओज—इन तीन गुणोंको ही लक्ष्यका किया है। कल्पने शब्दगुण दत्त और अर्थगुण भी दत्त अने हैं। नाम दोनों विभक्तियोंके एक ही हैं किन्तु लक्षणमें भिन्न हैं। उद्योगे 'उदारस्तेय' का लक्षण इस प्रकार किया है—'स्युत्तमस्तेयः' इसकी व्याख्या करते हुए वे उल्लेख करते हैं—'स्युत्तमस्तेय' अर्थ सौम्य स्तेय एकत्र चरते हैं।—'सौम्य' शब्दके होनेपर बाहुल्य से यह एकत्रके लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसका नाम 'स्युत्तम' है।' उदारत्वके लिये 'सत्सुखभक्त्यम्'—का उदाहरण है। इसमें हो यह संधियुक्त होकर एकपदवत् उत्पन्न होती है। उद्योगे 'सिद्धसामर्थ्यसिद्धिम्'—का लक्षणका लक्षण किया है। इसके अनुसार फिर सामान्ये सिद्धिरूप का भी न गयी हो, यह 'स्तेय' है। उदार और सौम्यके लक्षणका अन्तर अग्निपुराणका 'सुविशुद्धस्तेय' शब्दार्थ स्तेयः।—का लक्षण ही है। सौम्यत्वके लियेका नाम लेकर 'सुविशुद्धस्तेय' स्तेयः।—का लक्षण किया है।

३. 'लालित्य' नामक गुणकी उल्लेख अत्रात्र नहीं मिलता। कल्पवर्णक लक्षण औरउद्योगे इस प्रकार किया है—'सौम्यता तु गाम्भीर्यम्'। इसमें भी अग्निपुराणके लक्षणकी भ्रमकायक टोका पड़ती है।

४. भौमरावके 'अग्निहोत्राचार्यस्य सुकुमार्यमिति स्मृतम्'—इस लक्षणमें अग्निपुराणकी सम्यक्त्वकी ही उल्लेख किया गया है। उद्योगे भी इसी शब्दगुणोंमें 'सुकुमार्य'की लक्षित करना है। कल्पने कल्पकी अक्षरार्थकी ही 'सौकुमार्य' कहा है। इसका आधार भी अग्निपुराणका लक्षण ही है।

५. भाष्यकार उद्योगे 'औदार्य' का लक्षण स्तेय-से वर्णित है-उद्योगे स्तेय-से वर्णित है। स्तेयत्वने वैभक्तके उत्कर्षका प्रतिकारण 'औदार्य' शब्द है, किन्तु यह लक्षण अर्थगुण है—'सुकुर्म्य उदार'।—शब्दगुणत्वकी उदाहरणका लक्षण उनके यहाँ 'विकटाचार्यम्' है जो सामान्यके लक्षणसे मिल जाता है। कल्पने कल्पवर्णके उद्योग लक्षणके 'औदार्यगुणस्तेय' स्तेयकार किया है। यथा—'सामान्यपुत्राव'। (३। २। १२) किन्तु यह उनके 'अर्थगुण'का लक्षण है। शब्दगुणके लक्षणों से कल्पकी विकटावली ही 'उदार' शब्द है। जिसके होनेपर यह लक्षण करते-से उत्पन्न होते हैं।

६. 'कल्पवर्ण'में भी 'ओज'का लक्षण उदाहरण किया गया है। कल्पने विकटाके उदाहरणकी 'ओज' कहा है। यह लक्षण सामान्य-बाहुल्यसे ही आता है अतः कल्पने कोई नयी बात नहीं कही है। 'सामान्यपुत्राव'के लियेका लक्षणने भी अग्निपुराणकी उद्योगमें ही 'ओजः' सामान्यपुत्राव'—इस प्रकार 'ओज'का लक्षण किया है।

७. कल्पने 'सुकुर्म्य-पदार्थ' सुकुर्म्यम्'—का लक्षणका लक्षण है। यहाँ यहाँ सभी पद सुकुर्म्य-पद ही, लक्षणमें कल्पने होनेके लक्षण विकट का लक्षण न हो, यहाँ 'सुकुर्म्य' है। यह लक्षण सामान्यका लक्षण है। अर्थवत् सुकुर्म्य से यहाँ कल्पते हैं, यहाँ लक्षण-वैभक्त

माना गया है। जो कठिन्ता आदि दोषोंसे रहित है तब 'सन्निवेश' विशेषका तिरस्कार करके मृदुस्पर्शमें ही भासित होता है, वह गुण 'कोमलता' के नामसे प्रसिद्ध है ॥ १—१४ ॥

जिसमें स्थूललक्षणाकी प्रयुक्तिक लक्षण सक्षित होता है, आशय अत्यन्त सुन्दररूपमें प्रकट होता है, वह 'उदास्ता' का प्रथम गुण है। इच्छित अर्थके प्रति निर्वाहका उपपादन करनेवाली हेतुगर्भिणी युक्तियोंको 'प्रौढ़ि' कहते हैं। स्वतन्त्र या परतन्त्र कार्यके बाह्य एवं आन्तरिक संयोगसे अर्थकी जो व्युत्पत्ति होती है, उसको 'समयिकता' कहते हैं। जो शब्द एवं अर्थ—दोनोंको उपकृत करता है, वह 'उभयगुण' (शब्दार्थगुण) कहलाता है। साहित्यशास्त्रियोंने इसका विस्तार छः भेदोंमें किया है—प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रसास्ता, पाक और राग। सुप्रसिद्ध अर्थसे सम्पन्न पदोंका सन्निवेश 'प्रसाद' कहा जाता है। जिसके उक्त होनेपर कोई गुण उत्कर्षको प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, विद्वान् उसको 'सौभाग्य' का 'आदर्य' कहलाते

हैं। तुल्य वस्तुओंका क्रमशः कथन 'यथासंख्य' माना जाता है। समयानुसार वर्णनीय दारुण वस्तुका भी अदारुण शब्दसे वर्णन 'प्रसास्त्य' कहलाता है। किसी पदार्थको उच्च परिणतिको 'पाक' कहते हैं। 'मृद्वीकापाक' एवं 'नारिकेलाम्बुपाक' के भेदसे 'पाक' दो प्रकारका होता है। आदि और अन्तमें भी जहाँ सौरभ्य हो, वह 'मृद्वीकापाक' है। काव्यमें जो छायाविशेष (श्लेषाधिक्य) प्रस्तुत किया जाय, उसे 'राग' कहते हैं। वह राग अध्यासमें लाया जानेपर सहज कान्तिको भी लाँच जाता है, अर्थात् उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है, जो अपने विशेष लक्षणसे अनुभवमें आता हो, उसे 'वैशेषिक गुण' जानना चाहिये। यह राग तीन प्रकारका होता है—हारिद्राग, कौसुम्भराग और नीलीराग। (यहाँतक सामान्य गुणका विवेचन हुआ)। अब 'वैशेषिक'का परिचय देते हैं। वैशेषिक उसको जानना चाहिये, जो स्वलक्षणगोचर ही—अनन्यसाधारण हो ॥ १५—२६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेक महापुराणमें 'काव्यगुणविवेककथन' नामक तीन सौ छिन्नश्लोकोंमें अष्टावक्र पूरा हुआ ॥ ३४६ ॥

ही दण्डीने सरस भाषाकी 'मधुर' कल्पना है 'मधुर' शब्द कोने 'समकालिकप्रकरण' में अष्टमपुराणके लक्षणका ही भाग लेकर लिखा है—'मधुरं मधुसुखकार्यः ओषधिर्यथाशुभम्'। यह अर्थका मधुर है। मधुरता मधुरीका लक्षण से भी नामकी भाँति 'पुष्पसुन्दर्य' ही भली है।

१. दण्डीने लक्षणासे अपने लक्षणमें कुछ ऐसा ही नाम प्रकट किया है। उनका कहना है कि—“जिस काव्यका उपकरण कालेपर उसमें किसी उत्कृष्ट गुणकी प्रतीति हो, चाहे 'उदास्ता' नामक गुण है। उसके द्वारा काव्यपद्धति 'कृतार्थ' (भाष्यकारकीर्णी) होती है।”

२. जोशरामने इसी अर्थकाको और भी सरल शैलीमें कहा किया है—'विशेषितार्थनिर्णयः यज्जने विविचिन्ति मूढाः'।
३. दण्डीने इसी लक्षणका भाग लेकर 'प्रसादस्तु प्रसिद्धार्थम्' ऐसा लक्षण दिया है। काव्यमें ही अर्थकीप्रत्येक प्रसादः' यों कहकर इसी अर्थकाकी पुष्टि की है। जोशरामने भी 'मधु सख्यप्रकरण' प्रसाद, स्वेतिशब्दों— यों लिखकर पूर्णतः अर्थकाका ही प्रमाण दिया है।

४. 'यथासंख्य'को अर्थकीन अर्थकीकीने गुण चाहे कहा है, उसे अर्थकाको कोटिमें रखा है

तीन सौ सैंतालीसवाँ अध्याय

काव्यदोष-विवेक

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! 'दृश्य' और 'श्रव्य' काव्यमें यदि 'दोष' हो तो वह सङ्घट्ट सभ्यों (दर्शकों और पाठकों) के लिये ऋद्वेगजनक होता है। वक्ता, वाचक एवं वाच्य—इनमेंसे एक-एकके नियोगसे, दो-दोके नियोगसे और तीनोंके नियोगसे सात प्रकारके दोष होते हैं। इनमें 'वक्ता' कविको माना गया है, जो संहितान, अविनीत, अज्ञ और ज्ञाताके भेदसे चार प्रकारका है। निमित्त और परिभाषा (संकेत) के अनुसार अर्थका स्मरण करनेवाले शब्दको 'वाचक' कहते हैं। उसके दो भेद हैं—'पद' और 'वाक्य'। इन दोनोंके लक्षणोंका वर्णन पहले हो चुका है। पददोष दो प्रकारके होते हैं—असाधुत्व और अप्रयुक्तत्व। व्याकरणशास्त्रसे विरुद्ध पदमें विद्वानोंने 'असाधुत्व' दोष माना है। काव्यकी व्युत्पत्तिसे सम्पन्न विद्वानोंद्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया हो, उसमें 'अप्रयुक्तत्व' दोष कहा जाता है। अप्रयुक्तत्वके भी पाँच भेद होते हैं—छान्दस्यत्व, अविस्पष्टत्व, कहत्व, असामयिकता एवं ग्राम्यत्व। जिसका लोकभाषामें प्रयोग न हो, वह 'छान्दस्यत्व' दोष एवं जो ओष्ठगम्य न हो, वह 'अविस्पष्टत्व'

दोष कहलाता है। अविस्पष्टत्वके भेद निम्नलिखित हैं—गूढार्थता, विपर्यस्तार्थता तथा संशयितार्थता। जहाँ अर्थका क्लेशपूर्वक ग्रहण हो वहाँ 'गूढार्थता' दोष होता है। जो विवक्षितार्थसे भिन्न शब्दार्थके ज्ञानसे दूषित हो उसे 'विपर्यस्तार्थता' कहते हैं। अन्यार्थत्व एवं असमर्थत्व—ये दोनों दोष भी 'विपर्यस्तार्थता' का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें अर्थ संहित होना है, उसको 'संशयितार्थता' कहते हैं। यह सङ्घट्टके लिये ऋद्वेगकारक न होनेपर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक उच्चारण न होना 'कहत्वदोष' माना जाता है। जो रचना समय—कविजन-निर्धारित मर्यादासे व्युत्त हो, उसमें 'असामयिकता' मानी जाती है। उस असामयिकताको मुनिजन 'वेया' कहते हैं। जिसमें निकृष्ट एवं दूषित अर्थकी प्रतीति होती है, उसमें 'ग्राम्यत्वदोष' होता है। निन्दनीय ग्राम्यार्थके कथनसे, उसके स्मरणसे तथा उसके वाचक पदके साथ सम्पन्नता होनेसे 'ग्राम्यदोष' तीन प्रकारका है। 'अर्थदोष' साधारण और प्रातिस्वितकके भेदसे दो प्रकारका होता है। जो दोष अनेकवर्ती होता है, उसको 'साधारण' माना गया है। क्रियाश्रित,

१. काव्यमें 'दोष' का परिहार अत्यन्त आवश्यक कहा गया है। वसुदेवो वक्ता है कि—जिस प्रकार सुन्दर—से-सुन्दर सौंदर्य के लिये एक दायरी की जाती है उसी प्रकार दोषों के लिये अज्ञान हो जाता है। अतः दोषोंकी कल्पना उनका नहीं करनी चाहिये। (काव्य-२१/४३) मानवने दोषपूर्ण काव्यको कुपुत्रके समान विदायनक कहा है। काव्य (अव्यय)—काव्यक है कि दोषपूर्ण काव्य ही कीर्तिका विस्तार करनेवाला है। अग्निपुराणमें पाठक और काव्यके दोषोंके स्मरणोंके लिये ऋद्वेगजनक कहा गया है। वसुदेवोंने अपने 'महोत्सव' में काव्यके दस दोष गिनाये हैं। वक्ता—निगूह, अर्थान्तर, अर्थहीन, विधर्ष, एकवर्ण, अभिप्रायार्थ, न्यायप्रेष, विमल, विरुद्ध तथा सम्बन्धित। अग्निपुराणमें इन सबका वर्णन तो है ही, अन्यत्र दोषोंकी भी विस्तारपूर्वक उद्घाटन की गयी है। काव्यके अव्यय विरुद्ध दस दोष भरीतक दोषोंपर ही अवधारित हैं। दशहोने भी विरुद्ध शब्दोंके साथ उहाँ दस दोषोंको वर्णनीय कहा है। काव्यने सबसे अधिक दोषोंकी उद्घाटन की है, किन्तु उनका कोई क्रमबद्ध वर्णन देखनेमें नहीं आता, कल्पि उहाँने अपना शब्द उच्च दोषकीव्यवस्था ही लग दिया है।

२. अग्निपुराणमें सबसे कम, वाचक और वाच्य—इन दोनोंमें एक-एक, दो-दो और तीनोंके नियोग (सम्बन्ध)—से सात प्रकारके दोष माने हैं। वक्ता—वक्ताविपुलदोष, वाचकविपुलदोष, वाच्यविपुलदोष, वाच्यवाचकविपुलदोष, वाच्यवाच्यविपुलदोष और वक्तावाचकविपुलदोष।

कारकभ्रंश, विसंधि, पुनरुक्तता एवं व्यस्त-सम्बन्धताके भेदसे 'संस्कारण दोष' तीन प्रकारके होते हैं। क्रियाहीनताके 'क्रियाभ्रंश', कर्त्तृ अति-कारकके अभावको 'कारकभ्रंश' एवं संधिदोषको 'विसंधि' कहते हैं ॥ २—२५ ॥

विसंधि दोष दो प्रकारका होता है—'संधिक्रम-अभाव' एवं 'विरुद्ध संधि'। विरुद्ध पदान्तरकी प्रतीति होनेसे विरुद्ध संधिको कहकर माना गया है। बार-बार कथनको 'पुनरुक्तता' दोष कहते हैं। यह भी दो प्रकारका होता है—'अर्थावृत्ति' एवं 'पदवृत्ति'। 'अर्थावृत्ति' भी दो प्रकारकी होती है—काव्यमें प्रयुक्त अभीष्ट वह विविधित शब्दके द्वारा एवं शब्दान्तरके द्वारा 'पदवृत्ति'में अर्थभी आवृत्ति नहीं होती, पदमात्रकी ही आवृत्ति होती है। जहाँ व्यवधानसे भली-भाँति सम्बन्ध हो, जहाँ 'व्यस्त-सम्बन्धता' दोष होता है। सम्बन्धान्तरकी प्रतीतिसे, सम्बन्धान्तरजन्य होनेसे तथा इन दोनोंके अभावमें भी अन्तर्व्यवधानसे व्यस्त-सम्बन्धताके तीन भेद हो जाते हैं। बीचमें पद अथवा वाक्यसे व्यवधान होनेके कारण ठक भेदोंमेंसे प्रत्येकके दो-दो भेद और होते हैं। पद और वाक्यमें अर्थ और अर्थ्यमानके भेदसे चत्वार्यधिक दो भेद होते हैं। पदगत वाक्य 'व्युत्पादित' और 'व्युत्पाद्य' के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। यदि हेतु अभीष्टसिद्धिमें व्यापारकारी हो तो वह वसन्त दोष माना गया है। वह 'हेतुदोष' प्रकार प्रकाश होता है—असम्पर्कत्व, असिद्धत्व, विरुद्धत्व, अनेकान्तिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, कालकालित्व, संकर, पक्षमें अभाव, सपक्षमें अभाव, विपक्षमें अस्तित्व और ग्वारहवाँ निरर्थकत्व। यह इष्टव्यवहारकृतित्व दोष काव्य और नाटकोंमें तथा सहृदय सभ्यसदोंमें (श्रोताओं, दर्शकों और पाठकोंमें) मार्मिक पोड़ा उत्पन्न करनेवाला है। निरर्थकदोष दुष्कर निजन्म-वृद्धि

काव्यमें दुष्ट नहीं माना जाता। पूर्वोक्त गूढार्थत्वदोष दुष्कर चित्रबन्धमें विद्वानोंके लिये दुःखप्रद नहीं प्रतीत होता। 'ग्राम्यत्व' भी यदि सौक और स्वरूप दोनोंमें प्रसिद्ध हो तो उद्देगकारक नहीं मान पड़ता। क्रियाभ्रंशमें यदि क्रियाका अग्राह्य करके इसका सम्बन्ध जोड़ा जा सके तो वह दोष नहीं रह जाता। इसी तरह छंदकारकता दोष नहीं रह जाता, जब कि अक्षेपबलसे कारकका अग्राह्य सम्भव हो जाय। जहाँ 'प्रगुह्य' संज्ञा होनेके कारण प्रकृतिभ्रम प्राप्त हो, जहाँ विसंधित्व दोष नहीं माना गया है। जहाँ संधि कर देनेपर उच्चारणमें कठिनाई आ जाय, वैसे दुर्वाच्य स्थलोंमें विसंधित्व दोषकारक नहीं है ॥ २६—२७ ॥

'अनुप्रास' अलंकारकी योजनामें पदोंकी आवृत्ति तथा व्यस्त-सम्बन्धता शुभ है। अर्थात् दोष न होकर गुण है। अर्थसंग्रहमें अर्थावृत्ति दोषकारक नहीं होती। वह व्युत्क्रम (क्रियोलङ्घन) आदि दोषोंसे भी लिप्त नहीं होती। उपमान और उपमेयमें विभक्ति, संज्ञा, लिङ्ग और वचनका भेद होनेपर भी वह एकतक दोषकारक नहीं माना जाता, जबतक कि बुद्धिमान् पुरुषोंको इससे उद्देगका अनुभव नहीं होता। (उद्देगजनकता ही दुष्करताका बीज है।) यह न हो तो माने गये दोष भी दोषकारक नहीं समझे जाते। अनेककी एकसे और बहुदोषकी बहुदोषसे दी गयी उपम्य शुभ मानी गयी है। (अर्थात् यदि सद्व्योक्तोंके उद्देग न हो तो लिङ्ग-वचन-व्यक्ति-भेद होनेपर भी दोष नहीं माना जाय।) कविवर्योंका परम्परानुमोदित सदाचार 'समय' कहा जाता है। जिसके द्वारा समस्त सिद्धान्तवादी निर्वाच्य संचरण करते हैं तथा जिसके ऊपर कुछ ही सिद्धान्तवादी चल पाते हैं—इस पक्षद्वयके कारण सामान्य समय दो भेदोंमें विभक्त हो जाता है। वह मतभेद किसीको

तो सिद्धान्तका आश्रय लेनेसे और किसीको भ्रान्तिसे होता है। किसी भुनिके सिद्धान्तका आधार तर्क होता है और किसीके मतका आलम्बन क्षणिक विज्ञानवाद। किसीका यह मत है कि पञ्चभूतोंके संचयतसे शरीरमें चेतनता आ जाती है, कोई स्वतःप्रकाश ज्ञानको ही चैतन्यरूप मानते हैं। कोई ब्रह्मत्व स्मृततावादी है और कोई शब्दानेकान्तवादी। रीच, वैष्णव, शाक्त तथा सौर सिद्धान्तोंको माननेवालोंका विचार है कि इस जगत्का कारण 'ब्रह्म' है। परंतु सांख्यवादी प्रधानतत्त्व (प्रकृति) को ही द्रव्य जगत्का कारण मानते हैं। इसी वाणीलेखकमें विचरते हुए विचारक जो एक-दूसरेके प्रति विपर्यस्त दृष्टि रखते हुए परस्पर दुर्लभोद्गात

एक-दूसरेको बंधते हैं, उनका वह भिन्न-भिन्न मत वा मार्ग ही 'विशिष्ट समय' कहा गया है। यह विशिष्ट समय 'असत्के परिग्रह' तथा 'सत्के परित्याग'के कारण दो भेदोंमें विभक्त होता है। जो 'प्रत्यक्ष' आदि प्रमाणोंसे बाधित हो, उस मतको 'असत्' मानते हैं। कवियोंको वह मत प्रद्वन करना चाहिये, जहाँ ज्ञानका प्रकाश हो। जो अर्थक्रियाकारी हो, वही 'परमार्थ सत्' है। अज्ञान और ज्ञानसे परे जो एकमात्र ब्रह्म है, वही परमार्थ सत् जाननेयोग्य है। वही सृष्टि, पालन और संहारका हेतुभूत विष्णु है, वही शब्द और अलंकाररूप है। वही अपरा और परा विद्या है। इसीको जानकर मनुष्य संसारबन्धनसे मुक्त होता है ॥ २८—४० ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अग्निपुराणविशेषका सधन' नामक

तीन सौ सौतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४७ ॥

तीन सौ अड़तालीसवाँ अध्याय

एकाक्षरकोष

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं तुम्हें 'एकाक्षराभिधान' तथा मातृकाओंके नाम एवं मन्त्र बतलाता हूँ। सुनो—'अ' नाम है भगवान् विष्णुका। 'अ' निषेध अर्थमें भी आता है। 'आ' ब्रह्माजीका बोध कराता है। वाक्य प्रयोगमें भी उसका उपयोग होता है। 'सीमा' अर्थमें 'आ' अव्ययपद है। क्रोध और पीड़ा अर्थमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। 'इ' काम अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ई' रति और लक्ष्मीके अर्थमें आता है। 'उ' शिवका वाचक है। 'ऊ' रक्षक आदि अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। 'ऋ' सम्बन्धका बोधक है। 'ॠ' अदितिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ल', 'लृ'—ये दोनों अक्षर दिति एवं कुमार कार्तिकेयके बोधक हैं। 'ए' का अर्थ है देवी। 'ऐ' योगिनीका

वाचक है। 'ओ' ब्रह्मजीका और 'औ' महादेवजीका बोध करानेवाला है। 'अं' का प्रयोग काम अर्थमें होता है। 'अः' प्रताप (श्रेष्ठ)-का वाचक है। 'क' ब्रह्मा आदिके अर्थमें आता है। 'कु' कुत्सित (निन्दित) अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'खं'—यह पद सून्य, इन्द्रिय और मुखका वाचक है। 'ग' अक्षर यदि पृथिवीमें हो तो गन्धर्व, गणेश तथा गायकका वाचक होता है। नपुंसकलिङ्ग 'ग' गीत अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'घ' घण्टा तथा करधनीके अग्रभागके अर्थमें आता है। 'ताडन' अर्थमें भी 'घ' आता है। 'ड' अक्षर विषय, स्मृति तथा धारका वाचक है। 'च' दुर्जन तथा निर्मल अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'छ'का अर्थ छेदन है। 'जि' विजयेके अर्थमें आता है। 'ज' पद गीतका

वाचक है। 'झ'का अर्थ प्रज्ञा, 'ञ'का बल तथा 'ट'का गायन है। 'ठ'का अर्थ चन्द्रमण्डल, शून्य, शिव तथा उद्वन्धन है। 'ड' अक्षर रुद्र, ध्वनि एवं त्रासके अर्थमें आता है। डका और ठसकी आवाजके अर्थमें 'ड'का प्रयोग होता है। 'ण' निष्कर्ष एवं निक्षयके अर्थमें आता है। 'त'का अर्थ है तस्कर (चोर) और सूअरकी पूँछ। 'थ' भक्षणके और 'द' छेदन, धारण तथा शोभनके अर्थमें आता है। 'य' घाता (घारण करनेवाले या ब्रह्माजी) तथा धूस्तूर (धतूरे) के अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'न'का अर्थ समूह और सुगत (बुद्ध) है। 'प' उपवनका और 'पू' झंझावातका बोधक है। 'फ' फूँकने तथा निष्कल होनेके अर्थमें आता है। 'बि' पक्षी तथा 'भ' ताराओंका बोधक है। 'मा'का अर्थ है—लक्ष्मी, मान और माता। 'व' योग, घाता (यात्री अथवा दयादिन) तथा 'इरिण' नामक वृक्षके अर्थमें आता है ॥ ९—१० ॥

'र'का अर्थ है—अग्नि, बल और इन्द्र। 'ल'का विधाता, 'व'का विस्लेषण (वियोग या बिलगाव) और वरुण तथा 'स' का अर्थ शयन एवं सुख है। 'ष' का अर्थ श्रेष्ठ, 'स' का परोक्ष, 'सा' का लक्ष्मी, 'स' का बाल, 'ह'का धारण तथा रुद्र और 'क्ष' का क्षेत्र, अक्षर, नृसिंह, हरि, क्षेत्र तथा पालक है। एकाक्षरमन्त्र देवतारूप होता है। वह भोग और मोक्ष देनेवाला है। 'ह्रीं ह्यशिरसे नमः' यह सब विद्याओंको देनेवाला मन्त्र है। अकार आदि नौ अक्षर भी मन्त्र हैं, उन्हें उत्तम 'मातृका-मन्त्र' कहते हैं। इन मन्त्रोंको एक कमलके दलमें स्थापित करके इनकी पूजा करे। इनमें नौ दुर्गाओंकी भी पूजा की जाती है। भगवती, कात्यायनी, कौशिकी, चण्डिका, प्रचण्डा,

सुरादिका, उग्रा, पार्वती तथा दुर्गाका पूजन करना चाहिये। 'ॐ चण्डिकायै विद्महे भगवत्यै धीमहि तन्नो दुर्गा वच्चेदयात्'—यह दुर्गा मन्त्र है। चण्डिका आदिके क्रमसे पूजन करना उचित है। अजिता, अपराजिता, जवा, विजया, कात्यायनी, भद्रकाली, मङ्गला, सिद्धि, रेवती, सिद्ध आदि षट्क तथा एकपाद, भीमरूप, हेतुक, कामालिकाका पूजन करे। मध्यभागमें नौ दिक्पालोंकी पूजा करनी चाहिये। मन्त्रार्चकी सिद्धिके लिये 'ह्रीं दुर्गे तक्षिणि स्वाहा'—इस मन्त्रका जप करे। गौरीकी पूजा करे, धर्म आदिका, स्कन्द आदिका तथा शक्तियोंका यजन करे। प्रज्ञा, ज्ञानक्रिया, चाचा, काशीसी, प्वासिनी, घामा, ज्येष्ठा, रीरा, गौरी, ह्री तथा पुरस्सर देवीका 'ह्रीं सः महागौरी रुद्रदक्षिणे स्वाहा'—इस मन्त्रसे महागौरीका तथा ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, सुभगा, ललिता, कामिनी, काममाला और इन्द्रादि शक्तियोंका पूजन भी एकाक्षर मन्त्रोंसे होता है। गणेश-पूजनके लिये 'ॐ गं स्वाहा' यह मूलमन्त्र है। अथवा—'नं गणपतये नमः।' से भी उनकी पूजा होती है। रक्त, शुक्ल, दन्त, नेत्र, परशु और मोदक—यह 'चण्डिका' कहा गया है। 'गन्धोल्काय नमः।' से क्रमशः गन्ध आदि निवेदन करे। गज, महागणपति तथा महोल्क भी पूजकके योग्य हैं। 'कृष्णाब्जाय, एकदन्ताय, त्रिपुरान्तकाय, इयामदन्तविकटहरहस्ताय, लम्बान्ध्रान्धाय, पद्माक्षाय, मेघोल्काय, धूमोल्काय, वक्रतुण्डाय, विष्णोक्षराय, विकटोत्कटाय, कजेन्द्रमनाय, भुजगेन्द्रहाराय, शशाङ्कधराय, कलाधिपतये स्वाहा।'—इन मन्त्रोंके आदिमें 'क' आदि एकाक्षर बीज-मन्त्र लगाये और अन्तमें 'नमः' एवं 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करे। फिर इन्हीं मन्त्रोंद्वारा तिलोंसे होम आदि करके मन्त्रार्थभूत

देवताका पूजन करे। अथवा द्विरेफ, द्विमुख एवं कुम्भर कार्तिकेयजीने कात्यायनको जिसका उपदेश ह्यक्ष आदि पृथक् पृथक् मन्त्र हो सकते हैं। अथ क्रिया वा, यह व्याकरण बतलाऊँगा ॥ ११-२८ ॥

इस प्रकार यदि अपनेक साधुगुरुको 'एकधरविध्वन' नामक

तीन सौ अक्षरालिखी अभ्यास पूरा हुआ ॥ ३४८ ॥

तीन सौ उनचासवीं अध्याय

व्याकरण-सार

स्कन्द बोले—कात्यायन। अब मैं बोधके लिये तथा बालकोंको व्याकरणका ज्ञान करानेके लिये सिद्ध शब्दरूप सारभूत व्याकरणका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले प्रत्याहार आदि संज्ञाएँ बतलायी जाती हैं, जिनका व्याकरणशास्त्रोप प्रक्रियामें व्यवहार होता है।

अइठण्, अलुक्, एओह्, ऐओच्, ह्यक्वरट्, लण्, अमङ्गणम्, इधव्, वधधच्, अङ्गणङ्कटम्, खाण्ड्यङ्कटम्, कणप्, श्धसर्, हल्।

ये 'माहेश्वर सूत्र' एवं 'अधर-समाप्ताव' कहलाते हैं। इनसे 'अण्' आदि 'प्रत्याहार' बनते हैं। उपदेशात्मक्याये अन्तिम 'हल्' तथा अनुसंगिक

'अच्' की 'इत्' संज्ञा होती है। अन्तिम इत्संज्ञक वर्णके साथ गृहीत होनेवाला आदि वर्ण इन दोनोंके मध्यस्वर्ती अधरोंका तथा अपना भी ग्रहण करानेवाला होता है। इसीको 'प्रत्याहार' कहते हैं, वीसा कि निम्नाङ्कित उदाहरणसे स्पष्ट होता है—अण्, एङ्, अट्, वय्, (अथवा वम्), क्व्, झव्, भव्, अक्, इक्, उक्। अण्, इण्, यण्—ये तीनों पर जकार अर्थात् लण् सूत्रके णकारसे बनते हैं। अण्, वण्, उण्, अच्, इच्, एच्, ऐच्, अय्, मय्, झय्, खय्, जय्, झट्, खट्, चट्, यट्, सट्, अल्, हल्, वल्, रल्, झल्, शल्—ये सभी प्रत्याहार हैं ॥ १-७ ॥

इस प्रकार यदि अपनेक साधुगुरुको 'व्याकरण-सार-वर्णन' नामक

तीन सौ उनचासवीं अभ्यास पूरा हुआ ॥ ३४९ ॥

१. 'उपदेश' कहते हैं—अर्थात् उपकारणको। यहाँ जो चौरस 'माहेश्वरसूत्र' है, वे ही 'उपदेश' कहते गृहीत होते हैं।

२. 'इत्' का अर्थ है—आग्रस वर्ण।

३. 'अच्' स्वर अक्षरोंका नाम है।

४. जिसकी 'इत्' संज्ञा होती है, उसका स्वर ही उच्चारण है। 'अइठण्' शब्दोंमें जो अन्तिम प्रकार आदि हैं, उनकी भी 'इत्संज्ञा' होती है, अतः वे भी सुब हो सकती हैं। उक्त ग्रन्थ केना अण्' आदि प्रत्याहार-सिद्धिके लिये है। वे उन प्रत्याहारोंके अक्षरोंमें मिले नहीं जाते।

५. जिसमें अधरोंका प्रत्याहार—संक्षेप किया गया है, वह 'प्रत्याहार' कहा जाता है। जैसे 'अण्' प्रत्याहारमें 'अ, इ, उ, ए, औ' इतने ध्वनियोंका संक्षेप किया गया है। अर्थात् 'अण्' इस संक्षेपके बदले उपकारणके उक्त चौरस अक्षरोंका ग्रहण होता है। 'प्रत्याहार' बचानेकी विधि इस प्रकार है—'अइठण्' आदि सूत्र उपदेश हैं। उनके अन्तिम इत् 'क्' आदि हैं, उनकी 'इत्संज्ञा' होती है, वह उक्त बचानी जा चुकी है। अब अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण 'क्' के साथ गृहीत होनेवाला अक्षरध्वनि 'अ' हो तो ऐसे मिलकर 'अण्' हुआ। यह 'अण्' जोबधके 'इ' उ'का भी ग्रहण करता है और अपना अर्थात् उपकारण भी जोबध होता है। इसी प्रकार अन्तिम इत्संज्ञक 'ऐओह्'का जो 'च्' है, उसके साथ आदि वर्ण 'अ'को ग्रहण करनेपर 'अच्' बनता है, जो 'अ इ उ ए औ ऐ ओ'—इन की स्वयंको जोबध करता है। ऐसे ही 'हल्' सूत्रका अन्तिम अधर 'ल्' इत्संज्ञक है। इसके साथ आदिमें 'ह व य र ट्' का 'ह' गृहीत हुआ तो 'हल्' प्रत्याहार बना। यह 'हल्' 'ह व य र ल म य ङ म ङ व य ङ व य म य ङ द ख क ङ ङ व य ट ङ क ङ स व स ह'—इन सभी व्यञ्जनध्वनियोंका जोबध हुआ इसी तरह अन्य प्रत्याहारोंको भी समझना चाहिये।

तीन सी पचासवाँ अध्याय

संश्लेषे' सिद्ध रूप

कुमार कार्तिकेय कहते हैं :-कात्यायन !

अब सिद्ध साधक वर्णन करेंगे। पहले 'स्वसंधि' मतलायी जाती है—दण्डाग्रम्, सप्तशतम्, इधीधम्, नदीकृते, मधुदकम्, पितृबन्धः, लुकाः।

सवेदम्, सकलोदकम्, अर्धघोऽयम्, तवत्कारः,
 सैक, सिन्धी, तवीदणम्, खट्कीवोऽभवात्,
 इत्येवम्, व्यसुधीः, चरखलकृतम्, पित्रघोषवनम्,
 दात्री,^१ पायकः,^२ स्नायकः,^३ वयः,^४ त इह, तथिह

[illegible][illegible][illegible]

४. अत्र गुण-सकरोत् ('अकरोत्' १-पा०-६५, ६६) के अन्तर्गत दिने जाते हैं—सक-इदम्-सकरोत्। यहाँ 'उ' के अन्तिम 'ज' और इदम् के 'इ' के स्थानमें 'ए' हो गया है। इसी तरह अन्यत्र संज्ञान्त जातिये। सकल-उदकम्-सकलरोदकम्। अर्ध-अर्धोऽयम्-अर्धार्धोऽयम्। त्व-सुखर-सुखारः।

५. कृद्विभक्ति ('कृद्विभि'—क+सू+इ+ए। ८६). के अन्त्य-अ=रुच-विभ; यहाँ आ=एके स्थानमें 'ऐ' हुआ है। एकात्मक सा+येवी=मित्री। तत्प+ओरम्ब=उदीयनम्। चरुता=जीवत=चरुजीवः ।

६. अथ 'कण्ठोत्त' (इसो कण्ठोत्त' - अ० सू० ६।१।५०) के उपसर्ग देने जाते हैं इति-हन्-कण्ठोत्तम्। यहाँ इति के उपसर्ग 'इत्त' के स्थानमें न् हुआ है वि० अणुषी०-कण्ठोत्तः। यत्-अर्धकृतम्-यत्कृतम्। यहाँ ड के स्थानमें न् हुआ है यित्-अर्धोपसर्गम्-विश्वीयधनम्। यत्-ई-यत्तः। यहाँ 'य' के स्थानमें 'इ' हुआ है। अन्त्य बीमे यत् के उपसर्गमें लङ्कृतिः 'य' मिला है, इसका प्रत्यये है—ल० अङ्कृतिः=लङ्कृतिः।

[illegible]

_____

हृत्पादि'। तेऽत्र, योऽत्र जलेऽक्कजम्'। जहाँ संधि न होकर प्रकृत रूप ही रह जात है, उसे 'प्रकृतिभाव' कहते हैं। उसके उदाहरण—ने अहो, ऐहि, अ अवेहि, इ इन्नकम्, ठ ठत्तिह, कवी एत्ती, बावु एत्ती, यने इमे, अम्मी एते, यन्नभते एहि देव इमं नय'॥ १—५ ॥

अथ 'ष्वञ्जनस्य' क्य चर्चनं कर्तव्यम्—काम्यम् ।
 अनेकमातुक्तः । बहते । तदिमे । अन्नादि । वाङ्मयितः ।
 चण्मुखः । वाङ्मनसम् । इत्यादि । वाङ्भावादिः ।
 वाङ्मनसम् । तच्छरीरकम् । तज्जुनाति । तज्जयेत् ।
 कुङ्कुमसौ । सुगण्डिह । भवाङ्गम् । भवाङ्गम् ।
 भवाङ्गीका । भवाङ्गकः । भवाङ्गस्यैवम् । भवाङ्गस्यैवम् ।

१ यह 'लोपोदेश-लक्षि' (लोपः आकस्मिक) — यं सू० ८ (३।१६) ई. वे-सू-इस भाष्यमें 'ए' की कता हुआ—इ-अप-इत
केस भिन्न 'लोपोदेश' के निमित्तप्रकार 'इ' का लोप ही गया—'इ इ' का लोप य होनेपर 'लक्षि' मया.

३. जहाँ 'पूर्ववर्ण सॉमि' (एक सप्तमवर्ण) = ५० सू = ५ : १ : १ : ५ है। से.अथ, से.अथ, असे.अथअथ—इन चीजों की परीचें 'अ' अफले आलेके अन्तर्गते मिल गयी हैं।

[illegible][illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

संधि^१ जाननी चाहिये—कश्चिन्धात् । कश्चरेत् । कश्चतुर^२ । कः चतुर । कश्चरः^३ । कः
कष्ट^४ । कष्ट^५ । कः स्वः^६ । कश्चनेत् । स्वः । कः फलेत्^७ । कः शयिषा^८ ।
कश्चनेत् । कश्चनेति । कश्चपेत् । कश्चनेत् । कोऽप्रबोधः^९ । क उत्तमः^{१०} । देवापते^{११} ।

अतः इनके अन्तर्गत 'व्याज्जोते' तथा 'तुज्जम्' भी वैकल्पिक हैं, इसमें वे दोनोंका 'वज्जम्' लेते' तथा 'वज्जम्-हीम्'=व्याज्जहीम्। यहाँ ह्रास्विक्रान्ते अनुस्वार 'ज्' भी वज्ज 'ज्' हो गया है। एवं-वज्ज-वज्जवज्ज', 'वज्जं वज्जिन्ति-वज्जवज्जिन्ति — वे दोनों वैकल्पिक पाठान्तर्गत अन्तरम् हैं यहाँ अनुस्वारही वज्ज 'वज्जवज्जम्' (अन्-सू-८।४।५९) के विकल्पानुसार पाठान्तर्गत वज्जम् 'ज्' और 'ज्' हो गये हैं।

‘आह्वयसीध’ के कुछ और भी भेद हैं जो यहाँ कीजिए आकरान्त विहित नहीं हैं। जैसे ‘पूर्वजान्-सीध’। इसके दो प्रकारके लक्षण हैं ‘इधो होउ-आकरान्तम्’ (८.४।६२) — इस सूत्रके अनुसार ‘अन्’ के जो अकारके लक्षण हैं पूर्वजान् होता है, इसके ‘आसीधः’ इत्यादि अकारान्त हैं यहाँ ‘आह्-सीध’ इस अकारान्त ‘ह’ को मात्र पूर्वजान् — ‘अ’ हो गया है। ‘अहः लकारान्तः पूर्वजान्’ — इस सू. सूत्र (८।४।६३) के अनुसार ‘अह्’ अकारान्त के ‘अह्’ और ‘लकार’ के अक्षर वर्णों को मात्र पूर्व-जान् होता है। इसके अकारान्त हैं — अथायम्, अताययम्। ‘अन्’ के अकारान्त को अक्षरान्त होता है, ‘अह्’ को लकार। इसमें संशय नहीं उदाहरण हैं।

[illegible]

१. 'कः+किम्+इ'—कर्मिकण्डः। यहाँ किम्+इ स्थानों 'म' और कृष्णिकान्ते अनुसृत 'व' के स्थानों 'ह' हुआ है। कः+कीन्+कर्मणः। यहाँ भी पूर्वसू विधानके स्थानों 'ह' और अनुसृत 'ह' हुआ है। २. कः+इ+कर्मणः। ३. कः+उः+कर्मणः—इन दोनों उदाहरणोंमें विधानके स्थानोंमें सिद्ध होकर कृष्णिकान्ते अनुसृत 'कर्मणः' के स्थानों 'कर्मणः' हो गया है। ४. कः+कर्मणः+कर्मणः। यहाँ द्विकर्मिक विधानका स्थान है। 'कर्मणः' (कः+कर्मणः+कर्मणः) के निकलानुसार यही स्थानों को 'म' 'व' और 'ह'—ये अक्षर हों तो एक स्थानों अनुसृत इस विधानके स्थानों 'ह' व होकर स्थानों ही रह गया है। कर्मणःके 'कर्मणः' ही जगह है। इस उदाहरणोंमें पहले विधानकर्म, फिर कर्मणःकर्मका स्थानकर्म कागम गया है। ५. 'कः+कर्मणः+कर्मणः'। यहाँ भी कर्मणः यहाँ 'कर्मणः' के अनुसृत जगहोंमें पहिले। ६-८. 'कः+कर्मणः+कर्मणः'। कर्मणः कः+कर्मणः+कर्मणः—इन दोनों उदाहरणोंमें 'ह' व विधान के अनुसृत स्थानों 'ह' क 'ह' हो गये हैं। कर्मणः और कर्मणः जगह-द्विकर्म जगह को ही तो निकलने स्थानों जगहः 'क' व हो गये हैं—ऐसा विधान है। ९-१०. 'कः+कर्मणः' 'कः+कर्मणः'—इन उदाहरणोंमें जगह कर्मणः के निकलने अनुसृत स्थानों जगह 'ह' व 'क'—ही गये हैं। १०-११. इन उदाहरणोंमें 'कर्मणः' (कः+कर्मणः+कर्मणः) के निकलानुसार एक स्थानों विधान के स्थानों ही रह गया है। कर्मणःके 'कर्मणः' की जगह 'ह' होकर 'कर्मणः' के कर्मणःका जगह स्थानोंमें कर्मणःके 'ह' की जगह 'ह' हो गया है। 'कर्मणः' के जगह विधानकर्म जगह ठीकी स्थानों द्विकर्मिक जगह है। १२. 'कः+कर्मणः'—इन जगह 'कर्मणः' कर्मणः कर्मणः का द्विकर्मिक है, जगह कर्मणःके अनुसृत स्थानों विधान के स्थानों ही रह गया है। १३. यहाँ भी यही जगह है। विधानके जगह 'ह' व 'ह' यही हुआ है। १४. 'कर्मणः+कर्मणः'। 'कर्मणः' के जगह यही जगह 'ह' जगह 'ह' के स्थानों 'ह' हुआ है। फिर कर्मणः और कर्मणः होकर 'कर्मणः' जगह 'कर्मणः' जगह है। ऐकर्मिकान्ते स्थान यही—अनुसृत 'म' से यही 'ह' हो तो इसकी जगह 'ह' हो गयी है, अनुसृत जगह के स्थानों हो गया। १५. कर्मणः—इन जगहोंमें 'ह' के स्थानों 'ह' हुआ। फिर 'द्विकर्मिकान्ते' के अनुसृत 'ह' के स्थानों 'ह' हो गया। फिर 'कर्मणः' के स्थानों 'ह' का स्थान ही गया 'होने'। जगहकर्मणः (८।१।११)।—इन कर्मणः अनुसृत यहाँ 'ह' जगह हुआ है, जगह 'कर्मणः' जगह स्थानों हुआ है। १६. 'कर्मणः+कर्मणः'—इन जगहोंमें 'ह' की जगह 'ह' और 'ह' की जगह 'ह' हो गया। फिर पूर्वसू 'ह' जगह होनेसे 'ह' जगह 'ह' जगह स्थानों हुआ।

भो हह^१। स्वदेवा यान्ति^२। भगो वज्र^३। सु पू^४। स कसीह^५। सैष^६ यन्ति। क ईधर^७। ज्योतीरुम्भ^८। सुदूरत्रिरत्र^९। व्युयाति^{१०}। पुनर्नाहि^{११}। पुना^{१२} राति। त्वच्छम्^{१३}। म्लेच्छ^{१४} धीः। स्थिराच्छिद्^{१५}॥ १०—१३॥

इस प्रकार आदि अक्षरेय महामुद्राचर्ये 'सोपिपिद्रूपकचन' नामक

तीन सौ एकसहस्र अक्षर पुरा हुआ ॥ ३५० ॥

तीन सौ इक्यावनवाँ अध्याय

सुबन्त-सिद्ध रूप

स्कन्द कहते हैं—काल्यायन। अब मैं तुम्हारे सम्मुख विभक्ति-सिद्ध रूपोंका वर्णन करता हूँ। विभक्तियाँ दो हैं—'सुप्' और 'तिङ्'। 'सुप्' विभक्तियाँ सात हैं; 'सु ओ जस्'—यह प्रथमा विभक्ति है। 'अम् औट् शस्'—यह द्वितीया, 'ट् आम् भिस्'—यह तृतीया, 'हे भ्याम् भ्यस्'—यह चतुर्थी, 'इसि भ्याम् भ्यस्'—यह पञ्चमी, 'इस् ओस् आम्'—यह षष्ठी तथा 'ङि ओस् सुप्'—यह सप्तमी विभक्ति है। ये सातों विभक्तियाँ प्रातिपदिक संज्ञावाले शब्दोंसे परे प्रयुक्त होती हैं ॥ १—३ ॥

'प्रातिपदिक' दो प्रकारका होता है—'अजन्त' और 'हलन्त' इनमेंसे प्रत्येक पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गके भेदसे तीन-तीन प्रकारका

है। उन पुंलिङ्ग आदि शब्दोंके नायकोंका यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है। जो शब्द नहीं कहे गये हैं (किंतु जिनके रूप इन्होंके समान होते हैं) उन्हींके ये 'वृक्ष' आदि शब्द भावार्थतः नायक हैं। 'वृक्ष' शब्द पेड़का नायक है। यह अकारान्त पुंलिङ्ग है। इसके साथ विभक्तियोंमें तथा सम्बोधनमें एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके भेदसे कुल मिलाकर बीबीस रूप होते हैं। उन सबको यहाँ उद्धृत किया जाता है। १—वृक्षः, वृक्षी, वृक्षाः। २—वृक्षम्, वृक्षी, वृक्षान्। ३—वृक्षेण, वृक्षाभ्याम्, वृक्षी। ४—वृक्षाव, वृक्षाभ्याम्, वृक्षेभ्यः। ५—वृक्षान्, वृक्षाभ्याम्, वृक्षेभ्यः। ६—वृक्षस्य, वृक्षकोः, वृक्षाणाम्। ७—वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेभुः। सम्बोधने—हे वृक्ष, हे वृक्षी, हे वृक्षाः। इसी

१०-१८-१९ 'भो हह' 'भगो वज्र' तथा 'अपोम् कसी' 'अपोम् यन्ति'—इन वाक्योंमें 'म्' की कला लय-फल हुआ फिर फलमें ही 'विविधः प्राकृत्यन्तः'—इस सुबन्त और अन्य उदाहरणमें 'इति सर्ववम्'। (फ० सू० ८।३ २३)—इस सुबन्त 'व' लोप होकर निर्दिष्ट रूप बनते हैं। २०. 'सुप्' यहाँ 'सुप्'—इस अवस्थामें 'लघ' के स्थानमें 'मिल' हुआ है। २१ 'सुदूरत्रिरत्र-सुदूरत्रिरत्र' यहाँ 'पेटि' से 'ट्' लोप होकर पूर्ववत्को दीर्घ रूप हुआ है। २२. इस उदाहरणमें 'व्युप्-यन्ति'—ऐस पदभेद है। यहाँ 'सु' के स्थानमें 'ह', उपसर्ग प्रत्यय और रेखाकारके मिलन हुआ है। २३. इस उदाहरणमें यह विज्ञापक यह है कि यहाँ 'लघवन्तयोर्विस्मयीणः'। (फ० सू० ८ ३।१५) से लघवन्त मिली हो संकल्प, क्योंकि न एक अवस्थामें है और न उसी पर 'कस्' प्रत्ययारम्भ ही कोई कष्ट है। २४. 'पुनर्नाहि'—इस अवस्थामें 'पे पि'। (फ० सू० ८।३।१४) से लघवन्त लोप हुआ और पूर्व 'अम्' को दीर्घत प्रत्यय हुआ है। २५. 'सस् यति इड'—इस अवस्थामें 'लघादेः सुबन्त'—इस (फ० सू० ६।१।१३२) के अनुसार 'सस्' लघवन्तकी 'सु' विभक्तिसे सकारण लोप हो गया है। २६. 'सस् एकम् यति' 'क ईधर'—इस अवस्थामें 'सस्' के लघवन्त लोप लक्ष्यकी परपूर्विक स्थिति हुआ है, 'व्यस्'—के लघवन्त लोप पूर्ववत् हुआ है। २७. 'ज्योतिरुम्भ'—यहाँ लोप और दीर्घ हुआ है। २८. 'त्वच्छम्' यहाँ 'के व'—इस (फ० सू० ६ १।१३) सूक्तो गुणान्ता हुआ है, फिर 'व' का लघवन्त 'व' हो गया है। (यह व्याख्यानसीधका उदाहरण है।) २९. यहाँ भी 'दीर्घम्', 'मज्जरा' (फ० सू० ६।१।१५-१६) से लघवन्त हुआ है। लोप पूर्ववत् (यहाँ भी व्याख्यानसीध ही है)।

* अकारान्तोंसे लेकर लीख्य-उदाहरण मिलने लगे हैं, जब 'अजन्त' हैं तबसे लगे हैं, उन सबका उद्देश्य वसन्तम्भ है। अतः कुछ शब्द यहाँ अपने-ही लोप देने गये हैं, क्योंकि समान अन्य शब्दोंके लोप भी होंगे। इन अपने-ही लोप देने गये शब्दोंको ही यहाँ 'नायक' कहा गया है।

प्रकार राम, देव, इन्द्र, यरुण, भव आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। 'देव' आदि शब्दोंके तृतीयके एकवचनमें 'देवेन' तथा षष्ठीके बहुवचनमें 'देवानम्' इत्यादि रूप होते हैं। वहाँ 'न' के स्थानमें 'ज' नहीं होता। रेफ और चक्ररके बाद जो 'न' हो, उसीके स्थानमें 'ज' होता है। अकारान्त शब्दोंमें जो सर्वनाम हैं, उनके रूपोंमें कुछ भिन्नता होती है। उस भिन्नताका परिचय देनेके लिये सर्वनामका 'प्रथम' का 'नामक' जो 'सर्व' शब्द है, उसके रूप यहाँ दिये जाते हैं; उसी तरह अन्य सर्वनामोंके भी रूप होंगे। यथा—१—सर्वः सर्वं सर्वे। २—सर्वम् सर्वं सर्वान्। ३—सर्वेषां सर्वोभ्याम् सर्वैः। ४—सर्वस्य सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः। ५—सर्वस्मात् सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः। ६—सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्। ७—सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। सम्बोधनमें—हे सर्व हे सर्व हे सर्वे।* यहाँ रेखांकित रूपोंपर दृष्टिपात कीजिये। साधारण अकारान्त शब्दोंकी अपेक्षा सर्वनाम शब्दोंके रूपोंमें भिन्नताके पाँच ही स्तर हैं। इसके बाद 'पूर्व' शब्द आता है। यह सर्वनाम होनेपर भी अन्य सर्वनामोंसे कुछ विलक्षण रूप रखता है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर—ये व्यवस्था और असंज्ञामें सर्वनाम हैं। 'स्व' तथा 'अन्तर' शब्द भी अर्च-विशेषमें ही सर्वनाम हैं अतः उससे भिन्न अर्थमें ये असर्वनामवत् रूप धारण करते हैं। प्रथमाके बहुवचनमें तथा पञ्चमी-सप्तमीके एकवचनमें पूर्वादि शब्दोंके रूप सर्वनामवत् होते हैं, किंतु विकल्पसे। अतः पश्चान्तरमें उनके असर्वनामवत् रूप भी होते ही हैं—जैसे पूर्वे पूर्वाः, परे पराः, इत्यादि। पूर्वस्यवत् पूर्वात्। पूर्वस्मिन् पूर्व इत्यादि। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय—ये शब्द सर्वनाम नहीं हैं, तथापि 'प्रथम' शब्दके प्रथमा बहुवचनमें—प्रथमे प्रथमः—यह

रूप होता है। 'चरम' आदि शब्दोंके लिये भी वही कत है। 'द्वितीय' तथा 'तृतीय' शब्द चतुर्थी, पञ्चमी तथा सप्तमीके एकवचनमें विकल्पसे सर्वनामवत् रूप धारण करते हैं। यथा—द्वितीयस्य द्वितीयाव। तृतीयस्य तृतीयाव—इत्यादि शेष रूप वृक्षवत् होते हैं।

अब आकारान्त शब्दका एक रूप उपस्थित करते हैं—खड्गणः—खड्गं यातीति खड्गणाः अर्थात् 'खड्ग-रक्षक'। इसका रूप यों समझना चाहिये—१—खड्गणः, खड्गणैः, खड्गणः। २—खड्गणम्, खड्गणी, खड्गणः। ३—खड्गणा, खड्गणाभ्याम्, खड्गणभिः। ४—खड्गणै, खड्गणाभ्याम्, खड्गणाभ्यः। ५—खड्गणः, खड्गणाभ्याम्, खड्गणाभ्यः। ६—खड्गणः, खड्गणैः, खड्गणम्। ७—खड्गणि, खड्गणोः, खड्गणसु। सम्बो—हे खड्गणः, हे खड्गणी, हे खड्गणः। इसी तरह विद्यण (विद्यापालक), गोपा (गोरक्षक), कौलालण (जल पीनेवाला), लङ्गण्य (राहु बजानेवाला) आदि शब्दोंके रूप होंगे। (अब इत्थं इकारान्त 'वह्नि' शब्दका रूप प्रस्तुत करते हैं—) १—वह्निः, वह्नी, वह्नयः। २—वह्निम्, वह्नी, वह्नीन्। ३—वह्निक, वह्निभ्याम्, वह्निभिः। ४—वह्नये, वह्निभ्याम्, वह्निभ्यः। ५—वह्ने, वह्निभ्याम्, वह्निभ्यः। ६—वह्ने, वह्नयोः, वह्नीन्। ७—वह्नी, वह्नयोः, वह्निषु। सम्बो—हे वह्ने, हे वह्नी, हे वह्नयः। 'वह्नि'का अर्थ है अग्नि। इसी तरह अग्नि, रवि, कवि, गिरि, पवि इत्यदि शब्दोंके रूप होंगे। इकारान्त शब्दोंमें 'सखि' और 'पति' शब्दोंके रूप कुछ भिन्नता रखते हैं। जैसे—१—सख्यः, सख्यौ, सख्यः। २—सख्यम्, सख्यौ, सखीन्। तृतीयाके एकवचनमें—सख्या, चतुर्थीके एकवचनमें सख्ये, पञ्चमी और षष्ठीके

* यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि किसीका नाम 'सर्व' रहा दिख जाय तो उस 'सर्व' का रूप वृक्षवत् तरह ही होगा। 'सर्व' इस अर्थमें प्रयुक्त 'सर्व' शब्दका ही रूप अन्य कालों में अनुसर लेना। यही काल अन्य सर्वनामोंके विकल्पों से समझनी चाहिये। संज्ञा एवं उपसर्गोभूत 'सर्व' आदि शब्दोंको सर्वनामोंमें गणना नहीं होती। 'अभिप्राय' आदि शब्दोंमें जो 'सर्व' शब्द है, वह उपसर्वण है।

एकवचनमें सख्यः तथा सप्तमोके एकवचनमें सख्यौ रूप होते हैं। शेष सभी रूप 'वह्नि' शब्दके समान हैं। 'पति' शब्दके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें वह्निक्त् रूप होते हैं, जेव विभक्तियोंमें वह 'सखि' शब्दके समान रूप रखता है। 'आहर्षति' का अर्थ है सूर्य। यहाँ 'पति' शब्द समासमें आबद्ध है। समासमें उसका रूप वह्निदुत्त्व ही होता है।

(अब ऊकारान्त शब्दका रूप प्रस्तुत करते हैं।) पहले पुंलिङ्ग 'पटु' शब्दके रूप दिये जाते हैं। पटुका अर्थ है—कुशल—निपुण। १—पटुः, पटु, पटवः। २—पटुम्, पटु, पटून्। ३—पटुना, पटुभ्याम्, पटुभिः। ४—पटवे, पटुभ्याम्, पटुभ्यः। ५—पटोः, पटुभ्याम्, पटुभ्याः। ६—पटोः, पटवोः, पटूनाम्। ७—पटो, पटवोः, पटुवु। सम्बो—हे पटो, हे पटु, हे पटवः। इसी तरह भानु, शम्भु, विष्णु आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। दीर्घ ईकारान्त 'ग्रामणी' शब्द है। इसका अर्थ है—गाँवका मुखिया। इसका रूप इस प्रकार है—१—ग्रामणीः, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः। २—ग्रामणीम्, ग्रामणी, ग्रामण्यः। ३—ग्रामण्या, ग्रामणीभ्याम्, ग्रामणीभिः। ४—ग्रामण्ये, ग्रामणीभ्याम्। २, ग्रामणीभ्यः। ५—ग्रामण्यः। २। ६—ग्रामण्योः। २। बहुवचन—ग्रामण्याम्। ७—ग्रामण्याम्, ग्रामणीवु। इसी तरह 'प्रधी' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। दीर्घ ऊकारान्त 'दुम्भु' शब्द है। इसका अर्थ है—राजा, यज्ञ, सूर्य, सर्प और वक्र। इसका रूप—दुम्भुः, दुम्भ्यौ, दुम्भ्यः इत्यादि। 'खलपू'—खलिहान या भूमिको शुद्ध—स्वच्छ करनेवाला। इसके रूप खलपूः, खलप्यौ, खलप्यः इत्यादि। 'मित्रभू'—मित्रसे उत्पन्न। इसका रूप है—मित्रभूः, मित्रभुवी, मित्रभुवः इत्यादि। 'स्वभू' का अर्थ है—स्वयम्भू—स्वतः प्रकट होनेवाला।

इसके रूप—स्वभूः, स्वभुवी, स्वभुवः इत्यादि हैं ॥ ४—६ ॥

'सुग्री' का अर्थ है—सुन्दर शोभासे सम्पन्न। इसके रूप हैं—सुग्रीः, सुग्रीवी, सुग्रीवः इत्यादि। 'सुधी' का अर्थ है—उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्। इसके रूप हैं—सुधीः, सुधीवी, सुधीवः इत्यादि। (अब ऋकारान्त पुंलिङ्ग 'पितृ' तथा 'भ्रातृ' शब्दोंके रूप दिये जाते हैं—'पितृ' का अर्थ है—स्वप और 'भ्रातृ' का अर्थ है—भाई। 'पितृ' शब्दके सब रूप इस प्रकार हैं—१—पितरः, पितरी, पितरः। २—पितरम्, पितरी, पितरु। ३—पित्रा, पितृभ्याम्, पितृभ्यः। ४—पित्रे, पितृभ्याम्, पितृभ्यः। ५—पितुः, पितृभ्याम्, पितृभ्यः। ६—पितुः, पित्रोः, पितृणाम्। ७—पितरि, पित्रोः, पितृवु। सम्बो—हे पितरः, हे पितरी, हे पितरः। इसी तरह 'भ्रातृ' और 'जामातृ' शब्दोंके भी रूप होते हैं। 'नु' शब्द नरका वाचक है। इसके रूप नः, नरी, नरः इत्यादि 'पितृ' शब्दवत् होते हैं। केवल बहीके बहुवचनमें दो रूप होते हैं—नृणाम् नृणाम्। 'कर्तृ' शब्दका अर्थ है करनेवाला। यह 'सुजन' शब्द है। इसके दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार हैं—कर्ता, कर्तारी, कर्तारः। कर्तारम्, कर्तारी, कर्तुन्। जेव 'पितृ' शब्दकी भ्रंति। 'क्रोष्टृ' शब्द सियारका वाचक है। क्रोष्टृ विकल्पसे 'क्रोष्टृ' शब्दके रूपमें प्रयुक्त होता है। उस दशामें इसका रूप 'कर्तृ' शब्दकी भ्रंति होता है। 'क्रोष्टृ' के रूपमें ही यदि इसके रूप लिखे जायें तो 'पटु' शब्दकी तरह लेने चाहिये। 'नष्टृ' शब्द नाशका वाचक है। इसके रूप 'कर्तृ' शब्दकी भ्रंति होते हैं। 'सुरी' शब्दका अर्थ उत्तम वनवान् है। 'रि' शब्दका अर्थ है—धन। वे ऐक्यान्त पुंलिङ्ग हैं। इन दोनोंके रूप एक-से होते हैं—१—सुराः, सुरावी, सुरावः। २—सुरावम्, सुरावी, सुरावः।

३—सुराधी, सुराध्याम्, सुराधिः इत्यादि। 'रे'—
राः, रायी, रायः इत्यादि। इत्यादि विभक्तियोंमें
'रे' की जगह 'रा' हो जाता है। ओकारान्त 'ने'
शब्दपर विचार कीजिये। 'मो' का अर्थ है—बैल।
इसके रूप—गौः, गावी, गावः। गाम्, गावी,
गवः इत्यादि हैं। औकारान्त पुल्लिङ्ग—'खी' का
अर्थ है—आकाश और 'स्त्री' का अर्थ है—
चन्द्रमा। इनके रूप—घोः, घावी, घवः इत्यादि।
मनीः, मन्वावी, म्नावः इत्यादि हैं। ये पुल्लिङ्गमें
'स्वरान्त ऋषक' शब्द बताये गये ॥ ७ ॥

(अब हलन्त पुंलिङ्ग शब्दोंका परिचय करामा आता है—)

सुवाक् (श्रेष्ठ वक्ता), सुत्वक् (सुन्दर स्त्रचावाला), पुष्त् (जलबिन्दु), सम्राट् (चक्रवर्ती मौरा), जन्यभाक् (जन्य ग्रहण करनेवाला), सुराट् (श्रेष्ठ राजा), अयम् (यह), यस्त् (वायु), भवन् (होता हुआ), दीप्यन् (झीझ करता हुआ), भक्तान् (आप), मघवान् (इन्द्र), पिबन् (पीता हुआ), भगवान् (समग्र ऐश्वर्यसे सम्पन्न), अमवान् (पापयुक्त), अर्वा (अध), वहिमान्

(अग्निपुत्र), सर्व्वेष् (सर्व्वज्ञ), सुधृत् (भलोभाति फलन करनेवाला), सुसीमा (उत्तम सोमावाला), कुण्डो (कुण्डधारी शिव), राजा, खा (कुत्त), बुध्वा (तारुण), मध्व (इन्द्र), पूषा (सूर्य), सुकर्मा (उत्तम कर्म करनेवाला), यज्वा (यज्ञकर्ता), सुवर्मा (उत्तम कवचधारी), सुधर्मा (उत्तम धर्मवाला), अर्यमा (सूर्य), वृत्रहा (इन्द्र), पन्थाः (मार्ग), सुककुप् (स्वच्छ दिशावाला समय), अष्ट (आठ), पञ्च (पाँच), प्रशान् (पूर्णतः शान्त), सुत्वा, 'प्राङ् प्राञ्ची प्राञ्चः' तथा प्रात्यङ् इत्यादि। सुधीः (शोभन आकाशवाला काल), सुभट् (विशेष शोभनवाला), सुष्टु (सुन्दर नगरीवाला देश), चन्द्रमा, सुषष्वाः, त्रैधानु, विद्वान्, उत्तमा (सुक्राचार्य), ऐषिवान् (पूर्वकालमें जिसने पाचन किया हो), अनङ्गवान्—गाड़ी खींचनेवाला बैल, गोधुक् (गायको दुहनेवाला), मिश्रधुक् (मिश्रदोही), मुक् (विवेकशून्य), तथा लिट् (घाटनेवाला),— ये सभी इलान्त पुंलिङ्गके 'नायक' (मादरी पा प्रमुख शब्द) हैं ॥ ८—११ ॥

अस्य स्त्रीलिङ्गमे नायकस्वरूपं शब्दोक्तो दृश्यते।

* 'सुभाङ्' यह 'सुभाङ्' शब्दका प्रथम विभक्तिमें प्रयुक्तशब्दक रूप है। विश्वसूत्रोंकी सुविधके लिये इन शब्दोंके कतिपय रूप यहाँ उल्लेखके लीरक दिये जाते हैं—१. 'सुभाङ्' सुभाङ्, सुभाङ्गी, सुभाङ्गः। २. सुभाङ्ग, सुभाङ्गी, सुभाङ्गः। ३. सुभाङ्गः सुभाङ्गम्, सुभाङ्गीः। इसीप्रति समासके बहुवचनकी 'सुभाङ्ग' यह रूप होता है। इसी तरह 'सङ्' शब्दके—सङ्, सङ्गी, सङ्गः इसप्रति, 'पुङ्' शब्दके—पुङ्, पुङ्गी, पुङ्गः इसप्रति, 'सङ्ग' शब्दके—सङ्ग, सङ्गङ्, सङ्गङ्गी, सङ्गङ्गः इसप्रति, 'सङ्गङ्ग' शब्दके—'सङ्गङ्गङ्, सङ्गङ्गङ्गी, सङ्गङ्गङ्गः, इसप्रति तथा 'सुभाङ्' शब्दके—सुभाङ्, सुभाङ्गी, सुभाङ्गः इसप्रति रूप होते हैं। 'अङ्'—'अङ्' शब्दका प्रथमविभक्तिमें प्रयुक्तशब्दक रूप है। अन्त्यप्रत्यये इसके अन्त्यकी अधिक अवयववर्धन होती है। इसलिये इसके चार रूप यहाँ दिये जाते हैं—

[illegible][illegible]

किया जा रहा है—जात्र (स्त्री), जठ (कुट्टावस्था),
बाला (नूतन अवस्थाकी स्त्री), एडका (भेड़),
वृद्धा (बूढ़ी) सत्रिया (क्षत्रिय जातिकी स्त्री),
बहुराजे (जहाँ बहुतसे राजा निवास करते हों,
जह नगरी), बहुदा (अधिक देनेवाली), मा
(लक्ष्मी), अधवा बहुदाम्य (अधिक दाम—रज्जु
या दीप्तिवाली), बालिका (लड़की), मया
(भागवान्की शक्ति या प्रकृति), कौमुदगन्वा
(कुमुदकी—सी सुगन्धवाली), सर्पा (सब), पूर्वा
(पूर्व दिशा या पहली), अन्वा (दूसरी), द्वितीया
(दूसरी), तृतीया (तीसरी), बुद्धि (मति), स्त्री
(औरत), श्री (लक्ष्मी), नदी, सुधी (उत्तम
बुद्धिवाली), भवन्ती (होती हुई), दीप्यन्ती
(झीड़ा करती हुई), भाती, भन्ती (शोभमाना),
यान्ती (जाती हुई), शृण्वती (सुनती हुई),
तुदती, तुदन्ती (छपित करती हुई), कर्त्री
(करनेवाली), कुर्वती (करती हुई), मही (पृथ्वी),
रुन्धती (अवरोध करती हुई), क्रीडन्ती (खेलती
हुई), दान्ती, दाँतकी बनी हुई वस्तु), फलयन्ती
(पालती हुई), सुवाणी (उत्तम वाणी), भौरी
(पार्वती), पुत्रवती (पुत्रवाली), नीः (नाव),

वधूः (स्त्री), देवता, भूः (पृथ्वी), तिलः (तीन),
द्वे (दो), कवि, वर्षाभूः (वर्षाकालमें उत्पन्न
होनेवाली मेढकी), स्वसा (बहिन), माता (माँ),
अवर (लघु), गीः (गाय), घौ (स्वर्ग),
वाक् (वाणी), त्वक् (चमड़ा), प्राची (पूर्व
दिशा), अवाची (दक्षिण दिशा), तिरछी (टेढ़ी
या मादा पशु—पक्षी), ठदीची (उत्तर दिशा),
जरद् (अशुविशेष), विद्युत् (बिजली), सरित्
(नदी), बोधित् (स्त्री), अग्निपित् (अग्निको
जाननेवाली), सस्पदा (अन्न देनेवाली) अथवा
सम्पद् (सम्पत्ति), दृषत् (शिला), या (जो),
एषा (यह), सा (वह), वेदवित् (वेदज्ञा),
संविद् (ज्ञानशक्ति), बह्वी (बहुत), राज्ञी
(रानी), त्वया, मया (पुष्पद्-अस्मद् शब्दोंके
तीनों लिङ्गोंमें समान रूप होते हैं, ये तृतीयाके
एक वचनके रूप हैं)। सीमा (अर्वाधि), पञ्च
आदि (संख्यावाचक शब्द), राका
(चूर्णिज), भूः (बोझ), पूः (नगरी), दिशा
(दिक्), गिरा (गी-), चतस्रः (चार), विदुषी
(फकिडता), का (कान), इवम् (यह), दिक्
(दिशा), दुक् (नेत्र), तादृक् (तादृशी) तथा

१. यक्षोन्म, यक्षोन्मन्, यक्षोन्मिः । २. पूष, पूषा, पूषन् । ३. पूषन्, पूषा, पूषन् । ४. पूषन्, पूषन्, पूषन् । ५. सप्तमीके एकवचनमें
पूषि, पूषि । ६. सुकर्म, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ११. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । २९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ३९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ४९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ५९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ६९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ७९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ८९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९०. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९१. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९२. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९३. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९४. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९५. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९६. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९७. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९८. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । ९९. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् । १००. सुकर्मन्, सुकर्मन्, सुकर्मन् ।

‘असौ’—ये स्त्रीलिङ्गके नायक शब्द हैं*। अब नपुंसकलिङ्गके नायक शब्द बताये जा रहे हैं॥ १२—११॥

(सर्वप्रथम स्वरांत नपुंसकलिङ्ग शब्दोंके प्रारम्भिक सिद्ध रूप दिये जाते हैं—) 'कुण्डम्'— यह अक्षरांत नपुंसकलिङ्ग 'कुण्ड' शब्दका प्रथमान्त एकवचनरूप है। इसके प्रथम दो विभक्तियोंमें क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके रूप

इस प्रकार जानने चाहिये—कुण्डम्, कुण्डे, कुण्डाणि।
तृतीय्य आदि शेष विभक्तियोंके रूप पुंसिपुनर-
जानने चाहिये। यथा—कुण्डेन कुण्डध्याम् कुण्डैः
इत्यादि। सम्बोधनमें—हे कुण्ड हे कुण्डे हे
कुण्डाणि। 'कुण्डम्' का अर्थ है—पानीसे भरा
हुआ गहरा गड्ढा। यह नदी और तालाब आदिमें
होता है। मिट्टीके बड़े और गहरे पात्रविशेषको
भी 'कुण्ड' कहते हैं। इसीको ध्यानमें रखकर

[illegible]

कुण्डभर दूध देनेवाली गायको 'कुण्डोजी' कहते हैं। 'सर्वम्'—यह 'सर्व' शब्दका एकवचनान्त रूप है, इसका अर्थ है सम्पूर्ण या सब। इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें नपुंसकलिङ्ग-सम्बन्धी रूप इस प्रकार होते हैं: सर्वम् सर्वं सर्वाणि। शेष पुंलिङ्गवत्। 'सोमयम्'—सोम पान करनेवाला कुल (ब्राह्मणकुल या देवकुल)। इसके भी प्रथम दो विभक्तियोंमें सोमयम् सोमये सोमयानि इत्यादि रूप होंगे। शेष पुंलिङ्ग रामवत्। 'दधि' और 'जारि' शब्द क्रमशः दही और जलके वाचक हैं। ये नित्य नपुंसकलिङ्ग हैं। अतः इनके सम्पूर्ण रूप यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। प्र०, द्वि० विभक्तियोंमें—दधि दधिनी दधीनि। तृ०—दध्ना, दधिभ्याम्, दधिभिः। च०—दध्ने दधिभ्याम् दधिभ्यः। प०—दध्नः दधिभ्याम् दधिभ्यः। ५०—दध्नः, दध्नोः, दध्नाम्। स०—दधि-दधनि, दध्नोः, दधिषु। 'जारी' शब्दके सातों विभक्तियोंके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—१, २—जारी जारीणी। ३—जारीणत जारिभ्याम् जारिभिः। ४—जारीणे जारिभ्याम् जारिभ्यः। ५—जारीणः जारिभ्याम् जारिभ्यः। ६—जारीणः जारिभ्यो जारीणाम्। ७—जारिणि, जारिणोः, जारीषु। 'खलपु' का अर्थ है—खलिहानकी स्वच्छ करनेवाला साधन, 'खुरपा' आदि। इसके रूप विनोदके अनुसार स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्गमें भिन्न होते हैं। यहाँ नपुंसकलिङ्गमें इसके रूप उद्धृत किये जाते हैं। १, २—खलपु खलपुनी खलपूनि। ३—खलप्या, खलपुन खलपूभ्याम् खलपूभिः। ४—खलप्ये-खलपुने खलपूभ्याम् खलपूभ्यः इत्यादि। 'मधु' शब्द रुहद और भदिशका

वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—१, २ मधु मधुनी मधूनि। ३—मधुना मधुभ्याम् मधुभिः। ४—मधुने मधुभ्याम् मधुभ्यः। ५—मधुनः मधुभ्याम् मधुभ्यः। ६—मधुनः मधुनोः मधूनाम्। ७—मधुनि मधुनोः मधुषु। सं० हे मधो, हे मधु हे मधुनी हे मधूनि। 'त्रपु' शब्द रँगका वाचक है। इसके प्रथम दो विभक्तियोंके रूप इस प्रकार हैं—त्रपु, त्रपुणी, त्रपूणि। शेष मधुवत्। 'कर्तृ' (करनेवाला), 'भर्तृ' (भरण-पोषण करनेवाला), 'अतिभर्तृ' (भर्ताको भी अतिक्रमण करनेवाला कुल)—इन तीनों शब्दोंके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें रूप क्रमशः इस प्रकार हैं—कर्तृ कर्तृणी कर्तूणि। भर्तृ भर्तृणी भर्तूणि। अतिभर्तृ अतिभर्तृणी अतिभर्तूणि। तृतीया आदि विभक्तियोंमें जो भज्यादि प्रत्यय हैं, इनमें दो-दो रूप होंगे। यथा—कर्त्रा, कर्तृणा। भर्त्रा, भर्तृणा। अतिभर्त्रा, अतिभर्तृणा इत्यादि। 'पयस्' शब्द जलका वाचक है। इसके रूप इस प्रकार हैं—१, २—पयः पयसी पयसि। तृतीया आदिमें पयसा पयोभ्याम् पयोभिः इत्यादि। 'पुरम्' शब्द सकरान्त अव्यय है। इसका अर्थ है—पहले का आगे। अव्यय शब्दोंका कोई रूप नहीं चलता, क्योंकि 'अव्यय'का यह लक्षण है—॥ २० ॥

सदने ऋषि शिष्येभ्य सर्वसु च विधितम्।

मचनेषु च सर्वेषु वन व्येति तदव्ययम्॥

प्राक् (पूर्व), प्रत्यक् (अंदर या पश्चिम), तिर्यक् (तिरछी दिशाकी ओर चलनेवाले पशु पक्षी आदि), उक्क् (उत्तर) इन शब्दोंके प्रथम दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार जानने चाहिये। प्राक् प्राची प्राञ्चि। प्रत्यक् प्रतीची

प्रत्यङ्गि। तिर्यक् तिर्यङ्गी तिर्यङ्गि। उदक् उदीचो उदङ्गि इत्यादि। ये गत्यर्थक 'अञ्' के रूप हैं। पूजा अर्थमें प्रयुक्त 'अञ्' के अङ् प्राङ्गी प्राङ्गि। प्रत्यङ् प्रत्यङ्गी प्रत्यङ्गि। उदङ् उदङ्गी उदङ्गि। तिर्यङ् तिर्यङ्गी तिर्यङ्गि। इत्यादि रूप होते हैं। 'जगत्' शब्द संसारका वाचक है। इसके रूप हैं—जगत् जगती जगन्ति इत्यादि। 'जाग्रत्' शब्दका अर्थ है—सजग रहनेवाला। इसके रूप हैं—जाग्रत् जाग्रती जाग्रन्ति, जाग्रति इत्यादि। 'शकृत्' शब्द मल या विहाता वाचक है। इसके रूप शकृत्, शकृती, शकृन्ति, शकृन्ति इत्यादि। तृतीया आदिमें शकृन्, शकृन्त इत्यादि। जिस कुलमें बहुत अच्छी सम्पत्ति है, उसको 'सुसम्पत्' कहते हैं। सुसम्पत् के प्रथम दो विभक्तियोंमें इस प्रकार रूप होते हैं—सुसम्पत्, सुसम्पद्, सुसम्पदी, सुसम्पन्ति, इत्यादि। सुन्दर दण्डियोंसे युक्त मन्दिर या आगस्तनको 'सुदण्ड' कहते हैं। 'सुदण्ड' शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—सुदण्ड सुदण्डिनी सुदण्डिनि। शेष रूप पुंलिङ्गवत् होते हैं। 'इह' शब्द अव्यय है। 'अहन्' शब्द दिनका वाचक है। इसके प्रथम दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार जानने चाहिये—अहः अहनी, अह्नी, अहन्ति। 'किम्' प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके रूप तीनों लिङ्गोंमें होते हैं। नपुंसकलिङ्गमें प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें 'किम्' के कानि—ये रूप होते हैं। शेष रूप पुंलिङ्ग 'सर्व' शब्दके समान हैं। 'इदम्' का अर्थ है—यह। इसके नपुंसकलिङ्गमें—इदम् इमे इमन्ति—

ये रूप होते हैं। तृतीया आदि विभक्तियोंमें पुंलिङ्गवत् रूप जानने चाहिये॥ २१॥

'च' शब्द संख्या छःका वाचक और बहुवचनान्त है। इसके तीनों लिङ्गोंमें समान रूप होते हैं। १, २—चट्। ३—चड्भिः। ४-५—चड्भ्यः। ६—चवताम्। ७—चदसु। 'सर्पिश्' शब्द घीका वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—सर्पिः सर्पिषी सर्पिभिः। सर्पिषा सर्पिभ्याम् सर्पिभिः इत्यादि। 'क्षेयस्' शब्द कल्याणका वाचक है। उसके रूप—क्षेयः क्षेयसी क्षेयसि इत्यादि हैं। तृतीया आदिमें 'वधस्' शब्दके समान इसके रूप जानने चाहिये। संख्या चारका वाचक 'चतुर' शब्द नित्य बहुवचनान्त है। नपुंसकलिङ्गमें इसके रूप इस प्रकार हैं—१, २—चत्वारि। ३—चतुर्भिः। ४, ५—चतुर्भ्यः। ६—चतुर्णाम्। ७—चतुर्वि। 'अदस्' शब्द 'वह', 'वह'का वाचक सर्वनाम है। नपुंसकमें प्रथम दो विभक्तियोंमें इसके रूप—'अदः अम् अम्नि' होते हैं। शेष रूप पुंलिङ्गवत् जानने चाहिये। इनसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे शब्द हैं, उनके रूप भी इन पूर्वकथित शब्दोंके ही समान हैं। इन शब्दोंकी 'प्रातिपदिक' संज्ञा कही गयी है। प्रातिपदिकसे परे प्रथमा आदि विभक्तियाँ होती हैं। जो धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्तसे रहित अर्थवान् शब्द है। उसीको 'प्रातिपदिक' कहते हैं। प्रातिपदिकसे प्रातिपदिकार्थ, लिङ्गमात्राधिक्य और वचनमात्रका बोध करानेके लिये प्रथमा* विभक्ति होती है॥ २२-२३॥

सम्बोधनमें तथा उक्त कर्म और कर्तामें भी

* जो लिङ्गरहित (अव्यय) और निष्ठा लिङ्गवाले शब्द हैं। वे 'प्रातिपदिकवर्ग' के अन्तर्गत हैं। वचन—तवी, मीन, कुल्ल, श्री, ज्ञानम् इत्यादि। जो अनिष्ठा लिङ्गवाले शब्द हैं। वे 'लिङ्गवाचक' के अन्तर्गत हैं। वचन—तट्, तटी, तटम् इत्यादि। 'वचन' काये है—संज्ञाको। उसके अन्तर्गत—एक, द्वी, त्रयः इत्यादि हैं।

प्रथमा विभक्तिक प्रयोग होता है। जो किय जाता है, उसकी 'कर्म' संज्ञा है। कर्ममें द्वितीया विभक्ति होती है। जिसकी सहायतासे कर्म किया जाता है, उसको 'करण' कहते हैं तथा जो कार्य करता है, उसे 'कर्ता' कहते हैं। तिष्ठ कृत्, तद्धित प्रत्ययों और समाससे अनुक्त कर्तामें और करणमें भी तृतीया विभक्ति होती है। किसी भी कारकके रहते हुए कर्तामें भी तृतीया होती है। यथा—'ज्वरं नेत्रवज्ज्वरः कुक्षोर्ज्वरः' [यहाँ 'कुक्षोर्ज्वरं कर्तारो ज्वरः'—इस सूत्र (२।३।७१) के अतिशयक उपजीव्यभाव लक्षित होता है।] सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कुछ देनेकी इच्छा हो, उसे 'सम्प्रदान' कहा गया है। जिससे कोई पृथक् होता हो, जिससे कुछ लेता या ग्रहण करता हो तथा जिससे भयभीती प्राप्ति होती हो, उसकी 'अपादान' संज्ञा होती है। अपादानमें पञ्चमी विभक्ति होती है। जहाँ स्व-स्वामिभाव या अन्य-जनकभाव आदि सम्बन्धका बोध होता हो, वहाँ षष्ठी विभक्तिका प्रयोग होता है। जो अप्रधार हो, उसकी 'अधिकरण' संज्ञा होती है। 'अधिकरण' में सप्तमी विभक्तिका प्रयोग होता है। जहाँ एकार्थ विवक्षित हो, वहाँ एकवचन और जहाँ द्विव

विवक्षित हो, वहाँ द्विवचनका प्रयोग करना चाहिये। बहुत्वकी विवक्ष होनेपर बहुवचनका प्रयोग होता है। अब शब्दोंके सिद्ध रूप बताता हूँ—बृहः, सूर्यः, अम्बुवहः, अर्कः, हे रवे! हे द्विजान्तः! ॥ २४—२९ ॥

विज्री (विप्र+प्र० द्वि०), गजान् (गज+द्वि० बहु०), महेन्द्रेण (महेन्द्र+तु० एक०), यमाभ्याम् (यम+तु० द्वि०), अनित्यैः (अनित्य+तु० बहु०), कुम्भम् (कुज नपुंसकसिङ्ग प्रथमा-एकवचन) तमाद्य (तम+च० एक०), मुनिवर्षाभ्याम् (मुनिवर्ष+च० द्वि०), केभ्यः (किम्+च० बहु०), धर्मार्त् (धर्म+प० एक०), हरी (हरी+सत० एक०), रतिः (रति+प्र० एक०), सप्तम्यम् (सप्त+पञ्च० द्वि०), पुस्तकेभ्यः (पुस्तक+पञ्च० बहु०), अर्थस्य (अर्थ+षष्ठी एक०), ईशस्योः (ईश+षष्ठी द्वि०), गतिः (गति+प्र० एक०), जलान्यम् (जल+षष्ठी बहु०), सजाने (सजान+सत० एक०), प्रीतिः (प्रीति+प्र० एक०), हंसयोः (हंस+सत० द्वि०), कमलेषु (कमल+सत० बहु०), जलकोंकी सजानमें प्रीति होती है और हंसके जोड़ेकी कमलोंमें—यह इकतीसवें श्लोकके उत्तरार्धका वाक्यार्थ है ॥ ३० ३१ ॥

इसी प्रकार 'काम', 'महेज' आदि शब्द

१. सप्तमीधर्म इत्यन्तत्वात् उत्तरार्ध—'हे रवे। हे रवी' इत्यदि, २. द्वितीयाया उत्तरार्ध—'हरी मरुति' ३. उत्तरार्ध—'तमेव जनेन हतो वली' यहाँ रत्न शब्द 'तिष्ठ' प्रत्ययधारा अनुक्त कर्ता है। अर्कः इत्येव कृत्विज् हूँ है। 'जम्' कर्मण्य है। इससे इसमें कृतीया हुई है। ४. उत्तरार्ध—'यमाभ्याम् च' इत्यदि ५. उत्तरार्ध—'अनित्यैः अनित्यैः च' इत्यदि मुनिवर्षाभ्याम् पृथगिति च। योदात् किमेति। यो भवत्य हेतु हो, इत्येव पञ्चमी होती है। अर्कः 'अनन्ये विभक्ति' इत्येव पञ्चमी यही हुई, यत्किंच भवत्य हेतु 'अनन्य' यही, यदा अर्क इति। ६. उत्तरार्ध—'रतिः पुनः', ईशस्य पुनः इत्यदि। ७. उत्तरार्ध—'कते जारो' इत्यदि।

८. उत्तरार्धमें एकवचन 'तमः' इत्यदि। द्वितीयाधर्म 'जम्' इत्यदि। त्रुत्विज्यधर्म अनुवचन 'तमः' इत्यदि 'बृह' शब्दका इत्यन्त विभक्तिके एकवचनमें 'बृहः'—यह रूप सिद्ध होता है। इससे लेव रूप 'रत्न' शब्दकी तरह जानी चाहिये। इसी तरह सूर्यः, अम्बुवहः और अर्कः—इसको जलान्तः सूर्य, अम्बुवह और अर्क शब्दका सम्बन्ध एकवचन रूप समझना चाहिये। बृहः और 'सूर्य' शब्दका जम् कर्मविहित है। 'अम्बुवहः' और 'अर्क' शब्द—ये जलान्तः लेव और सूर्यके वाक्यक हैं हे रवे!—यह 'रति' शब्दका सम्बन्धधर्म इत्यन्तत्वात् एकवचन रूप है। हे द्विजान्तः—यह 'द्विजान्ति' शब्दका सम्बन्धधर्म प्रथमाया बहुवचनरूप है 'रति' शब्द तृतीया एवं 'द्विजान्ति' शब्द सप्तम्य, अतिव और विप्र—इन लोकोपेय वाक्यक है।

९. इन दो श्लोकोंमें जो शब्द आये हैं उनका पुनः-पुनः जम् इस प्रकार जानना चाहिये। विज्री-हो जलान्त। गजान्-हस्तिकोंको। महेन्द्रेण-महेन्द्रसे। यमाभ्याम्-दो यमोंसे। अनित्यैः-अनित्योंसे। कुम्भम्-दिवा यम। तमाद्य-तमके लिये। मुनिवर्षाभ्याम्-दो मुनिवर्षोंके लिये। केभ्यः-किन्को लिये। धर्मार्त्-धर्मसे। हरी-हरीमें। रतिः-अनुवचन। सप्तम्यम्-दो सप्तमोंसे। पुस्तकेभ्यः-पुस्तकोंमें। अर्थस्य-अर्थका ईशस्योः-हो ईशकीषी। गतिः-गति। जलान्यम्-जलकीषी। सजाने-सजानमें। प्रीतिः-प्रीति। हंसयोः-दो हंसोंकी। कमलेषु-कमलोंमें।

'वृक्ष' शब्दके समान जानने चाहिये। 'सर्व', 'विष्णु'—इन दोनोंका अर्थ है—सब। ये प्रथमा विभक्तिके बहुवचनान्तरूप हैं। सर्वस्मि, सर्वस्मात्—ये 'सर्व' शब्दके क्रमशः चतुर्थी और पञ्चमी विभक्तिके एकवचनान्तरूप हैं। कतरो मतः—दोनोंमें कौन अभिमत है? यहाँ 'कतर' शब्दका प्रथमायें एकवचनान्तर सिद्ध रूप दिया गया है। 'कतर' शब्द सर्वनाम है और 'सर्व' शब्दकी भीति उसका रूप चलता है। सर्वेषाम् (सर्व+बहु० बहु०), सर्वेषु ('सर्व' शब्द भी सर्वनाम है। अतः इसका रूप भी सर्ववत् समझना चाहिये।) विश्वस्मिन् (विश्व+सप्त० एक०)—इन शब्दोंके शेष रूप 'सर्व' शब्दके समान हैं। इसी प्रकार उभय, कतर, कतम और अन्यतर आदि शब्दोंके रूप होते हैं। पूर्व, पूर्वाः—ये 'पूर्व' शब्दके प्रथमान्तर बहुवचन रूप हैं। प्रथमान्तर बहुवचनमें पूर्वादि शब्दोंकी विकल्पसे सर्वनाम माना जाता है। सर्वनाम-पक्षमें 'पूर्व' और सर्वनामाध्वय पक्षमें 'पूर्वाः' रूपकी सिद्धि होती है। पूर्वस्मि (पूर्व+च० एक०), 'पूर्वस्मात्' सुसमाप्तः—पूर्वसे आका। यहाँ 'पूर्व' शब्दका पञ्चमी विभक्तिमें एकवचनान्तर रूप प्रयुक्त हुआ है। 'पूर्व' बुद्धिपूर्वस्मिन्—पूर्वमें बुद्धि। यहाँ 'पूर्व' शब्दका सप्तमीके एकवचनमें रूपद्वय प्रयुक्त हुआ है। 'पूर्व' आदि नौ शब्दोंसे पञ्चमी और सप्तमीके एकवचनमें 'अग्नि' और 'हि' के स्थानोंमें 'स्मात्' और 'स्मिन्' आदेश विकल्पसे होते हैं। उनके होनेपर पूर्वस्मात् और पूर्वस्मिन् रूप बनते हैं और न होनेपर 'रय' शब्दकी भीति 'पूर्वात्' और 'पूर्वे' रूप होते हैं। शेष रूप सर्ववत् जानने चाहिये। इसी प्रकार पर, अपर, दक्षिण, उत्तर, अन्तर, अपर, अधर और नेम शब्दोंके भी रूप जानने चाहिये। प्रथमे, प्रथमः—ये 'प्रथम' शब्दके बहुवचनान्तर रूप हैं। इनके शेष रूप 'अर्क' शब्दके समान जानने

चाहिये। इसी तरह 'चरम' शब्द 'तयप्' प्रत्ययान्त शब्द तथा 'अस्य', 'अर्ध' और 'नेम' आदि शब्दोंके भी रूप होते हैं। यहाँ अन्तर इतना ही है कि 'चरम' और 'कतिपय' आदि शब्दोंके शेष रूप 'चरम' शब्दके समान होंगे और 'नेम' आदि शब्दोंके शेष रूप सर्ववत् होंगे। जिसके अन्तमें 'सर्व' लगा है, उन 'द्वितीय' और 'तृतीय' शब्दोंके चतुर्थी, पञ्चमी और सप्तमी विभक्तियोंमें एकवचनान्तर रूप विकल्पसे सर्ववत् होते हैं। जैसे—(चतुर्थी) द्वितीयस्मै, द्वितीयम्। (पञ्चमी) द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्। (सप्तमी) द्वितीयस्मिन्, द्वितीये।

इसी प्रकार 'तृतीय' शब्दके भी रूप होंगे। इन दोनों शब्दोंके शेष रूप 'अर्क' शब्दके समान होते हैं ॥ ३२—३६ ॥

अब 'सोमय' शब्दके सिद्ध रूप क्रमशः दिये जाते हैं—

१—सोमयः, सोमयी, सोमयाः। २—सोमयाम्, सोमयी, सोमयः। ३—सोमय, सोमयाध्याम्, सोमयभिः। ४—सोमये, सोमयाध्याम्, सोमयाध्वः। ५—सोमयः, सोमयाध्याम्, सोमयाध्वः। ६—सोमयः, सोमयोः, सोमयाम्। ७—सोमपि, सोमयोः, सोमयस्तु। (यहाँ जेयी, जय, हुद और कुलम्—ये पद पादपूर्तिमात्रके लिये दिये गये हैं। यहाँ प्रकृतमें इनका कोई उपयोग नहीं है।) 'सोमय' शब्दके समान ही 'कीलालय' आदि शब्दोंके रूप होंगे। अब कवि, अग्नि, अरि, हरि, सात्यकि, रवि, वह्नि—इन शब्दोंके कतिपय सिद्ध रूप उद्धृत किये जाते हैं। कविः (कवि+प्र० एक०), अग्निः (अग्नि+प्र० एक०), अरयः (अरि+प्र० बहु०), हे कवे। (कवि+सम्बोधन एक०), कविम् (कवि+द्वि० एक०), अग्नी (अग्नि+द्वि० द्वि०), हरीन् (हरि+द्वि० बहु०), सात्यकिन् (सात्यकि+तृ० एक०), रविभ्याम्

(रवि+तृ० द्वि०), रविभिः (रवि०+तृ० बहु०),
'देहि ब्रह्मे यः समागतः—जो आया है उसे वहि
(अग्नि)-को समर्पित कर दो।' ब्रह्मे (वहि+च०
एक०), ब्रह्मेः (अग्नि+बही एक०), ब्रह्म्योः
(अग्नि+बही द्वि०), ब्रह्म्यन्तम् (अग्नि+बही बहु०),
कवी (कवि+सप्त० एक०), कव्योः (कवि+सप्त०
द्वि०), कविषु (कवि+सप्त० बहु०) ३ ३०—४० ॥

इसी प्रकार सुसृति, अधान्ति, सुकीर्ति और
सुधृति आदि शब्दों के रूप जानने चाहिये। यहाँ
इन सबका प्रथमाका एकवचनान्त रूप दिया गया
है। यथा—सुसृतिः, अधान्तिः, सुकीर्तिः, सुधृतिः।
अब 'सखि' शब्द के रूप दिये जाते हैं—१-
सखा, सखायौ, सखायः। हे सखे! सम्पर्कित ब्रह्म।
(हे मित्र तुम अच्छे स्वामी के फस जाओ।) 'हे
सखे' यह सखि शब्दका सम्बोधनमें एकवचनान्त
रूप है २-सखायम्, सखायी, सखीम्। ३-
सख्या आगतः (मित्रके साथ आया)। ४-सख्यो
द्वे (मित्रको दो)। ५-सख्युः। ६-सख्युः, सख्योः,
सखीनाम्। ७-सखी, सख्योः, सखीषु। शेष रूप
'कवि' शब्द के समान जानने चाहिये। कव्य
(पति+तृ० एक०), कव्ये (पति+च० एक०),
कव्युः (पति+पञ्च० एक०), कव्युः (पति+बही
एक०), कव्योः (पति+बही द्वि०), कवी (पति+सप्त०
एक०)। 'पति' शब्द के शेष रूप 'अग्नि' शब्द के
समान जानने चाहिये। (यदि 'पति' शब्द समासमें
आबद्ध हो तो उसके सम्पूर्ण रूप 'कति' शब्द के
समान ही होंगे।) अब 'द्वि' शब्द के पुल्लिङ्ग रूप
दिये जाते हैं यह नित्य द्विवचनान्त है। १, २-
द्वौ ३, ४, ५-द्वौभ्याम्। ६, ७-द्वयोः। यह दो
संख्याका वाचक है ॥ ४१—४३ ॥

अब संख्या तीनके वाचक नित्य बहुवचनान्त
पुल्लिङ्ग 'त्रि' शब्द के रूप दिये जाते हैं—१-त्रयः।

२-त्रीन्। ३-त्रिभिः। ४, ५-त्रिभ्यः। ६-त्रयणाम्।
७-त्रिषु। -चे क्रमशः सप्त विभक्तियों के रूप हैं
अब 'कति' शब्द के रूप दिये जाते हैं १-कति।
२-कति। शेष रूप 'कवि' शब्द के समान होते
हैं। यह नित्य बहुवचनान्त शब्द है। अब 'नेता' शब्द
अर्थमें प्रयुक्त होनेवाले 'नी' शब्द के रूप उद्धृत
किये जाते हैं—१-नीः, नियी, निवः। सम्बोधन—
हे नीः, हे नियी, हे निवः। २-नियम्, नियी,
निवः। ३-निव्य, नीभ्याम्, नीभिः। ४-निये,
नीभ्याम्, नीभ्यः। ५-नियः, नीभ्याम्, नीभ्यः।
६-नियः, निव्ये, निवाम्। ७-नियिः, निवोः
नीषु। सुग्रीः (सुग्री+प्र० एक०) इसी तरह
'सुधो' आदि शब्दों के रूप जानने चाहिये
'ज्ञायणीः पूनयेद्धरिम्' गौवका मुखिया श्रीहरिका
पूजन करे। 'ज्ञायणी' शब्द के रूप इस प्रकार
हैं—१-ज्ञायणीः, ज्ञायणी, ज्ञायण्यः। २-ज्ञायण्यम्,
ज्ञायणी, ज्ञायण्यः। ३-ज्ञायण्यो, ज्ञायणीभ्याम्,
ज्ञायणीभिः। ४-ज्ञायण्ये, ज्ञायणीभ्याम्,
ज्ञायणीभ्यः। ५-ज्ञायण्यः, ज्ञायणीभ्याम्,
ज्ञायणीभ्यः। ६-ज्ञायण्यः, ज्ञायण्योः, ज्ञायण्याम्।
७-ज्ञायण्याम्, ज्ञायण्योः, ज्ञायणीषु। इसी तरह
'सेवनी' आदि शब्दों के रूप जानने चाहिये।
'सुधू' शब्द के रूप—सुधूः, सुधूवी इत्यादि हैं।
'स्वयम्भू' शब्द के रूप—१-स्वयम्भूः, स्वयम्भूवी,
स्वयम्भूवः। २-स्वयम्भूयम्, स्वयम्भूवी,
स्वयम्भूवः। ३-स्वयम्भूवा। सप्तमी के एकवचनमें
'स्वयम्भुवि'। शेष 'सुधू' शब्द के समान। इसी
तरह 'प्रतिभू' आदि शब्दों के रूप जानने चाहिये।
'खलपू' शब्द के रूप—खलपूः, खलपूवी, खलपूवः।
खलपूयम् इत्यादि हैं। सप्तमी के एकवचनमें
'खलपूवि'—यह रूप होता है। इसी प्रकार 'शरपू'
आदि शब्दों के रूप जानने चाहिये। 'कोष्ठ'

* पालिनीय व्याकरणके अनुसार 'नी' शब्दका लट् लृट् विभक्तिके एकवचनमें 'निव्यम्'—यह रूप होता है बीमार-व्याकरणमें
निवि—यह रूप उल्लेख होता है। अतः इस अर्थमें इन दोनों व्याकरणोंके अन्तर सुस्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

शब्दके क्रमशः पाँच रूप इस प्रकार होते हैं—
 क्रोहा, क्रोहारी, क्रोहारः। क्रोहारम्, क्रोहारी।
 द्वितीयाके बहुवचनमें 'क्रोहन्'—यह रूप बनता
 है। तृतीया आदिके स्वरादि प्रत्ययोंमें दो-दो रूप
 चलते हैं। एक 'क्रोहृ' शब्दके, दूसरे 'क्रोष्टृ'
 शब्दके यथा क्रोहन् क्रोहा, क्रोह्ये क्रोहे,
 क्रोहोः क्रोहृः इत्यादि। यही के बहुवचनमें
 'क्रोहूनाम्'—यह एक ही रूप होता है। सप्तमीके
 एकवचनमें क्रोह्री, क्रोह्रि—ये रूप होते हैं।
 हस्तादि विभक्तियोंमें इसके रूप 'शम्भु' आदि
 शब्दोंके समान होते हैं। 'पितृ' शब्दके रूप—
 १-पिता, पितरी, पितरः। सम्बोधनमें—हे पितः।
 हे पितरी! हे पितरः!। २-पितरम्, पितरी, पितृन्।
 ३-पित्रा, पितृभ्याम्, पितृभिः। ४-पित्रे, पितृभ्याम्,
 पितृभ्यः। ५-पितुः, पितृभ्याम्, पितृभ्यः। ५-पितुः,
 पितृभ्याम्, पितृभ्यः। ६-पितुः, पित्रोः, पितृभ्याम्।
 ७-पितरि, पित्रोः, पितृभ्यः ॥ ४४—५० ॥

इसी प्रकार 'भ्रातृ' और 'जामातृ' आदि
 शब्दोंके रूप जानने चाहिये—१-भ्राता, भ्रातरी,
 भ्रातरः। जामाता, जामातरी, जामातरः इत्यादि।
 'नृ' शब्दके रूप 'पितृ' शब्दके समान होते हैं।
 केवल यही के बहुवचनमें उसके नृणाम्, नृणाम्—
 ये दो रूप होते हैं। 'कर्तृ' शब्दके प्राथमिक पाँच
 रूप इस प्रकार होते हैं—कर्त्ता, कर्त्तारी, कर्त्तारः।
 कर्त्तारम्, कर्त्तारी। द्वितीयाके बहुवचनमें कर्त्तृन्,
 यही के बहुवचनमें कर्त्तृणाम् और सप्तमीके एकवचनमें
 कर्त्तरी रूप होते हैं। शेष रूप 'पितृ' शब्दके समान
 जानने चाहिये। इसी तरह उद्भृत्, स्वसु और नृ आदि
 शब्दोंके रूप होते हैं। उद्भाता, उद्भातरी उद्भातरः।
 स्वसा, स्वसारी, स्वसरः। नृणा, नृनारी, नृनारः

इत्यादि। शेष रूप 'कर्तृ' शब्दके समान होते हैं।
 'स्वसु' शब्दका द्वितीयाके बहुवचनमें 'स्वसुः' रूप
 होता है। 'सुरि' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—सुराः,
 सुरात्री, सुरायः इत्यादि। यही के बहुवचनमें सुरायाम्
 और सप्तमीके एकवचनमें सुरायि रूप होते हैं।
 'गो' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं। १-गोः,
 गात्री, गात्रः। २-गाम्, गात्री, गत्रः। ३-गवा
 गोभ्याम्, गोभिः इत्यादि। यही—गोः, गवोः, गवाम्।
 सप्तमी—गवि, गवोः, गवोः। इसी प्रकार 'ह्री' तथा
 'भ्री' शब्दोंके रूप जानने चाहिये। ये स्वरान्त
 शब्द पुँल्लिङ्गमें नामक (प्रधान) हैं ॥ ५१—५३ ॥

अब हलान्त पुँल्लिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप बताये
 जाते हैं। 'सुवाच्' शब्दके रूप यों जानने
 चाहिये—१-सुवाक्, सुवान्, सुवात्री, सुवाचः।
 २-सुवाचम्, सुवात्री, सुवाचः। ३-सुवाचा,
 सुवाग्भ्याम्, सुवाग्भिः। इत्यादि। (सप्त०
 बहुवचनमें—) सुवाहू। इसी तरह 'दिस्' आदि
 शब्दोंके रूप होते हैं। प्राञ्च् शब्दके रूप—१-
 प्राञ्, प्राञ्जी, प्राञ्जः। २-भोः प्राञ्जं व्रज (हे
 भाई! तुम प्राचीन महापुरुषोंके पथपर चलो)।
 यहाँ 'प्राञ्जम्' यह द्वितीया विभक्तिका एकवचनान्त
 रूप है। ३-प्राञ्चा, प्राञ्ग्भ्याम्, प्राग्भिः। यही के
 बहुवचनमें 'प्राञ्जम्' रूप होता है। सप्तमीके
 एकवचनमें 'प्राञ्चि' द्विवचनमें 'प्राञ्चोः' और
 बहुवचनमें 'प्राञ्चुः'। पूजार्थक 'प्राञ्च' शब्दके
 सप्तमीके बहुवचनमें 'प्राञ्चुः' 'प्राञ्चुः'। इसी प्रकार
 उदञ्च, सम्पञ्च और प्रत्यञ्च शब्दोंके भी रूप
 होते हैं। यथा—'उदञ्च', उदञ्जी उदञ्जः इत्यादि।
 स्वील्लिङ्गमें उदीची। सम्पञ्च, सम्पञ्जी, सम्पञ्जः।
 स्वील्लिङ्गमें समीची। प्रत्यञ्च, प्रत्यञ्जी, प्रत्यञ्जः।

१. यद्यपि 'उद्भृत्' शब्दक 'भृत्' शब्द, जो सप्तम-पञ्चम उद्भृत्प्रत्यये गण करता है। २. यत्न। ३. गात्री ४. व्रजम लक्ष्मणे सम्यक्

५. गव-वैश ६. उद्यम यत्न। ७. पूर्वार्थं पित्रं च नृणां। ८. उद्भृत् उद्भृत्प्रत्यये। ९. उद्भृत् दित्। १०. उद्यम भाषाप्रत्यये। ११. समीची १२. अन्तर्मुख।

स्त्रीलिङ्गमें प्रतीची'। इन सभी शब्दोंके 'अभ्' आदि विभक्तियोंमें इस तरह रूप जानने चाहिये—
 ऋदीक्षः ऋदीक्षा। समीक्षः, समीक्षा। प्रतीक्षः, प्रतीक्षा इत्यादि। तिर्यक्षः तिर्यक्षा। सञ्चक्षः, सञ्चक्षा। विश्वद्रष्टुः विश्वद्रष्टाः इत्यादि रूप भी पूर्ववत् बनते हैं। अमुम् अस्मृति—इस विग्रहमें अमुमुयक्षः, अदमुयक्ष अददक्ष—ये तीन रूप प्रथम विभक्तिके एकवचनमें होते हैं। प्रथमके बहुवचनमें 'अस्मद्वक्षः' रूप होता है और द्वितीयाके बहुवचनमें अमुमुयक्ष तथा अमुद्वक्षः—ये रूप होते हैं। 'भक्षम्' विभक्तिमें पूर्ववत् 'अदद्वक्षभक्षम्' रूपकी सिद्धि होती है 'तत्त्वतुष्टु' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—१-तत्त्वतुष्टु-तत्त्वतुष्टु, तत्त्वतुष्टी, तत्त्वतुष्टः इत्यादि। तृतीया आदिके द्विवचनमें तत्त्वतुष्टुभक्षम्। 'तत्त्वतुष्टुभ्यां सभागतः'—यह तत्त्वज्ञानको पिपासावाले दो व्यक्तियोंके साथ अक्षय। सप्तमीके एकवचनमें तत्त्वतुष्टि और बहुवचनमें तत्त्वतुष्टसु—ये रूप होते हैं। इसी तरह 'काष्ठतद' आदि रूप होते हैं। यथा—काष्ठतद, काष्ठतद, काष्ठतद्वी, काष्ठतद्वः इत्यादि। 'भिक्षन्' शब्दके रूप 'भिक्ष', भिक्षन्-भिक्षजी, भिक्षः इत्यादि होते हैं। तृतीयाके द्विवचनमें 'भिक्षभक्षम्' और सप्तमीके एकवचनमें 'भिक्षि' रूप होते हैं। इसी प्रकार 'जन्मभाक्' आदि भी जानने चाहिये। यथा—जन्मभाक्, जन्मभाग, जन्मभाजी, जन्मभाजः इत्यादि। 'भरन्' शब्दके रूप इस प्रकार जाने—भरन्, भरद् भरती भरतः। भरद्भक्षम् भरति इत्यादि। इसी प्रकार 'तत्रुजि' आदि शब्दोंके भी रूप होते हैं। पूजनीय व्यक्तिके

लिये प्रयुक्त होनेवाले 'भक्षत्' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—भक्षन्^१, भक्षन्ती, भक्षन्तः इत्यादि। यहीके बहुवचनमें 'भक्षतम्'—यह रूप होता है। 'भू' धातुसे बननेवाले 'सत्' प्रत्ययान्त 'भवत्' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—भवन्^२, भवन्ती भवन्तः इत्यादि। स्त्रीलिङ्गमें 'भवन्ती' रूप होता है।

'भक्षन्' शब्दके रूप—महान्^३, महान्ती, मक्षान्तः। मक्षती, इत्यादि। 'भगवत्' आदि शब्दोंके रूप 'भवत्' शब्दकी तरह—भगवान्^४ भगवन्ती भगवन्तः इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार 'मववत्' शब्दके रूप जानने चाहिये। यथा—मववान्^५, मववन्ती मववन्तः इत्यादि। 'अग्निभिक्षत्' शब्दके रूप—अग्निभिक्षत्-द्^६, अग्निभिक्षती, अग्निभिक्षतः इत्यादि होते हैं। सप्तमीके एकवचनमें 'अग्निभिक्षि' और बहुवचनमें 'अग्निभिक्षसु'—ये रूप होते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य 'तत्त्ववित्'^७ 'वेदवित्'^८ तथा 'सर्ववित्'^९ शब्दोंके रूप होते हैं ॥ ५४—६१ ॥

'राजन्' शब्दके सिद्ध रूप इस प्रकार जानने चाहिये। यथा—१-राजा, राजानी, राजानः। २-राजन्म् राजानी राजः। ३-राज्ञा राजभक्षम् राजभिः इत्यादि। सप्तमीके एकवचनमें 'राज्ञि' और 'राजनि'—ये दो रूप होते हैं। सम्बोधनमें—हे राजन्! इत्यादि। 'घञन्' शब्दके—घञ्वा^{१०} घञ्वाणी घञ्वाणः इत्यादि रूप होते हैं। 'करिन्' और 'दण्डिन्' इत्यादि इग्रन्त शब्दोंके रूप इस प्रकार होते हैं—करी^{११} करिणी करिणः। दण्डी^{१२} दण्डिनी दण्डिनः इत्यादि। 'पञिन्' शब्दके सिद्ध रूप यों हैं—१-पञ्वा^{१३} पञ्वाणी पञ्वाणः। २-पञ्वाणम्

१ पश्चिम दिक् २ तिर्यग्दिक्की ओर जानेवाले यत्-कर्म अस्ति ३ अन्वर्णप्राप्ति ४ उग्रप्री और जानेवाला ५ तत्त्वज्ञानके लिये प्रयत्न करनेवाला ६ काष्ठ काटनेवाला ७ वैद्य का चिकित्सक ८ मन्त्रवादी ९ यन्त्र १० तत्त्ववित्की ११ अक्षय १२ होता हुआ १३ होती हुई १४ यद्वा वेदः १५ कः प्रकारके सम्पूर्ण ऐक्यसे सम्पन्न परमात्मा १६ इन्द्र १७ अश्विना चयन करनेवाला १८ उत्पन्न १९ वेदवेत्ता २० सर्वज्ञ २१ कर्मजन २२ दासी २३ दण्डवादी संन्यासी २४ सर्ग।

यन्धानी पक्षः। ३-पक्ष पचिध्याम् पचिधिः—
इत्यादि। सप्तमीके एकवचनमें 'पचि' रूप होता
है। इसी प्रकार 'मक्षिन्' शब्दका भी रूप जानना
चाहिये। यथा- मक्षः, मक्षानी, मक्षानः, इत्यादि।
अभुक्षा, अभुक्षानी, अभुक्षानः—इत्यादि।
पथ्यादिमें पथिन्, मक्षिन् तथा अभुक्षन्—ये तीन
शब्द आते हैं। पाँच संख्याका वाचक 'पञ्चन्'
शब्द नित्य बहुवचनान्त है। उसके रूप इस प्रकार
होते हैं—१-२-पञ्च, ३-पञ्चभिः, ४-५-पञ्चभ्यः,
६-पञ्चानाम्, ७-पञ्चसु। 'प्रतान्' शब्दके रूप—
प्रतान्, प्रतानी, प्रतानः, इत्यादि हैं। तृतीया आदिके
द्विवचनमें 'प्रतान्भ्यः' रूप होता है। सम्बोधनमें
'हे प्रतान्।'। 'सुशर्मन्' शब्दके रूप—सुशर्मा-
सुशर्माणी, सुशर्माणः।—इत्यादि हैं। जस्, जसि,
जस्—इन विभक्तियोंमें 'सुशर्मजः' रूप होता है।
अप् शब्द नित्यबहुवचनान्त और स्त्रीलिङ्ग है।
इसके रूप यों जानने चाहिये—१-आप्, २-अपः। ३-अप्भिः। ४-५-अपभ्यः। ६-अपाम्।
७-अप्सु। 'प्रशाम्' शब्दके रूप प्रशान्, प्रशानी,
प्रशामः इत्यादि हैं। सप्तमीके एकवचनमें 'प्रशायि'
रूप होता है। 'किम्' शब्दके रूप—१-कः, २-की,
के। ३-कम्, की, कान् ३-केन, काभ्याम्, ४-
कैः—इत्यादि। सप्तमी बहुवचनमें—केषु। लोच
रूप सर्ववत् होते हैं। 'इवम्' शब्दके रूप इस
प्रकार हैं—१-अवम्, इमी, इमे। २-इमम्, इमी,
इमान्। 'इमाग्रय' (अर्थात् इन्हें ले जाओ) ३-
अनेच, आभ्याम्, एभिः। ४-अस्मै, आभ्याम्,
एभ्यः। ५-अस्मत्, आभ्याम्, एभ्यः। ६-अस्व,
अनयोः, एवाम्। ७-अस्मिन्, अनयोः, एव। 'चतुर'
शब्द नित्य बहुवचनान्त है। पुंलिङ्गमें इसके रूप

यों होते हैं—१-चत्वारः, २-चतुरः। ३-चतुर्भिः।
४-५-चतुर्भ्यः। ६-चतुर्णाम्। ७-चतुर्षु। जिसकी
वाणी अच्छी हो, वह पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है
उसे 'सुगी' कहते हैं। यह प्रथमाका एकवचन
है। 'सुगिर' शब्दका सप्तमीके एकवचनमें 'सुगिरि'
रूप होता है। 'सुदिक्' शब्दके रूप इस प्रकार
हैं—१-सुधीः, सुदिवी, सुदिवः इत्यादि। तृतीया
आदिके द्विवचनमें 'सुधुध्याम्' रूप होता है।
'विद्' शब्दके रूप—विद्विद्, विशी, विशः।
विद्भ्याम् इत्यादि होते हैं। सप्तमीके बहुवचनमें
'विट्सु' रूप होता है। 'चादुक्' शब्दके रूप इस
प्रकार हैं—चादुक्-न्, चादुगी, चादुलः। चादुशा,
चादुभ्याम् इत्यादि। 'बद्' शब्द नित्य बहुवचनान्त
है। इसके रूप यों हैं—१-२-बद्, ३-
बद्भिः। ४-५-बद्भ्यः। ६-बद्भ्याम्। ७-बद्सु।
'सुवचस्' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—१-सुवचः, २-
सुवचसी, सुवचसः। ३-सुवचसम्, सुवचसी,
सुवचसः। ४-सुवचस, सुवचोभ्याम्, सुवचोभिः—
इत्यादि। सम्बोधनमें—हे सुवचः। 'उशान्'
शब्दके रूप यों हैं—१-उशान्, उशान्सी उशानसः।
हे उशानः इत्यादि। सप्तमीके एकवचनमें 'उशानसि'
रूप होता है। 'पुरुदंशस्' और 'अनेहस्' शब्दोंके
रूप भी इसी प्रकार होते हैं। यथा—१-पुरुदंशस्,
पुरुदंशसी, पुरुदंशसः। अनेहा, अनेहसी, अनेहसः
इत्यादि। 'विद्वस्' शब्दके रूप यों जानने चाहिये—
विद्वान्, विद्वंसी, विद्वंसः, हे विद्वन् इत्यादि।
'विद्वंस उतथाः' (विद्वान् पुरुष उतम होते हैं)।
चतुर्थी विभक्तिके एकवचनमें 'विदुषे' रूप होता
है। 'विदुषे नमः' (विद्वान्को नमस्कार है)।
द्विवचनमें 'विद्वद्भ्याम्' और सप्तमीके बहुवचनमें

१. पक्षानी। २. इन्द्र। ३. नीच। ४. अधिक निम्नतर करनेवाला। ५. उच्च करनेवाले भुक्त। ६. कल। ७. अत्यन्त जाना। ८. कीन
९. कल। १०. चार। ११. जब आकाश लम्ब हो, वह समय। १२. केवल। १३. नीचा। १४. कः। १५. उच्च वचन बोलेनेवाला
१६. सुहावर्ष। १७. अधिक ईमानदार। १८. कल या समय। १९. पवित्र।

‘विद्वत्सु’ रूप होते हैं। ‘स विद्वत्सु बभूविवान्’ (वह विद्वानोंमें प्रकट हुआ)। ‘बभूविवत्सु’ शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—बभूविवान्, बभूविवत्सी, बभूविवत्सः—इत्यादि। इसी प्रकार ‘पेचिवान्’, पेचिवत्सी, पेचिवत्सः। श्लेषान्, श्लेषत्सी, श्लेषत्सः—इत्यादि रूप जानने चाहिये। ‘श्लेषत्सु’ शब्दके द्वितीयाके बहुवचनमें ‘श्लेषत्सः’ रूप होता है। अब ‘अवत्सु’ शब्दके पुंलिङ्गमें रूप बताते हैं—१-अवसी, अव, अवसी। २-अवमु, अव, अवमु। ३-अवना, अवभ्याम्, अवभीभिः। ४-अवयी, अवभ्याम्, अवभीभ्यः। ५-अवभ्यान्, अवभ्याम्, अवभीभ्यः। ६-अवभ्य, अवभ्योः, अवभीवाम्। ७-अवभ्यिन्, अवभ्योः, अवभीन्। ‘गोधुम्भिरागतः’ (वह गाय दुहनेवालोंके साथ आया) ‘गोदुह’ शब्दके रूप इस प्रकार हैं—गोधुर्क्-ग, गोदुही, गोदुहः। गोधुशु इत्यादि।

इसी प्रकार ‘दुह’ आदि अन्य शब्दोंसे रूप जानने चाहिये। ‘मित्रदुह’ शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—मित्रधुक्-ग, मित्रधुद्-इ, मित्रदुही, मित्रदुहः। मित्रदुहा, मित्रधुभ्याम्, मित्रधुभिः, मित्रधुभिः, मित्रधुभिः इत्यादि। इसी प्रकार ‘चित्रदुह’ आदि शब्दोंके भी रूप जानने चाहिये। ‘स्वलिह’ शब्दके रूप यों होते हैं—स्वलिद्-स्वलिह, स्वलिही, स्वलिहः। स्वलिहा, स्वलिहभ्याम् इत्यादि। सप्तमीके एकवचनमें ‘स्वलिहि’ रूप होता है। ‘अनुदुह’ शब्दके रूप यों हैं—१-अनद्वान्, अनद्वानी, अनद्वान्। २-अनद्वान्, अनद्वान्, अनुदुहः। ३-अनद्वान्, अनद्वान्, अनद्वान्। सप्तमीके बहुवचनमें ‘अनद्वान्’ (सम्बोधनमें है अनद्वान्)। अजन्त और हलन्त शब्द पुंलिङ्गमें बताये गये। अब स्त्रीलिङ्गमें बताये जाते हैं ॥ ६२—७३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें ‘सम्बन्धः’ सुव-विभक्तियोंके सिद्ध रूपोंका वर्णन’ नामक तीन सौ श्लोकवाली सप्तम पृष्ठ पुस्तक ३५११

तीन सौ सावनवाँ अध्याय स्त्रीलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप

भगवान् स्वन्त कहते हैं—आकारान्त स्त्रीलिङ्ग ‘रमा’ शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं,—रमा (प्र०—ए०), रमे (प्र०—टि०), रमाः (प्र०—ब०), ‘रमाः शुभः’ (रमाई शुभस्वरूपा है)। रमाम् (टि०—ए०), रमे (टि०—टि०), रमाः (टि०—ब०)। रमया (तु०—ए०), रमाभ्याम् (तु०—टि०), रमाभिः (तु०—ब०), ‘रमाभिः कृतमप्ययम्’—(रमाओंने अथवा (अथवा) पुण्य किया है)। रमावै (च०—ए०), रमाभ्याम् (च०, पं०—टि०), रमान्तः (प०, ब०—ए०),

रमयोः (ब०, स०—टि०), ‘रमयोः शुभम्’ (दो रमाओंका शुभ)। रमाणाम् (च०—ब०)। रमयाम् (स०—ए०), रमासु (स०—ब०)। इसी प्रकार ‘कत्व’ आदि शब्दोंके रूप होते हैं। आकारान्त ‘जरा’ शब्दके कुछ रूप भिन्न होते हैं—जरा (प्रथमा विभक्ति एक०)—में जरसी—जरे (प्र०, टि०—टि०), जरसः—जराः (प्र०, टि०—बहु०), जरसम्—जराम् (टि०—ए०), जरासु (स०—ब०)। अब ‘सर्वा’ शब्दके रूप कहते हैं—१-सर्वा, सर्वे, सर्वाः। २-सर्वाम् सर्वे सर्वाः। सर्वया

१ हुआ। २. जो भूतकालमें जन्मक वह हो, वह। ३. वेष्ट। ४. वह, वह। ५. गन्तुनेवाला। ६. मित्रोही। ७. अपनेको घाटनेवाला। ८. गाड़ी खींचनेवाला बैल।

समिद्ध्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०), समिद्धि (स० ए०)। 'सीधन्' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—सीमा (प्र०—ए०), सीमिन्-सीमिनि (स०—ए०)। तृ०, च० एवं पं० के द्विवचनमें 'क्षमन्' शब्दका क्षमनीभ्याम्, 'ककुब्' शब्दका ककुब्भ्याम् रूप होता है। 'का'—'किम्' शब्द प्र०—ए० इयम्—(इदम् शब्द प्र०—ए०), अजभ्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०), 'इदम्' शब्दके सप्तमीके बहुवचनमें 'आसु' रूप होता है। 'मिर्' शब्दके रूप ये हैं—गीर्ध्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०) गिरा (तृ०—ए०), गीर्धु (स०—ब०)। प्रथमाके एकवचनमें 'सुभूः' और 'सुवृः' रूप सिद्ध होते हैं। 'पुर्' शब्दका तृतीयाके एकवचनमें 'पुता' और सप्तमीके एकवचनमें 'पुरि' रूप होता है।

'दिक्' शब्दके रूप ये हैं—द्वाः (प्र०—ए०), द्युभ्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०), दिवि (स०—ए०), द्यु (स०—ब०)। तदुश्या (तृ०—ए०), तदुशी (प्र०—ए०)—ये 'तदुशी' शब्दके रूप हैं। 'दिक्' शब्दके रूप दिक्-दिग् दिशी दिशः इत्यादि हैं। चातुश्याम् (स०—ए०), यादुशी (प्र०—ए०)—ये 'चादुशी' शब्दके रूप हैं। सुवक्षोभ्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०) सुवक्षस्सु (स०—ब०)—ये 'सुवक्षस्' शब्दके रूप हैं। खोलिङ्गमें 'अदम्' शब्दके कतिपय रूप ये हैं—अद्वी (प्र०—ए०), अद्वु (प्र० टि०—टि०), अद्वुम् (टि०—ए०), अद्वुः (प्र०, टि०—ब०), अपूर्धिः (तृ०—ब०), अमुया (तृ०—ए०), अमुयोः (ब०, स०—टि०) ॥ ८—१३५

इस प्रकार आदि आनेवा मकारपुत्रकमें 'शीलिङ्ग' शब्दोंके सिद्ध रूपोंका कवच' नामक

तीन सौ शतकमें अष्टाध्याय पृष्ठ ३५३ ॥

तीन सौ तिरपनवाँ अध्याय

नपुंसकलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप

भगवान् स्कन्द कहते हैं—नपुंसकलिङ्गमें 'किम्' शब्दके ये रूप होते हैं—(प्रथमा) किम्, के, कानि। (द्वितीया) किम्, के, कानि। केप रूप पुंलिङ्गवत् है। जलम् (प्र० ए०), सर्वम् (प्र० ए०)। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व और अन्तर—इन सब शब्दोंके रूप इसी प्रकार होते हैं। सोमपम् (प्र० टि० ए०), सोमपानि (प्र० टि० ब०)—ये 'सोमप' शब्दके रूप हैं। 'ग्रामणी' शब्दके नपुंसकलिङ्गमें इस प्रकार रूप होते हैं—ग्रामणि (प्र० टि०—ए०), ग्रामणिनी (प्र० टि०—टि०), ग्रामणीनि (प्र०, टि०—ब०)। इसी प्रकार 'वारि' शब्दके रूप होते हैं—वारि (प्र० टि०—ए०), वारिणी (प्र०, टि०—टि०), वारीणि (प्र० टि० ब०), वारीणाम् (ब०—

ब०), वारिणि (स० ए०)। शुचये-शुचिने (ब०—ए०) और मृदुने-मृदवे (ब० ए०) ये क्रमसे 'शुचि' और 'मृदु' शब्दके रूप हैं। त्रपु (प्र०, टि०—ए०), त्रपुणी (प्र०, टि० टि०), त्रपुणाम् (ब०—ब०)—ये 'त्रपु' शब्दके कतिपय रूप हैं। 'खलपुनि' तथा 'खलपि'—ये दोनों नपुंसक 'खलपु' शब्दके सप्तमी, एकवचनके रूप हैं। कर्त्रा—कर्तृणा (तृ०—ए०), कर्तृणे—कर्त्रे (ब० ए०)—ये 'कर्तृ' शब्दके रूप हैं। अतिरि (प्र० टि०—ए०), अतिरिणी (प्र०, टि०—टि०)—ये 'अतिरि' शब्दके रूप हैं। अधिनि (प्र०, टि०—ए०), अधिनिनी (प्र०, टि०—टि०)—ये 'अधिनि' शब्दके रूप हैं। सुवक्षांसि (प्र०, टि०—ब०), यह 'सुवक्षस्' शब्दका रूप है। सुवाक्षु (स०—ब०) यह 'सुवाक्ष'

शब्दका रूप है। 'यत्' शब्दके ये दो वत् कद (प्र० द्वि०-ए०) हैं। 'तत्' शब्दके 'तत्-तद्' (प्र०, द्वि०-ए०), 'कर्म' शब्दके कर्मणि (प्र० द्वि०-ब०), 'इदम्' शब्दके इदम् (प्र०, द्वि०-ए०), इमे (प्र० द्वि० द्वि०), इमिनि (प्र०, द्वि०-ब०)—ये रूप हैं। ईदक्-ईदग् (प्र०, द्वि०-ए०)—यह 'ईदृश्' शब्दका रूप है। अदः (प्र०, द्वि०-ए०), अयुषी (प्र०, द्वि०-द्वि०), अयुषि (प्र०, द्वि०-ब०)। अमुना (तृ-ए०), अमीषु (स०-ब०)—'अदस्' शब्दके ये रूप भी पूर्ववत् सिद्ध होते हैं। 'युष्मद्' और 'अस्मद्' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं—अहम् (प्र०-ए०), आवाम् (प्र०-द्वि०), वयम् (प्र० ब०)। याम् (द्वि०-ए०), आवाम् (द्वि० द्वि०), अस्मिन् (द्वि०-ब०)। यव (तृ०-ए०), अस्मभ्यम् (तृ० ब०-द्वि०) अस्मभिः (तृ०-ब०)। यस्मिन् (तृ०-ए०), अस्मभ्यम् (तृ०-ब०), युवाम् (प्र० द्वि०) युषम् (प्र०-ब०)। त्वाम् (द्वि०-ए०), युवाम् (द्वि०-द्वि०), युष्मन् (द्वि०-ब०)। त्वया (तृ०-ए०), युष्माभिः (तृ०-ब०)। तुभ्यम् (च०-ए०), युवाभ्यम् (तृ०, च०-द्वि०), युषाभ्यम् (च० ब०)। त्वत् (प्र०-ए०) युवाभ्याम् (प्र०-द्वि०) युष्मत् (प्र०-ब०)। तव (च०-ए०), युवयोः (च०, स०-द्वि०), युष्माकम् (च० ब०)। त्वधि (स०-ए०), युष्मासु (स०-ब०)—ये 'युष्मद्' शब्दके रूप हैं। यहाँ 'अवन्त' और 'हस्तन्' शब्दोंका दिग्दर्शन—

(च० ए०), अस्मभ्यम् (च० ब०)। यत् (प्र०-ए०), आस्मभ्यम् (प्र० द्वि०), अस्मत् (प्र०-ब०)। मय (च०-ए०), आवयोः (च०, स०-द्वि०), अस्माकम् (च०-ब०)। अस्मासु (स० ब०)—ये 'अस्मद्' शब्दके रूप हैं। त्वम् (प्र०-ए०), युवाम् (प्र० द्वि०) युषम् (प्र०-ब०)। त्वाम् (द्वि०-ए०), युवाम् (द्वि०-द्वि०), युष्मन् (द्वि०-ब०)। त्वया (तृ०-ए०), युष्माभिः (तृ०-ब०)। तुभ्यम् (च०-ए०), युवाभ्यम् (तृ०, च०-द्वि०), युषाभ्यम् (च० ब०)। त्वत् (प्र०-ए०) युवाभ्याम् (प्र०-द्वि०) युष्मत् (प्र०-ब०)। तव (च०-ए०), युवयोः (च०, स०-द्वि०), युष्माकम् (च० ब०)। त्वधि (स०-ए०), युष्मासु (स०-ब०)—ये 'युष्मद्' शब्दके रूप हैं। यहाँ 'अवन्त' और 'हस्तन्' शब्दोंका दिग्दर्शन—
पात्र कराया गया है ॥ १-५ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाला महापुराणमें 'वपुंसकलिङ्ग' शब्दोंके सिद्ध रूपोंका वर्णन नामक

तीन सौ शिरपत्रों अभ्यास पूरा हुआ ॥ २५३ ॥

तीन सौ चौवनवाँ अध्याय

कारकप्रकरण

भगवान् स्कन्द कहते हैं—अब मैं विभक्त्यर्थोंसे युक्त 'कारक'का वर्णन करूँगा। 'प्राप्थोऽस्ति' (प्राप्त है)—यहाँ प्रातिपदिकार्थमात्रमें प्रथम विभक्ति हुई है। विभक्त्यर्थमें प्रथमा होनेका विधान पहले कहा जा चुका है। 'हे महार्क'—इस वाक्यमें जो 'महार्क' शब्द है, उसमें सम्बोधनमें प्रथमा विभक्ति हुई है। सम्बोधनमें प्रथमाका विधान पहले आ चुका है। 'इह नीमि विष्णुं श्रिया सह।' (यँ यहाँ लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुका स्तवन करता हूँ।) इस वाक्यमें 'विष्णु' शब्दको कर्म—

संज्ञा हुई है। और 'द्वितीया कर्मणि स्मृता'—इस पूर्वकथित नियमके अनुसार कर्ममें द्वितीया हुई है। 'श्रिया सह'—यहाँ 'श्री' शब्दमें 'सह'का योग होनेसे तृतीया हुई है। सहार्थक और सदृशार्थक शब्दोंका योग होनेपर तृतीया विभक्ति होती है, यह सर्वसम्मत मत है। क्रियामें जिसकी स्वतन्त्रता विवक्षित हो, वह 'कर्ता' या 'स्वतन्त्र कर्ता' कहलाता है। जो उसका प्रयोजक हो, वह 'प्रयोजक कर्ता' और 'हेतुकर्ता' भी कहलाता है। जहाँ कार्य ही कर्ताके रूपमें विवक्षित हो, वह

* अध्याय तीन सौ इकठ्ठवनमें श्लोक कांठसे ऊटछाईसक विभक्त्यर्थोंके प्रयोगका नियम बताया गया है। ये सब श्लोक यहाँ होने चाहिये थे। क्योंकि यहाँ जो नियम का विधान देने गये हैं, उनके उलटव्य यहाँ मिलते हैं।

‘कर्मकर्ता’ कहलाता है। इनके सिवा ‘अभिहित’ और ‘अनभिहित’—वे दो कर्ता और होते हैं। ‘अभिहित’ उतम और ‘अनभिहित’ अधम मन्त्र कहा है। स्वतन्त्रकर्ताका उदाहरण—‘कृत्विः सं विद्यां समुपासते।’ (विद्वान् पुरुष उस विद्याकी उपासना करते हैं) यहाँ विद्याकी उपसङ्गमें विद्वानोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित है, इसलिये वे ‘स्वतन्त्रकर्ता’ हैं। हेतुकर्ताका उदाहरण—‘चैत्रो मेत्रं हितं लब्धयते।’ (चैत्र मेत्रको हितकी प्राप्ति कराता है।) ‘मेत्रो हितं लभते स चैत्रः प्रेरयति इति चैत्रो मेत्रं हितं लब्धयते।’ (मेत्र हितको प्राप्त करता है और चैत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः वह कहा जाता है कि ‘चैत्र मेत्रको हितकी प्राप्ति कराता है’—यहाँ ‘चैत्र’ प्रयोजककर्ता या हेतुकर्ता है। कर्मकर्ताका उदाहरण—‘प्राकृतधीः स्वयं भिद्यते।’ (गँवार बुद्धिवाला मनुष्य स्वयं ही फूट जाता है), ‘तठः स्वयं छिद्यते।’ (वृक्ष स्वयं कट जाता है)। यहाँ फोड़नेवाले और काटनेवाले कर्ताओंके व्यापारको विवक्षाका विषय नहीं बनाया गया। जहाँ कार्यके अतिराग सीकर्यको प्रकट करनेके लिये कर्तृव्यापार अविवक्षित हो, वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता—जैसे हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस दृष्टिसे यहाँ ‘प्राकृतधीः’ और ‘तठः’ पद कर्मकर्ताके रूपमें प्रयुक्त हैं। अभिहित कर्ताका उदाहरण—‘राघो गच्छति।’ (राम जाता है।) यहाँ ‘कर्त्ता’ अर्थमें तिङन्तका प्रयोग है, इसलिये कर्ता ठक हुआ। जहाँ कर्ममें प्रत्यय हो वहाँ ‘कर्म’ ठक और ‘कर्ता’ अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। अनभिहित कर्ताका उदाहरण—‘गुरुणा शिष्ये धर्मः व्याख्ययते।’ (गुरुद्वारा शिष्यके निर्मित धर्मकी व्याख्या की जाती है।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे ‘धर्म’ की जगह ‘धर्मः’ हो गया, क्योंकि

उक्त कर्ममें प्रथमा विभक्ति होनेका नियम है। अनभिहित कर्तामें पहले कथित नियमके अनुसार तृतीय विभक्ति होती है, इसीलिये ‘गुरुणा’ पदमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह पाँच प्रकारके ‘कर्ता’ बताये गये। अब सात प्रकारके कर्मका वर्णन सुनो ॥ १-४ ॥

१-ईप्सितकर्म, २-अनीप्सितकर्म, ३-ईप्सितनीप्सित-कर्म, ४-अकथितकर्म, ५-कर्तृकर्म, ६-अभिहितकर्म तथा ७-अनभिहितकर्म।
ईप्सितकर्मका उदाहरण—‘यतिः हरिं ब्रह्माति।’ (विरक्त साधु या संन्यासी हरियें ब्रह्मा रखता है।) यहाँ कर्ता यतिको हरि अभोष्ट है, इसलिये वे ‘ईप्सितकर्म’ हैं। अतएव हरियें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुआ है। अनीप्सितकर्मका उदाहरण—‘अहिं स्वहन्ते भूतम्।’ (उससे सर्पको बहुधा लँघवाता है।) यहाँ ‘अहिं’ यह ‘अनीप्सितकर्म’ है। लौघमेवात्ता सर्पको लौघना नहीं चाहता। वह किसीके इष्ट या प्रेरणासे सर्पसङ्घनमें प्रवृत्त होता है। ईप्सितानीप्सितकर्मका उदाहरण—‘दुग्धं संभक्ष्यपूतजः भक्षयेत्।’ (मनुष्य दूध पीता हुआ घूल भी पी जाता है।) यहाँ दुग्ध ‘ईप्सितकर्म’ है और घूल ‘अनीप्सितकर्म’। अकथितकर्म—जहाँ अपमान आदि विशेष नामोंसे कारकको व्यक्त करना अभीष्ट न हो, वहाँ वह कारक ‘कर्मसंज्ञक’ हो जाता है। यथा—‘गोपालः गां पयः दोमिष।’ (गवाला गायसे दूध दुहता है।) यहाँ ‘गवः’ अपमान है, तथापि अपमानके रूपमें कथित न होनेसे अकथित हो गया और उसमें पञ्चमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई। कर्तृकर्म—जहाँ प्रयोजक कर्ताका प्रयोग होता है, वहाँ प्रयोज्य कर्ता कर्मके रूपमें परिणत हो जाता है। यथा—‘गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयेत्।’ (गुरु शिष्यको गाँव भेजे।) ‘शिष्यो ग्रामं गच्छेत् स

गुरुः प्रेरयेत् इति गुरुः शिष्यं ज्ञायं कथयेत्।' (शिष्य गाँवको जाय, इसके लिये गुरु उसे प्रेरित करे, इस अर्थमें गुरु शिष्यको गाँव भेजे, यह वाक्य है।) यहाँ गुरु 'प्रयोजक कर्ता' है, और शिष्य प्रयोष्य कर्ता य 'कर्मभूत कर्ता' है। **अभिहितकर्म**—'धियै इरेः पूजा क्रियते।' (लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये श्रीहरिकी पूजा की जाती है।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे पूजा 'उक्त कर्म' है, इसीको 'अभिहितकर्म' कहते हैं, अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। **अनभिहितकर्म**—यहाँ कर्तामें प्रत्यय होता है यहाँ कर्म अनभिहित हो जाता है, अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरणके लिये यह वाक्य है—'इरेः सर्वदं स्तोत्रं कुर्यात्' (श्रीहरिकी सर्वमनोरघदायिनी स्तुति करे) करण दो प्रकारका बताया गया है—'बाह्य' और 'आभ्यन्तर'। 'तृतीयं करणं भवेत्'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार करणमें तृतीया होती है। आभ्यन्तर करणका उदाहरण देते हैं—'चक्षुष्यं कर्षं गृह्णाति।' (नेत्रसे रूपको ग्रहण करता है।) यहाँ नेत्र 'आभ्यन्तर करण' है, अतः इसमें तृतीया विभक्ति हुई। 'बाह्य करण'का उदाहरण है—'क्षेत्रेण ताज्जयेत्।' (हँसुआसे उसको काटे।) यहाँ दात्र 'बाह्य करण' है। अतः उसमें तृतीया हुई है। सम्प्रदान तीन प्रकारका बताया गया है—प्रेरक, अनुमन्तक और अनिराकर्तृक। जो दानके लिये प्रेरित करता हो, वह 'प्रेरक' है। जो प्राप्त हुई किसी वस्तुके लिये अनुमति या अनुमोदनमात्र करता है वह 'अनुमन्तक' है। जो न 'प्रेरक' है न 'अनुमन्तक' है, अपितु किसीको दी हुई वस्तुको स्वीकार कर लेता है, उसका नियन्त्रण नहीं करता, वह 'अनिराकर्तृक सम्प्रदान' है। 'सम्प्रदाने चतुर्थी'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है।

तीनों सम्प्रदानोंके क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं—१- 'नरो ब्राह्मणतव गां ददाति।' (मनुष्य ब्राह्मणको गाय देता है।) यहाँ ब्राह्मण 'प्रेरक सम्प्रदान' होनेके कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ब्राह्मणस्तोत्र प्रायः यजमानको गोदानके लिये प्रेरित करते रहते हैं, अतः उन्हें 'प्रेरक सम्प्रदान' की संज्ञा दी गयी है। २- 'नरो भुक्तावे दसं ददाति।' (मनुष्य राजाको दास अर्पित करता है।) यहाँ राजाने दास अर्पणके लिये कोई प्रेरणा नहीं दी है। केवल प्राप्त हुए दासको ग्रहण करके उसका अनुमोदनमात्र किया है, इसलिये वह 'अनुमन्तक सम्प्रदान' है, अतएव 'नृपतये' में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ३- 'सज्जनः भर्तुं पुण्डरीणं दद्यात्।' (सज्जन पुरुष स्वामीको पुण्य दे) यहाँ स्वामीने पुण्यदानकी मनाही न करके उसको अङ्गीकरमात्र कर लिया है, इसलिये 'भर्तुं' शब्द 'अनिराकर्तृक सम्प्रदान' है। सम्प्रदान होनेके कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अपादान दो प्रकारका होता है—'चल' और 'अचल'। कोई भी अपादान कहीं न हो, 'अपादाने षष्ठी स्थात'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। 'द्यावतः अस्मात् धत्तिः।' (दीइते हुए धोड़ेसे गिरा) —यहाँ दीइता हुआ धोड़ा 'चल अपादान' है। अतः 'आगतः अस्मात्' में षष्ठी विभक्ति हुई है। 'स वैष्णवः प्राणवायाति।' (वह वैष्णव गाँवसे आता है) —यहाँ ग्राम शब्द 'अचल अपादान' है, अतः उसमें षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ ५ ॥ ११ ॥

अधिकरण चार प्रकारके होते हैं—अभिव्यापक, औपस्थलेषिक, वैययिक और सामीप्यक। जो तत्त्व किसी वस्तुमें व्यापक हो, वह आधारभूत वस्तु अभिव्यापक 'अधिकरण' है। यथा—'दक्षिण द्युतम्।' (दहोमें धो है)। 'तिलेषु तैलं देवायम्।' (तिलमें

तेल है, जो देवताके उपयोगमें आता है।) यहाँ भी दहीमें और तेल तिलमें व्याप्त है। अतः इनके आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण हैं। 'आधारो योऽधिकरणं विभक्तिस्तत्र सप्तमी।'— इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरणमें 'दधि' और 'तिलेभु'—इन पदोंमें इसी नियमसे सप्तमी विभक्ति हुई है। अब 'औपश्लेषिक अधिकरण' बताया जाता है—'कपिके तिष्ठेद् वृक्षे च तिष्ठेत्।' (बंदर परके ऊपर स्थित होता है और वृक्षपर भी स्थित होता है।) कपिके आधारभूत जो वृक्ष और वृक्ष हैं, उनपर वह सटकर बैठता है। इसीलिये वह 'औपश्लेषिक अधिकरण' माना गया है। अधिकरण होनेसे ही 'गृध्रे' और 'वृक्षे'—इन पदोंमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब 'वैषयिक अधिकरण' बताते हैं—विषयभूत अधिकरणको 'वैषयिक' कहते हैं। यथा—'जले मत्स्यः।', 'वने सिंहः।' (जलमें मछली, वनमें सिंह।) यहाँ जल और वन 'विषय' हैं और मत्स्य तथा सिंह 'विषयी'। अतः विषयभूत अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति हुई। अब 'सामीप्यक अधिकरण' बताते हैं—'गङ्गायां वसति।' (गङ्गामें गोशांता बसती है।) यहाँ 'गङ्गा' का अर्थ है—गङ्गाके समीप। अतः 'सामीप्यक अधिकरण' होनेके कारण गङ्गामें सप्तमी विभक्ति हुई। ऐसे व्यक्त 'औपचारिक' माने जाते हैं जहाँ मुख्यार्थ बाधित होनेसे उसके सम्बन्धसे युक्त अर्थान्तरकी प्रतीति होती है, यहाँ 'लक्षणा' होती है। 'गीर्वाणिकः' इत्यादि स्थलोंमें 'गो' शब्दका मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह स्वसदृशको लक्षित करता है। इस तरहके वाक्यप्रयोगको 'औपचारिक' कहते हैं। 'अभिहित कर्ता' में तृतीया अथवा चट्टी विभक्ति होती है। यथा—'विष्णुः सम्पूज्यते लोकैः।' (लोगोंद्वारा

विष्णु पूजे जाते हैं।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय हुआ है। अतः कर्म ठक है और कर्ता अनुक्त। इसलिये अनुक्त कर्ता 'लोक' शब्दमें तृतीया विभक्ति हुई है। 'तेन गन्तव्यम्, तस्य गन्तव्यम्' (उसको जाना चाहिये) यहाँ उपर्युक्त नियमके अनुसार तृतीया और चट्टी—दोनोंका प्रयोग हुआ है। चट्टीका प्रयोग कृदन्तके योगमें ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्ममें प्रथमा विभक्ति होती है इसीलिये 'विष्णुः' में प्रथमा विभक्ति हुई है। 'भक्तः हरिं प्रणयेत्।' (भक्त भगवान्को प्रणाम करे।) यहाँ अभिहित कर्ता 'भक्त'में प्रथमा विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म 'हरि' में द्वितीया विभक्ति। 'हेतु'में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—'अग्नें वसते।' (अग्नेके हेतु कहीं भी निवास करे।) यहाँ हेतुभूत अग्नेमें तृतीया विभक्ति हुई है। 'सादृश्य'में चतुर्थी विभक्ति कही गयी है। यथा—'वृक्षाच्च जलम्' 'वृक्षके लिये पानी।' यहाँ 'वृक्ष' शब्दमें 'सादृश्यप्रयुक्त' चतुर्थी विभक्ति हुई है। परि, उप, आह आदिके योगमें पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—'परि ग्रामात् घृता बलवत् वृष्टोऽयं दैवः।' (गाँवसे कुछ दूर हटकर दैवने पूर्वकालमें बड़े जोरकी वर्षा की थी।)—इस वाक्यमें 'परि'के साथ योग होनेके कारण 'ग्राम' शब्दमें पञ्चमी विभक्ति हुई है। दिग्वाचक शब्द, अन्वार्थक शब्द तथा 'ऋते' आदि शब्दोंके योगमें भी पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—'पूर्वो ग्रामात्। ऋते विष्णोः। न भुक्तिः इतरा हरेः।' 'पृथक्' और 'विना' आदिके योगमें तृतीया एवं पञ्चमी विभक्ति होती है—जैसे 'पृथक् ग्रामात्।' यहाँ 'पृथक्' शब्दके योगमें 'ग्राम' शब्दसे पञ्चमी और 'पृथक् विहारेण'—यहाँ 'पृथक्' शब्दके योगमें 'विहार' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार 'विना' शब्दके योगमें भी जानना चाहिये। 'विना शिखा'—

यहाँ 'विना' के योगमें 'श्री' शब्दसे द्वितीया, 'विना' शब्द—यहाँ 'विना' के योगमें 'श्री' शब्दसे तृतीया और 'विना' शब्द—यहाँ 'विना' के योगमें 'श्री' शब्दसे पञ्चमी विभक्ति हुई है। कर्मप्रवचनीयसंज्ञक शब्दोंके योगमें द्वितीया विभक्ति होती है—जैसे 'अन्वर्जुन' योद्धारः—योद्धा अर्जुनके सैनिक प्रदेसमें हैं।—यहाँ 'अनु' कर्मप्रवचनीय-संज्ञक है—इसके योगमें 'अर्जुन' शब्दमें द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अभिस्तः, परितः आदिके योगमें भी द्वितीया होती है यथा 'अभिस्तो ग्राममीरितम्'—गाँवके सब तरफ कह दिया है। यहाँ 'अभिस्तः' शब्दके योगमें 'ग्राम' शब्दमें द्वितीया विभक्ति हुई है। कर्मः, स्वाहा, स्वाधा, स्वास्ति एवं वचद् आदि शब्दोंके योगमें चतुर्थी विभक्ति होती है—जैसे 'नमो' देवाय—(देवको नमस्कार है)—यहाँ 'नमः' के योगमें 'देव' शब्दमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार 'तै स्वास्ति'—तुम्हारा कल्याण हो—यहाँ 'स्वास्ति' के योगमें 'मुष्ण्ड' शब्दसे चतुर्थी विभक्ति हुई ('मुष्ण्ड' शब्दको चतुर्थीके एकवचनमें वैकल्पिक 'तै' आदेश हुआ है)। तुमुन्मत्त्वपार्थक्य भाववाची शब्दसे चतुर्थी विभक्ति होती है—जैसे 'पक्कय जाति' और 'पक्कय जाति'—पक्कनेके लिये जाता है। यहाँ 'पाक' और 'पक्ति' शब्द 'तुमर्थक भाववाची' हैं। इन दोनोंसे चतुर्थी विभक्ति हुई 'सहार्थ' शब्दके योगमें हेतु अर्थ और कुत्सित अङ्गवाचकमें तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थयोगमें तृतीया विशेषणवाचकसे होती है। जैसे 'पिताऽग्रात् सह पुत्रेण'—पिता पुत्रके साथ चले गये। यहाँ 'सह' शब्दके योगमें विशेषणवाचक 'पुत्र' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार 'गदया हरिः' (भगवान् हरि गदके सहित रहते हैं)—यहाँ 'सहार्थक' शब्दके न रहनेपर भी सहार्थ है, इसलिये विशेषणवाचक 'गद' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। अङ्गवाचकः—आँखसे

कना है।—यहाँ कुत्सितअङ्गवाचक 'अक्षि' शब्द है। उससे तृतीया विभक्ति हुई। 'अर्थेन निवसेद् भुत्वः।'—'भुत्व' धनके कारणसे रहता है।—यहाँ हेतु-अर्थ है 'धन'। तद्वाचक 'अर्थ' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। कालवाचक और भाव अर्थमें सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात् जिसकी क्रियासे अन्य क्रिया सक्षित होती है, तद्वाचक शब्दसे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे—'विष्णी चते ध्वजेमुक्तिः'—'भगवान् विष्णुको नमस्कार करनेपर मुक्ति मिलती है।—यहाँ श्रीविष्णुकी नमस्कार-क्रियासे मुक्ति-भवनरूपा क्रिया सक्षित होती है, अतः 'विष्णु' शब्दसे सप्तमी विभक्ति हुई इसी प्रकार 'वसन्ते स गतो हरिम्'—वह वसन्त ऋतुमें हरिके पास गया।—यहाँ 'वसन्त' कालवाचक है, उससे सप्तमी हुई (स्वामी, ईश, पति, साक्षी सूत और दायाद आदि शब्दोंके योगमें चढ़ी एवं सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं—) जैसे—'गुणा स्वामी, गुरु स्वामी'—गुणोंका स्वामी,—यहाँ 'स्वामी' शब्दके योगमें 'गु' शब्दसे चढ़ी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुई। इसी प्रकार 'गुणामीशः'—नरोंके ईश—यहाँ 'ईश' शब्दके योगमें 'गु' शब्दसे, तथा 'सतां पतिः'—सम्पन्नोंका पति—यहाँ 'सत्' शब्दसे चढ़ी विभक्ति हुई। ऐसे ही 'गुणा साक्षी, गुरु साक्षी'—गुणोंका साक्षी—यहाँ 'गु' शब्दसे चढ़ी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुई। 'गोषु पादो यवां पतिः'—गौओंका स्वामी है, यहाँ 'गव' और 'पति' शब्दोंके योगमें 'गो' शब्दसे चढ़ी और सप्तमी विभक्तियाँ हुई। 'गोषु सूते गवां सूतः'—गौओंमें उत्पन्न है—यहाँ 'सूत' शब्दके योगमें 'गो' शब्दसे चढ़ी एवं सप्तमी विभक्ति हुई। 'इह राज्ञं दायादकोऽस्तु।'—यहाँ राजाओंका दायाद हो। यहाँ 'दायाद' शब्दके योगमें 'राजन्' शब्दमें चढ़ी विभक्ति हुई है। हेतुवाचकमें 'हेतु' शब्दके प्रयोग होनेपर चढ़ी विभक्ति होती है। जैसे

है प्रथमान्त आदि शब्द सुबन्तके सञ्च समस्त होते हैं। 'पूर्वकायः' इस तत्पुरुषसमासमें जब 'पूर्व कायस्य'—ऐसा विग्रह किया जाता है, तब यह 'प्रथमा-तत्पुरुष' समास कहा जाता है। इसी प्रकार 'अपरकायः'—कायस्य अपरम्, इस विग्रहमें 'अधरकायः'—कायस्य अधरम्—इस विग्रहमें और 'उत्तरकायः'—कायस्योत्तरम्—इस विग्रहमें भी प्रथमा-तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही 'अर्द्धकणा' इसमें अर्द्धम् कणाच्चः—ऐसा विग्रह होनेसे प्रथमा-तत्पुरुष समास होता है एवं 'भिक्षातुर्यम्'—इसमें तुर्य भिक्षायाः—ऐसा विग्रह होनेसे तुर्यभिक्षा और पक्षान्तरमें 'भिक्षातुर्यम्'—ऐसा चक्षी-तत्पुरुष होता है, ऐसे ही 'अपञ्चजीकिन्तः' यह द्वितीया-तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार होता है—'आपञ्चो जीकिन्ताम्।' पक्षान्तरमें 'जीकिन्तापञ्चः' ऐसा रूप होता है। इसी प्रकार 'माधवमिश्रितः'—यह द्वितीया-समास है, इसका विग्रह 'माधवम् आमिश्रितः'—इस प्रकार है। 'वर्षभोग्यः'—यह द्वितीया-तत्पुरुष समास है—इसका विग्रह है 'वर्ष भोग्यः।' 'धान्यार्चः' यह तृतीया-समास है। इसका विग्रह 'धान्येन अर्चः' इस प्रकार है। 'विष्णुबलिः' यहाँ 'विष्णवे बलिः'—इस विग्रहमें चतुर्थी-तत्पुरुष समास होता है। 'वृकभीतिः' यह पञ्चमी-तत्पुरुष है। इसका विग्रह 'वृकाद् भीतिः'—इस प्रकार है। 'राजपुमान्'—यहाँ 'राज्ञः पुमान्'—इस विग्रहमें षष्ठी-तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार 'वृक्षस्य फलम्'—वृक्षफलम्—यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। 'अक्षशीण्डः' (छूतक्रीडामें निपुण) इसमें सप्तमी-तत्पुरुष समास है। अहितः—जो हितकारी न हो, वह—इसमें 'नक्समास' है ॥ १-७ ॥

'नीलोत्पल' आदि जिसके उदाहरण हैं, वह 'कर्मधारय' समास सात प्रकारका होता है

१-विशेषणपूर्वपद (जिसमें विशेषण पूर्वपद हो और विशेष्य उत्तरपद अथवा)। इसका उदाहरण है 'नीलोत्पल' (नीला कमल)। २-विशेष्योत्तर-विशेषणपद—इसका उदाहरण है—'वैष्णव-करणसूचिः' (कुछ पूछनेपर आकाशकी ओर देखनेवाला वैष्णवकरण)। ३-विशेषणोभयपद (अथवा विशेषणद्विपद) जिसमें दोनों पद विशेषणरूप ही हों; जैसे—शीतोष्ण (ठंडा-गरम)। ४-उपधावपूर्वपद। इसका उदाहरण है—लङ्घ्याचक्षुरः (शङ्खके समान सफेद)। ५-उपधानोत्तरपद—इसका उदाहरण है—'पुरुष-व्याघ्रः' (पुरुषो व्याघ्र इव)। ६-सम्भावना-पूर्वपद—(जिसमें पूर्वपद सम्भावनात्मक हो) उदाहरण—गुणवृद्धिः (गुण इति वृद्धिः स्यात्। अर्थात् 'गुण' शब्द बोलनेसे वृद्धिकी सम्भावना होती है)। तात्पर्य यह है कि 'वृद्धि हो'—यह कहनेकी आवश्यकता हो तो 'गुण' शब्दका ही उपकार करना चाहिये। ७-अवधारणपूर्वपद—[यहाँ पूर्वपदमें 'अवधारण' (निश्चय) सूचक शब्दका प्रयोग हो, वह]। जैसे—'सुखेन सुबन्धुः' (सुखद् ही सुबन्धु है)। बहुव्रीहिसमास भी सात प्रकारका ही होता है ॥ ८-११ ॥

१-द्विपद, २-बहुपद, ३-संख्योत्तरपद, ४-संख्योभयपद, ५-सहपूर्वपद, ६-व्यतिहारलक्षणार्थ तथा ७-दिग्लक्षणार्थ। 'द्विपद बहुव्रीहि'में दो ही पदोंका समास होता है; यथा—'आरुद्धभवनो नरः'। (आरुद्धं भवनं येन सः—इस विग्रहके अनुसार जो भवनपर आरुद्ध हो गया हो, उस मनुष्यका बोध कराता है,) 'बहुपद बहुव्रीहि'में दोसे अधिक पद समासमें आबद्ध होते हैं। इसका उदाहरण है—'अथम् अर्चिताशेषपूर्वः।' (अर्चिता अशेषः पूर्वा वस्य सोऽयम् अर्चिताशेषपूर्वः।) अर्थात् जिसके सारे पूर्वज पूजित हुए हों, वह

'अर्चिताशेषपूर्व' है। इसमें 'अर्चित' 'अशेष' तथा 'पूर्व'—ये तीनों पद समासमें आबद्ध हैं। ऐसा समास 'बहुपद' कहा गया है। 'संख्योत्तरपद' का उदाहरण है—'एते विप्रा उपदश्वः'—ये ब्राह्मण लगभग दस हैं। इसमें 'दस' संख्या उत्तरपदके रूपमें प्रयुक्त है। 'द्वित्राः द्व्येकप्रयः' इत्यादि संख्योभयपदके उदाहरण हैं। 'सहपूर्वपद' का उदाहरण—'समूलोद्भूतकः तसः' (सह मूलन उद्भूत के शिखा चम्प सः। अर्थात् जड़सहित उच्छड़ गयी है शिखा जिसकी, वह मूल) —यहाँ पूर्वपदके स्थानमें 'सह' (स) का प्रयोग हुआ है। व्यतिहार-लक्षणका उदाहरण है—'केशाकेशि, नखानखि पुञ्जम्' (आपसमें झोटा-सुटीअल, परस्पर नखासे बकोटा-बकोटीपूर्वक कलह) ॥ १२—१४ ॥

द्वित्वल्लगणाधिक उदाहरण—उत्तरपूर्वा (उत्तर और पूर्वके अन्तरालकी दिशा)। 'द्विगु' समास दो प्रकारका बताया गया है। 'एकवद्भाव' तथा 'अनेकधा' स्मृतिको लेकर ये भेद किये गये हैं। संख्या पूर्वपदवाला समास 'द्विगु' है। इस कर्मधारयका ही एक भेदविशेष स्वीकार किया गया है। 'एकवद्भाव' का उदाहरण है—'द्विभुङ्गम्' (दो सींगोंका समाहार)। 'पञ्चमूली' भी इसीका

उदाहरण है। 'अनेकधा' या 'अनेकवद्भाव' का उदाहरण है—'सामर्थ्यः इत्यादि'। 'पञ्च ब्राह्मणाः' में समास नहीं होगा; क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है ॥ १५ ॥

'द्वन्द्व' समास भी दो ही प्रकारका होता है—१-'इतरेतरयोगी' तथा २-'समाहारवान्'। प्रथमका उदाहरण है—'रुद्रविष्णु' (रुद्रश्च विष्णुश्च—रुद्र तथा विष्णु)। यहाँ इतरेतर योग है। समाहारका उदाहरण है—'भेरीषटहम्' (भेरी च पटहश्च, अनयो समाहारः—अर्थात् भेरी और पटहका समाहार)। यहाँ 'नृकङ्क' होनेसे इनका एकवद्भाव होता है। अव्ययीभाव समास भी दो तरहका होता है—१-'नामपूर्वपद' और २-('यथा' आदि) अव्यय-पूर्वपद। प्रथमका उदाहरण है—'शाकस्य मात्रा'—शाकप्रति। यहाँ 'शाक' पूर्वपद है और मात्रार्थक 'प्रति' अव्यय उत्तरपद। दूसरेका उदाहरण—'उपकुमारम्-उपरिष्वम्' इत्यादि है। समासको प्रायः चार प्रकारोंमें विभक्त किया जाता है—१-उत्तरपदार्थकी प्रधानतासे युक्त (तत्पुरुष), २-उभयपदार्थ प्रधान द्वन्द्व समास, ३-पूर्वपदार्थ-प्रधान 'अव्ययीभाव' तथा ४ अन्य अथवा जाह्यपदार्थ-प्रधान 'बहुव्रीहि' ॥ १६—१९ ॥

इस प्रकार यदि अनेक महापुरुषोंमें 'समासविभागका वर्णन' नामक तीन सौ पद्यमन्त्रों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५५ ॥

~ ~ ~ ~ ~

तीन सौ छप्पनवाँ अध्याय

त्रिविध तद्धित प्रत्यय

कुमार स्कन्ध कहते हैं—कात्यायन! अब त्रिविध 'तद्धित' का वर्णन करूँगा। 'तद्धित' के तीन भेद हैं—सामान्यावृत्ति तद्धित, अव्यय तद्धित तथा भाववाचक तद्धित। 'सामान्यावृत्ति तद्धित'

इस प्रकार है—'अंस' शब्दसे 'लच्' प्रत्यय होनेपर 'अंसस्य' बनता है, इसका अर्थ है—बलवान्। 'वत्स' शब्दसे 'लच्' प्रत्यय होनेपर 'वत्सस्य' रूप होता है, इसका अर्थ स्नेहवान् है*

* धर्मिनि-कवकालके अनुसार 'कात्यायनं कवकाले' (५।१।९८)। इस सूत्रसे अर्थतः 'वत्सस्य' और 'वत्सस्य' के अर्थमें 'वत्स' और 'अंस' शब्दोंसे 'लच्' प्रत्यय होता है। सूत्रमें 'वत्स' तथा 'वत्स' शब्द अतः अव्यय माने गये हैं। 'वत्स' शब्द यहाँ 'वत्स' का

'फेन' शब्दसे 'इलच्' प्रत्यय होनेपर 'फेनिस्म' रूप होता है, इसका अर्थ है—फेनयुक्त जल। लोमादिगणसे 'श' प्रत्यय होता है, (विकल्पसे 'मत्तुप्' भी होता है) इस नियमके अनुसार 'श' प्रत्यय होनेपर 'लोमशः' प्रयोग बनता है। ('मत्तुप्' होनेपर 'लोमवान्' होता है। इसी तरह 'रोमशः', 'रोमवान्'—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं।) चामादि शब्दोंसे 'न' होता है—इस नियमके अनुसार 'चाम' शब्दसे 'न' होनेपर 'चामनः' 'अङ्गान्' आत्माणी।—इस वार्तिकके अनुसार 'कस्यान' अर्थमें 'अङ्ग' शब्दसे 'न' होनेपर 'लक्ष्मणः' (उत्तम लक्ष्मणोंसे युक्त) ये रूप बनते हैं। वैकल्पिक 'मत्तुप्' होनेपर तो 'चामवान्' आदि रूप होंगे। जिसे खुजली हुई हो यह 'चामन' या 'चामवान्' है इसी तरह पिच्छादि शब्दोंसे 'इलच्' होता है—इस नियमके अनुसार 'इलच्' होनेपर 'पिच्छिलः', 'पिच्छवान्'; 'डरीस्तः', 'डरस्वान्' इत्यादि रूप होते हैं। 'पिच्छिलः' का अर्थ 'पिच्छवान्' होता है। मार्का विशेषण होनेपर यह फिसलनयुक्तका बोधक होता है—यथा 'पिच्छिलः घञः'। 'डरस्वान्' का अर्थ 'घनस्वी' समझना

चाहिये। [‘प्रज्ञाप्रज्ञा’र्चाभ्यो णः।’ (५। २। १०१)। इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार] ‘ण’ प्रत्यय करनेपर ‘प्रज्ञा’ शब्दसे ‘प्राज्ञः’ (प्रज्ञायान्), ‘प्रज्ञा’ शब्दसे ‘जान्दः’ (जान्दयान्) और ‘अर्चा’ शब्दसे ‘अर्चः’ (अर्चयान्) रूप बनते हैं। वाक्यमें प्रयोग—‘प्राज्ञो व्याकरणोः’ स्त्रीलिङ्गमें ‘प्राज्ञा’ (प्रज्ञायती) रूप होगा। ‘ण’ प्रत्यय होनेसे अचनन्तत्वप्रयुक्त ‘झीप्’ प्रत्यय यहाँ नहीं होगा। यद्यपि ‘प्रकर्षेण जानातीति प्राज्ञः ऋ एष प्रज्ञाञ्छप्’। प्राज्ञ एष प्राज्ञः। (स्वार्थे अण् प्रत्ययः) — इस प्रकार भी ‘प्राज्ञः’ की सिद्धि तो होती है, तथापि इससे स्त्रीलिङ्गमें ‘प्राज्ञी’ रूप बनेगा, ‘प्राज्ञा’ नहीं। ‘वृत्ति’ शब्दसे भी ‘ण’ प्रत्यय होता है—‘वर्तः’ (वृत्तिमान्)। ‘वर्त’ विद्या इत्यादि, ऊँचे रोल है इसके—इस अर्धमें ‘वृत्त’ शब्दसे ‘वृत्तः’ प्रत्यय होनेपर ‘वृत्तुरः’—यह रूप होता है। ‘वृत्त वृत्त वृत्तः’ (५। २। १०६)। इस पाणिनि-सूत्रसे वक्त अर्धमें ‘वृत्तुरः’ इस पदकी सिद्धि होती है। ‘मधु’ शब्दसे ‘र’ प्रत्यय होनेपर ‘मधुरम्’, ‘सुधि’ शब्दसे ‘र’ प्रत्यय होनेपर ‘सुधिरम्’ ‘केश’ शब्दसे ‘व’ प्रत्यय होनेपर ‘केशवः’। ‘हिरण्य’

[illegible]

१. पाणिनिके अनुसूच 'केनदिसत्' च' (५.३.९९) — इस सूत्रसे 'अत्' प्रत्यय होता है। यहाँ 'अत्' प्रत्ययका भी विकल्पही सिद्धांत सूचित होता है। 'अतिस्वरात्तो लभ्यन्तेऽस्वरात्' (५.३.९६) — इस सूत्रसे 'अन्त्यस्वरात्' पदकी अनुवृत्ति होती है, जिससे यहाँ 'अत्' का भी सम्बन्ध होता है। इस प्रकार 'केन' शब्दसे तीन रूप होते हैं — 'केनित्', 'केनसः' तथा 'केनत्वात्' सागर

२. 'लोमशः' 'यामनः' और 'विश्वम्भरः' आदि पण्डित सम्प्रदायों के विद्वानों ने इसकी सूचना उत्प्रेषण किया है—
'सौम्यदिपाय्यादिपिच्छादिभ्यः स्तृणत्वाः।' (५।२।१००)

१. 'ऊक्तसुविमुक्तमनो रः' (पृ० पृ० ५।२।१७) - इस सूत्रों 'र' ऊक्तय श्रौतम् 'ऊं' आदि अर्थात् 'ऊँ' 'सुविमुक्त' 'मन्त्रा' 'मध्या' ये प्रयोग सिद्ध होते हैं वे क्रमशः ऊक्त भूति विद्, अण्डकोत्पन्न तथा मायुक्युक्ते बोधक है।

४. 'केसाटोऽन्तरमन्त्रम्' (५२ २ १०५) : इस सूत्रसे 'केस' जगहसे 'क' प्रत्यय होनेपर 'केसवः' रूप बनता है। 'अन्तरमन्त्रम्' की अनुवृत्ति प्रकरणात् प्राप्त होनेसे 'यवु' स्थित ५४ पुनः ठक सूत्रों से ठकव प्राप्त किया गया इससे 'इन्' और 'उन्' का भी समावेश होता है अतः केसयन्, केसी और केसिकः—ये तीन रूप और बनते हैं। ये सभी प्रयोग प्राच्यवैयकरणग्रन्थमें हैं, तथापि व्यञ्जनार्थे अन्तर है। केसवः का अर्थ है—पुंसलिंग केसवले धनवान् श्रीपुत्रः अन्य किसीके सिधे इस तात्पर्य प्रयोग नहीं देखा गया 'केसी' और 'केसिक' उस ईश्वर कावक है जो अमरमन्त्रकारी ५४ और उसकी गणना करते-करते ब्रह्म (अपार) से। 'केसवान्' पद सामान्यतः सभी केसपरिचोके सिधे प्रयुक्त होता है।

तथा 'मणि' शब्दोंसे 'अ' प्रत्यय होनेपर 'हिरण्यवमणि' अ. १-२—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'रजस्' शब्दसे 'वलच्' प्रत्यय होनेपर 'रजस्वलम्' पदकी सिद्धि होती है। १-३।

'धन', 'कर' तथा 'हस्त'—इन शब्दोंसे 'इनि' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'धनो', 'करो' और 'हस्ती'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'धन' शब्दसे 'ठन्' प्रत्यय होनेपर 'धनिक' कुलम् वा 'धनिक' पुत्रः—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'पयस्' तथा 'माया' शब्दोंसे 'विनि' प्रत्यय होनेपर 'पयस्वी', 'मायावी'—ये रूप बनते हैं। 'ऊर्ध्व' शब्दसे मत्वर्थीय 'युस्' प्रत्यय होनेपर 'ऊर्ध्वयुः' पदकी सिद्धि बतायी गयी है। 'वाच्' शब्दसे 'गिमि' प्रत्यय होनेपर 'वाग्मी' तथा 'आत्तच्' प्रत्यय होनेपर 'आत्तालः'—ये रूप बनते हैं। इसीसे 'अटच्' प्रत्यय होनेपर 'वाचाटः' रूप बनता है। 'फस' तथा 'बर्ह' शब्दोंसे 'इनच्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'फलिणः', 'बर्हिणः'—ये रूप बनते हैं। 'मृन्द' शब्दसे 'आरकन्' प्रत्यय होनेपर 'मृन्दारक'—इस पदकी सिद्धि होती है ॥ ४-५ ॥

'शीतं न सहते', 'हिमं न सहते'—इस विग्रहमें 'शीत' तथा 'हिम' शब्दोंसे 'आलुच्' प्रत्यय करनेपर

'शीतालुः' तथा 'हिमालुः' रूप बनते हैं। 'वात' शब्दसे 'उलच्' प्रत्यय होनेपर 'वातुलः' रूप बनता है। 'अपत्य' अर्थमें 'अण्' प्रत्यय होता है। 'अस्तिष्ठन्नापत्यं पुमान् वासिष्ठः', 'कुतोऽपत्यं पुमान् कौरवः' (वासिष्ठकी संतान 'वासिष्ठ' कहलाती है तथा कुरुकी संतति 'कौरव')—'वहाँ उसका निवास है' इस अर्थमें सप्तम्यन्त 'समर्थ' शब्दसे 'अण्' प्रत्यय होता है। यथा 'मधुरायाम् वासोऽस्येति चाबुः' (मधुरा में निवास है इसका, इसलिये यह 'मादुर' है।) 'सोऽस्य वासः'—वह इसका वासस्थान है, इस अर्थमें भी प्रथमान्त 'समर्थसे' 'अण्' प्रत्यय होता है। 'उसको जानता और उसे पढ़ता है'—इस अर्थमें द्वितीयान्त 'समर्थ' पदसे 'अण्' प्रत्यय होता है। 'चान्त्रं व्याकरणमधीते तद् वेदं वा इति चान्द्रः' (चान्द्र एव चान्द्रकः स्मार्तं कृपायः)। 'क्रमादि' शब्दोंसे 'वुन्' प्रत्यय होता है ('वु' के स्थानमें 'अक' आदेश होता है।) 'कर्म वेति इति क्रमकः'—जो क्रमपाठको जानता है, वह 'क्रमक' है इसी तरह 'पदकः', 'शिक्षकः', 'मीमांसकः' इत्यादि पद बनते हैं। 'कोशम् अधीते वेदं वा'—जो कोशको जानता या पढ़ता है, वह 'कोशक' है ॥ ६-८ ॥

१. २. 'हिरण्यकः' का अर्थ 'हिरण्यवान्' (कुलम्—सन्निहितं युक्त) तथा 'मणिमः' अथ 'मणिधारी' (मणिधारा) सर्व या भागसे लिये प्रयुक्त होता है।

३. 'रजः' कुष्माण्ठीपरिवर्ती मलम् (५. २. १२२)—इस सूत्रसे 'वलच्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'रजस्वाल' 'भूमीवल' 'अमृतीवल' तथा 'परिदमल' शब्द सिद्ध होते हैं। इनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं—वृक्षसे पत्र, किलस, कुठारी तथा परिष्क—समस्त या समुद्रसे युक्त।

४. 'अल इतिठनी' (५. २. १२५)—इस सूत्रसे 'इनि' प्रत्यय होनेपर 'अली' तथा 'ठन्' प्रत्यय होनेपर 'धनिकः' रूप बनते हैं। इसी प्रकार 'हरी', 'कारिक', 'हस्ती', 'हस्तिकः' ये रूप बनते हैं। 'अली' का अर्थ है—वनवान् तथा 'हरी' और 'हस्ती' का अर्थ है—हाथी; 'पयस्वी' का अर्थ है—दूधपात्र तथा 'मकावी' का अर्थ है—मका फैलनेवाला। 'विनि' प्रत्ययका विधायक सूत्र है—'अस्माकमेवास्मि विनिः' (५. २. १२३)। 'ऊर्ध्वक युग्' (५. २. १२३)—इस सूत्रसे 'युस्' प्रत्ययका विधान हुआ। 'ऊर्ध्वयुः' यानि ऊर्ध्व।

५. 'वाचोविमिनिः' (५. २. १२४)—इस सूत्रसे 'गिमि' प्रत्यय होता है। 'आत्तवटवी बहुभाषिणि', 'कुतिसा इति धकव्याप्' इन चार्तिकोंद्वारा 'अटच्' और 'अटच्' प्रत्यय होते हैं। 'अटच्' शब्दसे 'आत्त' कोलनेवाला 'वाग्मी' कहलता है और कुतिसा शब्दको अधिक कोलनेवाला 'वाक्ता' और 'वाक्ता' कहलता है। 'अटच्' शब्दसे 'अटच्' (अटच्), 'अटच्' (पौर) तथा 'मृन्दारकः' (देवता) ये प्रयोग सिद्ध होते हैं।

‘धान्यानां भवन्ते क्षेत्रे खञ्’। (पा०सू० ५। २। १) — इस सूत्रके अनुसार धान्योंकी उत्पत्तिके आधारभूत क्षेत्रके अर्थमें बहुवचन समर्थ धान्य-वाचक शब्दसे ‘खञ्’ प्रत्यय होता है। (स्कन्दने कात्यायनकी जिसका उपदेश किया, उस कौम्भर-व्याकरणमें भी यह नियम देखा जाता है।) इसके अनुसार शिष्यगोर्धवन क्षेत्रं शिष्यमवीनम् — शिष्यगु (कैगणी) की उत्पत्तिके आधारभूत क्षेत्रका बोध करानेके लिये ‘खञ्’ प्रत्यय होनेपर (‘ख’ के स्थानपर ‘ईन्’ आदेश हो जानेपर) ‘शिष्यमवीनम्’ — यह पद बनता है। इसका अर्थ है — ‘शिष्यगु (कैगणी) की उपज देनेवाला क्षेत्र’। इसी तरह मूँग, कोदो आदिकी उत्पत्तिके उपयुक्त खेतको ‘मौद्गीण’ तथा ‘कौत्रवीण’ कहते हैं। यहाँ ‘मुद्ग’ शब्दसे ‘खञ्’ होनेपर ‘मौद्गीण’ शब्द और ‘कोत्रव’ शब्दसे ‘खञ्’ होनेपर ‘कौत्रवीण’ शब्दकी सिद्धि होती है। ‘विदेहस्यापत्यम्’ (विदेहका पुत्र) — इस अर्थमें ‘विदेह’ शब्दसे ‘अण्’ प्रत्यय होनेपर ‘विदेहः’ पदकी सिद्धि होती है। (इन सबमें आदि स्वरकी वृद्धि होती है।) अकारान्त शब्दसे ‘अपत्य’ अर्थमें ‘अण्’ का वाचक ‘ङ्’ प्रत्यय होता है। आदि स्वरकी वृद्धि तथा अन्तिम स्वरका लोप। ‘वृक्षस्याफलं’ — वृक्षः, वृक्षस्यफलं वृक्षसिद्धिः।’ इत्यादि पद बनते हैं। ‘नडादिभ्यः फक्’। (४। १। १९) — इस सूत्रके नियमानुसार ‘नड’-आदि शब्दोंसे ‘फक्’ प्रत्यय होता है। ‘फ’ के स्थानमें ‘आयन’ होता है। अतएव ‘नडस्य गोत्रापत्यं नादायनः, चरस्य गोत्रापत्यं चारायनः।’ इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। (‘किन्’ होनेके कारण आदि वृद्धि हो जाती है।) इसी तरह ‘अङ्गस्य गोत्रापत्यम्, आङ्गायनः’ होता है। इसमें ‘अङ्गादिभ्यः फक्’। (४। १। १९०) — इस सूत्रके अनुसार ‘फक्’ प्रत्यय होता है।

(‘गोत्रे कुञ्जादिभ्यः फञ्’ (४। १। ९८) यह भी फञ्-विधायक सूत्र है। बभ्रु, शकु, शकट आदि शब्द कुञ्जादिके अन्तर्गत हैं, अतएव ‘शकुनयनः’, ‘शकटायनः’ आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं।) ‘गर्गादिभ्यो वञ्’ (४। १। १०५) — इस सूत्रके अनुसार गर्ग, वत्स आदि शब्दोंसे गोत्राफ्यार्थक ‘वञ्’ प्रत्यय होनेपर ‘गर्गव्यः’, ‘वत्सव्यः’ इत्यादि रूप बनते हैं। ‘स्त्रीभ्यो षक्’ (४। १। १२०) के नियमानुसार स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दोंसे ‘अपत्य’ अर्थमें ‘इक्’ प्रत्यय होता है। फिर उसके स्थानमें ‘एय’ होता है। जैसे ‘विनतायाः पुत्रः’ (विनताका पुत्र) ‘विनतोय’ कहलाता है। ‘सुमित्र’ आदि शब्द बाह्यादिगणमें पठित हैं, अतः उनसे अपत्यार्थमें ‘इक्’ प्रत्यय होता है। अतएव ‘सुमित्रेयः’ न होकर ‘सुमित्रिः’ रूप बनता है। ‘चटका’ शब्दसे ‘चटकाया ऐरक्’ (४। १। १२८) — इस सूत्रके विधानानुसार ‘ऐरक्’ प्रत्यय होनेपर ‘चटकायक अपत्यं पुमान्’ (चटकाका नर पुत्र) ‘चाटकैर’ कहलाता है। ‘गोधा’ शब्दसे ‘इक्’ का विधान है। ‘गोधाया इक्’ (४। १। १२९) अतः गोधाका अपत्य ‘गोधैर’ कहलाता है। ‘आग्नीध्रीकाम्’ (४। १। १३०) के नियमानुसार ‘आरक्’ प्रत्यय होनेपर ‘भीधरः’ रूप बनता है। ऐसा वैयाकरणोंने बताया है ॥ ९—११ ॥

'क्षत्र' शब्दसे 'ब' प्रत्यय होनेपर 'ब' के स्थानमें 'इय' होनेके कारण 'क्षत्रिय' शब्द सिद्ध होता है। 'क्षत्राद् बः।' (४।१।१३८) — 'जाति' बोधक 'ब' प्रत्यय होनेपर ही 'क्षत्रियः' रूप बनता है। अपत्यार्थमें तो 'इय्' होकर 'क्षत्रस्थापत्य' पुमान् क्षत्रिः — यही रूप बनेगा 'कुलान्त् खः।' (४।१।१३९) के अनुसार 'कुल' शब्दसे 'ख' प्रत्यय और 'ख' के स्थानमें 'ईन' आदेश होनेपर 'कलीनः' — इस पदकी सिद्धि होती है।

‘कुर्वादिभ्यो ण्यः।’ (४। १। २५१) के अनुसार अपत्यार्थमें ‘कुरु’ शब्दसे ‘ण्य’ प्रत्यय होनेपर आदिवृद्धिपूर्वक गुण-वान्तादेश होकर ‘कौरव्यः’ इत्यादि प्रयोग बनते हैं। ‘शरितवयम्नाद् वत्।’ (५। १। ६) के नियमानुसार शरीरवयववाचक शब्दोंसे ‘वत्’ प्रत्यय होनेपर ‘मूर्ख्य’ तथा ‘मुख्य’ आदि शब्द सिद्ध होते हैं। ‘सुगन्धिः’—‘शोभने गन्धो यस्य सः’—इस लौकिक विग्रहमें बहुव्रीहि समास करनेके पश्चात् ‘गन्धस्येदुत्पत्तिसुसुगन्धिभ्यः।’ (५। ४। १३५)—इस सूत्रके अनुसार अन्तमें ‘इ’ हो जानेसे ‘सुगन्धिः’—इस शब्दरूपकी सिद्धि होती है ॥ १२ ॥

‘तदस्य संज्ञातं तारकादिभ्य इतच्।’ (५। २। ३६)—तारकादिगणसे ‘इतच्’ प्रत्यय होता है, इस नियमके अनुसार ‘तारकाः संज्ञता अस्य’ (तारे ढग आये हैं, इसके) इस अर्थमें ‘तारका’ शब्दसे ‘इतच्’ प्रत्यय होनेपर ‘तारकितं यभः’ इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। ‘कुण्डलिभ्य कथो भस्माः सा’ (कुण्डलिके समान है वन जिसका, वह)—इस लौकिक विग्रहमें बहुव्रीहि समास होनेपर ‘कथसोऽनङ्।’ (५। ४। १३१)—इस सूत्रके अनुसार कथोऽन्त बहुव्रीहिसे स्वीलित्त्वमे ‘अनङ्’ होता है। इस प्रकार ‘अनङ्’ होनेपर ‘बहुव्रीहिस्यसो ङीच्।’ (४। १। २५)—इस सूत्रसे ‘ङीच्’ प्रत्यय होता है। तत्पश्चात् अन्यान्य प्रक्रियात्मक कार्य होनेके बाद ‘कुण्डोऽङी’ पदकी सिद्धि होती है। ‘सुखं धनुर्यस्य स सुख्यन्वा’ (कामदेवः), ‘सुहृ धनुर्यस्य स सुधन्वा’ (श्रेष्ठ धनुष धारण करनेवाला योद्धा)—इन दोनों बहुव्रीहि पदोंमें ‘धनुषश्च।’ (५। ४। १३२) इस सूत्रसे ‘अनङ्’ होता है। तत्पश्चात् सुबादि कार्य होनेपर ‘सुख्यन्वा’ तथा ‘सुधन्वा’ ये दोनों पद सिद्ध होते हैं ॥ १३ ॥

‘वित्तेन वित्तः इति वित्तचुञ्चुः।’—जो धन-वैभवके द्वारा प्रसिद्ध हो, वह ‘वित्तचुञ्चुः’ है। शब्दशास्त्रमें जिसको प्रसिद्धि है, वह ‘शब्दचुञ्चु’ कहलाता है। ये दोनों शब्द ‘चुञ्चुप्’ प्रत्यय होनेपर निष्पन्न होते हैं। इसी अर्थमें ‘अणप्’ प्रत्यय भी होता है। यथा—‘केशक्षणः’। जो अपने केशोंसे विदित है, वह ‘केशक्षणः’ कहा गया है। (इन प्रत्ययोंका विधान ‘तेन वित्तश्चुञ्चुपक्षणापी।’ (५। २। २६) —इस सूत्रके अनुसार होता है। ‘पटु’ शब्दसे ‘प्रक्षस्त’ अर्थमें ‘क्षय’ प्रत्यय होनेपर ‘पटुक्षयः’ पद बनता है। ‘प्रक्षस्तः पटुः—पटुक्षयः।’ जो प्रक्षस्त पटु है, वह ‘पटुक्षय’ कहा जाता है। यह ‘क्षय’ प्रत्यय ‘सुबन्त’ और ‘तिङन्त’—दोनों प्रकारके शब्दोंसे होता है। ‘तिङन्त’ शब्दसे इस प्रकार होता है—प्रक्षस्तं पचति इति ‘पचतिस्त्वयम्।’ ‘पचतिस्त्वयम्’ का अर्थ है—अच्छी तरह पकाता है। अतिशयार्थ-द्योतनके लिये ‘तमप्’, ‘इहन्’, ‘तरप्’ और ‘ईयसुन्’—ये प्रत्यय होते हैं। इनमेंसे ‘तरप्’ और ‘ईयसुन्’—ये दोनों दोमेंसे एककी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं और ‘तमप्’ तथा ‘इहन्’—ये दोनों बहुतोंमेंसे एककी श्रेष्ठता बताते हैं। पाणिनिने इसके लिये दो सूत्रोंका उल्लेख किया है—‘अतिशयने तमविहनी।’ (५। १। ५५) तथा ‘द्विवचनविभक्त्योत्तरपदे त्ववीयसुनी।’ (५। ३। ५७)। इसके सिवा, यदि किसी द्रव्यका प्रकर्ष न बताना हो तो ‘तमप्’ ‘तमप्’ प्रत्ययोंसे परे ‘अवप्’ हो जाता है। यह ‘आम्’ ‘किम्’ शब्द, ‘एदन्त’ शब्द, तिङन्त पद तथा अव्यय पदसे भी होते हैं। इन सब नियमोंके अनुसार ‘अयम् अन्धोऽतिशयेन पटुः।’ (यह इन दोनोंमें अधिक पटु है) —इस अर्थको बतानेके लिये ‘पटु’ शब्दसे ‘ईयसुन्’ प्रत्यय करनेपर विभक्तिकार्यपूर्वक ‘पटीयन्’ रूप होता है। ‘अङ्ग’ शब्दसे ‘तरप्’ प्रत्यय होनेपर

‘अक्षत्त’ और ‘षट्’ आदि शब्दोंसे उक्त प्रत्यय होनेपर ‘षट्तरः’ आदि रूप बनते हैं। तिङन्तसे ‘तमष्’ प्रत्यय करके अन्तर्मे ‘आम्’ करनेपर ‘षष्टितराम्’ रूप बनता है ‘तमष्’ और ‘आम्’ प्रत्यय होनेपर ‘अदतितमाम्’ इत्यादि उदात्तरण उपलब्ध होते हैं ॥ १४-१५ ॥

किञ्चित् न्यूनता तथा असमाहिका भाव प्रकट करनेके लिये 'सुबन्त' और 'तिङन्त' शब्दोंसे 'कल्प्य', 'देश्य' तथा 'देशीयर्' प्रत्यय होते हैं। 'ईषदसमाप्ती कल्प्यदेश्यदेशीयर्ः' (५। १। ६७) — इस सूत्रके अनुसार 'मृदु' शब्दसे 'कल्प्य' प्रत्यय होनेपर 'मृदुकल्प्यः' प्रयोग बनता है इसका अर्थ हुआ — 'कुछ कम मृदु या कोमल' 'ईषदूनः इन्ः — इन्नकल्पः। ईषदूनः अर्कः — अर्ककल्पः।' इत्यादि उदाहरण इसी तरह जाननेयोग्य हैं। 'ईषदूनः राज्ञः' — इस अर्थमें 'तज्ज्' शब्दसे 'देशीयर्' प्रत्यय करनेपर 'राजदेशीयः' तथा 'देश्य' प्रत्यय करनेपर 'राजदेश्यः' — ये रूप बनते हैं। इसी तरह 'पटु' शब्दसे 'जातीय' प्रत्यय करनेपर 'पटुजातीयः' पद बनता है। इसका अर्थ है — पटुप्रकार — पटुके प्रकारका। 'वल्' प्रत्यय प्रकारमात्रका बोधक है, किंतु 'जातीयर्' प्रत्यय 'प्रकारवान्' का बोध करता है। [इसका विधायक पा० सू० है — 'प्रकारवच्चे जातीयर्।' ५। ३। ६९] 'प्रमाणे द्वयसञ्चद्वयमात्रचः।' (५। २। ३७) — इस सूत्रके अनुसार 'जल' आदिका प्रमाण बतानेके लिये 'सुबन्त' शब्दोंसे 'द्वयसञ्च' 'द्वयञ्' तथा 'मात्रच' प्रत्यय होते हैं। इस नियमसे 'मात्रच' प्रत्यय होनेपर 'आनुमात्रम्' पद बनता है। इसका अर्थ है — घुटनेतक (पानी है)। 'ऊठ' शब्दसे 'द्वयसञ्च' प्रत्यय करनेपर 'ऊठद्वयसम्' तथा 'द्वयञ्' प्रत्यय करनेपर 'ऊठद्वयम्' — ये प्रयोग बनते हैं ॥ १६-१७ ॥

'संख्याया अवयवे तयप्' (पा०सू० ५।२।)

४२) — इस सूत्रके अनुसार 'पञ्चावयवा यस्य तत्' (पाँच अवयव हैं, जिसके वह) इस अर्थमें 'पञ्चन्' शब्दसे 'तत्त्वप्' प्रत्यय करनेपर 'पञ्चतथम्' — यह रूप बनता है। 'द्वारे रक्षति, द्वारे नियुक्तो वा दीवारिकः' — जो द्वारकी रक्षा करता है, अथवा द्वारपर रक्षाके लिये नियुक्त है, वह 'दीवारिक' है। 'रक्षतिः' (फ० सू० ४। ४। ३३) अथवा 'तत्र नियुक्तः' (फ० सू० ४। ४। ६९) सूत्रसे यहाँ 'ठक्' प्रत्यय हुआ है। 'ठ' के स्थानमें 'इक' आदेश हो जाता है तथा 'द्वारादीनां च' (७। ३। ४) — इस सूत्रसे 'ऐच्' का आगम होता है फिर विभक्तिकार्य होनेपर 'दीवारिकः' इस पदकी सिद्धि होती है। इस प्रकार 'ठक्' प्रत्यय होनेपर 'दीवारिक' शब्दकी सिद्धि बतायी गयी है, यहाँ तक 'तद्धितकी सामान्यवृत्ति' कही गयी। अब 'अव्ययमज्ञक तद्धित' का निरूपण किया जाता है ॥ १८ ॥

‘यस्मादिति घतः’, ‘तस्मादिति ततः’—यहाँ ‘यस्माद्वास्तसिल्’ (५। ३। ७) सूत्रके अनुसार ‘तसिल्’ प्रत्यय होता है। इकार और लकारकी इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। ‘तसिल्’ प्रत्यय विभक्तिसंज्ञक होनेके कारण ‘त्वदादीन्ममः।’ (७। २। १०२) के नियमानुसार अकारान्तादेश हो जाता है। अतः, ‘घत्’ की जगह ‘घ’ और तत् की जगह ‘त’ होनेसे ‘घतः’, ‘ततः’—ये रूप बनते हैं। ‘तस्मिन्तदयः प्राक् पाशपः।’ (‘तसिल्’ आदिसे लेकर ‘पाशप्’ प्रत्ययके पूर्वतक जितने प्रत्यय किहित या अपिहित हुए हैं, उन सबकी ‘अव्ययसंज्ञा’ होती है)—इस परिगणनाके अनुसार ‘वक्तः’, ‘ततः’ आदि शब्द ‘अव्यय’ माने गये हैं। ‘तसिल्’ आदिमें ‘त्रल्’ प्रत्यय भी आता है। इसका विधायक पाणिनिसूत्र है ‘सप्तम्यास्त्रल्।’ (५। ३। १०)। ‘यस्मिन्निति यत्र’, ‘तस्मिन्निति तत्र’—इस लौकिक विग्रहमें ‘त्रल्’ प्रत्यय होनेपर ‘यस्मिन् त्र’, ‘तस्मिन् त्र।’ इस अवस्थामें

‘कृत्तद्धितसम्भासाश्च’ (१।२।४६) से प्रतिपदिक खंजा, ‘सुपो धातुप्रातिपदिकयोः।’ (२।४।७१) सूत्रसे विभक्तिका लोप और ‘त्पदादीन्मः।’ (७।२।१०२) सूत्रसे अकारान्तादेश होनेपर ‘यत्र, तत्र’—इन पदोंकी सिद्धि बतायी गयी है। ‘अस्मिन् काले’—इस लौकिक विग्रहमें ‘अधुना।’ (५।३।१७) सूत्रसे ‘अधुना’ प्रत्यय होने ‘अस्मिन् अधुना’ इस अवस्थामें विभक्तिलोप, ‘इदम्’ के स्थानमें ‘इत्’ अनुबन्धलोप तथा ‘कथमेति च।’ (६।४।१४८) से इकारलोप होनेपर ‘अधुना’ की सिद्धि हुई। इसी अर्थमें ‘हानीम्’ प्रत्यय होनेपर ‘इदम्’ के स्थानमें ‘इ’ होकर ‘इहानीम्’ रूप बनता है ‘सर्वस्मिन् काले’—इस विग्रहमें ‘सर्वस्मात्प्रत्ययस्य काले वा’ (५।३।१५)—इस सूत्रसे ‘हा’ प्रत्यय होनेपर ‘सर्वहा’ रूप बनता है। ‘तस्मिन् काले—तर्हि’, ‘कस्मिन् काले—कर्हि’ यहाँ ‘तत्’ और ‘किम्’ शब्दोंसे ‘काल’ अर्थमें ‘अगच्छतने हित्यन्यतरस्याम्।’ (५।३।२१)—इस सूत्रसे ‘हिन्’ प्रत्यय हुआ। फिर पूर्ववत् प्रातिपदिकावयव विभक्तिका लोप होकर ‘त्पदादीन्मः।’ (७।२।१०२)—इस सूत्रसे ‘त्स्’ के स्थानपर ‘त’ और ‘किमः कः।’ (७।२।१०३) सूत्रसे ‘किम्’ के स्थानमें ‘क’ होनेपर ‘तर्हि’ और ‘कर्हि’—इन पदोंकी सिद्धि कही गयी है। ‘अस्मिन्’—इस विग्रहमें ‘वल्’ प्रत्ययकी प्राप्ति हुई, किंतु उसे बाधित करके ‘इदमो इः।’ (५।३।११)—इस सूत्रसे ‘इः’ प्रत्यय हो गया। फिर ‘इदम्’ के स्थानमें इकार होनेपर ‘इह’ रूपकी सिद्धि हुई ॥ १९-२० ॥

‘येन प्रकारेण यच्च, केन प्रकारेण कथम्’—इन स्थलोंपर ‘प्रकारवचने चल्’। (५।३।२३) के अनुसार ‘चल्’ प्रत्यय होनेपर ‘वच्च’, ‘तच्च’ आदि रूप होते हैं। ‘किम्’ शब्दसे ‘किमश्च।’

(५।३।२५) के अनुसार ‘कम्’ प्रत्यय होता है। अतः ‘कथम्’ इस रूपकी सिद्धि होती है। जो शब्द दिशाके अर्थमें लुप्त होते हैं, ऐसे ‘दिशा’, ‘देश’ और ‘काल’ अर्थमें प्रयुक्त शब्दोंसे स्वार्थमें ‘अस्मात्ति’ प्रत्यय होता है। श्लोकमें ‘पूर्वस्याम्’ यह सप्तमी विभक्तिका, ‘पूर्वस्याः’ यह पञ्चमी विभक्तिका तथा ‘पूर्वा’ यह प्रथमा विभक्तिका प्रतिरूप है। अर्थात् उक्त शब्द यदि सप्तम्यन्त, पञ्चम्यन्त और प्रथमान्त हों, तभी उनसे ‘अस्मात्ति’ प्रत्यय होता है। ‘पूर्व’, ‘अधर’ और ‘अवर’ शब्दोंके स्थानमें क्रमशः ‘पुर’ ‘अध’ और ‘अव’ आदेश होते हैं। ‘अस्मात्ति’ के स्थानमें ‘अस्ति’ प्रत्ययका भी विधान होता है। इन निर्दिष्ट नियमोंके अनुसार ‘पूर्वस्थं दिशि’, ‘पूर्वस्याः दिशः’, ‘पूर्वां वा दिक्’—इन लौकिक विग्रहोंमें ‘पुरः’, ‘पुरस्तात्’—ये रूप होते हैं। उसी प्रकार ‘अधः’, ‘अधस्तात्’—‘अवः’, ‘अवस्तात्’—इत्यादि रूप बनने चाहिये। इनके वाक्यप्रयोग ‘पुरस्तात् संचरेद्’, ‘पुरस्तात् गच्छेत्’ इत्यादि रूपमें होते हैं। ‘समाने अहनि’—इस अर्थमें ‘सद्यः’—इस शब्दका प्रयोग होता है। ‘समान’का ‘स’ और ‘अहनि’ के स्थानमें ‘छत्’ निपातित होकर ‘सद्यः’—इस पदकी सिद्धि होती है। ‘पूर्वस्मिन् वर्षे परतु’—‘पूर्वस्तरवर्षे वारि’ इति (पूर्व वर्षमें—इस अर्थको बतानेके लिये ‘वक्तु’ शब्दका प्रयोग होता है तथा पूर्वसे पूर्व वर्षमें—इस अर्थका बोध करानेके लिये ‘वारि’ शब्दका प्रयोग होता है।) पहिलेमें ‘पूर्व’ शब्दके स्थानमें ‘वा’ आदेश होता है और उससे ‘उत्’ प्रत्यय किया जाता है दूसरेमें ‘आरि’ प्रत्यय होता है और ‘पूर्व’ के स्थानमें ‘पर’ आदेश। ‘अस्मिन् भवत्सरे’ (इस वर्षमें) इस अर्थका बोध करानेके लिये ‘ऐवमः’ पदका प्रयोग होता है। इसमें ‘इदम्’ शब्दके स्थानमें ‘इकार’

आदेश और उससे परे 'समसन्' प्रत्ययका निपातन होता है। अकार णकारकी इत्संज्ञा हो जानेपर 'इ+समः' इस अवस्थामें आदिर्वाङि और सकारके स्थानमें मूर्धन्यादेश होनेपर 'देश्यः' रूपकी सिद्धि होती है। 'परस्मिन्नङि' (दूसरे दिन)-के अर्थमें 'पर' शब्दसे 'एद्यवि' प्रत्यय करनेपर 'परेद्यवि'—यह रूप होता है। 'अस्मिन्नङि' (आजके दिन) इस अर्थमें 'इद्यम्' शब्दसे 'द्य' प्रत्यय होता है और 'इद्यम्' के स्थानमें 'अ' हो जाता है। इस प्रकार 'अद्य'—यह रूप बनता है। 'पूर्वस्मिन् दिने' (पहले दिन)—इस अर्थमें 'पूर्व' शब्दसे 'एद्यम्' प्रत्यय होता है तो 'पूर्वेद्युः' यह रूप बनता है। इसी प्रकार 'परस्मिन् दिने'—'परेद्युः', 'अन्यस्मिन् दिने'—'अन्येद्युः' इत्यादि प्रयोग जानने चाहिये। 'दक्षिणस्य दिशि वसेत्' (दक्षिण दिशामें निवास करे।)—इस अर्थमें 'दक्षिणा' और 'दक्षिणाहि'—ये रूप बनते हैं। पहलेमें 'दक्षिणाद्याह' (५। ३। ३६)—इस सूत्रसे 'आह' प्रत्यय होता है और दूसरेमें 'आहि' प्रत्यय किया गया है। 'दक्षिणाहि वसेत्' का अर्थ हुआ—'दक्षिण दिशामें दूर निवास करे।' 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुह' (५। ३। २८) तथा 'उत्तराभरदक्षिणादतिः।' (५। ३। ३४)—इन सूत्रोंके अनुसार 'दक्षिणतः', 'दक्षिणात्', 'उत्तरतः', 'उत्तरात्'—ये दो रूप भी बनते हैं। 'उत्तरस्य दिशि वसेत्' (उत्तर दिशामें निवास करे)—इस अर्थमें 'उत्तराह'। (५। ३। ३८)—इस सूत्रके अनुसार 'आह' और 'आहि' प्रत्यय होनेपर 'उत्तरा' तथा 'उत्तराहि'—ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। 'अस्ताति' प्रत्ययके विषयभूत 'ऊर्ध्व' शब्दसे 'रिल्' और 'रिष्टातिल्' प्रत्यय होते हैं तथा 'ऊर्ध्व' के स्थानमें 'अप' आदेश हो जाता है। इस

प्रकार 'उपरि वसेत्', 'उपरिष्ठात् भवेत्' इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'उत्तर' शब्दसे 'एनप्' प्रत्यय होनेपर 'उत्तरेण' होता है। पूर्वोक्त 'दक्षिणा' शब्दकी सिद्धि 'आह' प्रत्यय होनेसे होती है—इसका निर्देश पहले किया जा चुका है 'आहि' प्रत्यय होनेपर 'दक्षिणाहि' पद बनता है—यह भी कहा जा चुका है। 'दक्षिणाहि वसेत्' इसका अर्थ भी दिया जा चुका है, 'संख्याया विधायेधा।' (५। ३। ४२)—इस सूत्रके अनुसार संख्यावाची शब्दोंसे 'धा' प्रत्यय करनेपर द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चधा इत्यादि रूप होते हैं। 'द्विधा' का अर्थ है—दो प्रकारका। 'एक' शब्दसे प्रकार अर्थमें पूर्वोक्त नियमानुसार जो 'धा' प्रत्यय होता है, उसके स्थानमें 'अप्यम्' हो जाता है। 'उम्' की इत्संज्ञा हो जाती है। 'अप्यम्' शेष रह जाता है। यथा—'एकअप्यम्', 'एकधा' (इष्टव्य पा० सू० ५। ३। ४४)। 'एकस्य कुठ त्वम्' इस वाक्यका अर्थ है—'तुम एक ही प्रकारसे कर्म करो।' इसी प्रकार 'द्वि' और 'त्रि' शब्दसे 'धा' के स्थानमें 'अप्यम्' होता है। विकल्पसे (इष्टव्य—पा० सू० ५। ३। ४५)। 'अप्यम्' होनेपर 'द्वैधम्', 'त्रैधम्' रूप होते हैं और 'अप्यम्' न होनेपर 'द्विधा', 'त्रिधा'। 'द्वि', 'त्रि' शब्दोंसे सम्बद्ध 'धा' के स्थानमें 'एषाह' भी होता है। यथा—द्वैधा, त्रैधा। ये सभी प्रयोग सुष्ठुतर हैं ॥ २१—२७ ॥

यहाँतक 'निपातसंज्ञक तद्धित' (अथवा अव्ययतद्धित) प्रत्यय बताये गये। अब 'भाववाचक तद्धितका' वर्णन किया जाता है।—'तस्य भावस्तत्काली।' (५। ११। ११९)—इस सूत्रके अनुसार भावबोधक प्रत्यय दो हैं—'त्वं' और 'तत्'। प्रकृतिजन्य बोधमें जो प्रकार होता है, उसे 'भाव' कहते हैं। 'पदु' शब्दसे 'पदोर्भावः'—इस अर्थमें 'त्वं' प्रत्यय होनेपर 'पदुत्वम्' रूप होता है

और 'तल्' प्रत्यय होनेपर 'पदुत्'। 'यूक्तेर्भावः' (युक्त भाव) — इस अर्थमें 'युक्तादिभ्यः उपनिष्ठा'। (५। १। १२२) — इस सूत्रसे वैकल्पिक 'उपनिष्' प्रत्यय होनेपर 'प्रधिष्' — यह रूप बनता है। 'प्रधिष्' का अर्थ है 'येष्टापन'। 'सुखस्य भावः कर्म वा' (सुखका भाव वा कर्म) — इस अर्थमें 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च'। (५। १। १२४) — इस सूत्रके अनुसार 'अय्' प्रत्यय होनेपर 'सीखय्' — इस पदकी सिद्धि कही गयी है। 'स्तेनस्य भावः कर्म वा' (स्तेन — चोरका भाव वा कर्म) — इस अर्थमें 'स्तेन' शब्दसे 'यह्' प्रत्यय और 'न' — इस समुदायका लोप हो जाता है। (ब्रह्म — पा० सू० ५। १। १२५)। इस प्रकार 'स्तेन' शब्दकी सिद्धि होती है। इसी प्रकार 'सख्युर्भावः कर्म वा' (सखाका भाव वा कर्म) — इस अर्थमें 'य' प्रत्यय होनेपर 'सखय्' इस पदकी सिद्धि कही गयी है। यहाँ 'सख्युर्भावः'। (५। १। १२६) — इस सूत्रसे 'व' प्रत्यय होता है। 'कापेर्भावः कर्म वा' — इस अर्थमें 'कपिज्ञात्योर्वल्'। (५। १। १२७) — इस सूत्रसे 'कह्' प्रत्यय होनेपर 'कापेयय्' पदकी

सिद्धि होती है। 'सेना एव सैन्यम्' — यहाँ 'चतुर्वर्णदीनां स्वार्थं उपसंख्यानम्' — इस वार्तिकके अनुसार स्वार्थमें 'अय्' प्रत्यय होता है। 'शास्त्रीयात् ययः अनपेक्षम्' (शास्त्रीय पक्षसे जो भ्रष्ट नहीं हुआ है, वह) — इस अर्थमें 'अर्धपक्षार्थन्यायादपेक्षे'। (४। ४। १२) — इस सूत्रके अनुसार 'जिञ्' शब्दसे 'यत्' प्रत्यय होनेपर 'जिज्यय्' — यह रूप होता है। 'अश्वस्य भावः कर्म वा आश्वयम्' — यहाँ 'अश्व' शब्दसे 'अय्' हुआ है। ('दहृस्य भावः कर्म वा औहम्' — यहाँ भी 'अय्' प्रत्यय हुआ है) 'कुमारस्य भावः कर्म वा कौमारम्' — इसमें भी 'कुमार' शब्दसे 'अय्' प्रत्यय हुआ। 'यूक्तेर्भावः कर्म वा यौवनम्' — यहाँ भी पूर्ववत् 'युवन्' शब्दसे 'अय्' प्रत्यय हुआ है। इन सबमें 'अय्' प्रत्यय विधायक सूत्र है — 'प्राणभृज्जातिष्वोपचनोद्गात्रादिभ्योऽय्' (५। १। १२९)। 'आचार्य' शब्दसे 'कन्' प्रत्यय होनेपर 'आचार्यकम्' — यह रूप बनता है। इसी तरह अन्य भी बहुत-से तद्धित प्रत्यय होते हैं (उन्हें अन्य ग्रन्थोंसे जानना चाहिये) ॥ २८—३० ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें 'तद्धितवत् शब्दोंके रूपका कवन' नामक

तीन सौ छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५६ ॥

तीन सौ सत्तावनवाँ अध्याय

ठणादिसिद्ध शब्दरूपोंका दिग्दर्शन

कुमार स्कन्द कहते हैं—कस्त्याधन! अब 'ठणादि' प्रत्यय बताये जाते हैं, जो घातुसे परे होते हैं 'कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशृभ्य ठण्'। (१) इस सूत्रके अनुसार 'कृ' आदि घातुओंसे 'ठण्' प्रत्यय होता है। 'करोतीति कारुः'। (जो शिल्पकर्म करता है, वह 'कारु' कहलाता है।

लोकभाषामें उसे 'शिल्पी' या 'कारीगर' कहते हैं)। 'कृ' घातुसे 'ठण्' प्रत्यय होनेपर अनुबन्धलोप, वृद्धि तथा विधिलकार्य किये जाते हैं। इससे 'कारुः' — इस पदकी सिद्धि होती है। 'जि' घातुसे 'ठण्' होनेपर 'जायुः' रूप बनता है। 'जायुः' का अर्थ है—औषध। इसकी व्युत्पत्ति

इस प्रकार समग्रनी चाहिये—‘जयति रोगान् इति आद्युः’। ‘मि’ धातुसे वही (उण्) प्रत्यय करनेपर ‘मायुः’—यह पद सिद्ध होता है। ‘मायुः’ का अर्थ है—‘पित्त’। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—‘मिनोति’—प्रक्षिपति देहे कम्पाच्चम् इति मायुः। इसी प्रकार ‘स्वदते—रोचते इति स्वाद्युः’। ‘साध्नोति परकार्यमिति सध्मायुः’ इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमामुः, आयुः—इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। ‘गोमामु’ का अर्थ है—गीदह तथा ‘आयुः’ शब्द आयुर्वेदके लिये भी प्रयुक्त होता है। ‘उणादयो बहुलम्’।—(५।३।१) इस सूत्रके अनुसार ‘उण्’ आदि बाहुल्येन होते हैं। कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। ‘आयुः’, ‘स्वायुः’ तथा ‘इेतु’ आदि शब्द भी उणादिसिद्ध हैं। ‘किंज्ञात’ नाम है—धान्यके शुकका। ‘किं भृणातीति किंज्ञातः’। यहाँ ‘किं’ पूर्वक ‘भृ’ धातुसे ‘भृण्’ होता है। ‘ञ्’ तथा ‘ण्’ अनुबन्ध है किम्+उ। वृद्धि होकर ‘किंज्ञातः’ बनता है। ‘कृकवाकुः’ का अर्थ है—पुर्गा या मोर। ‘कृकेन गलेन वलीति कृकवाकुः’। ‘कृके वलः कृञ्’—इस उणादिसूत्रसे ‘भृण्’ प्रत्यय होनेपर कृक+वल्+भृण्—इस अवस्थामें अनुबन्धस्तोत्र, चकारको ककार और ‘अत उष्मायाः’। (‘क० सू० ७।२।११६’) से वृद्धि होती है। ‘भरति विभर्ति वा भरुः’। ‘भृ’ धातु से ‘उ’ प्रत्यय, गुण, विभक्तिकार्य—भरुः। इसका अर्थ है—भर्त्ता (स्वामी)। मरुः—जलहीन देश। मृ+उ गुणादेश, विभक्तिकार्य—मरुः। शी+उ=शयुः। इसका अर्थ है—सोया पड़ा रहनेवाला अजगर। त्सर+उ=त्सरुः अर्थात् खड्गकी मूठ। ‘स्वर्धन्ते प्राणा अनेन’ इस

लौकिक विग्रहमें ‘उ’ प्रत्यय होता है। फिर गुण होकर ‘स्वरुः’ पद बनता है। ‘स्वरु’ का अर्थ है—वज्र। त्रप्+उ=त्रपु। ‘त्रपु’ नाम है शीशोका। फल्गु+उ=फल्लुः—साहोत। अभिवाङ्मार्थक ‘गृध्’ धातुसे ‘सुसुण्णगृधिव्यः क्रन्’ (११२)—इस सूत्रके अनुसार ‘क्रन्’ प्रत्यय होनेपर गृध्+क्रन्, ककार-नकारकी इत्संज्ञा गृधः अर्थात् गीध पक्षी। भदि+किरच्=मन्दिरम्। तिमि+किरच्=तिमिरम्। ‘मन्दिर’ का अर्थ गृह तथा ‘तिमिर’ का अर्थ अन्धकार है। ‘सलिकल्थनिमहिभद्धिभण्डिशण्डि-धिण्डितुण्डिकुकिभूध्व इलच्’। (५७)—इस उणादि सूत्रके अनुसार गत्यर्थक ‘लच्’ धातुसे ‘इलच्’ प्रत्यय करनेपर ‘सलिलम्’ यह रूप बनता है। ‘सलति चक्षति निम्नमिति सलिलम्’—यह इसकी व्युत्पत्ति है। ‘सलिल’ शब्द वारि-जलका वाचक है। (इसी प्रकार उक्त सूत्रसे ही कलिलम्, अनिलः, महीलम्—पुनोदरादित्वात् महेलम्—इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं।) भण्डि+इलच्=भण्डिलम् इसका अर्थ है—कल्याण। ‘भण्डिल’ शब्द दूतके अर्थमें भी आता है। ज्ञानार्थक ‘विद्’ धातुसे औणादिक ‘क्रसु’ प्रत्यय होनेपर विद्+क्रसु—इस अवस्थामें ‘त्सञ्ज्ञातद्धिते’। (१।३।८) से ककारकी इत्संज्ञा तथा ‘उपदेशोऽजगुणाधिक इत्’। (१।३।२) से उकारकी इत्संज्ञा होती है; सत्पक्षात् विभक्ति-कार्य करनेपर ‘विद्वान्’—यह रूप बनता है। ‘विद्वान्’ का अर्थ है—बुध या पण्डित। ‘जेरतेऽस्मिन् राजकलानि इति शिविरम्’।—इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘शीङ्’ धातुसे ‘किरच्’ प्रत्यय, ‘शीङ्’ से ‘युक्’ का आगम तथा ‘शी’ के दीर्घ ईकारके स्थानमें ह्रस्व आदेश होनेपर ‘शिविर’

१. गृध्+उ=गृधुः रूप होता है। गृधुः का अर्थ है—कलदेव।

२. ‘विद्’ धातुसे ‘रज्’ प्रत्यय करनेपर ‘विदेः क्रसुन्सु’। (५।१।३४)—इस सूत्रके अनुसार ‘विद्’ धातुसे ये विद्वान् ‘रज्’ के स्थानमें वसु आदेश हो जाता है। यह आदेश वैयर्थिक होता है। अतः ‘विद्वन्’ और ‘विद्वान्’—ये दोनों रूप विद्वद् कृदन्त हैं औणादिक ‘विद्वान्’ का अर्थ गुण है और कृदन्त ‘विद्वान्’ का अर्थ कल्याण हुआ है।

शब्दकी सिद्धि होती है। 'शिविर' कहते हैं—सेनाकी छावनीको। अग्निपुराणके अनुसार गुप्त निवासस्थानको 'शिविर' कहते हैं॥ १-५॥

'अव्' धातुसे 'सितभिगभिर्धसि।' (७२) इत्यादि सूत्रके अनुसार 'तुङ्' प्रत्यय होनेपर चकारके स्थानमें 'ऊट्' होकर गुण होनेसे 'ओतु' शब्दकी सिद्धि होती है। 'ओतु' कहते हैं—भिलावको। अभिधानभात्रसे उणादि प्रत्यय होते हैं। 'कृ' धातुसे 'न' प्रत्यय करनेपर गुण होता है और नकारका णकारादेश हो जानेपर 'कर्ण' शब्दकी सिद्धि होती है। 'कर्ण' का अर्थ है—कान अथवा कन्यावस्थामें कुन्तीसे उत्पन्न सूर्यपुत्र कर्ण। 'वस्' धातुसे 'तुन्' प्रत्यय, अगर अर्थमें उसका 'जित्व' होकर वृद्धि होनेसे 'वास्तु' शब्द बनता है। 'वास्तु' का अर्थ है—गृहभूमि। 'जीव' शब्दसे 'आतृकन्' प्रत्यय और वृद्धि होकर 'जीवातृक' शब्दकी सिद्धि होती है। 'जीवातृक' का अर्थ है—चन्द्रमा 'अनः शकटं वहति।'—इस लौकिक विग्रहमें 'वह' धातुसे 'क्रिप्' प्रत्यय, 'अनम्' के सकारका ङकार आदेश तथा 'वह' के चकारका सम्प्रसारण होनेपर 'अनहुह' शब्द बनता है, उसके सुबन्तमें अनहुहन्, अनहुहन्ही इत्यादि रूप होते हैं। 'जीव्' धातुसे 'जीवेरातुः' (८२)—इस सूत्रके अनुसार 'आतृ' प्रत्यय करनेपर 'जीवातृ' शब्दकी सिद्धि होती है। 'जीवातृ' नाम है—संजीवन औषधका। प्रापणार्थक 'वह्' धातुसे 'वहिभिर्गुण्युग्लहात्वरिभ्यो नित्।' (५०१)—इस सूत्रके अनुसार 'नित्' प्रत्यय करनेपर विभक्तिकार्यके पश्चात् 'वह्निः'—इस रूपको सिद्धि होती है। (इसी प्रकार श्रेणिः, श्रोणिः, योनिः, श्रेणिः, स्त्रणिः, ह्यनिः, तूर्णिः बाहुस्वस्तस्वन्ति—इत्यादि पदोंकी सिद्धि होती है।) 'ङ' धातुसे 'इनच्' प्रत्यय होनेपर और अनुबन्धभूत चकारका

लोप कर देनेपर 'इ+इन', गुण तथा विभक्ति-कार्य-हरिणः—इस रूपको सिद्धि होती है। 'इयङ्स्याङ्' विध्य 'इनच्।' (२१३) इस औणादिक सूत्रसे यहाँ 'इनच्' प्रत्यय हुआ है। 'हरिण' कहते हैं—मृगको। यह शब्द कामी तथा पात्रविशेषके लिये भी प्रयुक्त होता है। 'अण्डन्' कुसुभृष्यः। (१३४)—इस सूत्रके अनुसार 'कृ' अदि धातुओंसे 'अण्डन्' प्रत्यय करनेपर क्रमशः—करणङ्, सरणङ्, भरणङ्, वरणङ्—ये रूप सिद्ध होते हैं। 'करणङ्' शब्द भाजन और भाण्डका वाचक है। मेदिनीकोशके अनुसार यह शब्दके छत्तेके लिये भी प्रयुक्त होता है। 'सरणङ्' शब्द चौपायेका वाचक है। कुछ विद्वान् 'सरणङ्' का अर्थ पक्षी मानते हैं। 'बाहुलकात् तु प्लवजवरणकोः।' इस धातुसे भी 'अण्डन्' प्रत्यय होकर 'वरणङ्' पदकी सिद्धि होती है। 'वरणङ्' शब्द कठके छेड़ेके लिये प्रयुक्त होता है। कुछ लोग मछली फैसानेके लिये बनायी गयी बंसीके झोरेको भी 'वरणङ्' कहते हैं। 'वरणङ्' शब्द समवेदके लिये प्रयुक्त होता है। कुछ लोग 'सप्त' और 'यमुष्'—दो छेदोंके लिये इसका प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगोंके मतमें 'वरणङ्' शब्द मुखसम्बन्धी रोगका वाचक है। 'स्फरिष्यति' (१७८)। इत्यादि सूत्रसे वृद्ध्यर्थक 'स्फरिषि' धातुसे 'रक्' प्रत्यय होनेपर 'स्फर' पदकी सिद्धि होती है। 'स्फर' शब्दका अर्थ होता है—प्रभूत अर्थात् अधिक। 'मेदिनीकोश' के अनुसार 'स्फर' शब्द विकट अर्थमें आता है और करका या करवा आदि पात्रके भरते समय पानीमें जो बुलबुले उठते हैं, उनका वाचक भी 'स्फर' शब्द है। 'तुसिचिमीनं दीर्घञ्' (१९३)। इस सूत्रसे 'कन्' प्रत्यय और पूर्व ह्रस्वस्वरके स्थानमें दीर्घ कर देनेपर क्रमशः शूरः, सौरः, चीरः, मीरः -

ये प्रयोग बनते हैं। 'चीर' शब्द गायक वन, वस्त्रविशेष तथा कल्कलके अर्धमें प्रयुक्त होता है। 'भी' धातुसे 'भियः कृकन्' (१९९) इस सूत्रसे 'कृकन्' प्रत्यय करनेपर 'भीरुक्'—इस पदकी सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं—'भीरु' और 'कातर'। 'उच्च समवाये'—इस धातुसे 'रन्' प्रत्यय करनेपर उच्चः पदकी सिद्धि होती है। 'उच्चः' का अर्थ है—प्रचण्ड। 'चक्षियुभ्यां णित्'—इस सूत्रके अनुसार 'णित् असच्' प्रत्यय करनेपर 'चाहसः', 'यावसः'—ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 'चाहसः' का अर्थ है—अजगर और 'यावसः' का अर्थ है—तृणसमूह। 'वर्तमाने पुनर्दृष्टुहन्महद्जगच्चक्षिष्य'—इस सूत्रके अनुसार 'मच्' धातुसे 'अत्' प्रत्ययका निपातन हुआ। 'मच्' के स्थानमें 'जन्' आदेश हुआ। इस प्रकार 'जगत्' शब्दकी सिद्धि हुई। 'जगत्' का अर्थ है—भूलोक 'अतन्वास्त्रिवन्वन्वर्षि०' इत्यादि (४५०) सूत्रके अनुसार 'कृश' धातुसे 'आनुक्' प्रत्यय करनेपर 'कृशानुः'—इस पदकी सिद्धि होती है। 'कृशानुः' का अर्थ है—अग्नि। द्योक्ते इति ञ्योतिः। 'द्युतेरिन्निवादेशश्च जः'। (२५५)—इस सूत्रके अनुसार 'द्युत्', धातुसे 'इसिन्' प्रत्यय, इकारका अकारप्रदेश तथा गुण होनेपर 'ज्योतिः' इस पदकी सिद्धि होती है। 'ज्योतिः' का अर्थ है—अग्नि और सूर्य। 'अर्च' धातुसे 'कुदाधाराचिकलिष्णः'। (३२७)—इस सूत्रके अनुसार 'क' प्रत्यय होनेपर 'अर्कः' पदकी सिद्धि होती है। 'अर्क' एवं 'अर्ककः'। स्वार्थे कः। 'अर्कः' पद सूर्यका वाचक है। 'कुगृश्वृक्षतिभ्यः च्वरच्'। (२८६)—इस सूत्रके अनुसार वरणार्थक 'वृ' धातुसे तथा वाचनार्थक 'चते' धातुसे 'च्वरच्' प्रत्यय करनेपर क्रमशः 'वर्वरः', 'चत्वरम्' इन दो पदोंकी सिद्धि होती है। 'वर्वर' का अर्थ है—प्राकृत जन अथवा कुटिल

पशुषः। 'हसिपृष्ठिष्वाऽभिदमित्पृथुर्विभ्यस्तन्'। (३७३) —इस सूत्रके अनुसार हिसार्यक 'धूर्वि' धातुसे 'तन्' प्रत्यय करनेपर 'धूर्तः'—इस पदकी सिद्धि होती है। 'धूर्त' शब्दका अर्थ है—शठ। 'चत्वरम्' का अर्थ है—चौराहा। 'सित्त्वचत्वरधीवर' इत्यादि औणादिक सूत्रसे 'चीवरम्' इस पदका निपातन हुआ है। 'चीवरम्' का अर्थ है—विद्यवा अथवा भिक्षुकका वस्त्र। स्नेहनायक 'विभिदा' अथवा 'मिद्' धातुसे 'अभिचिमिदिशसिभ्यः वज्रः'। (६२३)—इस सूत्रके अनुसार 'वज्र' प्रत्यय हुआ। ककारका इत्यसंज्ञासौच हुआ—'मिद्+त्र=मित्र'। विभक्ति-कार्य करनेपर 'मित्रः'—इस पदकी सिद्धि हुई। 'मित्र' का अर्थ है—सूर्य नपुंसकलिङ्गमें इसका अर्थ—सुहृद् होता है। 'कुषोहस्वश्च'। इस सूत्रके अनुसार 'पुनातीति' इस लौकिक विग्रहमें 'वृ' धातुसे 'वज्र' प्रत्यय और दीर्घके स्थानमें इत्थ होनेपर 'पुत्र' शब्दकी सिद्धि होती है। 'पुत्र' का अर्थ है—बेटा। 'सुवः कित्'। (१२८)—इस सूत्रके अनुसार प्राणिप्रसवार्थक 'वृह्' धातुसे 'नु' प्रत्यय होता है और वह 'कित्' माना जाता है। धातुके आदि ककारको सकारादेश हो जाता है। इस प्रकार 'सुनु' शब्दकी सिद्धि होती है। विभक्तिकार्य होनेपर 'सुनुः' पद बनता है। 'विश्वकोश' के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य है। 'मृनेद्वहोवृ०' (२६०) इत्यादि सूत्रके अनुसार 'पितृ' शब्द निपातित होता है। 'पातीति पितृ'। 'ज्व' धातुसे 'वृक्' होकर आकारके स्थानमें इकार हो जाता है। पिता, पितरी, पितरः इत्यादि इसके रूप हैं। जन्यदाता या मापको 'पिता' कहते हैं। विस्तारार्थक 'तन्' धातुसे 'युतिष्य' दीर्घश्च।—इस सूत्रके अनुसार 'तन्' प्रत्यय तथा इत्थके स्थानमें दीर्घ होनेपर 'तात' शब्दकी सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक स्रोत

हुआ है। 'लत' शब्द कृपापात्र तथा पितृके लिये प्रयुक्त होता है। कुत्सितशब्दार्थक 'चर्द' धातुसे 'काकु' प्रत्यय होता है और यह 'निच्' मान्न जात है। धातुके रेफका सम्प्रसारण और अकारका लोप हो जाता है। जैसा कि सूत्र है—'चर्दोर्निच् सम्प्रसारणभक्तोपज्ञ।' (३६७) 'काकु' प्रत्ययके आदि ककारका 'लक्षणादित्ये।' (१।३।८)— इस सूत्रसे लोप हो जाता है। इस प्रक्रियासे 'पुषाकु' शब्दकी सिद्धि होती है। यदंते— कुत्सितं 'लब्धं करोति इति पुषाकुः।' इसका अर्थ है—सर्प, बिच्छू या व्याध्र। 'इसिपुश्रिष्वाग्रिभ्य- भित्पूषुर्धिविभ्यस्तत्।' (३७३) इस सूत्रके द्वारा 'नृ'

धातुसे 'तन्' प्रत्यय और गुणादेश करनेपर 'गर्त' शब्दकी सिद्धि होती है। यह 'अष्ट' अर्थात् गङ्गेका व्यञ्जक है। 'भृमृशितु०' इत्यादि (७) सूत्रके अनुसार 'भृ' धातुसे 'अतच्' प्रत्यय तथा गुणादेश करनेपर 'भरत' शब्द निष्पन्न होता है। जो भरण-पोषण करे, वह 'भरत' है। 'चमसीति षट्'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'जनिदाभ्युसुवमदि०' इत्यादि (५५४) सूत्रके द्वारा 'नम' धातुसे 'इद्' प्रत्यय करनेपर 'टि' लोप होनेके पश्चात् 'नट' शब्द बनता है। इसका अर्थ है—वेधघाटी अभिनेता। ये बोधे-से उणादि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किये गये। इनके अतिरिक्त भी बहुत-से उणादि प्रत्यय होते हैं ॥ ६—१२ ॥

इस प्रकरण आदि आत्मेव पञ्चापुत्रणम् 'उणादिसिद्ध रूपोंका वर्णन' प्रत्यक

तीन सौ सप्तत्यन्त्रम् अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ ३५७ ॥

तीन सौ अट्ठावनवाँ अध्याय

तिङ्विभक्तयन्त सिद्धरूपोंका वर्णन

कुमार कार्तिकेय कहते हैं—कल्याणन। अब मैं 'तिङ्-विभक्ति' तथा 'आदेश' का संक्षेपसे वर्णन करूँगा तिङ्-प्रत्यय भाव, कर्म और कर्ता—तीनोंमें होते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक धातुसे कर्तामें आत्मनेपद तथा परस्मैपद—दोनों पदोंके 'तिङ्प्रत्यय' होते हैं। (सकर्मकसे कर्ता और कर्ममें तथा अकर्मकसे भाव और कर्तामें ये 'तिङ्' प्रत्यय हुआ करते हैं—यह विवेक कर्तव्य है) 'तिङादेश' सकर्मक धातुसे कर्म तथा कर्तामें बताये गये हैं। वर्तमानकालकी क्रियाके बोधके लिये धातुसे 'लट्' लकारका विधान कहा गया है। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अपीष्ट (सत्कारपूर्वक व्यापार), सम्प्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थका प्रतिपादन अपीष्ट हो तो धातुसे 'लिट्' लकार होता है। 'विधि' आदि अर्थोंमें तथा आशीर्वादमें भी 'लोट्' लकारका प्रयोग होता है। अनद्यतन

भूतकालका बोध करानेके लिये 'लङ्' लकार प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकालमें 'लृङ्', परोक्ष-भूतमें 'लिट्' अनद्यतन भविष्यमें 'लुट्' आशीर्वादमें 'लिट्' लोप अर्थमें अर्थात् सामान्य भविष्यत् अर्थके बोधके लिये धातुसे 'लुट्' लकार होता है—क्रियार्थी क्रिया हो तो भी, न हो तो भी। हेतुहेतुमद्भाव आदि 'लिट्' का निमित्त होता है, उसके होनेपर भविष्यत् अर्थका बोध करनेके लिये धातुसे 'लृङ्' लकार होता है। क्रियाकी अतिपत्ति (असिद्धि) गम्यमान हो, तब। 'लृङ्' प्रत्यय तथा 'ज्ञानच्', 'काणच्'—इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। 'तिङ्' विभक्तियाँ अठारह हैं। इनमें पूर्वकी नौ विभक्तियाँ 'परस्मैपद' कही जाती हैं। वे प्रथमपुरुष आदिके भेदसे तीन भागोंमें बँटी हैं। 'तिप् तस् अन्ति'—ये तीन प्रथमपुरुष हैं। 'सिप्, वस्, जस्, ज'—ये तीन मध्यमपुरुष हैं। तथा 'मिप्, वस्,

मस्'—ये उत्तमपुरुष कहे गये हैं ॥ १—५ ॥

'त, आताम्, इ'—ये आत्मनेपदके प्रथमपुरुषसम्बन्धी प्रत्यय हैं। 'आस्, आच्छम्, छ्वस्'—ये मध्यमपुरुष हैं। 'इ, वहि, महिइ'—ये उत्तमपुरुष हैं। आत्मनेपदके नौ प्रत्यय 'तइ' कहलाते हैं और दोनों पदोंके प्रत्यय 'तिइ' शब्दसे समझे जाते हैं। क्रियावाची 'भू', या आदि धातु कहे गये हैं। भू, एध, पथ, नन्, ध्वस्, खस्, पद, अद्, शीइ, क्रीड, ह, हा, क, दिव्, स्वप्, गह्, बृज्, मुद्, मृश, भुज, रुष, भुज, त्यज, तन, वन और कृ—ये सब धातु लप् आदि विकरण होनेपर क्रियार्थबोधक होते हैं। 'क्रीड, पृह्, गह्, चुर, क, नी तथा अशि'—ये तथा उपयुक्त धातु 'नायक' (प्रधान) हैं। इन्हींके समान अन्य धातुओंके भी रूप होते हैं। 'भू' धातुसे क्रमशः 'तिइ' प्रत्यय होनेपर 'भवति, भवतः, भवन्ति'—इत्यादि रूप होते हैं। इनका वाक्यमें प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिये—'स भवति। ती भवतः। ते भवन्ति। त्वं भवसि। युवां भवथः। एवं भवथ। अहं भवामि। आवां भवामः। वयं भवामः।' ये 'भू' धातुके 'लट्' लकारमें परस्मैपदी रूप हैं। 'भू' धातुका अर्थ है—'होना'। 'एध्' धातु 'वृद्धि' अर्थमें प्रयुक्त होता है। यह आत्मनेपदी धातु है। इसका 'लट्' लकारमें प्रथमपुरुषके एकवचनमें 'एधते' रूप बनता है। वाक्यमें प्रयोग—'एधते कुलम्।' (कुलकी वृद्धि होती है)—इस प्रकार होता है। 'लट्' लकारमें 'एध्' धातुके शेष रूप इस प्रकार होते हैं 'हे एधते'। (दो बढ़ते हैं) यह द्विवचनका रूप है। बहुवचनमें 'एधन्ते' रूप होता है। इस प्रकार प्रथमपुरुषके एकवचन, द्विवचन और बहुवचनान्त रूप बताये गये। अब मध्यम और उत्तम पुरुषोंके रूप प्रस्तुत किये जाते हैं—'एधसे' यह मध्यमपुरुषका एकवचनान्त रूप

है। वाक्यमें इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है—'त्वं हि मेधश्च एधसे।' (निश्चय ही तुम बुद्धिसे बढ़ते हो।) 'एधेये, एधन्ते' ये दोनों मध्यमपुरुषके क्रमशः द्विवचनान्त और बहुवचनान्त रूप हैं। 'एधे, एधावहे, एधामहे'—ये उत्तमपुरुषमें क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचनान्त रूप हैं। वाक्यमें प्रयोग—'अहं धिया एधे।' (मैं बुद्धिसे बढ़ता हूँ।) 'आच्छ मेधया एधावहे।' (हम दोनों मेधासे बढ़ते हैं।) 'वयं हरेर्भक्त्या एधामहे।' (हम श्रीहरिकी भक्तिसे बढ़ते हैं।) 'पाक' अर्थमें 'पथ' धातुका प्रयोग होता है। उसके 'पथति' इत्यादि रूप पूर्वधत् ('भू' धातुके समान) होते हैं। 'भू' धातुसे भावमें और 'अनु-भू' धातुसे कर्ममें 'यक्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'भूयते' और 'अनुभूयते' रूप होते हैं। भावमें प्रत्यय होनेपर क्रिया केवल एकवचनान्त ही होती है और सभी पुरुषोंमें कर्ता तृतीयान्त होनेके कारण एक ही क्रिया सबके लिये प्रयुक्त होती है। यथा—'त्वया मया अन्येभ्य भूयते।' जहाँ कर्ममें प्रत्यय होता है, वहाँ कर्म उक्त होनेके कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनोंमें क्रियाके रूप प्रयोगमें लाये जाते हैं। यथा—'असी अनुभूयते। ती अनुभूयते। ते अनुभूयन्ते। त्वम् अनुभूयसे। युवाम् अनुभूयेथे। वृषम् अनुभूयथ्वे। अहम् अनुभूये। अत्राम् अनुभूयावहे। वयम् अनुभूयामहे' ॥ ६—१३ ॥

अर्थविशेषको लेकर धातुसे 'णिच्', 'सन्', 'यह्' तथा 'यहस्तुक्' होते हैं। इन्हें क्रमसे 'प्यन्त', 'सप्रन्त', 'यङन्त' और 'यङ्लुगन्त' कहते हैं। जहाँ किसी क्रियाके कर्ताका कोई प्रेरक या प्रयोजक कर्ता होता है, वहाँ प्रयोजक कर्ताकी 'हेतु' संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता 'कर्म' बन जाता है। प्रयोजकके व्यापार प्रेषण आदि वाच्य

होनेपर 'भू' धातुके 'लट्' लकारमें 'भावयति' इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरणके लिये—'ईश्वरो भवति, तं यज्ञदत्तो ध्यानादिना प्रेरयति इत्यस्मिन्नर्थे यज्ञदत्त ईश्वरं भावयति इति प्रयोगे भवति' (ईश्वर होता है और यज्ञदत्त उसको ध्यानादिके द्वारा प्रेरित करता है—इस अर्थको व्यक्त करनेके लिये 'यज्ञदत्त ईश्वरं भावयति' यह प्रयोग बनता है)। जहाँ कोई धातु इच्छाक्रियाका कर्म बनता है तथा इच्छाक्रियाका कर्ता ही उस धातुका भी कर्ता होता है, वहाँ उस धातुसे इच्छाकी अभिव्यक्तिके लिये 'सन्' प्रत्यय होता है। 'भू' धातुके स्मृत्यर्थमें 'बुभूषति' इत्यादि रूप होते हैं। यथा—'भूयितुम् इच्छति बुभूषति।' (होना चाहता है।) यथा चाहे तो 'बुभूषति' कहे अथवा 'भूयितुम् इच्छति'—इस वाक्यका प्रयोग करे। यह स्मरणीय है कि 'सन्' और 'यच्' प्रत्यय परे रहनेपर धातुका द्वित्व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार होते हैं। जहाँ क्रियाका सम्प्रसारण हो, अर्थात् पुनः-पुनः या अतिशयरूपसे क्रियाका होना बताया जाय, वहाँ उक्त अभिप्रायका घोटन या प्रकाशन करनेके लिये धातुसे 'यच्' प्रत्यय होता है। 'यच्' और 'यङ्लुगन्त' में धातुका द्वित्व होनेपर पूर्वभागके, जिसे 'अभ्यास' कहते हैं, 'इच्' का 'गुण' हो जाता है। 'भू' धातुके 'यङन्त' में 'बोभूषते' इत्यादि रूप होते हैं। 'पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति'—इस अर्थमें 'बोभूषते' क्रियाका प्रयोग होता है। यथा—'बाह्यं बोभूषते।' (बाह्यवादन बार-बार या अधिक मात्रामें होता है)। 'यङ्लुगन्त' में 'भू' धातुके 'बोभूषति' इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है, जो 'यङन्त' क्रियाका होता है। 'यङन्त' में आत्मनेपदीय प्रत्यय होते हैं और 'यङ्लुगन्त' में परस्मैपदीय ॥ १४ ॥

आदि प्रत्यय होनेपर उस शब्दकी 'धातु' संज्ञा होती है और उसके धातुके ही समान रूप चलते हैं। ऐसे प्रकरणको 'नामधातु' कहते हैं। जो इच्छाका कर्म हो और इच्छा करनेवालेका सम्बन्धी हो, ऐसे 'सुबन्त' से इच्छा-अर्थमें विकल्पसे 'यच्' प्रत्यय होता है। 'आत्मन्ः पुत्रम् इच्छति।' (अपने लिये पुत्र चाहता है)।—इस अर्थमें 'पुत्रम्' इस 'सुबन्त' पदसे 'यच्' प्रत्यय हुआ। अनुबन्धलोप होनेपर 'पुत्र अयं य' हुआ। 'समाद्यन्ता धातवः।' (३।१।३२) से धातुसंज्ञा होकर 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः।' (२।४।७०) से 'अयं' का लोप हो गया। पुत्र-य—इस स्थितिमें 'यच्चि च।' (७।४।३३)—इस सूत्रके अनुसार 'अकार' के स्थानमें 'ईकार' हो गया। इस प्रकार 'पुत्रीय' से 'तिष्' 'शप्' आदि कार्य होनेपर 'पुत्रीयति' इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थमें 'काम्यच्' प्रत्यय भी होता है और 'पुत्र' शब्दसे 'काम्यच्' प्रत्यय होनेपर 'पुत्रकाम्यति' इत्यादि रूप होते हैं। 'पठत् भवति इति षट्पदायते।' यहाँ 'अव्यक्ता-नृकरन्ताद्व्ययवराधादिनिष्ठा ङाच्।' (५।४।५७)—इस सूत्रके अनुसार 'भू' के योगमें 'ङाच्' प्रत्यय होनेपर 'पठत् ङा' इस स्थितिमें 'ङाचि विवक्षिते द्वे षट्पदायते' इस धातुके द्वित्व होकर 'तिष्ठयाप्रेक्षिते ङाचि।' इस धातुके पररूप हुआ तो टि-लोपके अनन्तर 'षट्पटा-भू'—यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके बाद 'लोहितादिङान्ध्यः क्यच्।' (३।१।१३)—इस सूत्रसे 'भवति' इस अर्थमें 'क्यच्' प्रत्यय हुआ तो 'षट्पटा-क्यच्' बना। फिर अनुबन्धलोप, धातु संज्ञा तथा धातुसम्बन्धी कार्य होनेसे 'षट्पटायते'—यह रूप सिद्ध हुआ इसका अर्थ है कि 'पठपठ' की आवाज होती है। 'षट् करोति।'—इस अर्थमें 'तत्करोति तदाचष्टे'

के अनुसार 'घटयति' रूप बनता है। 'सन्न' से 'णिच्' प्रत्यय किया जाय तो 'भू' धातुके सन्न रूप 'बुभूवति' की जगह 'बुभूवति' रूप बनेगा। प्रयोग—'गुरुः शिष्यं बुभूवति' ॥ १५ ॥

'भू' धातुके 'विधिलिङ्' लकारमें क्रमशः ये रूप होते हैं—'भवेत्, भवेताम्, भवेयुः। भवेः, भवेताम्, भवेत्। भवेयम्, भवेज्, भवेय'। 'एध्' धातुके 'विधिलिङ्' में इस प्रकार रूप बनते हैं—'एधेत, एधेताम्, एधेरन्। एधेज्, एधेयज्यम्, एधेयम्। एधेयहि, एधेमहि।' वाक्यप्रयोग—'ते ममसा एधेरन्' (वे ममसे बढें—उन्नति करें)। 'त्वं भिषा एधेज्।' (तुम लक्ष्मणके द्वारा करो इत्यादि)। 'भू' धातुके 'लोट्' लकारमें ये रूप होते हैं—'भवत्, भवताम्, भवताम्, भवन्। भव-भवताम्, भवताम्, भवत्। भवामि, भवाम, भवाम'। 'एध्' धातुके 'लोट्' लकारमें ये रूप जानने चाहिये—'एधताम्, एधेताम्, एधताम्। एधस्व, एधेताम्, एधज्यम्। एधै, एधवहि, एधामहि।' 'पच्' धातुके भी आत्मनेपदमें ऐसे ही रूप होते हैं। यथा उत्तमपुरुषमें—'पचै, पचस्वहि, पचामहि।' 'अधि' पूर्वक 'नदि' धातुका 'लङ्' लकारमें प्रथमपुरुषके एकवचनमें 'अभ्यनन्दत्'—यह रूप होता है 'पच्' धातुके 'लङ्' लकारमें—'अपचत्, अपचताम्, अपचन्' इत्यादि रूप होते हैं। 'भू' धातुके 'लङ्' लकारमें 'अभवत्, अभवताम्, अभवन्' इत्यादि रूप होते हैं। 'पच्' धातुके 'लङ्' लकारके उत्तमपुरुषमें—'अपचम्, अपचाम, अपचाम'—ये रूप होते हैं। 'एध्' धातुके 'लङ्' लकारमें—'एधत्, एधेताम्, एधन्त। एधज्, एधेयाम्, एधज्यम्। एधे, एधवहि, एधामहि—ये रूप होते हैं। 'भू' धातुके 'लुङ्' लकारमें अभूत्, अभूताम्, अभूवन्। अभूः, अभूताम्, अभूत्। अभूवम्, अभूव, अभूम'—ये रूप होते हैं।

'एध्' धातुके 'लुङ्' लकारमें ऐधिष्ठ, ऐधिषाताम्, ऐधिषत्। ऐधिष्ठः, ऐधिषाद्याम्, ऐधिष्यम्। ऐधिषि, ऐधिष्यहि, ऐधिष्यहि'—ये रूप जानने चाहिये वाक्यप्रयोग—'नदी ऐधिषाताम्' (दी मनुष्य बढें)। 'भू' धातुके 'परोक्षनिद्' में 'बभूव, बभूवत्, बभूवुः। बभूविष, बभूवम्, बभूव। बभूव, बभूविष, बभूविष।'—ये रूप होते हैं। 'एच्' धातुके आत्मनेपदी 'लिट्' लकारमें प्रथमपुरुषके रूप इस प्रकार हैं—'पेसे, पेसाते, पेसिरे।' 'एध्' धातुके 'लिट्' लकारमें इस प्रकार रूप समझने चाहिये—'एधाञ्जके, एधाञ्जकाते, एधाञ्जकिरे। एधाञ्जकवे, एधाञ्जकावे, एधाञ्जक्ये। एधाञ्जके, एधाञ्जकवे, एधाञ्जकमे।' 'पच्' धातुके 'परोक्षलिट्' में प्रथमपुरुषके रूप बताये गये हैं। मध्यम और उत्तम पुरुषके रूप इस प्रकार होते हैं—'पेचिसे, पेसासे पेचिसे। पेसे, पेचिवहे, पेचिमहे।' 'भू' धातुके 'अनञ्जतन भविष्य लुट्' लकारमें इस प्रकार रूप जानने चाहिये—'भविता, भवितासी, भवितासीः। भवितास्वः, भवितास्व। भवितास्मि, भवितास्मः, भवितास्मः।' वाक्यप्रयोग—'हरादयो भवितारः।' (हर आदि होंगे)। 'त्वं भवितास्मः।' (हम होंगे)। 'पच्' धातुके 'लुट्' लकारमें 'परस्मैपदीय' रूप इस प्रकार हैं—'पक्ता, पक्तासी, पक्तासीः, पक्तास्व। (सोच भूधातुकी तरह)। वाक्यप्रयोग—'त्वं लुभीदन् पक्तासि।' (तुम अच्छा भात रीघोगे)। 'पच्' धातुके 'लुट्' लकारमें 'अल्लवनेपदीय' रूप इस प्रकार हैं—प्रथमपुरुषमें तो 'परस्मैपदीय' रूपके समान ही होते हैं, मध्यम और उत्तम पुरुषमें—'पक्तासे, पक्तासासे, पक्तास्ये। पक्ताहे, पक्तास्वहे, पक्तास्महे।' वाक्यप्रयोग—'अहं पक्ताहे।' (मैं पकाऊँ)। 'त्वं हरेच्छते पक्तास्महे।' (हम श्रीहरिके लिये चर पकावेंगे या तैयार करेंगे)। 'आशीर्लिङ्'

में 'भू' धातुके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—
 'भूयात्, भूयास्ताम्, भूयस्। भूयाः, भूयस्तम्,
 भूयस्त। भूयासम्, भूयस्व, भूयस्व। कल्पप्रयोग—
 'सुखं भूयात्।' (सुख हो।) 'हरिशङ्करी भूयस्ताम्।' (विष्णु और शिव हों।) 'ते भूयस्।' (वे हों।) 'त्वं भूयाः।' (तुम होओ।) 'युक्ताम् ईश्वरी भूयास्ताम्।' (तुम दोनों ईश्वर—ऐश्वर्यशाली होओ।) 'युवं भूयास्त।' (तुम सब होओ।) 'अहं भूयस्म्।' (मैं होऊँ।) 'अथ सर्वदा भूयास्त।' 'यश्' धातुके आत्मनेपदीय आशिष्-लिङ्ग में इस प्रकार रूप होते हैं—'यशीह, यशीयास्ताम्, यशीरन्। यशीहः, यशीपास्ताम्, यशीष्वम्। यशीय, यशीवहि, यशीमहि।' इसी प्रकार 'एध्' धातुके 'आशीलिङ्ग' में ये रूप जानने चाहिये—'एधिबीह, एधिबीयास्ताम्, एधिबीरन्। एधिबीहः, एधिबीयास्ताम्, एधिबीष्वम्। एधिबीय, एधिबीवहि, एधिबीमहि।' 'यश्' धातुके 'लृङ्' लकारमें ये रूप होते हैं—'अयह्यत्, अयह्येताम्, अयह्यन्त। अयह्यताः, अयह्येताम्, अयह्यन्तम्। अयह्ये, अयह्यवहि, अयह्यमहि।' 'एध्' धातुके 'लृङ्' लकारके रूप इस प्रकार हैं—'ऐधिष्यत्, ऐधिष्येताम्, ऐधिष्यन्त।

ऐधिष्यत्, ऐधिष्येताम्, ऐधिष्यध्वम्। ऐधिष्ये, ऐधिष्यवहि, ऐधिष्यमहि।' वाक्यप्रयोग—काचिद् बाध नाधित्यच्छेद् वयम् अरे: ऐधिष्यामहि। (यदि कोई बाधा न पड़े तो हम अवश्य शत्रुसे बढ़ जावें।) 'भू' धातुके 'लृट्' लकारमें 'भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति'—इत्यादि रूप होते हैं। 'एध्' धातुके 'लृट्' लकारमें—'एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते। एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यध्वे। एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे।' ये रूप होते हैं ॥ २९—३० ॥

इसी प्रकार 'णिजन्त' वि. पूर्वक 'भू' धातुके 'लृट्' लकारमें—'विभ्रजयिष्यति, विभ्रजयिष्यतः, विभ्रजयिष्यन्ति' इत्यादि रूप होते हैं। 'घञ्लुगन्त' 'भू' धातुके 'लृट्' लकारमें 'बोधयिष्यति' इत्यादि रूप होते हैं। 'नामधातु' में घट करोति, घटं करोति' इत्यादि अर्थमें जिनके 'घटयति, घटयति' इत्यादि रूप कह आये हैं, ठन्हींके 'विधिसिङ्' में 'घटयेत्, घटयेत्' इत्यादि रूप होते हैं। इसी तरह 'पुषीयति' और 'पुत्रकाम्यति' इत्यादि नामधातु-सम्बन्धीनी क्रियाओंके रूपोंकी उहा कर लेनी चाहिये ॥ ३० ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुत्रायने 'सिङ्-विभक्त्यन्त सिङ्ग रूपोंका वर्णन' नामक तीन सौ अष्टाध्यायी अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५८ ॥

तीन सौ उनसठवाँ अध्याय कदन्त शब्दोंके सिद्ध रूप

कुमार कार्तिकेय कहते हैं—कात्यायन! यह जानना चाहिये कि 'कृत्' प्रत्यय भाव, कर्म तथा कर्ता—तीनोंमें होते हैं। वे इस प्रकार हैं 'अच्', 'अप्', 'ल्युट्', 'किन्', भवार्थक 'यच्' करणार्थक 'यच्', 'युच्', 'अ' तथा 'तव्य' आदि। 'अच्' प्रत्यय होनेपर 'विनी-अच्' (गुण, अयादेश और विधत्तिकार्य) = विन्यः।

(ऋटोरप्) तक्+अप्-तत्करः। प्रक्+अप्-प्रकरः। दिव+अच्-देवः। भद्र+अच्-भद्रः। ग्रीक्+अप्-ग्रीकरः।' इत्यादि रूप होते हैं। 'ल्युट्' प्रत्यय होनेपर शुभ-ल्युट् (लकार, टकारकी इत्संज्ञा, लघूपध गुण) 'युक्तेरनाकी।' (७।१।१) से अनादेश-'शोभन्म्'—इस रूपकी सिद्धि होती है। 'यध्' धातुसे 'किन्' प्रत्यय करनेपर 'यध्+कि'

(ककारको इत्संज्ञा, तकारका धकारादेश, पूर्व धकारका जश्त्वेन दकार और विभक्तिकार्य) = वृद्धिः । स्तु+क्तिन्=स्तुतिः । वन्+क्तिन्= 'मति'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'भू' धातुसे 'यञ्' प्रत्यय होनेपर भू+यञ्= 'भयः'—यह पद बनता है। गिजन्त कृ' धातुसे 'क्यासञ्' धातुसे 'यञ्' (३३, १०७) इस सूत्रके अनुसार 'यञ्' प्रत्यय करनेपर कारि+यु (जिलोप, अनादेश) = 'कारणा' । 'धावि+युञ्' = 'भावय' इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। प्रत्ययान्त धातुसे स्त्रीलिङ्गमें 'अ' प्रत्यय होता है। उसके होनेपर 'चिकित्स+अ, चिकीर्ष+अ= चिकित्सा, चिकीर्षा' इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। धातुसे 'तव्य' और 'अनीय' प्रत्यय भी होते हैं। कृ+तव्य=कर्तव्यम्। कृ+अनीय=करणीयम्—इत्यादि पदोंकी सिद्धि होती है। अञ्चो यत् । (३।१।१७) सूत्रके अनुसार अजन्त धातुसे 'यन्' प्रत्यय होता है। उसके होनेपर हा+यन् (ईछति । सूत्रसे 'आ' के स्थानमें 'ईकारादेश' गुण और विभक्तिकार्य) = 'येषम्' ध्ये+यन् ('आदेश उपदेशोऽस्ति' से 'ये' के स्थानमें आ, ईछति' से 'आ' के स्थानमें 'ई' (विभक्तिकार्य) = 'येषम्'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'अहलोपर्यत्' (३।१।१२४)—इस सूत्रके अनुसार ण्यत् प्रत्यय होनेपर कृ+ण्यत् ('चुट्' १।३।७१) सूत्रसे णकारकी तथा 'हलन्त्यम्' (१।३।३) सूत्रसे तकारकी इत्संज्ञा। 'अप्तेऽस्ति' (७२।११५) से 'वृद्धि' तथा विभक्तिकार्य) = 'कार्यम्'—यह पद सिद्ध होता है। यहाँतक 'कृत्यसंज्ञक' प्रत्यय कहे गये हैं ॥ १-४ ॥

'क्त' आदि प्रत्यय कर्तमें होते हैं—यह जाननेयोग्य बात है। वे कहीं-कहीं भाव और कर्ममें भी होते हैं। कर्तामें 'गम्' धातुसे 'क्त' प्रत्यय होनेपर गतः—यह रूप बनता है। प्रयोगमें ('स आग्रं गतः, स प्राये गतः।' इत्यादि वच्य होते हैं। इस

वाक्यका अर्थ है वह गाँवको गया,। कर्ममें 'क्त' प्रत्ययका उदाहरण है—'त्वया गुरुः आश्लिष्टः।' (तुम्हने गुरुका आश्लिष्टन किया) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे कर्मभूत 'गुरु' ठक हो गया अतः उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। 'त्वम्' यह कर्ता अनुक्त हो गया। अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई। 'आश्लिष्ट+क्त' (ककारको इत्संज्ञा, 'क्त' के स्थानमें 'हृत्' के नियमसे 'टकार' हुआ। तदनन्तर विभक्तिकार्य करनेपर) = 'आश्लिष्टः' पद सिद्ध हुआ। वर्तमानार्थबोधक 'सट्' लकारमें धातुसे 'शतृ' और 'ज्ञानच्' प्रत्यय भी होते हैं। परस्मैपदमें 'शतृ' और आत्मनेपदमें 'ज्ञानच्' होता है। भू धातुसे 'शतृ' प्रत्यय करनेपर 'भवन्' और एध धातुसे 'ज्ञानच्' प्रत्यय करनेपर 'एध्वानः'—ये पद सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण धातुओंसे 'चवुल्' और 'तुच्' प्रत्यय होते हैं। 'भू' धातुसे कर्ता अर्थमें 'चवुल्' करनेपर 'भावक' और 'तुच्' प्रत्यय करनेपर 'भविता'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'भू' धातुसे 'क्तिच्' प्रत्यय भी हुआ करता है। 'स्वयम्+भू+क्तिच्=स्वयम्भू'—इस पदकी सिद्धि होती है। भूताथ-बोधके लिये 'सिट्' लकारमें धातुसे 'कसु' और 'कनच्' प्रत्यय होते हैं। परस्मैपदमें 'कसु' और आत्मनेपदमें 'कनच्' होता है। 'भू' धातुसे 'कसु' करनेपर 'बभूविषान्' और 'कनच्' धातुसे 'कसु' प्रत्यय करनेपर 'येष्विषान्'—ये पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दोंकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है 'स बभूव इति बभूविषान्।' (वह हुआ था)। 'स पञ्च इति येष्विषान्।' (उसने पकाया था)। 'आत्मनेपदोऽथ कनच्' धातुसे 'कानच्' प्रत्यय करनेपर 'येष्वान्' पद बनता है। 'अद्+धा'—इस धातुसे 'सिट्' लकारमें 'कनच्' प्रत्यय करनेपर 'अद्वानः'—यह पद सिद्ध होता है। स येछे इति येष्वानः। स अद्वे इति अद्वानः। 'कर्मण्यण्' से 'अण्' प्रत्यय करनेपर 'कुम्भकारः' आदि पद सिद्ध होते

हैं। भूत और वर्तमान अर्थमें यो 'उज्जदि' प्रत्यय होते हैं। 'कवी वाति इति वा वायुः।' क+उज् (युष्माम् एवं विभक्तिकार्य) = वायुः। 'य+उज्-फयुः।' 'क+उज् = कारुः।' इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। 'अहुत्'।

इन्द्रसि' इस नियमके अनुसार सभी 'कृत्' प्रत्यय केदमें अहुत्येन उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कहीं वैकल्पिक विधान और कहीं कुछ और ही विधि दृष्टिगोचर होती है ॥ ५-८ ॥

इस प्रकार आदि अङ्गेषु महत्पुस्तकमें 'इन्द्र उज्जोके सिद्ध लघोऽयं संक्षिप्त वर्णन' समक

तीन सौ उनसतराँ अक्षर पूरा हुआ ॥ ५५१ ॥

तीन सौ साठवाँ अध्याय

स्वर्ग-पाताल आदि वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—कल्याण! स्वर्ग आदिके नाम और लिङ्ग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध स्वरूप ग्रीहरिका में वर्णन करता हूँ—स्व [अव्यय], स्वर्ग, नाक, त्रिदिव [पुंलिङ्ग], दो दिव—ये दो स्त्रीलिङ्ग और त्रिविष्टप [नपुंसक]—ये सब 'स्वर्गलोक' के नाम हैं। देव, वृन्दारक और लेख—ये (पुंलिङ्ग लब्ध) देवताओं के नाम हैं। 'रुद्र' आदि" शब्द गणदेवता के वाचक हैं। विद्याधर, अप्सरा, वक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत—ये सब 'देवलोकि' के अन्तर्गत हैं। देवद्विद, असुर और दैत्य—ये असुरों के तथा सुगन्ध और तक्षक—ये बुद्ध के नाम हैं। ब्रह्मा, अत्यभू और सुरज्येष्ठ—ये ब्रह्माजी के, विष्णु, नारायण और हरि—ये भगवान् विष्णु के, रेवतीश, हली और राम—ये बलभद्रजी के तथा काम, स्मर और वक्रवर्त—ये कामदेव के नाम हैं। लक्ष्मी, पद्मास्य और पद्मा—ये लक्ष्मीजी के तथा शर्व, सर्वेश्वर और शिव—ये भगवान् शंकर के नाम हैं। उनकी बँधी हुई जटा के दो नाम हैं—कपर्द और जटाजूट। उनके अनुष के भी दो नाम हैं—पिनाक और अजगव। शिवजी के पार्षद प्रमथ कहलाते हैं। मृदानी, जण्डिका और अम्बिका—ये पार्वतीजी के,

हैमातुर और गजास्य (गजानन)—ये भगेशजी के तथा सेनानी, अग्निभू और गुह—ये स्वामी कार्तिकेयजी के नाम हैं। आखण्डल, सुनासीर, सुनामा और दिवभ्यति—ये इन्द्र के तथा पुलोमजा, शची और इन्द्राणी—ये उनकी प्रियतमा शची देवी के नाम हैं। इन्द्र के महलका नाम वैजयन्त, पुत्रका नाम जयन्त और पाकशासि तथा हाथी के नाम ऐरावत, अभ्रपातङ्ग, ऐरावण और अभ्रमुज्ज्वल हैं। इन्द्रिनी (स्त्रीलिङ्ग), पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाली वज्र, कुलिश (नपुंसक), भिदुर (नपुंसक) और पवि (पुंलिङ्ग)—ये सब इन्द्र के वज्र के नाम हैं। ज्योम-याम (नपुं०) तथा विधान (पुंलि० नपुं०)—ये आकाशमें विचरनेवाले देववाहनों के नाम हैं। पीयूष, अमृत और सुधा—ये अमृत के नाम हैं। (इनमें सुधा तो स्त्रीलिङ्ग और शेष दोनों नम नपुंसकलिङ्ग हैं) देवताओं की सभ 'सुधर्म' कहलाती है। देवताओं की नदी गङ्गाका नाम स्वर्गाङ्गा और सुरदीर्घिका है। उर्वशी आदि अप्सराओं को अप्सरा और स्वर्वेश्या कहते हैं। इनमें अप्सरस् शब्द स्त्रीलिङ्ग एवं बहुवचनमें प्रयुक्त होता है। हाहा, हूहू आदि गन्धर्वों के नाम हैं। अग्नि, वह्नि, धनंजय, जातवेदा, कृष्णवत्मा, आश्रयश, पावक, हिरण्यरेता, सप्तार्चि, शुक्ल,

आशुशुष्कणि, शुचि और अप्वित्त—ये अग्निके नाम हैं तथा और्व, वाहव और सडखन्त—ये समुद्रके भीतर जलनेवाली आगके नाम हैं। आगकी ध्वालाके पाँच नाम हैं—ध्वाल, कील, अर्धिष्, हेति और शिखा। इनमें पहले दो शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होते हैं। अर्धिष् नपुंसकलिङ्ग है तथा हेति और शिखा स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं। आगको चिनगारीके दो नाम हैं—स्फुलिङ्ग और अग्निक्वण। इनमें पहला स्त्रीलिङ्गोंमें और दूसरा केवल पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त होता है। धर्मराज, परेतगद, काल, अन्तक, दण्डधर और ब्राह्मदेव—ये यमराजके नाम हैं। राक्षस, कौणप, अन्नप, क्रव्याद, वातुयान और वैश्रति—ये राक्षसोंके नाम हैं। प्रवेता, वरुण और पशो—ये वरुणके तथा धमन, स्पर्शन, अनिल, सदागति, मातरिशा, प्राण, मरुत् और समोरण—ये वायुके नाम हैं। जव, रंडस् और तरस्—ये वेगके वाचक हैं। (इनमें पहला पुल्लिङ्ग और शेष दोनों शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं।) लघु, क्षिप्र, मर, द्रुत, सस्वर, क्षपल, तूर्ण, अविलम्बित और आशु—ये लीघताके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। (क्रियाविशेषण होनेपर इन सबका नपुंसकलिङ्ग एवं एकवचनमें प्रयोग होता है।) सतत, अनारत, अत्रान्त, संतत, अविरत, अनिरत, नित्य, अनवरत और अजल—ये निरन्तरके वाचक हैं। (ये भी प्रायः क्रियाविशेषणमें ही प्रयुक्त होते हैं, केवल 'नित्य' शब्दका ही अन्य विशेषणोंमें भी प्रयोग होता है।) अतिशय, भर, अतिवेल, भृश, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ, निर्भर, तीव्र, एकान्त, नितान्त, गाढ, बाढ और दृढ—ये अतिशय (अधिकमात्रा) के वाचक हैं। गुह्यकेश, यक्षराज, राजराज और धनाधिप—ये कुबेरके नाम हैं। किंनर, किम्पुरुष, तुरंगकदन और घयु—ये किंनरोंके वाचक शब्द हैं। निधि और

शेवधि ये दोनों पुल्लिङ्ग शब्द निधिके वाचक हैं। व्योम, अभ्र, पुष्कर, अम्बर, द्यौ, दिव्, अन्तरिक्ष और ख—ये आकाशके पर्याय हैं। (इनमें द्यौ और दिव् शब्द स्त्रीलिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसकलिङ्गमें।) काष्ठा, आशा, ककुभ् और दिश—ये दिशा-अर्थके बोधक हैं। अभ्यन्तर और अन्तराल शब्द मध्यके तथा बक्रवास और मण्डल शब्द गोलाकार मण्डल एवं समुदायके वाचक हैं। तडित्वान्, चारिद, मेघ, स्तनयितु और कलाहक—ये मेघके पर्याय हैं ॥ २—२१ ॥

बादलोंको घटाका नाम है कादम्बिनी और मेघमल्ला तथा स्तनित और तजित—ये (नपुंसकलिङ्ग) शब्द मेघागर्जनाके वाचक हैं। शम्पा, शतहुट, ह्रदिनी ऐरावती, क्षणप्रभा, तडित्, सौदामिनी (सौदामनी), विद्युत्, चडला और चपला—ये बिजलीके पर्याय हैं। स्फूर्जधु और यज्ञ-निर्घोष—ये दो बिजलीकी गड़गड़ाहटके नाम हैं। वर्षाको स्कावटको वृष्टिघात और अवग्रह कहते हैं। धारा सम्पत् और आसार—ये दो मुसलाधार वृष्टिके नाम हैं। जलके छोटों या फुहारोंको सीकर कहते हैं। वर्षाके साथ गिरनेवाले ओलोंका नाम करका है। जब मेघोंकी घटासे दिन छिप जाय तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अन्तर्धा, व्यवध, पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाला अन्तर्धि तथा (नपुंसकलिङ्ग) अपसारण, अपिधान, तिरोधान, पिष्यन और अप्छदन—ये आठ अन्तर्धान (अदृश्य होने) के नाम हैं। अम्ब, जैवात्रिक, सोम, ग्लौ, भृगाङ्क, कलानिधि, विधु तथा कुमुद-बन्धु—ये चन्द्रमाके पर्याय हैं। चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलका नाम है—बिम्ब और मण्डल। इनमें बिम्ब शब्दका पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें तथा मण्डल-शब्दका दोनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। चन्द्रमाके ओलहवें

भागको कला कहते हैं। भित्त, ऋक्ल और खण्ड—ये टुकड़ेके वाचक हैं। चँदनीको चन्द्रिका, कौमुदी और ज्योत्स्ना कहते हैं। प्रसाद और प्रसन्नता—ये निर्मलता और हर्षके बोधक हैं। लक्षण, लक्ष्म और चिह्न—ये चिह्नके तथा शोभा, कान्ति, छुति और छवि—ये शोभाके नाम हैं। उत्तम शोभाको सुवमा कहते हैं। तुषार, तुहिन, हिम, अवश्याव, नीहार, प्रासेव, शिशिर और हिम—ये पालेके वाचक हैं। नक्षत्र, ऋक्ष, भ, राव, सारका और उडु—ये नक्षत्रके पर्याय हैं। इनमें उडु शब्द विकल्पसे स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक होता है। गुरु, जीव और आङ्गिरस—ये बृहस्पतिके, ठसना, भार्गव और कवि—ये शुक्राचार्यके तथा विष्मृतुद, तम और एडु—ये तीन राहुके नाम हैं। राशियोंके उदयको लग्न कहते हैं। मरीचि और अत्रि आदि* सप्तर्षि 'विश्वरिषिखण्डी' के नामसे प्रसिद्ध हैं। हरिदश, बभ्रु, पूषा, घुनभि, मिहिर और रवि—ये सूर्यके नाम हैं। चरिवेध, परिधि, उपसूर्यक और मण्डल—ये उत्पात आदिके समय दिखायी देनेवाले सूर्यमण्डलके धीका बोध करनेवाले हैं। किरण, ठस, मयूख, अंशु, यमशित, घृणि, धुञ्जि, भानु, कर, मरीचि और दीधिति—ये ग्यारह सूर्यकी किरणोंके नाम हैं। इनमें मरीचि शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होता है तथा दीधिति शब्दका प्रयोग केवल स्त्रीलिङ्गमें होता है। प्रभा, रुक्, रुचि, त्विद्, भ, आभा, छवि, घुति, दीप्ति, रोचिष् और शोचिष्—ये प्रभाके नाम हैं। इनमें रोचिष् और शोचिष्—ये दो शब्द केवल नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं (शेष सभी स्त्रीलिङ्ग हैं)। प्रकाश, द्योत और आतप—ये तीन धूप या घामके नाम हैं। कोष्ण, कवोष्ण, मन्दोष्ण और कदुष्ण—ये कोढ़ी गरमोका

बोध करानेवाले हैं। यद्यपि स्वरूपसे ये नपुंसकलिङ्ग हैं, तथापि जब थोड़ी गरमी रखनेवाली किसी वस्तुके विशेषण होते हैं तो विशेष्यके अनुसार इनका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। तिग्म, तीक्ष्ण और खर—ये अधिक गर्मीके वाचक हैं। ये भी पूर्ववत् गुणबोधक होनेपर नपुंसकमें और गुणवान्के विशेषण होनेपर विशेष्यके अनुसार तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। दिष्ट, अनेहा और काल—ये समयके पर्याय हैं। वस, दिन और अहन्—ये दिनके, साथ शब्द सायंकालका और संध्या तथा पितृप्रसू—ये दो संध्याके नाम हैं। प्रत्युष, अहर्मुख, कल्म, ठमस् और प्रत्युषस्—ये प्रभातकालके वाचक हैं। दिनके प्रथम भागको प्राह्ण, अन्तिम भागको अपराह्ण और मध्यभागको मध्याह्न कहते हैं—इन तीनोंका समुदाय त्रिसंध्य कहलगत है। शर्वरी, यामी (यामिनी) और तमी—ये रात्रिके वाचक हैं। अँधेरी रातको तमिस्र और चँदनी रात्रिको ज्योत्स्नी कहते हैं। अगामी और वर्तमान—इन दो दिनोंसहित बीचकी रात्रिका बोध करानेके लिये पक्षिणी शब्दका प्रयोग किया जाता है। आधी रातके दो नाम हैं—अर्धरात्र और निशीथ; रात्रिके प्रारम्भको प्रदोष और रजनीमुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा का अमावास्याके बोधमें जो संधिका समय है उसे पर्वसंधि कहते हैं। दोनों पञ्चादशियों अर्थात् पूर्णिमा और अमावास्याको पक्षान्त कहा जाता है। पूर्णिमाके दो नाम हैं—पीर्णमासी तथा पूर्णिमा। यदि पूर्णिमाके चन्द्रोदयके समय प्रतिपदका योग लग जानेसे एक कलासे हीन चन्द्रमाका उदय हो तो उस पूर्णिमाको 'अनुमति' संज्ञा है तथा पूर्ण चन्द्रमाके उदय लेनेपर उसे 'रक्ता' कहते हैं। अमावस्या, अमावास्या दर्श और सूर्येन्दुसंगम—

* आदि पदसे अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋषु और विश्वामित्र कहल गेला है।

ये चार अमावास्याके नाम हैं। यदि सबेरे चतुर्दशीका योग होनेसे अमावास्याके प्रतःकाल चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो उस अमावास्याको 'सिनीवाली' कहते हैं। किंतु चन्द्रोदयकालमें अमावस्याका योग हो जानेसे यदि चन्द्रमाको कला बिलकुल न दिखायी दे तो वह अमा 'कुहू' कहलाती है ॥ २२-४० ॥

संवर्त, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पवृक्ष—
ये पाँच प्रलयके नाम हैं। कसृष्, वृजिन्, एनस्,
अघ, अंहस्, दुरित और दुष्कृत शब्द पापके
वाचक हैं। धर्म शब्दका प्रयोग पुँल्लिङ्ग और
नपुंसक दोनोंमें होता है। इसके पर्याय हैं—पुण्य,
श्रेयस्, सुकृत और वृष। (इनमें आरम्भके तीन
नपुंसक और वृष शब्द पुँल्लिङ्ग हैं।) मृत, प्रीति,
प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, आनन्दयु,
आनन्द, हार्म, शाल और सुख—ये सुख एवं
हर्षके नाम हैं। स्वः श्रेयस्, शिख, भद्र, कल्याण,
मङ्गल, शुभ, भावुक, अधिक, भव्य, कुशल
और शेष—ये कल्याण-अर्थका बोध करावेवाले
हैं। ये सभी शब्द केवल स्त्रीलिङ्गमें नहीं प्रयुक्त
होते। दैव, दिष्ट, भाग्येय, भाग्य, नियति और
विधि—ये भाग्यके नाम हैं। इनमें नियति शब्द
स्त्रीलिङ्ग है (और विधि पुँल्लिङ्ग तथा आरम्भके
चार शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं)। क्षेत्रज्ञ, आत्मा और
पुरुष—ये आत्माके पर्याय हैं। प्रकृति या मायाके
दो नाम हैं—प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति
स्त्रीलिङ्ग है और प्रधान नपुंसकलिङ्ग। हेतु,
कारण और बीज—ये कारणके वाचक हैं। इनमें
पहला पुँल्लिङ्ग और शेष दो शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं।
कार्यकी उत्पत्तिमें प्रधान हेतुके दो नाम हैं—
निदान और आदिकारण। चित्त, चेतस्, हृदय,
स्वान्त, हृत्, मानस और मनस्—ये चित्तके
पर्याय हैं। सुद्धि, मनीषा, धिक्पण, धी, प्रज्ञ,
शेम्पणी, मति, ज्ञेय, उपलब्धि, चित्, संचित्, प्रतिपत्,

ज्ञान और चेतना—ये बुद्धिके वाचक शब्द हैं।
 धारणाशक्तिये युक्त बुद्धिको 'मेधा' कहते हैं और
 मानसिक व्यापारका नाम संकल्प है। संख्या,
 विचारणा और चर्चा—ये विचारके, विचिकित्सा
 और संशय संदेहके तथा अध्याहार, तर्क और
 ठह—ये तर्क-वितर्कके नाम हैं। निश्चित विचारको
 निर्णय और निश्चय कहते हैं। 'ईश्वर और परलोक
 नहीं है'—ऐसे विचारको मिथ्या-दृष्टि और नास्तिकता
 कहते हैं। भ्रान्ति, मिथ्यामति और भ्रम—ये तीन
 भ्रमात्मक ज्ञानके वाचक हैं। अङ्गीकार, अभ्युपगम,
 प्रतिग्रह और समाधि—ये स्वीकार अर्थका बोध
 करानेवाले हैं। मोक्षविषयक बुद्धिको ज्ञान और
 क्लृप्त एवं शास्त्रके बोधको विज्ञान कहते हैं।
 मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, श्रेयस्, नि श्रेयस्, अमृत,
 मोक्ष और अध्वर्य—ये मोक्षके वाचक शब्द हैं।
 अज्ञान, अविद्या और अहम्यति—ये तीन अज्ञानके
 पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष दो शब्द
 स्त्रीलिङ्ग हैं। एक-दूसरेकी रगड़से प्रकट हुई
 मनोहरिणी गन्धके अर्थमें 'परिमल' शब्दका प्रयोग
 होता है। यही गन्ध जब अत्यन्त मनोहर हो तो
 उसे 'आमोद' कहते हैं। घ्राणेन्द्रियको तृप्त करनेवाली
 उत्तम गन्धका नाम 'सुरभि' है। शुभ, शुक्ल,
 शुचि, श्रेत, विशाद, श्रेयत, पाण्डुर, अवदात, सित,
 गौर, धलक, धवल और अर्जुन—ये श्रेत वर्णके
 वाचक हैं। कुछ पीलापन लिये हुए मफेदीको
 हरिण, पाण्डुर और पाण्डु कहते हैं। यह रंग भी
 बहुत हलका हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील,
 असित, श्याम, काल, श्यामल और मेघक—ये
 कृष्णवर्ण (काले रंग) के बोधक हैं। पीत, गौर
 तथा हरिद्राघ—ये पीले रंगके और पालाश, हरित
 तथा हरिश्—ये हरे रंगके वाचक हैं। रोहित,
 लोहित और रक्त—ये लाल रंगका बोध करानेवाले
 हैं। रक्त कमलके समान जिसकी शोभा हो, उसे
 'श्लोण' कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती

हो, उस हलकी लालीका नाम 'अल्प' है। सफेदी लिये हुए लाली अर्थात् गुलाबी रंगको 'पाटल' कहते हैं। जिसमें काले और पीले—दोनों रंग मिले हों वह 'श्याम' और 'कपिल' कहलाता है। जहाँ कालेके साथ लाल रंगका मेल हो, उसे धूस तथा धूमल कहते हैं। कटार, कपिल, पिङ्ग, पिङ्गल, कटु तथा पिङ्गल—ये भूरे रंगके वाचक हैं। चित्र, किमीर, कल्पाव, शबल, एत और कर्बुर—ये चितकबरे रंगका बोध करनेवाले हैं ॥ ४१—५६ ॥

व्याहार, ठकि तथा लपित—ये वचनके समानार्थक शब्द हैं। व्याकरणके नियमोंसे व्युत्—अशुद्ध शब्दको 'अपभ्रंश' तथा 'अपरशब्द' कहते हैं। सुबन्त पदोंका समुदाय ('चित्रेण जयितव्यम्' इत्यादि), तिङन्त पदोंका समूह ('पश्य पश्य गच्छति' इत्यादि), सुबन्त और तिङन्त—दोनों पदोंका समुदाय ('चित्रः पश्यति' इत्यादि) अथवा कारकसे अन्वित क्रियाका बोध करानेवाला पद-समूह ('घटमानव') इत्यादि—ये सभी 'वाक्य' कहलाते हैं। पूर्वकासमें बीती हुई सच्ची घटनाओंका वर्णन करनेवाले ग्रन्थको 'इतिहास' तथा 'पुरावृत्त' कहते हैं। (सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित—इन) पाँच सधर्णोंसे युक्त ब्रह्मादि मुनियोंके ग्रन्थका नाम 'पुराण' है। सच्ची घटनाको लेकर लिखी हुई पुस्तक 'आख्यायिका' कहलाती है। कल्पित प्रबन्धको 'कथा' कहते हैं। संग्रहके वाचक दो शब्द हैं—समाहार तथा संग्रह। अमृद्ग पहेलीको 'प्रवाहिका' और 'प्रहेसिका' कहते हैं। पूर्ण करनेके लिये दी हुई संक्षिप्त पदावलीका नाम 'समस्या' और 'समासार्थ' है। वेदार्थके स्मरणपूर्वक लिखे हुए धर्मशास्त्रको 'स्मृति' और 'धर्मसंहिता' कहते हैं। आख्या, आह्व और अभिधान—ये नामके वाचक हैं। 'वार्ता' और 'वृत्तान्त'—दोनों समानार्थक शब्द हैं। हृति, आकारणा और आह्वान—ये पुकारनेके

अर्थमें आते हैं। वाणीके आरम्भको 'उपन्यास' और 'वाङ्मुख' कहते हैं। विवाद और व्यवहार मुकदमेबाजीका नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर—ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उपोद्घात और उदाहार—ये भूमिकाके नाम हैं। छूटा कलङ्क लगानेको मिथ्याभिर्ज्ञान और अभिशप कहते हैं। दत्त और कीर्ति—ये सुयशके नाम हैं। प्रश्न, पृच्छ और अनुयोग—इनका पूछनेके अर्थमें प्रयोग होता है। एक ही शब्दके दो-तीन बार उच्चारण करनेको 'आघोषित' कहते हैं। परायी निन्दाके अर्थमें कुत्सा, निन्दा और गहण शब्दका प्रयोग होता है। साधारण बातचीतको आभाषण और आसाप कहते हैं। पागलोंकी तरह कहे हुए असम्बद्ध या निरर्थक वचनका नाम प्रलाप है। बारंबार किये जानेवाले वार्तालापको अनुलाप कहते हैं। शोकयुक्त उद्गारका नाम विलाप और परिदेवन है। परस्पर विरुद्ध बातचीतको विप्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं। दो व्यक्तियोंके पारस्परिक वार्तालापका नाम संलाप है। सुप्रलाप और सुवचन—ये उत्तम वाणीके वाचक हैं। सत्यको छिपानेके लिये जिस वाणीका प्रयोग किया जाता है, उसे अपलाप तथा निह्य कहते हैं। अमङ्गलमयी वाणीका नाम उशती है। हृदयमें बैठनेवाली पुक्तियुक्त बातको संगत और हृदयंगम कहते हैं। अत्यन्त मधुर वाणीमें जो सान्त्वना दी जाती है उसे सन्न्य कहते हैं। जिन बातोंका परस्पर कोई सम्बन्ध न हो, वे अवद् और निरर्थक कहलाती हैं। निहुर और परुष शब्द कठोर वाणीके तथा अस्सील और ग्राह्य शब्द गंदी बातोंके बोधक हैं। शिव लगनेवाली वाणीको सुनुत कहते हैं। सत्य, तथ्य, ऋत और सम्यक्—ये यथार्थ वचनका बोध करानेवाले हैं। नाद, निस्वान, निस्वन, आरव, आराव, संराव और विराव—ये अव्यक्त शब्दके वाचक हैं। कपड़ों और पतोंसे जो

आवाज होती है, उसे मर्मर कहते हैं। आभूषणोंकी ध्वनिका नाम शिञ्जित है। वीणाके स्वरको निकृण और कृण कहते हैं तथा पक्षियोंके कलरवका नाम वाशित है। एक समूहकी आवाजको कोलाहल और कलकल कहते हैं। गीत और गान—ये दोनों समान अर्थके बोधक हैं। प्रतिश्रुत् और प्रतिध्यान—ये प्रतिध्वनिके वाचक हैं। इनमें पहला स्त्रीलिंग (और दूसरा नपुंसकलिंग) है। वीणाके कण्ठसे निषाद आदि स्वर प्रकट होते हैं॥ ५७—६९॥

मधुर एवं अस्फुट ध्वनिकी 'कल' कहते हैं और सूक्ष्म कलका नाम काकली है। गम्भीर स्वरको 'मन्द्र' तथा बहुत ऊँची आवाजको 'तार' कहते हैं। कल, मन्द्र और तार—इन तीनों शब्दोंका तीनों ही लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। गाने और बजानेकी मिली हुई लयको एकताल कहते हैं, वीणाके तीन नाम हैं—वीणा, धावकी और विपञ्ची। सात तारोंसे बजनेवाली वीणाका (जिसे हिंदीमें सतार या सितार कहते हैं) परिव्यादिनी नाम है। (बाजोंके चार भेद हैं—तल, आनक, सुधिर और घन। इनमें) वीण आदि बाजेको तल, ढोल और मृदङ्ग आदिको आनक, सौसुरी आदिको सुधिर और काँसकी झाँझ आदिको घन कहते हैं। इन चारों प्रकारके बाजोंका नम वाद्य, वादित और आतोष है। ढोलके दो नाम हैं—मृदङ्ग और मुरज। इसके तीन भेद हैं—अङ्गुथ, आलिङ्गुथ और कर्ध्व। सुयशका ढिंडोरा पीटनेके लिये जे ढंका होता है, उसे यश पट्ट और ढंका कहते हैं। धेरोके अर्धमें आनक और दुन्दुभि शब्दोंका प्रयोग होता है। आनक और पट्ट—ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। झ्रंशरी (झाँझ) और ढिण्डिम (ढिंडोरा) आदि बाजोंके भेद हैं। मर्दल और पण्य—ये दोनों समानार्थक हैं (इन्हें भी एक प्रकारका बाजा

ही समझना चाहिये)। जिससे गाने-बजानेकी क्रिया और कालका विवेक हो, उस गतिका नाम 'ताल' है। गीत और वाद्य आदिका सम्मेलन अवस्थामें होना 'सव' कहलाता है। ताण्डव, नाट्य, लास्य और नर्तन—ये सब 'नृत्य'के वाचक हैं। नृत्य, गान और वाद्य—इन तीनोंको 'तैर्यंत्रिक' एवं 'नाट्य' कहते हैं। नाटकमें राजाको भट्टारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिनेक हुआ हो, उस महारानीको देवी कहते हैं। भृङ्गार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स तथा रौद्र—ये आठ रस हैं। इनमें भृङ्गार रसके तीन नाम हैं—भृङ्गार, शुचि और उज्ज्वल। वीर-रसके दो नाम हैं—उत्साहवर्धन और वीर। करुणका बोध करानेवाले सात शब्द हैं—कारुण्य, करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकम्पा तथा अनुक्रोश। हास और हास्य—ये हास्यरसके तथा बीभत्स और विकृत शब्द बीभत्स-रसके वाचक हैं। ये दोनों शब्द तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। अद्भुतका बोध करानेवाले चार शब्द हैं—विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य और चित्र। वैरल, दारुण, भीष्म, घोर, भीम, भयानक, भयंकर और प्रतिभय—ये भयानक अर्थकर बोध करानेवाले हैं। रौद्रका पर्याय है—उग्र। ये अद्भुत आदि चौदह शब्द तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। दर, त्रास, भीति, भी, साध्वस और भय—ये भयके वाचक हैं। रति आदि यान्त्रिक विकारोंकी भाव कहते हैं। भावको व्यक्त करनेवाले रोमाञ्च आदि कार्योंका नाम अनुभाव है। गर्व, अभिमान और अहंकार—ये घमंडके नाम हैं। 'मेरे समान दूसरा कोई नहीं है' ऐसी भावनाको मान और चित्तसमुत्तति कहते हैं। अनन्द, परिभय, परिभाव और तिरस्क्रिया—ये अपमानके वाचक हैं। व्रीडा, लज्जा, श्रमा और

ह्रीं—ये लाजका बोध करानेवाले हैं। दूसरेके धनको लेनेकी इच्छाका नाम अभिधान है। कौतूहल, कौतुक, कुतुक और कुतूहल—ये चार कौतुकके पर्याय हैं। विलास, विव्वाक, विप्रम, ललित, हेला और लीला—ये मृगार और फवसे प्रकट होनेवाली स्त्रियोंकी चेष्टाएँ 'हाव' कहलाती हैं। द्रव, कैलि, परिहास, झीझा, सोला तथा कूर्दन—ये खेल-कूद और हँसी-परिहासके वाचक हैं। दूसरोंपर आक्षेप करते हुए जो उनकी हँसी उड़ायी जाती है, उसका नाम 'आच्छुरितक' है। मन्द मुस्कानको 'स्मित' कहते हैं ॥ ७०—८५ ॥

नीचेके लोकका नाम अधोभुवन और पाताल है। छिद्र, श्रध, वषा और सुषि—ये छिद्रके वाचक हैं। पृथ्वीके भीतर जो छेद (खँदक आदि) होता है, उसे गर्त और भवट कहते हैं। तमिष, तिमिर और तम—ये अन्धकारके वाचक हैं। सर्प, पृदाकु, भुजग, दन्दरूक और मिलेशय—ये साँपोंके नाम हैं। विष, श्वेड और गरल—ये जहरका बोध करानेवाले हैं। निरक्ष और दुर्गति—ये नरकके नाम हैं। इनमें दुर्गति शब्द स्त्रीलिङ्ग है। पयस, कीलास, अमृत, उदक, भुवन और वन—ये जलके पर्याय हैं। भङ्ग, तरंग, ऊर्मि, कल्लोल और उल्लोल—ये लहरके नाम हैं। पृषत, बिन्दु और पृषत—ये जलकी बूँदोंके नाम हैं। कूल, रोध और तीर—ये तटके वाचक हैं। जलसे तुरंतके बाहर हुए किनारेको 'पुलिन' कहते हैं। जम्बाल, पङ्क और कर्दम—ये कोषटके नाम हैं। तालाब या नदी आदिके भर जानेपर जो अधिक जल बहने लगता है, उसे 'जलोच्छ्वास' और 'परीवाह' कहते हैं। सूखी हुई नदी आदिके

भीतर जो गहरे गड्ढेमें बचा हुआ जल रहता है, उसका नाम 'कूपक' और 'विदारक' है। नदी पार करनेके लिये जो डतराई या खेवा दिया जाता है, उसे आतर एवं तरपण्य कहते हैं। काठकी बनी हुई बराली या जल रखनेके पात्रका नाम द्रोणी है (इससे नावका पानी बाहर निकालते हैं)। मिले जलको 'कलुष' और 'आविल', साफ पानीको 'अच्छ' और 'प्रसन्न' तथा गहरे जलको 'गम्भीर' और 'अगाध' कहते हैं। दास और कैवर्त—ये पालाहके नाम हैं। शम्भूक और जलशुक्ति—ये सोपके वाचक हैं। सीगन्धिक और कङ्गर—ये श्वेत कमलके वाचक हैं। नील कमलको इन्दीवर कहते हैं। उत्पल और कुवलय—ये कमल और कुमुद आदिके साधारण नाम हैं। श्वेत उत्पलको कुमुद और कैरव कहते हैं। कुमुदकी जड़का नाम शालूक (सेलुकी) है। पद्म, तामरस और कज्ज—ये कमलके पर्याय हैं। नील उत्पलका नाम कुवलय और रक्त उत्पलका नाम कोकनद बताया गया है। पद्मकंद अर्थात् कमलकी जड़का नाम करहाट और शिफाकंद है। कमलके केसरको किङ्कल्क और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिङ्ग छानिकन्द और आकर—ये छानके वाचक हैं। बड़े-बड़े पर्वतोंके आसपास जो छोटे-छोटे पर्वत होते हैं, उन्हें पाद और प्रत्यन्तपर्वत कहते हैं। पर्वतके निकटकी नीची भूमि (तराई) को उपत्यका तथा पहाड़के ऊपरकी जमीनको अधित्यका कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और पाताल आदि वर्गोंका वर्णन किया अब अनेक अर्थात्से शब्दोंको व्रजण कीजिये ॥ ८६—९५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों को अविवक्षित 'स्वर्ग-पाताल आदि वर्गोंका वर्णन' नामक

तीन सौ छठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६० ॥

तीन सौ एकसठवाँ अध्याय

अव्यय वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! 'आह्' अव्यय ईषत् (स्वल्प), अभिव्याप्ति तथा पर्यादा (सीमा) अर्थमें प्रयुक्त होता है। साथ ही वातुमे उसका संयोग होनेपर जो विभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं, उन सभी अर्थोंमें उसका प्रयोग समझना चाहिये। 'आ' प्रगुह्यसंज्ञक अव्यय है। इसका वाक्य और स्मरण अर्थमें प्रयोग होता है। 'आः' अव्यय कोप और पीड़ाका भाव द्योतित करनेके लिये प्रयुक्त होता है। 'कु' पाप, कुत्सा (घृणा) और ईषत् अर्थमें तथा 'धिक्' फटकार और निन्दाके अर्थमें आता है। 'च' अव्ययका प्रयोग समुच्चय, समाहार अर्थमें होता है। अन्वाचय, इतरेतरयोग और 'स्वस्ति' आशीर्वाद, श्रेय और पुण्य आदिके अर्थमें तथा 'अति' अधिकता एवं ठामठानके अर्थमें आता है। 'स्वित्' प्रश्न और वितर्कका भाव व्यक्त करनेमें तथा 'तु' भेद और निश्चयके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'सकृत्' का एक ही साथ और एक बारके अर्थमें तथा 'आगत' का दूर और समीपके अर्थमें प्रयोग होता है। 'पश्चात्' अव्यय पश्चिम दिशा और पीछेके अर्थमें तथा 'इव' शब्द 'अपि' के अर्थ (समुच्चय और प्रश्न)—में एवं विकल्प अर्थमें आता है। 'शब्दत्' पुनः और सदाके अर्थमें तथा 'साक्षात्' प्रत्यक्ष एवं तुल्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'वत' अव्ययका प्रयोग खेद, दया, संतोष, विस्मय और सम्बोधनका भाव व्यक्त करनेमें होता है। 'हन्त' पद हर्ष

अनुकम्पा, वाक्यके आरम्भ और विवादके अर्थमें आता है। 'प्रति' का प्रतिनिधि, वीप्सा एवं लक्षण आदिके अर्थमें प्रयोग किया जाता है। 'इति' शब्द हेतु, प्रकरण, प्रकाश आदि और समाप्तिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'पुरस्तात्' पद पूर्व दिशा, प्रथम और पुर (पूर्वकाल) के अर्थमें आता है। 'अग्रतः' (आगे)—के अर्थमें भी इसका प्रयोग होता है। 'वाक्त्' और 'तावत्' पद समग्र, अवधि (सीमा), माप और अवधारणके अर्थमें आते हैं। 'अधो' एवं 'अव' शब्दका प्रयोग मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न और समग्रताके अर्थमें होता है। 'वृष्' शब्द निर्यक और अविधि अर्थका द्योतक है। 'जना' शब्द अनेक और उभय अर्थमें आता है। 'नु' प्रश्न और विकल्पमें तथा 'अनु' पश्चात् एवं सादृश्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ननु' शब्द प्रश्न, निश्चय, अनुज्ञा, अनुनय और सम्बोधनमें तथा 'अपि' शब्द निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शङ्का तथा सम्भावनामें प्रयुक्त होता है। 'ज' शब्द उपमा और विकल्पमें तथा 'सामि' पद आधे एवं निन्दाके अर्थमें आता है। 'अमा' शब्द साथ एवं समीपका तथा 'कम्' जल और भरतकका बोध करानेवाला है। 'एवम्' पद इव और इत्यंके अर्थमें तथा 'नूनम्' तर्क तथा वस्तुके निश्चय करनेमें प्रयुक्त होता है। 'जोषम्' का अर्थ है मीन और सुख। 'किम्' अव्यय प्रश्न और निन्दाके अर्थमें आता है। 'नाम्' पद प्राकाश्य (प्रकाशित

१ आपसमें अनपेक्षित अनेक शब्दोंका एक क्रियात्मक अव्यय होना 'समुच्चय' कहलाता है। जैसे ईश्वर, गुरु व भगवन् (ईश्वर और गुरुको समो) यहाँ 'ईश्वरम्' और 'गुरुम्'—इन दो शब्दोंका एक ही कथन-क्रियात्मक अव्यय है। २ समुच्चय 'समाहार' कहते हैं। जैसे 'संज्ञापरिभाषा' (संज्ञा और परिभाषाओंका समूह)। ३ एक प्रधान कथनके साथ-साथ दूसरे अग्रधान कार्यका भी साक्ष्य करना 'अन्वाचय' है। जैसे किशोरे काट जल—'पिबामास गं कानम्' (पिबाने मीने खाओ, जल भी लेंगे जलाना) यहाँ मुख्य कार्य है—पिबाने मीन; उसके साथ जल लानेका कार्य गौण है। ४ कथनर अनेक स्थानोंमें अनेक शब्दोंका एक क्रियात्मक अव्यय इतरेतर-योग कहलाता है। जैसे 'धनसहितं हिन्धि' (धन और खदिरको काटो)। यहाँ धन और खदिर—दोनोंका साक्ष्यार्थ अन्वेषित है।

होने), सम्भावना, क्रोध, स्वीकार तथा निन्द अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'अलम्' शब्द भूषण, पर्याप्ति सामर्थ्य तथा निवारणका वाचक है। 'हुम्' वितर्क और प्रश्न अर्थमें तथा 'समय' निकट और मध्यके अर्थमें आता है। 'पुनर्' अव्यय प्रथमको छोड़कर द्वितीय, तृतीय आदि जितनी बार कोई कार्य हो, उन सबके लिये प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद-अर्थमें भी इसका प्रयोग देखा जाता है। 'निर्' निश्चय और निषेधके अर्थमें आता है। 'पुय' शब्द बहुत पहलेंकी बीती हुई तथा निकट भविष्यमें आनेवाली बातको व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त होता है। 'उररी', 'ऊरी', 'ऊररी'—ये तीन अव्यय विस्तार और अङ्गीकारके अर्थमें आते हैं। 'स्वर्' अव्यय स्वर्ग और परलोकका वाचक है। 'किल्'का प्रयोग मार्ग और सम्भावनाके अर्थमें आता है। मय करने, वाक्यको सजाने तथा जिज्ञासाके अवसरपर 'खलु'का प्रयोग होता है। 'अधितस्' अव्यय समीप, दोनों ओर, शीघ्र, सम्पूर्ण तथा सम्मुख अर्थका बोध कराता है। 'प्रादुस्' शब्द नाम अव्ययके अर्थमें तथा व्यक्त या प्रकट होनेमें प्रयुक्त होता है। 'मिथस्' शब्द परस्पर तथा एकान्तका वाचक है। 'तिरस्' शब्द अन्तर्धान होने तथा तिरछे चलनेके अर्थमें आता है। 'हा' पद विषाद, शोक और पीड़ाको व्यक्त करनेवाला है। 'अहह' अथवा 'अहहा' अद्भुत एवं खेदके अर्थमें तथा हेतु और निश्चय अर्थमें प्रयुक्त होता है ॥ २-२८ ॥

चिराय, चिरयत्राय और चिरस्य इत्यादि अव्यय चिरकालके बोधक हैं। मुहुः, पुनः-पुनः, शशत्, अभीक्षण और असकृत् ये सभी अव्यय

सम्मान अर्थके वाचक हैं—इन सबका बारंबारके अर्थमें प्रयोग होता है। साक्, झटिति, अञ्जसा, अद्भ्यस्, सपदि, द्रक् और मद्भ्यस्—ये शीघ्रताके अर्थमें आते हैं। बलवत् और सुहु—ये दोनों शब्द अतिशय तथा शोधन अर्थके वाचक हैं। किमुत्, किम् और किम्भूत—ये विकल्पका बोध करानेवाले हैं। तु, हि, च, स्म, ह, वै—ये पदपूर्तिके लिये प्रयुक्त होते हैं। अतिका प्रयोग पूजनके अर्थमें भी आता है। दिवा शब्द दिनका वाचक है तथा दोषा और नक्तम् शब्द रात्रिके अर्थमें आते हैं। साचि और तिरस् पद तिर्यक् (तिरछे) अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। प्माद्, पम्, अङ्ग, हे, है, धोः—ये सभी शब्द सम्बोधनके अर्थमें आते हैं। समय, भिक्षा और हिरक्—ये तीनों अव्यय समीप अर्थके वाचक हैं। सहसा अस्तर्कित अर्थमें आता है (अर्थात् जिसके बारेमें कोई सम्भावना न हो, ऐसी वस्तु जब एकाएक सामने उपस्थित होती है तो उसे सहसा उपस्थित हुई कहते हैं। ऐसे ही स्थलोंमें सहसाका प्रयोग होता है।) पुरः, पुरतः और अग्रतः—ये सामनेके अर्थमें आते हैं। स्वाहा पद देवताओंको हविष्य अर्पण करनेके अर्थमें आता है। 'श्रीष्ट' और 'वीष्ट'का भी यही अर्थ है, 'वष्ट' शब्द इन्द्रका और स्वधा शब्द पितरोंका भोग अर्पण करनेके लिये प्रयुक्त होता है। किंचित्, ईषत् और मनाक्—ये अल्प अर्थके वाचक हैं। प्रेत्य और अमुत्र—ये दोनों जन्मान्तरके अर्थमें आते हैं। यथा और तथा समताके एवं अहो और हो—ये आश्चर्यके बोधक हैं। तूष्णीम् और तूष्णोकम् पद मौन अर्थमें, सद्यः और सपदि शब्द तत्काल अर्थमें, दिष्ट्या और समुपबोधम्—ये आनन्द अर्थमें तथा अन्तरा शब्द भीतरके अर्थमें

आता है। अन्तरेण पद भी मध्य अर्थकर वाचक है। प्रसङ्ग शब्द हठका बोध करानेवाला है। साम्प्रतम् और स्याने शब्द उचितके अर्थमें तथा 'अभीक्षणम्' और शङ्कत् पद सर्वदा—निरन्तरके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। नहि, अ, नो और न—ये अभाव अर्थके बोधक हैं। यास्म, य और अलम्—इनका निवेधके अर्थमें प्रयोग होता है। चेत् और यदि पद दूसरा पद उपस्थित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं तथा अद्या और अजस्र—ये दोनों पद वास्तवके अर्थमें आते हैं। प्रादुस् और आधिर्—इनका अर्थ है प्रकट होता। ओम्, एवम् और परमम्—ये शब्द स्वीकृति या अनुमति देनेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। समन्ततः, परितः, सर्वतः और विष्वक्—इनका अर्थ है चारों ओर। 'कामम्' शब्द अकाम अनुमतिके अर्थमें आता है। 'अस्तु' पद असुधा (दोषदृष्टि) तथा स्वीकृतिक भाव सूचित करनेवाला है। किसी बातके विरोधमें कुछ कहना हो तो यहाँ 'ननु' का प्रयोग होता है 'कश्चित्' शब्द किसीकी अभीष्ट वस्तुकी जिज्ञासाके लिये प्रश्न करनेके अवसरपर प्रयुक्त होता है। निःशमम् और दुःशमम्—ये दोनों पद निराश अर्थका बोध कराते हैं। वधात्वम् और वधाधम् पद वधायोग्य अर्थके वाचक हैं। भृषा एवं मिथ्या शब्द असत्यके और वधातयम् पद सत्यके अर्थमें आता है। एवम्, तु, पुनः, वै और वा—ये निश्चय अर्थके वाचक हैं। 'क्रक्' शब्द बीती बातका बोध करानेवाला है। नूनम् और अवश्यम्—ये दो अव्यय निश्चयके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं 'संवत्' शब्द वर्षका, 'अर्वाक्'

शब्द पश्चात् कालका, आम् और एवम् शब्द हमी भरनेका तथा स्वयम् पद अपनेसे—इस अर्थका बोध करानेवाला है। 'नीचैस्' अल्प अर्थमें, 'उच्चैस्' महान् अर्थमें, 'प्रायस्' बाहुल्य अर्थमें तथा 'शनैस्' मन्द अर्थमें आता है। 'सना' शब्द नित्यका, 'बहिस्' शब्द बाह्यका, 'स्म' शब्द भूतकालपर, 'अस्तम्' शब्द अदृश्य होनेका, 'अस्ति' शब्द सत्ताका, 'ऊ' क्रोधभी उक्तिका तथा 'अपि' शब्द प्रश्न तथा अनुनयका बोधक है। 'उम्' तर्कका, 'उथा' शत्रिके अन्तका, 'नमस्' प्रणामका, 'अङ्ग' पुन-अर्थका, 'दुष्ट' निन्दाका तथा 'सुष्टु' शब्द प्रशंसाका वाचक है। 'सायम्' शब्द संध्याकालका, 'प्रागे' और 'प्रातर' शब्द प्रातःकालका, 'निकषा' पद समीपका, 'ऐवम्' शब्द वर्तमान वर्षका, 'परत्' शब्द गतवर्षका और 'परारि' शब्द उसके भी पहलेके गतवर्षका बोध करानेवाला है। 'आजके दिन' इस अर्थमें 'अद्य' का प्रयोग देखा जाता है। पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, अन्य, अन्यतर और इतर शब्दसे 'पूर्वेऽङ्गि' (पहले दिन) आदिके अर्थमें 'पूर्वेद्युः' आदि अव्ययपद निष्पन्न होते हैं। 'उभयेद्युः' और 'उभयेद्युः'—ये 'दोनों दिन' के अर्थमें आते हैं। 'परस्मिन्नहनि' (दूसरे दिन)—के अर्थमें 'परेद्यवि' का प्रयोग होता है। 'द्यस्' बीते हुए दिनके अर्थमें, 'द्यस्' आगामी दिनके अर्थमें तथा 'परद्यस्' शब्द उसके बाद आनेवाले दिनके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'तदा' 'तदानीम्' शब्द 'तस्मिन् काले' (उस समय)—के अर्थमें आते हैं। 'युगपद्' और 'एकदा' का अर्थ है एक ही

१ यहाँ 'अद्य' शब्दसे उत्तर यदि सर्वत्र का ग्रहण होता है—जैसे उत्तरीयार्थ, उत्तरीयार्थ, अन्यत्तरीयार्थ, अन्यत्तरीयार्थ तथा उत्तरीयार्थ।

२ 'अद्य' शब्दसे 'उत्तरेद्युः', 'अपरेद्युः', 'अन्तरेद्युः', 'अन्तरेद्युः', 'अन्तरेद्युः' तथा 'इतरेद्युः' इन अव्यय-पदोंका ग्रहण करना चाहिये।

समयमें 'सर्वदा' और 'सदा'—ये इमेराके तच्च सम्प्रतम्—इन पदोंका प्रयोग 'इस समय'के अर्थमें आते हैं। एतर्हि, सम्प्रति, इदानीम्, अधुना अर्थमें होता है ॥ १९—३८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय म्हापुराणमें कोशविषयक 'अथर्ववेद' वर्णन 'तपस तीन सौ एकसठ्ठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६१ ॥

तीन सौ ब्यासठ्ठा अध्याय नानार्थ-वर्ण

अग्निदेव कहते हैं—'नाक' शब्द आकाश और स्वर्गके अर्थमें तथा 'लोक' शब्द संसार, जन-समुदायके अर्थमें आता है। 'स्लोक' शब्द अनुष्टुप् छन्द और सुयश अर्थमें तथा 'सायक' शब्द बाण और तलवारके अर्थमें प्रयुक्त होता है। आनक, पटह और धेरी—ये एक दूसरेके पर्याय हैं। 'कलङ्क' शब्द पिङ्ग तथा अपवादका वाचक है। 'क' शब्द यदि पुँल्लिङ्गमें हो तो वायु, ब्रह्मा और सूर्यका तथा नपुंसकमें हो तो मस्तक और जलका बोधक होता है। 'पुलाक' शब्द कदम, संक्षेप तथा भातके पिण्ड अर्थमें अज्ञात है। 'कौशिक' शब्द इन्द्र, गुग्गुलु, डल्लू तथा सौंप पकड़नेवाले पुरुषोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है। बंदरों और कुत्तोंको 'सालावक' कहते हैं। मापके साधनका नाम 'मान' है। 'सर्ग' शब्द स्वभक्त्य, त्याग, निष्ठा, अध्ययन और सृष्टिके अर्थमें उपलब्ध होता है। 'योग' शब्द कवचधारण, स्त्रम आदि उपायोंके प्रयोग, ध्यान, संगति (संयोग) और युक्ति अर्थका बोधक होता है। 'भोग' शब्द सुख और स्त्री (वेश्या या दासी) आदिके उपभोगके बदले दिये जानेवाले धनका वाचक है। 'अब्ज' शब्द शङ्ख और चन्द्रमाके अर्थमें भी आता है। 'करट' शब्द हाथीके कपोल और कौवेका वाचक है। 'शिपिविष्ट' शब्द नुरे चपड़ेवाले (कोड़ी) मनुष्यका बोध करनेवाला है। 'रिष्ट' शब्द श्रेय, अशुभ तथा अभावके अर्थमें आता है। 'अरिष्ट' शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्थोंका वाचक है। 'ध्रुष्टि' शब्द प्रभातकाल और समुद्रिके अर्थमें तथा 'दृष्टि' शब्द ज्ञान, नेत्र और दर्शनके अर्थमें अज्ञात है। 'निष्ठा'का अर्थ है—निष्पत्ति (सिद्धि), नाक और अन्त तथा 'काष्ठा'का उत्कर्ष, स्थिति तथा दिरग अर्थमें प्रयोग होता है। 'इष्टा' और 'इला' शब्द गी तथा पृथ्वीके वाचक हैं। 'घगाढ' शब्द अत्यन्त एवं कठिनाईका बोध करनेवाला है। 'वाढम्' पद अत्यन्त और प्रतिज्ञाके अर्थमें आता है। 'दुड' शब्द सधर्म एवं स्थूलका वाचक है तथा इसका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। 'व्यूड' कर अर्थ है—विन्यस्त (सिलसिलेवार रख हुआ या व्यूहके आकारमें खड़ा किया हुआ) तथा संहत (संगठित)। 'कृष्ण' शब्द व्यास, अर्जुन तथा भगवान् विष्णुके अर्थमें आता है। 'पण' शब्द जुआ आदियें दौबपर लगाये हुए द्रव्य, कोपत और धनके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है। 'गुण' शब्द धनुषकी प्रत्यक्षाका, द्रव्योंका अग्रय लेकर रहनेवाले रूप-रस आदि गुणोंका, सत्त्व, रज और तमका, शुक्ल, नील आदि वर्णोंका तथा संधि-विग्रह आदि छः प्रकारकी नीतियोंका बोध करनेवाला है। 'ग्रामणै' शब्द श्रेष्ठ (मुखिया) तथा गाँवके स्वामीका वाचक है। 'भृष्य' शब्द नुगुप्ता और दवा दोनों अर्थोंमें

आता है। 'तृष्णा' का अर्थ है—इच्छा और प्यास। 'विपणि' शब्द बाज़ार या बनिबेके दुकानके अर्थमें आता है। 'तौक्षण' शब्द नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होनेपर विष, युद्ध तथा लोहेका वाचक होता है और प्रखर या प्रचण्डके अर्थमें ठसकर हीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। 'प्रपाण' शब्द कारण, सोपा, शास्त्र, इत्यस्त (निश्चित माप) तथा प्रामाणिक पुरुषके अर्थमें आता है। 'करुण' शब्द क्षेत्र और गात्रका तथा 'ह्रिण' शब्द शून्य (निर्जन) एवं ऊसरभूमिका वाचक है ॥ १—१२ ॥

'यन्ता' पद हाथीवान और सारथिक वाचक है, 'हेति' शब्दका प्रयोग आगकी प्यास्तके अर्थमें होता है 'कृत' शब्द शास्त्र एवं अवधारण (निश्चय) का तथा 'कृत' शब्द सत्ययुग और पर्याप्त अर्थका बोधक है। 'प्रतीत' शब्द विख्यात तथा दुहके अर्थमें और 'अभिजात' शब्द कुत्तों एवं शिष्टान्के अर्थमें आता है। 'विधित' शब्द पवित्र और एकान्तका तथा 'मूर्च्छित' शब्द भूढ़ (संज्ञाशून्य) और फैले हुए या ठग्नतिको प्राप्त हुएका बोध करानेवाला है। 'अर्ष' शब्द अभिधेय (शब्दसे निकलनेवाले तात्पर्य), धन, वस्तु, प्रयोजन और निवृत्तिका वाचक है। 'तीर्थ' शब्द निदान (उपाय), आगम (शास्त्र), महर्षियोंद्वारा सेवित जल तथा गुरुके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ककुद्' शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें प्रयुक्त होता है। यह प्रधानता, राजविह्व तथा बेलके अङ्गविशेषका बोध करानेवाला है। 'संविद्' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। इसका ज्ञान, सम्भाषण, क्रियाके नियम, युद्ध और नाम अर्थमें प्रयोग होता है। 'उपनिषद्' शब्द धर्म और रहस्यके अर्थमें तथा 'शरद्' शब्द ऋतु और वर्षके अर्थमें आता है। 'पद' शब्द व्यवसाय (निश्चय), रक्षा, स्थान, चिह्न, चरण और वस्तुका वाचक है। 'स्वादु'

शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थका तथा 'मृदु' शब्द तोखेपनसे रहित एवं कोमल अर्थका बोध करानेवाला है। 'स्वादु' और 'मृदु'—दोनों शब्द तीनों ही लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। 'सत्' शब्द सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा पूज्य अर्थमें उपसम्ब होता है। 'विधि' शब्द विधान और देवका वाचक है। 'प्रणिधि' शब्द वाचना और चर (दूत) के अर्थमें आता है। 'वधू' शब्द जाया, पतोहू तथा स्त्रीका बोधक है। 'सुधा' शब्द अमृत, चूना तथा सहदके अर्थमें आता है। 'ब्रह्मा' शब्द आदर, विश्वास एवं आकाङ्क्षाके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'समुद्र' शब्द अपनेको पण्डित माननेवाले और चमत्कारके अर्थमें आता है। 'ब्रह्मन्धु' शब्दका प्रयोग ब्राह्मणकी अवज्ञामें प्रयुक्त होता है। 'भानु' शब्द किरण और सूर्य—दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त होता है 'प्रावन्' शब्दका अभिप्राय पहाड़ और पत्थर—दोनोंसे है। 'पूजजन' शब्द मूर्ख और नीचके अर्थमें आता है 'शिसृग्' शब्दका अर्थ वृक्ष और पर्वत तथा 'तनु' शब्दका अर्थ शरीर और त्वच (छाल) है। 'आत्मन्' शब्द यत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, कृष्ण और शरीरके अर्थमें भी आता है। 'उत्थान' शब्द पुरुषार्थ और तन्त्रके तथा 'व्युत्थान' शब्द विरोधमें लड़े होनेके अर्थका बोधक है। 'निर्यातन' शब्द घैरका बदला लेने, दान देने तथा घरोहर लीटानेके अर्थमें भी आता है। 'व्यसन' शब्द विपत्ति, अधःपतन तथा काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका बोध करानेवाला है। शिकार, जुआ, दिनमें सोना, दूसरोंकी निन्दा करना, स्त्रियोंमें आसक्त होना, मदिरा पीना, नचना, गाना, बाजा बजाना तथा व्यर्थ घूमना—वह कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोंका समुदाय है। चुगली, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोषदर्शन, अर्कदूषण, कण्ठकी कटोरा तथा दण्डकी कटोरा—

यह क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले आठ दोषोंका समूह है। 'कौपीन' शब्द नहीं करनेयोग्य छोटे कर्म तथा गुप्तस्थानका वाचक है। 'मैघुन' शब्द संगति तथा रतिके अर्थमें आता है। 'प्रधान' कहते हैं—परमार्थबुद्धिको तथा 'प्रज्ञान' शब्द बुद्धि एवं चिह्न (पहचान)—का वाचक है। 'क्रन्दन' शब्द रोने और पुकारनेके अर्थमें आता है। 'वर्षन्' शब्द देह और परिमाणका बोधक है। 'आराधन' शब्द साधन प्राप्ति तथा संतुष्ट करनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'रत्न' शब्दका स्वजातिमें श्रेष्ठ पुरुषके लिये भी प्रयोग होता है और 'लक्ष्मन्' शब्द चिह्न एवं प्रधानका बोध करानेवाला है। 'कलाप' शब्द आभूषण, मोरपंख, तरकस और संगठितके अर्थमें भी उपलब्ध होता है। 'तत्प' शब्द शय्या, अट्टालिका तथा स्त्रीरूप अर्थका बोधक है। 'हिम्ब' शब्द मितु और मूर्खके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'साम्ब' शब्द खंभे तथा जड़वत् निष्ठे होनेके अर्थमें आता है। 'सम्पा' शब्द समिति तथा सदस्योंका भी वाचक है ॥ २६—२९ ॥

'रश्मि' शब्द किरण तथा रस्सीका वाचक है। 'धर्म' शब्दका प्रयोग पुण्य और धर्मराज आदिके लिये होता है। 'ललाम' शब्द पूँछ, पुण्ड्र (तिलाक), घोड़ा, आभूषण, श्रेष्ठता तथा ध्वज इत्यादि अर्थोंमें आता है। 'प्रत्यय' शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास तथा हेतुके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'समय' शब्दका अर्थ है—शपथ, आचार, काल, सिद्धान्त और संविद् (कार)। 'अत्यय' अतिक्रमण (उल्लङ्घन) और कठिनाई अर्थमें तथा 'सत्य' शब्द शपथ और सत्यध्वजके अर्थमें आता है। 'वीर्य' शब्द बल और प्रभावका तथा 'रूप्य' शब्द परमसुन्दर रूपका वाचक है। 'दुरोदर' शब्द पुँछिङ्ग होनेपर जुआ खेलनेवाले पुरुष और जुएमें लगाये जानेवाले दीवकर बोध करानेवाला होता है

तथा नपुंसकलिङ्ग होनेपर जुएके अर्थमें आता है 'कान्तर' शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम मार्गका वाचक है तथा पुँछिङ्ग और नपुंसक—दोनों लिङ्गोंमें इसका प्रयोग होता है। 'हरि' शब्द कम, वायु, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु और सिंह आदि अनेकों अर्थोंका वाचक है। 'दर' शब्द स्त्रीलिङ्गको छोड़कर अन्य दो लिङ्गोंमें प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है—धन और खंदक। 'जटर' शब्द ठहर एवं कठिन अर्थका बोधक है। 'ददर' शब्द दात और महान् पुरुषके अर्थमें आता है। 'इतर' शब्द अन्य और नीचका वाचक है। 'मीलि' शब्दके तीन अर्थ हैं—चूड़ा, किरीट और बँधे हुए केश। 'बलि' शब्द कर (टैक्स या लगान) तथा उपहार (भेंट आदि)—के अर्थमें प्रयोग आता है। 'बल' शब्द सेना और स्थिरता आदिकर बोधक है। 'नीची' शब्द स्त्रीके कटिवस्त्रके बन्धनरूप अर्थमें तथा परिपण (पूँजी, मूलधन अथवा बंधक रखने)—के अर्थमें आता है। 'वृष' शब्द शुकल (अधिक वीर्यवान्), चूड़ा, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य (धर्म) तथा बलके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'अकर्ष' शब्द पासा तथा चौसरकी बिछौंठके अर्थमें आता है। 'अक्ष' शब्द नपुंसकलिङ्ग होनेपर इन्द्रियके अर्थमें आता है तथा पुँछिङ्ग होनेपर पासा, कर्ष (सोलाह मासेका एक माप), गाड़ीके पहिये, व्यवहार (आय व्ययकी चिन्ता) और बहेड़ेके वृक्षके अर्थमें उपलब्ध होता है। 'ठष्णीव' शब्द किरीट आदिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिङ्ग 'कर्पू' शब्द कुल्था अर्थात् छोटी नदीका वाचक है। 'अध्यक्ष' शब्द प्रत्यक्ष (द्रष्टा) और अधिकारीके अर्थमें आता है। 'विधावसु' शब्द सूर्य और अग्निका वाचक है। 'रस' शब्द धिप, वीर्य, गुण, राग, द्रव तथा नृङ्गार आदि रसोंका बोध करानेवाला

है। 'वर्चस्' शब्द तेज और पुरीष (मल)-का तथा 'आगस्' शब्द पाप और अपराधका वाचक है। 'छन्दस्' शब्द पद्य और इन्द्रके तथा 'साधीयस्' शब्द साधु (उत्तम) और बाढ (निष्ठम)

या हामो भरने)-के अर्थमें आता है। 'व्यूह' शब्द समूहका वाचक है। 'अहि' शब्द वृत्रासुरके अर्थमें भी आता है। तथा 'तमोपह' शब्द अग्नि, चन्द्रमा एवं सूर्यका बोध करानेवाला है ॥ ३०-४१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक अष्टपुराणमें 'कोशविषयक चतुर्ध-वर्णक वर्णन' नामक

तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४२ ॥

तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय भूमि, वनीषधि आदि वर्ण

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं भूमि, पुर, पर्वत, वनीषधि तथा सिंह आदि वर्णोंका वर्णन करूँगा। धू, अनन्ता, क्षमा, चात्री, क्ष्मा, कु तथा धरित्री—ये भूमिके नाम हैं। मृत् और मृत्तिका—ये मिट्टीका बोध करानेवाले हैं। अच्छे मिट्टीको मृत्स्ना और भृत्सा कहते हैं। जगत्, त्रिविष्टप, लोक, भुवन और जगदी—ये सब समानार्थ हैं। (अर्थात् ये सभी संसारके पर्यायवाची शब्द हैं।) अयन, बर्त्म (वर्त्मन्), भार्ग, अय्य (अय्यन्), पन्था (पथिन्) पदवी, सुति, सरणि, पट्टति, पथा, वर्तनी और एकपदी—ये मार्गिके वाचक हैं (इनमेंसे पथा और एकपदी शब्द पगडंडीके अर्थमें आते हैं।) पूः (स्त्रीलिङ्ग 'पू' शब्द), पुरी, नगी, पतन, पुटभेदन, स्थानीय और निगम ये सात नगरके नाम हैं। मूल नगर (राजधानी)—से भिन्न जो पुर होता है, उसे शाखानगर कहते हैं। वेत्स्यओंके निवास स्थानका नाम वेरा और वेत्सवाहनसम्प्रग्रय है। आपण, शब्द निवद्या (बाजार, हाट, दुकान)—के अर्थमें आता है। विपणि और पण्यवीचिका—ये दो बाजारकी गलीके नाम हैं। रथ्या, प्रतोली और विशिखा—ये शब्द गली तथा नगरके मुख्यमार्गका बोध करानेवाले हैं। खाईसे निकासकर जमा किये हुए मिट्टीके ढेरको चव और चव

कहते हैं। पत्र शब्दका केवल स्त्रीलिङ्गमें प्रयोग नहीं होता। प्राकार, वरण, शाल और प्राचीर—ये नगरके चारों ओर बने हुए घेरे (बहारदिवली)—के नाम हैं। भित्ति और कुट्य—ये दीवारके वाचक हैं। इनमें 'भित्ति' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। एक एक ऐसी दीवारको कहते हैं, जिसके भीतर हड्डी लगवयी गयी हो। बास और कुटी पर्यायवाचक हैं। इनमें कुटी शब्द स्त्रीलिङ्ग है तथा कुट शब्दके रूपमें इसका पुल्लिङ्गमें भी प्रयोग है। इसी प्रकार शाला और सभा पर्यायवाचक हैं। चार शालाओंसे युक्त गृहको संजवन कहते हैं। मुनियोंकी कुटीका नाम पर्णशाला और ठटज है। ठटज शब्दका प्रयोग पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें होता है। चैत्व और आयतन—ये दोनों शब्द समान अर्थ और सम्मन लिङ्गवाले हैं। (ये यज्ञस्थान, वृक्ष तथा मन्दिरके अर्थमें आते हैं।) वाजिसाला और मन्दुप—ये घोड़ोंके रहनेकी जगहके नाम हैं। साध्वरण धनियोंके महलके नाम हर्म्य आदि हैं तथा देवताओं और राजाओंके महलको प्रसाद (मन्दिर) कहते हैं। द्वार, द्वार और प्रतीहार—ये दरवाजेके नाम हैं। अंगन आदिमें बैठनेके लिये बने हुए चबूतरेको विवर्दि एवं वैदिका कहते हैं। चबूतरों (तथा अन्य पक्षियों)—के रहनेके लिये

अन्वय ३६३

बने हुए स्थानको कपोतपालिका और चिटङ्क कहते हैं। 'चिटङ्क' शब्द पुँल्लिङ्ग और नपुंसक दोनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होता है। कपाट और अवर—ये दोनों समान लिङ्ग और समान अर्थमें आते हैं। इनका अर्थ है—किंवाह। निःश्रेणि और अधिशोहणी—ये सीढ़ीके नाम हैं। सम्पार्जन्य और शोधनी—ये दोनों शब्द झाड़ूके अर्थमें आते हैं। संकर तथा अवकर झाड़ूसे फैली जानेवाली धूलके नाम हैं। अग्नि, गोत्र, गिरि और ग्रावा—ये पर्वतके तथा गहन, कानन और वन—ये जंगलके बोधक हैं। कृत्रिम (सगाये हुए) वन अर्थात् वृक्ष-समूहको आराम तथा उपवन कहते हैं। यही कृत्रिम वन, जो केवल राजसहित अन्तःपुरकी रुनियोंके उपभोगमें आता है, 'प्रमदवन' कहलाता है। बोधी, आलि, आवलि, पङ्क्ति, श्रेणी, लेखा और राजि—ये सभी शब्द पङ्क्ति (कतार)—के अर्थमें आते हैं। जिसमें फूल लगाकर फल लगते हों, उस वृक्षका नाम 'वानस्पत्य' होता है तथा जिसमें बिना फूलके ही फल स्वगते हैं, उस गूलर (आदि) वृक्षको 'वनस्पति' कहते हैं ॥ १—२३ ॥

फलोंके एकनेपर जिनके पेड़ सूख जाते हैं, उन धान-जी आदि अनाजोंको 'ओषधि' कहा जाता है। पलाशी, हु, हुम और अगम—ये सभी शब्द वृक्षके अर्थमें आते हैं। स्वाणु, घुव तथा सङ्कु—ये तीन द्रुत वृक्षके नाम हैं। इनमें स्वाणु शब्द वैकल्पिक पुल्लिङ्ग है। अर्थात् उसका प्रयोग पुल्लिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें होता है। प्रपुत्र, उत्फुल्ल और संस्फुट—ये फूलसे भरे हुए वृक्षके लिये प्रयुक्त होते हैं। पलाश, छदन और पर्ण—ये पत्तेके नाम हैं। इष्प, एषस् और समिष्—ये समिधा (यज्ञकाष्ठ) के वाचक हैं। इनमें समिष् शब्द स्त्रीलिङ्ग है। बोधिद्रुम और चलदल—ये

पीपलके नाम हैं। दधित्व, ग्राही, मन्मथ, दधिफल, पुष्पफल और दन्तशठ—ये कपित्थ (कैच) नामक वृक्षका बोध करानेवाले हैं। हेमदुग्ध शब्द उदुम्बर (गूलर)—के और द्विपत्रक शब्द केविकार (कचनार)—के अर्थमें आता है। सत्पर्ण और विशालत्वक्—ये छित्तावनके नाम हैं। कृतमाल, सुवर्णक, ओरवत, व्याधिवत्, सम्पाक और चतुरकुल—ये सभी शब्द सोनासु अथवा धनबहेड़ाके वाचक हैं। दन्तशठ-शब्द जम्बीर (जमोरी नीबू)—के अर्थमें आता है। तिकताक-शब्द वरुण (या वरण) का वाचक है। पुनाग, पुरुष, तुङ्ग, केसर तथा देववाक्त्र—ये नागकेसरके नाम हैं। पारिभ्रज, निम्बतरु, मन्दार और पारिजात—ये बकायनके नाम हैं। वज्रान और चित्रकृत—ये तिनित्त-नामक वृक्षके वाचक हैं। पीतम और कपीतन—ये आम्रताक (अमड़ा)—के अर्थमें आते हैं। गुडपुष्प और मधुद्रुम—ये मधूक (महुआ)—के नाम हैं। पीलु अर्थात् देशी अछारोटको गुडफल और लंसी कहते हैं। नादेयी और अम्बुजेतस्—ये पानीमें पैदा हुए चेतके नाम हैं। शिप्र, तीक्ष्णगन्धक, काशीर और घोचक—ये रोधाञ्जन अर्थात् सहिजनके नाम हैं। लाल फूलवाले सहिजनको मधुशिग्रु कहते हैं। अरिष्ट और केनिल—ये दोनों समान लिङ्गवाले शब्द रीठेके अर्थमें आते हैं। गालव, शम्बर, लोघ्र, तिरीट, तिल्व और मार्जन—ये लोषके वाचक हैं। सेलु, श्लेष्मातक, शीत, उश्वाल और बहुवतरक—ये लसोढ़ेके नाम हैं। वैकङ्कत, कुक्कुट, प्रन्विल और व्याघ्रपाल—ये वृक्षविशेषके वाचक हैं। (यह वृक्ष विभिन्न स्थानोंपर टैटी, कठेर और कंटाई आदि नामोंसे प्रसिद्ध है।) त्रिन्दुक, स्फूर्जक और काल (या कालस्कन्ध)—ये तेंदू वृक्षके वाचक हैं। नादेयी और भूमिजम्बुक—ये नागरज्ज अर्थात् नारंगीके नाम हैं। पीलुक शब्द

काकतिन्दुक अर्थात् कुचिलाके अर्थमें भी आता है। पाटलि, मोक्ष और मुष्कक—ये मोरका या पाटलके नाम हैं। क्रमुक और पट्टिका—ये पठानो लोधके वाचक हैं। कुम्भी, कैडर्य और कट्पल—ये कायफलका बोध करानेवाले हैं। खोरवृक्ष, अरुष्कर, अग्निमुखी और भव्वातकी—ये शब्द भिलाषा नामक वृक्षके वाचक हैं। सर्जक, असन, जीव और पीतमास—ये विजयसारके नाम हैं। सर्ज और अधकर्ण—ये साल वृक्षके वाचक हैं। वीरडु (वीर-तरु), इन्द्रु, ककुभ और अर्जुन—ये अर्जुन नामक वृक्षके पर्याय हैं। इन्द्रु तीक्ष्णस्वयोंका वृक्ष है; इसीलिये इसे तापस तरु भी कहते हैं। (कहीं कहीं यह 'इंगुवा' तथा गोंदी वृक्षके नामसे भी प्रसिद्ध है।) मोषा और साल्पस्वि—ये सेमलके नाम हैं। चिरबिल्व, नक्तमाल, करञ्ज और करञ्जक—ये 'कंजा' नामक वृक्षके अर्थमें आते हैं। ('करञ्जक' शब्द भृङ्गराज या भंगरइपाका भी वाचक है।) प्रकीर्य और पुरिकरञ्ज—ये कैंटोले करञ्जके वाचक हैं। मकंठी तथा अङ्गार-वल्ली—ये करञ्जके ही भेद हैं। रोही रोहितक, पनीहस्तु और दादिमपुष्पक—ये रोहेड़के नाम हैं। गावरी, बालस्तनय, खदिर और दन्ताषावन—ये खैरा नामक वृक्षके वाचक हैं। अरिमेद और विट्खदिर—ये दुर्गन्धित खैराके तथा कदर—यह छेत खैराका नाम है। पञ्जाकुल, धर्षमान, चक्षु और गन्धर्वहस्तक—ये एरण्ड (रेड्)—के अर्थमें आते हैं। पिण्डीतक और मरुक्क—ये मदन (मैमफल) नामक वृक्षके बोधक हैं। फीतदारु, दारु, देवदारु और पूतिकाड—ये देवदारुके नाम हैं। श्यामा, महिलाङ्गया, लता, गोवन्दिनी, गुन्दा, प्रियङ्गु, फलिनी और फली—ये प्रियंगु (कैंगनी या टैंगुन) के वाचक हैं। मण्डूकपर्ण पत्रोर्ण, नट, कट्खङ्ग, दुण्डुक, स्योनाक, सुक्नास, त्रंक्ष, दीर्घवृत्त और कुटप्रट—ये रोजक (सोनापाठा) का बोध

करनेवाले हैं। पीतडु और सरल—ये सरल वृक्षके नाम हैं। निवृत्त, अम्बुज और इज्जल (या हिज्जल)—ये स्थलचेतस् अथवा समुद्र फलके वाचक हैं। काकोदुम्बरिका और फल्गु—ये कटुम्बरी या कटुम्बरेके बोधक हैं। अरिष्ट, पिचुमदक और सवतोभद्र—ये निम्ब-वृक्षके वाचक हैं। शिरीष और कपीतन—ये सिरस वृक्षके अर्थमें आते हैं। वकुल और वज्जुल—ये मौलिश्रीके नाम हैं। (बकुल शब्द अलोक आदिके अर्थमें आता है।) पिच्छिला, अगर और शिशपा—ये शीशमके अर्थमें आते हैं। जया, जयन्ती और तर्कापी—ये जैत वृक्षके नाम हैं। कम्बिक, गणिकारिका, श्रीपर्ण और अग्निमन्थ—ये अरणिके वाचक हैं। (किसीके घटमें जयासे लेकर अग्निमन्थतक सभी शब्द अरणिके ही पर्याय हैं।) वात्सक और गिरिमालिका—ये कुटज वृक्षके अर्थमें आते हैं। कालस्कन्ध, तमाल और तपिष्ठा—ये तमालके नाम हैं। तण्डुलीष और अल्पमारिष—ये भीराईके बोधक हैं। सिन्धुवार और निर्गुण्डी—ये सेंदुवारिके नाम हैं। बही सेंदुवारि यदि जंगलमें पैदा हुई हो तो उसे आस्पतीत (आस्पतेटा या आस्फोता) कहते हैं। [किसी-किसीके घटमें वनमालिका (वन-धेला)—का नाम आस्फोटा या आस्पतीता है।] गणिका, वृषिका और अम्बुह—ये जूहीके अर्थमें आते हैं। मतल और नवमालिका—ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतिपुक्त और पुण्डुक—ये माधवी लताके नाम हैं। कुमारी, तरणि और सहा—ये घोंकूआरिके वाचक हैं। स्तल घोंकूआरिको कुरबक और पीली घोंकूआरिको कुरम्टक कहते हैं। नीलशिण्टी और बाण्ड—ये दोनों शब्द नीली कटसरीयाके वाचक हैं। इनका पुँल्लङ्ग और स्त्रीलिङ्ग—दोनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। शिण्टी और सीरीयक—ये सामान्य कटसरीयाके वाचक हैं। वही लाल हो

तो कुरबक और पीली हो तो सहचरी कहलाती है। यह शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है। धस्तूर (या धतूर), कितव और घूर्त—ये धतूरके नाम हैं। रुचक और मतुनुज—ये बीजपुर या बिजौरा नौबूके वाचक हैं। समीरण, मरुवक, प्रस्थपुष्प और फणिज्जक—ये मरुआ वृक्षके नाम हैं। कुठेरक और पर्णस—ये तुलसी वृक्षके पर्याय हैं। आस्फीत, बसुक और अर्क—ये आक (मदार)—के नाम हैं। शिवमाली और पारुपती—ये अगस्त्य वृक्ष अथवा बृहत् मीलमिरीके वाचक हैं। वृन्दा (वन्दा), वृक्षदन्दी—जीवन्तिका और वृक्षरुहा—ये पेड़पर पैदा हुई लताके नाम हैं। गुहूची, तन्त्रिका, अमृता, सोम्यवल्ली और मधुपर्णी—ये गुरुधिके वाचक हैं। मूर्वा, मोरटी, मधुलिका, मधुश्रेणी, गोकर्ण तथा पीलुपर्णी—ये मूर्वा नामवाली लताके नाम हैं। पाठा, अम्बडा, विद्धकर्णी, प्राचीना और वनतिकिका—ये पाठा नामसे प्रसिद्ध लताके वाचक हैं। कटु, कटभसा, चक्राङ्गी और शकुलादनी—ये कुटकीके नाम हैं। आत्मगुता, प्रावृषायी, कपिकच्छु और भकटी—ये केव्वाँडुके वाचक हैं। अपामार्ग, सैखरिक, प्रत्यक्पर्णी तथा भयूरक—ये अपामार्ग (चिचिडा)—का बोध करानेवाले हैं। फञ्जिका (या हञ्जिका), ब्राह्मणी और भार्गी—ये ब्राह्मेरिके वाचक हैं। द्रवन्ती, शम्बरी तथा कृषा—ये आलुपर्णी या भूराकसोके बोधक हैं। मण्डूकपर्णी, धण्डीरी, समझा और कालमेयिका—ये मजीठके नाम हैं। रोदनी, कच्छुरा, अनन्ता, समुद्रान्ता और दुरालभा—ये यवासा एवं कचूरके वाचक हैं। पृथिपर्णी, पृथक्पर्णी, कलशि, धावनि और गुह्य—ये पित्तवनके नाम हैं। निर्दिग्धिक, स्पृशी, व्याघ्री, क्षुद्रा और दुःस्पृशा—ये भटकटैय (या भजकटया) के अर्थमें आते हैं। अक्लुज,

सोमरुजी, सुवलि, सोमरुद्रिक्क, कलामेयी, कृष्णफला, ककुची और पृतिफली—ये ककुचीके वाचक हैं। कण्ठ, उष्ण और उपकुस्थ—ये पिप्पलीके बोधक हैं। श्रेयसी और गजपिप्पली—ये गजपिप्पलीके वाचक हैं। चव्य और चविका—ये चव्य अथवा येचाके नाम हैं। काकचिञ्जी, गुञ्जा और कृष्णला—ये तीन गुञ्जा (चुंघुची)—के अर्थमें आते हैं। विद्या, विषा और प्रतिविषा—ये 'अतीस' के बोधक हैं। वनगृह्ण्ट और गोधुरा—ये गोक्षुरके वाचक हैं। नारायणी और जलमूली—ये जलावरीका बोध करानेवाले हैं। कालेयक, हरिद्रव, दावी, पचम्पवा और दाह—ये दाहहल्दीके नाम हैं जिसको जड़ सफेद हो, ऐसी वचा (बच)—का नाम हैमवती है। बच्च, उग्रगन्धा, बह्मगन्धा, गोलेपी और जलपर्विका—ये बचके अर्थमें आते हैं। आस्फोता और गिरिकर्जी—ये दो शब्द विष्णुक्रान्ता या अपराजितके नाम हैं। सिंहास्य, वासक और वृष—ये अड़सेके अर्थमें आते हैं। मिश्री, मधुरिका और छत्रा—ये वनसीफके वाचक हैं। कोकिलाक्ष, इधुर और धुर—ये तलमसुखानके नाम हैं। विडंग और कुभिज—ये वायविडंगके वाचक हैं। वज्रहृ, सुक्, स्नुही और सुधा—ये सेहूँडके अर्थमें आते हैं। मृष्टीका, गोस्तनी और द्राक्षा—ये दाख या पुनकाके नाम हैं। बला तथा वाटघालक—ये खरियरके वाचक हैं। काला और मसूरकिदला—ये श्यामस्तता या श्यामत्रिधाराके अर्थमें आते हैं। त्रिपुटा, त्रिवृत्ता और त्रिवृत—ये शुक्ल त्रिधाराके वाचक हैं। मधुक, क्लोतक, यहिमधुका और मधुवर्हिका—ये जेठी मधुके नाम हैं। विदारी, क्षीरशुक्ल, इक्षुगन्धा, क्रोष्टी और यासिता—ये भूमिकूष्माण्डके बोधक हैं। गोपी, श्यामा, शारिवा, अनन्ता तथा उत्पल शारिवा—ये श्यामालता अथवा गौरीसरके वाचक हैं। मोचा, रम्भा और कदली—

ये कैलेके नाम हैं। भण्टाकी और दुष्प्रधर्षिणी—ये भट्टिके अर्धमें आते हैं। स्थिरा, ध्रुव और सालपर्णी—ये सरिवनके नाम हैं। भृङ्गी, ऋषभ और वृष—ये काकडासिंगीके वाचक हैं। (यह अष्टवर्गकी प्रसिद्ध ओषधि है) गाङ्गेरुकी और नागबला—ये कलाके भेद हैं। इन्हें हिंदीमें गुलसकरी और गोरन भी कहते हैं। पुवली और तलमूलिका—ये मूसलीके नाम हैं। ज्योत्स्नी, पटोलिका और जाली—ये तरोईके अर्धमें आते हैं। अजभृङ्गी और विषाणी—ये 'येडासिंगी'के वाचक हैं। लाङ्गलिकी और अग्निशिला—ये करिबारीका बोध करानेवाले हैं। ताम्बूली तथा नागवज्रो—ये ताम्बूल या पानके नाम हैं। हरेणु, रेणिका और कौन्ती—ये रेणुका नामक गन्धद्रव्यके वाचक हैं। ह्रीषेरी और दिव्यनागर—ये नेत्रमाला और सुगन्धवालाके नाम हैं। कलानुसार्य, वृद्ध, अम्बपुष्प, शीतशिव और शैलेय—ये शिलाजीतके वाचक हैं। तालपर्णी, दैत्या, गन्ध, कुटी और मुरा—ये मुरा नामक सुगन्धित द्रव्यका बोध करानेवाले हैं। प्रन्धिपर्ण, शुक और बर्हि (या बई)—ये गठिवनके अर्धमें आते हैं। बला, त्रिपुटा और त्रुटि—ये छोटी इल्लयन्धीके वाचक हैं। सिक्क और तमलकी—ये भुई आमलाके अर्धमें आते हैं। हनु और हृद्विलासिनी—ये नखी नामक गन्धद्रव्यके बोधक हैं। कुटन्नट, दाशपुर, चानेय और धरिपेलव—ये मोवाके नाम हैं। तपस्विनी तथा जटामंसी—ये जटामंसीके अर्धमें आते हैं। पूका (या स्पृका), देवी, लता और लघु या (लशु)—ये 'असक्करग'के वाचक हैं। कर्चूरक और द्राघिङ्क—ये कर्चूरके नाम हैं। गन्धमूलो और शटी तत्त्व भी कर्चूरके ही अर्धमें आते हैं। ऋक्षगन्धा, स्रगलान्त्रा, आवेगी तथा वृद्धदारक—ये विषारके नाम हैं। लुण्डिकेरी, रक्तफला, बिम्बिका और पौलुपर्णी—ये कन्दूरीके

वाचक हैं। चाङ्गेरी, चुक्रिका और अम्बझा—ये अम्बलोदिका (अम्बिलोना)—के बोधक हैं। स्वर्णक्षीरी और हिमावती—ये मकोयके नाम हैं। सहस्रवेधो, चुक्र, अम्बवेतस और शतवेधी—ये अम्बल्लेके अर्धमें आते हैं। जोषन्ती, जीवनी और जीका—ये जोषन्तीके नाम हैं। भूमिनिम्ब और किरातक—ये चिरात्तिक या चिरायताके वाचक हैं। कूर्बलीर्ष और मधुरक—ये अष्टवर्गान्तक 'जीवक' नामक ओषधिके बोधक हैं। चन्द्र और कपिवृक—ये सम्पानार्थक शब्द हैं। (चन्द्रशब्द कपूर और काम्पिस्व आदि अर्थोंमें आता है।) ददुप्प और पृङ्गव—ये चक्रवर्क नामक वृक्षके वाचक हैं। वर्वाधू और शोषहारिणी—ये गदहपुर्णके अर्धमें आते हैं। कुन्दती, निकुम्भरा, यमानी और कर्षिका—ये सताविशेषके वाचक हैं। लसुन, गुजन, अरिष्ट, महाकंद और रसोन—ये लहसुनके नाम हैं। वाराही, वरदा (या बदरा) तथा गृष्टि—ये वराहीकंदके वाचक हैं। काकमाची और चयरी—ये सम्पानार्थक शब्द हैं। रत्तपुष्पा, सिक्कशत्रा, अतिच्छत्रा, यधुपिभि, अवाकपुष्पी और कारवी—ये सीफके नाम हैं। सरजा, प्रसारिणी, कटम्भरा और पद्धल्ल—ये कुम्भप्रसारिणी नामक ओषधिके वाचक हैं। कर्चूर और शटी—ये भी कर्चूरके अर्धमें आते हैं। पटोल, कुलक, तिक्तक और पटु—ये चरकलके नाम हैं। कारवेळ और कटिपङ्क—ये करैलाके अर्धमें आते हैं। कृष्णपङ्क और कर्कारु—ये कौहड़ाके वाचक हैं। उर्वारि और कर्कटी—ये दोनों स्त्रीलिङ्ग शब्द ककड़ीके वाचक हैं। इस्वाकु तथा कटुतुम्बी—ये कड़वी लौकीके बोधक हैं। विशाला और इन्द्रवारुणी—ये इन्द्रायन (तूनी) नामक लताके नाम हैं। अश्लेष, सूरज और कंद—ये सूरज या ओलके वाचक हैं। भुस्तक और कुहविन्द—ये दोनों शब्द

भी मोथाके अर्थमें आते हैं। त्वक्सार, कर्मार, वेणु, मस्कर और तेजन्—ये वंश (बाँस) के वाचक हैं। छत्रा, अतिष्ठत्र और चतलन्—ये पानीमें पैदा होनेवाले तृणविशेषके बोधक हैं। भालातृणक और भूस्तृण—ये भी तृणविशेषके ही नाम हैं। छाड़के वृक्षका नाम ताल और तृणराज है। घोण्टा, क्रमुक तथा पूग—ये सुपारीके अर्थमें आते हैं ॥ १४—७० १/२ ॥

शार्दूल और द्वीवी—ये छत्र (चाप) के वाचक हैं। हर्यध, केसरी (केसरी) तथा हरि—ये सिंहके नाम हैं। कोल, पोत्री और बराह—ये सूअरके तथा कोफ, ईशाम्ब और वृक भेड़ियेके अर्थमें आते हैं। लूता, उर्णनाभि, तन्नुवाव और मर्कट—ये बकड़ीके नाम हैं। वृक्षिक और शूककीट बिच्छूके वाचक हैं। ('शूककीट' शब्द कम आदि घाटनेवाले कीड़ेके अर्थमें भी आता है।) भारङ्ग और स्तोक—ये समान लिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाले शब्द परीहाके वाचक हैं। कृकवाक तथा ताम्रचूड़—ये कुकुर (मृग) के शब्द हैं। पिक और कोकिल—ये कोयलके बोधक हैं। करट और अरिष्ट—काक (काँह) के अर्थमें आते हैं। वक और कइ—बागुलेके नाम हैं। कोक, चक्र और चक्रवाक—ये चकवाके तथा

कादम्ब और कलहंस—ये मधुरभाषी हंस या बत्तकके वाचक हैं। पतङ्गिका और पुत्तिका—ये मधुकुक्षुलता लगानेवाली छोटी मधुखियोंके नाम हैं और सरघा तथा मधुमक्षिका—ये बड़ी मधुमक्खियोंके अर्थमें आते हैं। (इसीको सरैगवा माछी भी कहते हैं।) द्विरेफ, पुष्पलिह, भृङ्ग, बट्पट, भ्रपर और अलि—ये भ्रपर (भँरि) के नाम हैं। केकी तथा शिखी—मोरके नाम हैं। धोरकी काजीको 'केका' कहते हैं। शकुन्ति, शकुनि और द्विज—ये पक्षीके पर्याय हैं। स्त्रीलिङ्ग पक्षवि-शब्द और पक्षमूल—ये पंखके वाचक हैं। बह्व और तोटि—ये चोंचके अर्थमें आते हैं। इन दोनोंका स्त्रीलिङ्गमें ही प्रयोग होता है। उड्डीन और संडीन—ये पक्षियोंके उड़नेके विभिन्न प्रकारोंके नाम हैं। कुलाय और नीड शब्द घोंसलेके अर्थमें आते हैं। पेयी (या पेरी), कोष और अण्ड—ये अण्डके नाम हैं। इनमें प्रथम दो शब्द केवल पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं। पृथुक, शालक, शिशु, पोत, पक, अर्भक और डिम्ब—ये शिशुमात्रके बोधक हैं। संदोह, छूहक और गण, स्तोम, ओष, निकर, वात, निकुरम्ब, कदम्बक, संघात, संघष, वृन्द, पुञ्ज, राशि और कूट—ये सभी शब्द 'समूह' अर्थके वाचक हैं ॥ ७१—७८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कोमविषयक बुद्धि, वर्गीयवि अदि वर्णका वर्णन' नामक तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६४ ॥

तीन सौ चौसठवाँ अध्याय मनुष्य-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं नाम-निर्देशपूर्वक मनुष्यवर्ग, ब्राह्मण-वर्ग, क्षत्रिय-वर्ग, वैश्य-वर्ग और शूद्रवर्गका क्रमशः वर्णन करूँगा। नः, नर, पञ्चजन और मर्ष—ये मनुष्य एवं पुरुषके वाचक

हैं। स्त्रीको योषित्, योषा, अबला और वधू कहते हैं। जो अपने अभीष्ट कामी पुरुषके साथ समागमकी इच्छासे किसी नियत संकेत-स्थानपर जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। कुलटा,

पुंशली और असती—ये व्यक्तिचारिणी स्त्रोके नाम हैं। नग्निका और कोटवी शब्द नंगी स्त्रीका बोध करानेवाले हैं। (रजोभर्ष होनेके पूर्व अवस्थावाली कन्याको भी 'नग्निका' कहते हैं।) अर्धवृद्धा (अधबुढ़) स्त्रीको (जो गेरुआ वस्त्र धारण करनेवाली और पति-विहीन हो) कर्त्तव्यनी कहते हैं। दूसरेके घरमें रहकर (स्वाधीन वृत्तिसे केश-प्रसाधन आदि कलाके द्वारा) जीवन-निर्वाह करनेवाली स्त्रीका नाम सैरन्धी है। अन्तःपुरकी वह दासी, जो अभी बूढ़ी न हुई हो—जिसके सिरके बाल सफेद न हुए हों, अस्मिनी कहलाती है। रजस्वला स्त्रीको मलिनी कहते हैं। वारम्भी, गणिका और वेश्या—ये रङ्गियोंके नाम हैं। भाइयोंकी स्त्रियाँ परस्पर जाता कहलाती हैं। पतिकी बहनको ननान्दा कहते हैं। सात पीढ़ीके अंदरके मनुष्य सपिण्ड और सनाभि कहे जाते हैं। समानोदर्य सोदर्य, सगर्भ और सहज—ये समानार्थक शब्द सगे भाईका बोध करानेवाले हैं। सगोत्र, बान्धव, ज्ञाति, बन्धु, स्व तथा स्वजन—ये भी समान अर्थके बोधक हैं। दम्पती, सम्पती, भार्यापती, जायापती—ये पति-पत्नीके वाचक हैं। गर्भाशय, जरायु, उत्पल और कलल—ये पञ्च शब्द गर्भको लपेटनेवाली झिल्लीके नाम हैं। कलल-शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें आता है। (यह शुक्र और शोभितके संयोगसे बने हुए गर्भाशयके मांस-पिण्डका भी वाचक है।) गर्भ और भ्रूण—ये दोनों शब्द गर्भस्थ बालकके लिये प्रयुक्त होते हैं। क्लीब, शण्ड (पञ्च) और नपुंसक—ये पर्यायवाची शब्द हैं। डिम्ब-शब्द उत्तान सोनेवाले नवजात शिशुओंके अर्थमें आता है। बालकको माणवक कहते हैं। लंबे भेटवाले पुरुषके अर्थमें पिचण्डिल और बृहत्कुक्षि शब्दोंका प्रयोग होता है। जिसकी नाक कुछ झुकी हुई हो,

उसको अवधट कहते हैं। जिसका कोई अङ्ग कम या विकृत हो वह विकलाङ्ग और पोगण्ड कहलाता है। आरोग्य और अनाम्य—ये नीरोगताके वाचक हैं। बहरेको शूद्र और बधिर तथा कुबड़ेको कुम्ब और गडुल कहते हैं। रोग आदिके कारण जिसका हाथ खराब हो जाय, उसको तथ्य लूले मनुष्यको कुनि (या कुणि) कहा जाता है। क्षय, शोष और यक्ष्मा—ये रज्जवक्ष्म (धाइसिस, टीबी या तपेदिक) के नाम हैं। प्रतिर्यास और पीनस—ये जुकामके अर्थमें आते हैं। स्वीलिङ्ग-क्षुत्, पुंलिङ्ग-क्षय और नपुंसक-क्षुत् शब्द शींके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। कास और क्षयधु—ये खाँसीके नाम हैं। इनका प्रयोग पुंलिङ्गमें होता है। शोष, क्षयधु और शोफ—ये सूजनके अर्थमें आते हैं। पादस्फोट और विपादिका—ये धिवाईके नाम हैं। किलास और सिध्म—सेहुरीको कहते हैं। कब्ध, पाम, पामा और विचर्चिका—ये खुजलीके वाचक हैं। कोठ और मण्डलक उस कोठको कहते हैं, जिसमें गोलाकार चकते पड़ जाते हैं। सफेद कोढ़को कुत्त और श्वित्र कहते हैं। दुर्नामक और अर्हास्—ये जवासीरके नाम हैं। मल-मूत्रके निरोधको अनाह और विबन्ध कहते हैं। ग्रहणी और प्रवाहिका—ये संग्रहणी रोगके नाम हैं। बीज, वीर्य, इन्द्रिय और शुक्र—ये वीर्यके पर्याय हैं। पल्ल, क्रव्य और आयिष—ये मांसके अर्थमें आते हैं। बुका और अग्रमांस—ये छातीके मांस (हृत्पिण्ड) का बोध करानेवाले हैं। ('बुका' शब्द केवल हृदयका भी वाचक है।) हृदय और हृत्—ये मनके पर्याय हैं। मेदस्, वज्र और वसा—ये मेदाके नाम हैं। गलेके पीछेकी नाड़ीको मन्या कहते हैं। नाडी, धमनि और शिरा—ये नाडीके वाचक हैं। तिलक और क्लोम—ये शरीरमें रहनेवाले काले तिलके

अर्थमें आते हैं। यस्तिष्क दिमागको और दूषिक आँखोंकी कीचड़को कहते हैं। अन्ध और पुरीत—वे आँतके अर्थमें आते हैं। गुल्म और प्लीहा—बरवट (तिल्ली) को कहते हैं। प्लोहा 'प्लीहन्' शब्दका पुल्लिङ्गरूप है। अङ्ग-ग्रन्थकी संधियोंके बन्धनको स्नायु और खरसा कहते हैं। कासखण्ड और यकृत—जिगर या कलेजेके नाम हैं। कर्पर और कपास शब्द ललाटेके वाचक हैं। 'कपाल' शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें आता है। कोकस, कुल्थ और अस्त्रि—ये हड्डीके नाम हैं। रक्त-वाससे रहित शरीरकी हड्डीको कज्जाल कहते हैं। पीठकी हड्डी (मेरुदण्ड)—का नाम कसेरुका है। 'करोटि' शब्द स्त्रीलिङ्ग है और यह मस्तककी हड्डी (छोपड़ी)—के अर्थमें आता है। पैसलीकी हड्डीको परूका कहते हैं। अङ्ग, प्रतीक, अवयव, शरीर, वर्ण तथा विग्रह—ये शरीरके पर्याय हैं। कट और ओणिफलक—ये चूतड़के अर्थमें आते हैं। 'कट' शब्द पुंलिङ्ग है। कटि, ओणि और ककुधती—ये कमरका बोध करनेवाले हैं। (किन्हीं-किन्हींके मतमें उपर्युक्त चीजों ही शब्द पर्यायवाची हैं।) स्त्रीकी कमरके पिछले भागको नितम्ब और अगले भागको जघन कहते हैं। 'जघन' शब्द नपुंसकलिङ्ग है। नितम्बके ऊपर जो दो गड्ढे—से होते हैं, उन्हें कूपक एवं ककुन्दर कहते हैं। 'ककुन्दर' शब्द केवल नपुंसकलिङ्ग है। कटिके मांस पिण्डका नाम म्मिक् और कटिप्रोव है। 'म्मिक्' शब्दका प्रयोग स्त्रीलिङ्गमें होता है। नीचे जतावे जानेवाले भग और लिङ्ग—दोनोंको उपस्य कहा जाता है। भग और योनि—ये स्त्री भिन्नके बोधक पर्यायवाची शब्द हैं। शिश्न, मेद, मेहन और सेफस्—ये फुरुबन्धि (सिङ्ग)—के वाचक हैं। पिचण्ड, कुक्षि, जठर, उदर और तुन्द—ये पेटके अर्थमें आते हैं। कुच और स्तन

पर्यायवाची शब्द हैं। कुचोंके अग्रभागका नाम चुचुक है। नपुंसकलिङ्ग झोठ तथा भुजान्तर शब्द गोदोंके वाचक हैं। स्कन्ध, भुजशिरस् और अंस—ये कंधेके अर्थमें आते हैं। 'अंस' शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है। कंधेकी संधियों अर्थात् हँसलीकी हड्डीको जनु कहते हैं। पुनर्भव, कररुह, नख और नखर—ये मखोंके नाम हैं। इनमें 'नखर' और 'नख' शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य दो लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। अँगूठेसे लेकर तर्जनीतक फैलावे हुए हाथको प्रादेस्, अँगूठेसे मध्यमातकको तल और अनामिकतक फैलावे हुए हाथको केकर्व कहते हैं। इसी प्रकार अँगूठेसे कनिष्ठिका अँगुलीतक फैले हुए हाथका नाम धितस्ति (बालिस्त वा धित्ता) है। इसकी लंबाई चारह अंगुलकी होती है। जब हाथकी सभी अँगुलियाँ फैली हों, तब उसे चपेट, तल और प्रहस्त कहते हैं। मुट्ठी बँधे हुए हाथका नाम रत्ति है। (कोहनीसे लेकर मुट्ठी बँधे हुए हाथतकके भागको भी 'रत्ति' कहते हैं।) कोहनीसे कनिष्ठ अँगुलीतककी लंबाईका नाम अरति है। शङ्खके समान आकारवाली ग्रीवाका नाम कम्बुग्रीवा और थिरेखा है। गलेकी घाँटीको अकट, घाटा और कुकटिका कहते हैं। ओठसे नीचेके हिस्सेका नाम धिबुक है। गण्ड और गाल गालके वाचक हैं। गालोंके निचले भागको हनु कहते हैं। नेत्रोंके दोनों प्रन्तोंको अपाङ्ग कहा जाता है। उन्हें दिखानेकी चेष्टाको कटाक्ष कहा जाता है। चिकुर, कुन्तल और चाल—ये केशके वाचक हैं। प्रतिकर्ष और प्रसाधन शब्द सँवारने और मृत्ता करनेके अर्थमें आते हैं। आकल्प, वेक और नेपथ्य—ये शब्द प्रत्यक्ष नाटक आदिके खेलमें भिन्न भिन्न वेक धारण करनेके अर्थमें आते हैं। मस्तकपर धारण किये जानेवाले रत्नका नाम चूडामणि और शिरोरत्न है। हृदयके बीच-बीचमें

पिरोये हुए रत्नको तरल कहते हैं। कर्णिक और तालपत्र—ये कानके आभूषणके नाम हैं। लम्बन और ललन्तिक गलेमें नीचेतक सटकनेवाले हारको कहते हैं। मञ्जीर और नूपुर—ये पैरके आभूषण हैं। किङ्किणी और शुद्धघण्टिका घुँघुरूके नाम हैं। दैर्घ्य, आयाम और अन्तः—ये कस आदिकी संभाईके बोधक हैं। परिणाह और विशालता—ये चौड़ाई (पनहा या अर्ज) के अर्थमें

आते हैं। पुराने वस्त्रको पटच्चर कहते हैं। संछान और उच्छीय—ये चादर या दुपट्टेके अर्थमें आते हैं। फूल आदिसे बालोंका नृञ्जार करने या कपोल आदिपर पत्रभङ्ग आदि बनानेको रचना और परिस्पन्द कहते हैं। प्रत्येक उपचारकी पूर्णताका नाम आभोग है। उन्नतदार पेटीको समुद्रगक और सम्मुटक कहते हैं। प्रतिग्राह और पट्टग्राह—ये पीकदानके नाम हैं ॥ १—२९ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'कोतपात कृष्ण-वर्णक वर्णन' नामक

तीन सौ पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६४ ॥

तीन सौ पैंसठवाँ अध्याय

ब्राह्म-वर्ण

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्म, अन्ववाय, गोज, कुल, अधिजन और अन्वय—ये वर्णके नाम हैं। मन्त्रकी व्याख्या करनेवाले ब्राह्मणको आचार्य कहते हैं। जिसने यज्ञमें व्रतकी दीक्षा ग्रहण की हो, वह आदेशा, यहा और यजमान कहलाता है। समग्र ब्रह्मकर आरम्भ करनेका नाम उपक्रम है। एक गुरुके यहाँ साथ-साथ विद्या पढ़नेवाले छात्र परस्पर सतीर्थ और एकगुह कहलाते हैं। सभ्य, सामाजिक, सभासद और सभास्तार—ये बड़के सदस्योंके नाम हैं। ऋत्विक् और वाजक—ये यज्ञ करानेवाले ऋत्विजोंके वाचक हैं। यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विजको अध्वर्यु, सामवेदके ज्ञानेवालेको उद्गाता और ऋग्वेदके ज्ञाताको होता कहते हैं। बचाल और यूपकटक—ये यज्ञीय स्तम्भपर लगाये जानेवाले काठके छल्लेके नाम हैं। स्पण्डिल और चत्वर—ये दोनों शब्द समान लिङ्ग और समान अर्थके बोधक हैं। खीलाये हुए दूधमें दही मिला देनेसे जो हवनके योग्य वस्तु तैयार होती है, उसे आमिक्षा कहते हैं। दही मिलाये हुए घीका नाम

पृथदाण्ड है। परमात्मा और चायस—ये स्त्रीके वाचक हैं। जो पशु यज्ञमें अभिमन्त्रित करके भाग गया हो, इसको उपाकृत कहते हैं। परम्पराक, समन और प्रोक्षण—ये शब्द यज्ञीय पशुका वध करनेके अर्थमें आते हैं। पूजा, नमस्या, अपधिति, सपय्या, अर्घा और अर्हणा—ये समानार्थक शब्द हैं। वरिवस्या, सुब्रूवा, परिचर्वा और उपासना—ये सेवाके नाम हैं। नियम और व्रत—ये एक-दूसरेके पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें 'व्रत' शब्द पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है। उपवास आदिके रूपमें किये जानेवाले व्रतका नाम पुण्यक है। जिसका प्रथम या प्रधानरूपसे विधान किन्हीं गया हो, उसे 'मुख्यकल्प' कहते हैं और उसकी अपेक्षा अधम या अप्रधानरूपसे जिसकी विधि हो, उसका नाम अनुकल्प है। कल्पके अर्थमें विधि और क्रम—इन शब्दोंका प्रयोग समझना चाहिये। वस्तुका पृथक् पृथक् जन (अन्वय बड़-चेतन या द्रष्टा-द्रष्टव्यके पार्यवयवों निश्चय) विवेक कहलाता है। (ब्राह्मणीपूर्णमा

आदिके दिन) संस्कारपूर्वक वेदका स्वाध्याय आरम्भ करना उपकरण या उपाकर्म कहलाता है। भिक्षु, परित्राट्, कर्मन्दी, पाराशरी तथा मस्करी—संन्यासीके पर्यायवाची शब्द हैं। जिनको कभी सदा सत्य होती है, वे ऋषि और सत्यवच कहलाते हैं, जिसने वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यके व्रतको विधिवत् समाप्त कर लिया है, किंतु अभी दूसरे आश्रमको स्वीकार नहीं किया है, उसके

सातक कहते हैं। जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है, वे 'यती' और 'यति' कहलाते हैं। शरीर साध्य नित्यकर्मका नाम यम है तथा जो कर्म अनित्य एवं कभी-कभी अवसरकृतानुसार किये जानेयोग्य होता है, वह (जप, उपवास आदि) नियम कहलाता है। ब्रह्मभूय, ब्रह्मव्य और ब्रह्मसायुज्य—ये ब्रह्मभ्रमकी प्राप्तिके नाम हैं ॥ २—२२ ॥

इस प्रकम आदि अनेक महापुरुषों 'अन्तर्गत ब्रह्मचर्यका वर्णन' समाप्त होने से पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६५ ॥

तीन सौ छठठवाँ अध्याय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—भूधाभिषिक्त, राजन्य बाहुज, क्षत्रिय और विराट्—ये क्षत्रियके वाचक हैं। जिस राजाके सामने सभी सामन्त-नरेश मस्तक झुकाते हैं, उसे अधीश्वर कहते हैं। जिसका समुद्रपर्यन्त समूची भूमिपर अधिकार हो, उस सम्राट्का नाम आकवर्ती और सार्वभौम है तथा दूसरे राजाओंको (जो छोटे-छोटे मण्डलोंके शासक हैं, उन्हें) मण्डलेश्वर कहते हैं। मन्त्रीके तीन नाम हैं—मन्त्री, धीसचिव और अमात्य। महामात्र और प्रधान—ये सामान्य मन्त्रियोंके वाचक हैं। व्यवहारके दृष्ट अर्थात् मायसे-मुकदमेमें फैसला देनेवालेको प्राद्विकाक और अक्षदर्शक कहते हैं। सुवर्णकी रक्षा जिसके अधिकारमें हो वह भीरिक और कनकाध्यक्ष कहलाता है। अभ्यक्ष और अधिकृत—ये अधिकारीके वाचक हैं। इन दोनोंका समान सिद्ध है। जिसे अन्तःपुरकी रक्षाका अधिकार सौंपा गया हो,

उसका नाम अन्तर्गोशिक^१ है। सीविद्वज, कङ्कुकी, स्वकपत्य और सीविद्—ये रनिवासकी रक्षामें नियुक्त सिपाहियोंके नाम हैं। अन्तःपुरमें रहनेवाले नपुंसकोंको बन्ध और वर्चवर कहते हैं। सेवक, अर्घी और अनुजीवी—ये सेवा करनेवालेके अर्थमें आते हैं। अपने राज्यकी सीमापर रहनेवाला राजा शत्रु होता है और शत्रुकी राज्य-सीमापर रहनेवाला नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनोंकी राज्यसीमाओंके बाद जिसका राज्य हो, वह (न शत्रु, न मित्र) उदासीन^२ होता है। विजिगीषु राजाके घृष्टभागमें रहनेवाले राजाको पार्ष्णिग्रह कहते हैं। चर, स्पर्श और प्रणिधि—ये गुलचरके नाम हैं। भविष्यकालको आवर्ति कहते हैं। तरकाल और तदात्व—ये वर्तमान कालके वाचक हैं। भावी कर्मफलको उदक^३ कहते हैं। अग्न लगने या पानीकी बाढ़ आदिके कारण होनेवाले भयको अद्भुतभय कहते हैं।

१. 'अन्तर्गोशिक' के स्थानमें 'अन्तर्गोशिक' नाम भी प्रयुक्त होता है।

२. उगोक्ष नीतिसे उपदेशनुसार विजिगीषुके सम्मुखमें चर राज्य प्रकट; शत्रु, मित्र, अर्धमित्र, मित्रमित्र तथा अर्धमित्र-मित्र होते हैं, अपने भी दोस्त ही बनते हैं। दोनों वर्गोंमें उगोक्ष के समान राज्य उपलब्ध होते हैं।

अपने या शत्रुके राज्यमें रहनेवाले सैनिकों वा चोरों आदिके कारण जो संकट उत्पन्न होख है, उसका नाम दुष्टभय है। भरे हुए घड़ेको भद्रकुम्भ और पूर्णकुम्भ कहते हैं। सोनेके गहने वा शरीरका नाम भूङ्गार और कनकालुका है। मत्तवाले हाथीको प्रभिन्न, गजित और मत्त कहते हैं। हाथीकी सूँड़से निकलनेवाले जलकणको वषधु और करशोकर कहते हैं। सुणि और अकुश—ये दो हाथीको हँकनेके काममें लावे जानेवाले लोहेके कटिका बोध कराते हैं। इनमें सुणि तो स्त्रीलिङ्ग और अकुश पुंलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग है। परिस्तोम और कुच हाथीकी गद्दी और झुलके वाचक हैं। मित्रियोंके बैठनेयोग्य पदवाली गद्दीको क्षणीरथ और प्रवहण कहते हैं। दोला और प्रेक्षा—ये झूला अथवा डोलीके नाम हैं। इनका स्त्रीलिङ्गमें प्रयोग होता है। आभोरण, हस्तिपक, हस्त्यारोह और निपादी—ये हाथीवानके अर्धमें आते हैं। लङ्घनेवाले निपादियोंको भट और बोद्ध कहते हैं। कञ्चुक और वारण—ये कवच (बखार) के नाम हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें होता है। शीर्षण्य और शिरस्थ—ये सिरपर रखे जानेवाले टोपके नाम हैं। तनुत्र, वर्ध और दर्शन—ये भी कवचके अर्धमें आते हैं। आमुक्त, प्रतिमुक्त, पिन्दु और अपिन्दु—ये पहने हुए कवचके वाचक हैं। सेनकी मोर्चाबंदीका नाम षूह और बल-विन्यास है। चक्र और अनीक—ये नपुंसकलिङ्ग शब्द सेनाके वाचक हैं। जिस सेनामें एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और

पाँच पैदल हों, उसे पति कहते हैं। पतिके समस्त अङ्गोंको लगातार सात बार तीन गुना करते जायें तो उत्तरोत्तर उसके ये नाम होंगे—सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, वषू और अनीकिनी। हाथी आदि सभी अङ्गोंसे युक्त दस अनीकिनी सेनाको अक्षीहिणी* कहते हैं। धनुष, कोदण्ड और इच्छस—ये धनुषके नाम हैं। धनुषके दोनों कोनोंको कोटि और अटनी कहते हैं। उसके मध्य भागका नाम नस्तक (या लस्तक) है। अश्वहाको घोषा, ष्या, शिञ्जिनी और गुण कहते हैं। पृक्क, बाण, विशिक्त, अजिह्म, खाण और आशुग—ये वाचक पर्याय शब्द हैं ॥ १—१६ ॥

तुण, ठप्पसङ्ग, तुणीर, निधङ्ग और इपुधि—ये तरकसके नाम हैं। इनमें इपुधि शब्द पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों लिङ्गोंमें आता है। असि, श्रुति, निस्किं, करवाल और कृपाण—ये तलवारके वाचक हैं। तलवारकी भुट्टीको सह कहते हैं। ईस्त्री और करपाणिक्क (करपाणिका)—ये गुत्तेके नाम हैं। कुत्तर और सुधिति (या स्वधिति)—ये कुल्हाड़ीके अर्धमें आते हैं। इनमें कुत्तर शब्दका प्रथम पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें होता है। सुतोको शुरिक और असिपुत्रिका कहते हैं। प्रास और कुन्त भालेके नाम हैं। सर्वला और तोपर गँदासेके अर्धमें आते हैं। तोपर शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है। (यह बाण-विशेषका भी बोधक है)। जो प्रातः काल मङ्गल-गान करके राजाको जगाते हैं, उन्हें वैतालिक और बोधकर कहते हैं। स्तुति

* सेनामुख आदि विषयोंमें हाथी, रथ आदिकी संख्या जाननेके लिये यह पञ्चक दिया जा रहा है—

सेना	पति	सेनामुख	गुल्म	गण	वाहिनी	पृतना	वषू	अनीकिनी	अक्षीहिणी
हाथी और रथ	१	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	२१८७०
घोड़े	२	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७		
पैदल	५	१५	४५	१३५	४०५	१२१५	३६४५		२०१३५०

करनेवालोंका नाम मगध और कन्दे है। जो सपथ लेकर संग्रामसे पीछे पैर नहीं हटाते, उन योद्धाओंको संशक्त कहते हैं। पत्तक और वैजयन्ती—ये पताकाके नाम हैं। केतन और ध्वज—ये ध्वजाके वाचक हैं और इनका प्रयोग नपुंसकलिङ्ग तथा पुलिङ्गमें भी होता है। 'मैं पहले' 'मैं पहले' ऐसा कहते हुए जो योद्धाओंको युद्ध आदिमें प्रवृत्ति होती है, उसे अहम्पूर्विक कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिङ्गमें होता है। 'मैं समर्थ हूँ' ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट किया जाता है, उसका नाम अहमहमिक है। शक्ति, पराक्रम, प्राण, शौर्य, स्वान (स्वामन्) सहस्र और बल—ये सभी शब्द बलके वाचक हैं। मूर्च्छाके तीन नाम हैं—मूर्च्छा, कस्पल और मोह। विपक्षीको अच्छी तरह रागड़ने पर कह पहुँचानेको अवमर्द तथा पीडन कहते हैं। शत्रुको धर दबानेका नाम अभ्यवस्कन्दन तथा अभ्यासादन है। जीतको विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, संतपन, मारण और प्रातिघातन—ये मारनेके नाम हैं। पक्षता और कालधर्म—ये मृत्युके अर्थमें आते हैं। दिष्टान्त, प्रलय और अत्यय—इनका भी वही अर्थ है ॥ १७—२२ ॥

विश्व, भूमिम्बुश् और वैश्व—ये शब्द वैश्वजातिका बोध करनेवाले हैं। वृष्टि, वर्तन और जीवन—ये जीविकाके वाचक हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य—ये वैश्वकी जीविका-वृत्तियाँ हैं। व्याज (सूद) से कलायी जानेवाले जीविकाका नाम कुसोद-वृत्ति है। व्याजके लिये धन देनेको ढ़डार और अर्थप्रयोग कहते हैं। अनाजकी बालका नाम 'कपिज' है। जी आदिके तीखे अग्रभागको किशारु तथा सस्यशूक कहते हैं। तुण आदिके गुच्छका नाम स्तम्भ है। पान्य, व्रीहि और स्तम्भकरि—ये अन्नके वाचक हैं।

अनाजके ढंठलोंसे होनेवाले भूसेको कङ्गर और मुष कहते हैं। शमीधान्य अर्थात् फली या छीमीसे निकलनेवाले अनाजके अंदर तड़द, चना और मटर आदिकी गणना है तथा शुकधान्यमें जी आदिकी गिनती है। तुणधान्य अर्थात् तीनाको नीवार कहते हैं। सूपका नाम है—शूर्प और प्रस्फोटन। सन या वस्त्रके बने हुए झोले अथवा बेलको स्मृत और प्रसेव कहते हैं। कण्डोल और पिट टोकरोके तथा कट और किलिङ्गक चटार्ईके नाम हैं। इन दोनोंका एक ही लिङ्ग है। रसघटी, पाकरस्वान और महानस—ये रसोईघाके अर्थमें आते हैं। रसोईके अध्वक्षका नाम पीरोगव है। रसोई बनानेवालेको सूपकार, बल्लव, आरालिक, आन्धसिक, सूद, औदनिक तथा गुण कहते हैं। नपुंसकलिङ्ग अम्बरीष तथा पुलिङ्ग भ्राष्टरक भाइके वाचक हैं। कर्करी, आसु तथा मलन्तिका—ये कटीतेके नाम हैं। बड़े घड़े या घाटको अलित्जर एवं मणिक कहते हैं। काले औरिका नाम सुचवी है। आरनास और कुल्पाव—ये कौजीके नाम हैं। बाहीक, हिङ्ग तथा रामठ—ये हींगके अर्थमें आते हैं। निशा, हरिद्रा और पीला—ये हल्दीके वाचक हैं। खोईको मत्स्यणिङ्ग तथा काणित कहते हैं। दूधके विकार अर्थात् खोका या मावाका नाम कूर्धिका और क्षीरविकृति है। लिम्ध, मसुन और चिकण—ये तीनों शब्द चिकनेके अर्थमें आते हैं। पृथुक और चिपिटक—ये चिउड़के वाचक हैं। धूने हुए जीको धान कहते हैं। यह स्त्रीलिङ्ग शब्द है। जेमन, लेह (लेप) और आहार—ये भोजनका बोध करनेवाले हैं। माहेयी, सौरभी और गौ—ये गायके पर्याय हैं। कंधेपर जुआ डोनेवाले बेलको युग्य और प्रसङ्गध तथा गाड़ी खींचनेवालेको शक्ति कहते हैं। बहुत दिनोंको व्यायी हुई गायका नाम

संख्यामात्रका नाम धेनु है। साँदसे सगी हुई गौको संधिनी कहते हैं। गर्भ गिरानेवाली गायको 'वेहद' संज्ञा है ॥ २३—३३ ॥

पश्याजीव तथा आपाणिक व्यापारीके अर्थमें आते हैं। मास और उपनिधि—ये धरोहरके वाचक हैं। ये दोनों शब्द पुंल्लिङ्ग हैं। बेचनेका नाम है विपण और विक्रय। संख्यावाचक शब्द एकसे लेकर 'दश' शब्दके अक्षय होनेतक (अर्थात् एकसे अष्टादशतक) केवल संख्येय इत्येक बोध करानेके लिये प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। जैसे—एकः षट्, एकस्मी, एकं पुष्पम् इत्यादि; परंतु 'पञ्चम्' से 'दशम्' शब्दतकके रूप तीनों लिङ्गोंमें समान होते हैं। यथा—दश स्त्रियः, दश पुरुषाः, दश पुष्पाणि इत्यादि। इसी प्रकार अष्टादशतक समझना चाहिये। संख्यामात्रका बोध करानेके लिये इन शब्दोंका प्रयोग नहीं होता; अतएव 'विघ्नानां दशम्' इत्यादिके समान 'विघ्नानां दश' यह प्रयोग नहीं हो सकता। विंशति आदि सभी संख्यावाची शब्द संख्या और संख्येय दोनों अर्थोंमें आते हैं तथा वे नित्य एक वचनान्त माने जाते हैं। (यथा संख्येयमें—विंशतिः षट्; संख्यामात्रमें—विंशतिः षटानाम् इत्यादि। परंतु इनकी एकवचनान्तत्व केवल संख्येय अर्थमें ही मानी गयी है।) संख्यामात्रमें ये द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं (यथा दो बीस, तीन बीस आदिके अर्थमें—द्वे विंशती, त्रयो विंशत्यः—इत्यादि)। ऊर्ध्वविंशतिसे लेकर नवनवतितक सभी संख्याशब्द स्त्रीलिङ्ग हैं (अतएव 'विंशत्या पुरुषैः' इत्यादि प्रयोग होते हैं)। 'पङ्क्ति' से लेकर शत, सहस्र आदि शब्द

क्रमशः दसगुने अधिक हैं (यथा पङ्क्तिः (१०), शतम् (१००), सहस्रम् (१०००), अपुतम् (१००००) इत्यादि)। मान तीन प्रकारके होते हैं—तुलामान, अनुलिमान और प्रस्थमान। पाँच गुंजे (रत्नों) का एक मापक (माशा) होता है ॥ ३४—३६ ॥

सोलह मापकका एक अक्ष होता है, इसीको कर्ष भी कहते हैं। कर्ष पुंल्लिङ्ग भी है और नपुंसकलिङ्ग भी; चार कर्षका एक पल होता है। एक अक्ष सोनेको 'सुवर्ण' और बिस्म कहते हैं तथा एक पल सुवर्णका नाम 'कुलबिस्म' है। सौ पलको एक 'तुला' होती है, यह स्त्रीलिङ्ग शब्द है। बीस तुलाको 'भार' कहते हैं। चाँदीके कस्येक नाम कार्वाण और कार्षिक है। तौबेके पीसेको 'पय' कहते हैं। इक्षु, विट्, स्वापतेय, रिक्क, शल्ल, धन और वसु—ये धनके वाचक हैं। स्त्रीलिङ्ग रीति शब्द और पुंल्लिङ्ग आरकूट—ये पीतलके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। तौबाका नाम—ताम्रक, तुल्य तथा औदुम्बर है। तीक्ष्ण, कालाधस और आयस—ये लोहेके अर्थमें आते हैं। क्षार और कौच—ये कौचके नाम हैं। चपल, रस, सुत और फारद—ये पाराके वाचक हैं। भैंसेके भँगीका नाम गरल (या भकल) है, जपु, सीसक और पिच्छट—ये सीसाके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं।* छिण्डीर, अश्विक्कफ तथा फेन—ये समुद्रफेनके वाचक हैं। मधुच्छिष्ट और सिक्कक—ये योमके नाम हैं। रंग और वंग—रौंगके, पिचु और तूल—रूईके तथा कूलटो (कुनटी) और मनःशिला—मैनसिल्लके नाम हैं। ववक्षार और पाक्य—पर्यायवाची शब्द हैं। त्वक्क्षीर और वंशलोचना—वंशलोचनके वाचक हैं ॥ ३७—४२ ॥

* अमरकोशमें इस श्लोकके 'जपु' और 'पिच्छट' शब्दोंके उर्ध्व अर्थमें लिखा गया है तथा सोलहके पल, चोहेट और षट्—ये तीन पर्याय व्यवहारे गये हैं।

वृषल, जघन्यज और रुद्र ये सूत्रजातिके नाम हैं। चाण्डाल एवं अन्त्यज जातियाँ वर्णसंकर कहलाती हैं। शिल्पकर्मके ज्ञाताको कर्म और शिल्पी कहते हैं (इनमें बड़ई, कर्ई आदि सभी आ जाते हैं।) समान जातिके शिल्पियोंके एकत्रित हुए समुदायको श्रेणि कहते हैं। यह स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होता है। चित्र बनानेवालेको रङ्गाजीव और चित्रकार कहते हैं। त्वष्टा, त्वष्ठा और वर्धकि—ये बड़ईके नाम हैं। नदिन्यस्य और स्वर्णकार—ये सुनारके वाचक हैं। नई (हजाम)—का नाम है वापित तथा अन्त्यास्यगी। बकरी बंधनेवाले गडरियेका नाम जावाल और अजाजीव है। देवाजीव और देवल—ये देवपूजासे जीविका चलानेवालेके अर्थमें आते हैं। अपनी स्थियोंके साथ नाटक दिखाकर जीवन-निर्वाह करनेवाले नटको जावाजीव और हीलूब कहते हैं। रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करनेवाले मजूरका नाम

पृथक और भृतिभुक् है। विवर्ण, पापर, नीच, प्राकृत, पृथग्जन, विहीन, अपसद और जाल्म—ये नीचके वाचक हैं। दासको भृत्य, दासेर और चेटक भी कहते हैं। पटु, पेशल और दक्ष—ये चतुरके अर्थमें आते हैं। मृगयु और सुभ्यक—ये व्याधके नाम हैं। चाण्डालको चाण्डाल और दिवाकीर्ति कहते हैं। पुताई आदिके काममें पुस्तक-वाक्य प्रयोग होता है। पञ्चालिका और पुत्रिका—ये पुस्तकी या मुद्रिकाके नाम हैं। चर्कर शब्द जवान फलुमृत्तके अर्थमें आता है (साथ ही यह बकरेका भी वाचक है)। गहना रखनेके डब्बेको या कपड़े रखनेकी पेटीको मञ्जुषा, पेटक तथा पैठा कहते हैं। तुल्य और संधारण—ये समान अर्थके वाचक हैं। इनका सामान्यतः तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। प्रतिमा और प्रतिकृति—ये पत्थर आदिकी मूर्तिके वाचक हैं। इस प्रकार ज्ञाद्यण आदि कर्णोंका वर्णन किया गया ॥ ४३—४९ ॥

इस प्रकार अष्टविंशत्ये महापुरुषोंमें 'कोमल, कवि, केशव और सुहृद'के अर्थमें 'तीन सौ सड़सठवाँ अध्याय' नामक

तीन सौ सड़सठवाँ अध्याय सामान्य नाम-लिङ्ग

अभिधेय कहते हैं—मुनिक। अब मैं सामान्यतः साम्यलिङ्गोंका वर्णन करूँगा (इस प्रकरणमें आये हुए शब्द प्रायः ऐसे होंगे, जो अपने विशेष्यके अनुसार तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त हो सकते हैं), आप उन्हें ध्यान देकर सुनें। सुकृति, पुष्पवान् और धन्य—ये शब्द पुण्यात्मा और सीम्नवशस्त्री पुरुषके लिये आते हैं। जिनकी अभिलाष, आशय या अभिप्राय महान् हो, उन्हें महेच्छ और महाशय कहते हैं। (जिनके हृदय शुद्ध, सरल, कोमल, दयालु एवं भावुक हों, वे हृदयालु, सहृदय और

सुहृदव कहलाते हैं।) प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, विज्ञ, निष्कल और शिक्षित—सुयोग्य एवं कुशलके अर्थमें आते हैं। वदान्य, स्थूललाघ, दानशील और बहुप्रद—ये अधिक दान करनेवालेके वाचक हैं। कृती, कृतज्ञ और कुशल—ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्षके ही अर्थमें आते हैं। आसक्त, उत्सुक और उत्सुक—ये उद्योगी एवं कार्यपरायण पुरुषके लिये प्रयुक्त होते हैं। अधिक धनवान्को इभ्य और आक्य कहते हैं। परिवृद्ध, अधिभू, नावक और अधिप—ये स्वामीके वाचक हैं।

लक्ष्मीवान्, लक्ष्मण तथा श्रील—ये शोभ और श्रीसे सम्पन्न पुरुषके अर्थमें आते हैं। स्वतन्त्र, स्वैरी और अपावृत्त शब्द स्वाधीन अर्थके बोधक हैं। खलपू और बहुकर—खलिहान या मैदान साफ करनेवाले पुरुषके अर्थमें आते हैं। दीर्घसूत्र और चिरक्रिय—ये आलसी तथा बहुत विलम्बसे काम पूरा करनेवाले पुरुषके बोधक हैं। विना विचारे काम करनेवालेको जात्म और असमीक्ष्यकरो कहते हैं। जो कार्य करनेमें झीला हो, वह कुण्ठ कहलाता है। कर्मशूर और कर्मठ—ये उत्सर्गपूर्वक कर्म करनेवालेके वाचक हैं। जानेवालेको भ्रमक, घस्मर और अचर कहते हैं। लोसुप, गर्धन और गृध्नु—ये लोभीके पर्याय हैं। विनीत और प्रक्रित—ये विनययुक्त पुरुषका बोध करानेवाले हैं। धृष्ण और धियात—ये धृष्टके सिधे प्रयुक्त होते हैं। प्रतिभाराली पुरुषके अर्थमें निभूत और प्रगल्भ शब्दका प्रयोग होता है। भीरुक और भीरु—डरपोकके, बन्दाह और अभिवाहक प्रणाम करनेवालेके, धृष्ण, भविष्णु और भविता होनेवालेके तथा ज्ञाता, विदुर और विन्दुक—ये आत्मकारके वाचक हैं। मत, शीण्ड, वक्तव्य और शीव—ये मतवालेके अर्थमें आते हैं (शीव शब्द नाश भी होता है, इसके झीव, झीवाणी, झीवाणः इत्यादि रूप होते हैं)। चण्ड और अल्पन्त कोपन—ये अधिक क्रोध करनेवाले पुरुषके बोधक हैं। देवताओंका अनुसरण करनेवालेको देवद्रव्य और सब ओर जानेवालेको विश्वद्रव्य कहते हैं। इसी प्रकार साध चलनेवाला सधम्य और तिरछ चलनेवाला तिर्यक् कहलाता है। वाचोयुक्ति पटु, वाग्मी और वावदूक—ये कुशल वक्तृके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। बहुत अनाप रनाप बकनेवालेको जल्पाक, वाचाल, वाचाट और बहुगर्हवाक् कहते हैं। अपध्वस्त और धिक्कृत—ये धिक्कारे हुए

पुरुषके वाचक हैं। कीलित और संयत शब्द बद्ध (बँधे हुए)—कम बोध करानेवाले हैं ॥ १ १० ॥

खज और खज्जन—ये आवाज करनेवालेके अर्थमें आते हैं। (नटक आदिके आरम्भमें जो मञ्जलके लिये आशीर्वादयुक्त स्तुतिका पाठ किया जाता है, उसका नाम नान्दी है।) नान्दीपाठ करनेवालेको नान्दीवादी और नान्दीकर कहते हैं। व्यवसर्ता और उपराट—ये पीड़ितके अर्थमें आते हैं। विहस्त और व्याकुल—ये शोकाकुल पुरुषका बोध करानेवाले हैं। नृरांस, क्रूर, घातक और पाप—ये दूसरोंसे झोह करनेवाले निर्दय मनुष्यके वाचक हैं। ठगको धूर्त और चञ्चक कहते हैं। वैदेह (वैधेय) और वालिक्त—ये मूर्खके वाचक हैं। कृपण और भ्रू—ये कदर्य (कंजूस)—के अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। मार्गण, याचक और अर्धी—ये याचना करनेवालेके अर्थमें आते हैं। अहंकारीको अहंकारवान् और अहंयु तथा शुभके पाणीको शुभान्वित और शुभयु कहते हैं। कान्त, मनोरम और रुच्य—ये सुन्दर अर्थके वाचक हैं। हृद्य, अभीष्ट और अभीप्सित—ये प्रियके समानार्थक शब्द हैं। असार, फरगु तथा शून्य—ये निस्सार अर्थका बोध करानेवाले हैं। मुख्य, वर्य, वरेण्यक, श्रेयान्, श्रेष्ठ और पुष्कल—ये श्रेष्ठके वाचक हैं। प्राय, अप्राय, अग्रीय तथा अग्रिय शब्द भी इसी अर्थमें आते हैं। चट्ट, ठठ और धिपुल—ये विप्रल अर्थके बोधक हैं। पीन, पीवन्, स्थूल और पीवर—ये स्थूल या मोटे अर्थका बोध करनेवाले हैं। स्तोक, अल्प, क्षुब्धक, सूक्ष्म, स्तम्भ, दम्भ, कृत्त, तनु, पात्र, त्रुटि, लव और कम—ये स्कल्प या सूक्ष्म अर्थके वाचक हैं। भृष्ट, पुरह और पुरु—ये अधिक अर्थके बोधक हैं। अखण्ड, पूर्ण और सकल—ये समग्रके वाचक हैं। उपकण्ठ, अन्तिक, अभितः, संनिधि

और अभ्यास—ये समीपके अर्थमें आते हैं। अत्यन्त निकटको नेदित्त कहते हैं। बहुत दूरके अर्थमें दक्षिण शब्दका प्रयोग होता है। वृत्, निस्तल और वर्तुल—ये गोलाकारके वाचक हैं। उच्च, प्रांशु, उन्नत और उदग्र—ये ऊँचके अर्थमें आते हैं। घुव, नित्य और सन्ततन—ये नित्य अर्थके बोधक हैं। आषिट्ट, कुटिल, धुन, वेधित और वक्र—ये टेढ़ेकर बोध करानेवाले हैं। चञ्चल और तरल—ये चपलके अर्थमें आते हैं। फटोर, जरठ और दृढ़—ये समानार्थक शब्द हैं। प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीन, नूतन और नव—ये नयेके अर्थमें आते हैं। एकताग्र और अनन्यवृत्ति—ये एकाग्रचित्तवाले पुरुषके बोधक हैं। उच्चण्ड और अविलम्बित—ये फुर्तीके वाचक हैं। उच्चावच और नैकभेद—ये अनेक प्रकारके अर्थमें आते हैं। सम्बाध और करिता—ये संकीर्ण एवं गहनके बोधक हैं। तिमित, स्तिमित और क्लिप्त—ये आई या धीमे हुएके अर्थमें आते हैं। अभियोग और अभिग्रह—ये दूसरेपर किये हुए दोषारोपणके नाम हैं। स्फुरति शब्द वृद्धिके और प्रघा शब्द क्षातिके अर्थमें आता है। समाहार और समुच्चय—ये सप्ताहके वाचक हैं। अपहार और अपघय—ये ह्रासका बोध करानेवाले हैं। विहार और परिक्रम—ये घूमनेके अर्थमें आते हैं। प्रत्याहार और उपादान—ये इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। निहार तथा अन्वयकर्षण—ये शरीरमें धँसे हुए शस्त्रादिको युक्तिपूर्वक निकालनेके

अर्थमें आते हैं। विघ्न, अन्तराय और प्रत्यूह—ये विघ्नकर बोध करानेवाले हैं। आस्था, आसना और स्थिति—ये बैठनेकी क्रियाके बोधक हैं। संनिधि और संनिकर्ष—ये समीप रहनेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। किलेमें प्रवेश करनेकी क्रियाको संक्रम और दुर्गसंचर कहते हैं। उपलम्भ और अनुभव—ये अनुभूतिके नाम हैं। प्रत्यादेश और निष्कृति—ये दूसरेके मतका खण्डन करनेके अर्थमें आते हैं। परिग्रह, परिष्वङ्ग, संश्लेष और उपाग्रह—ये आलिङ्गनके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। पक्ष और हेतु आदिके द्वारा निश्चित होनेवाले ज्ञानका नाम अनुमा या अनुमान है। बिना हथियारकी लड़ाई तथा भयभीत होनेपर किये हुए शब्दका नाम द्विष्य, भ्रमर (या डमर) तथा विप्लव है। शब्दके द्वारा जो परोक्ष अर्थका ज्ञान होता है, उसे शाब्दज्ञान कहते हैं। समानता देखकर जो उसके तुल्यवस्तुका बोध होता है, उसका नाम उपमान है। जहाँ कोई कार्य देखकर कारणका निश्चय किया जाय, अर्थात् अमुक करनेके बिना यह कार्य नहीं हो सकता—इस प्रकार विचार करके जो दूसरी वस्तु अर्थात् कारणका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। प्रतियोगीका ग्रहण न होनेपर जो ऐसा कहा जाता है कि 'अमुक वस्तु पृथ्वीपर नहीं है, उसका नाम अभाव है। इस प्रकार मनुष्योंका ज्ञान बढ़ानेके लिये मैंने नाम और लिङ्ग-स्वरूप त्रीहरिक वर्णन किया है ॥ ११—२८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'कोतमस सम्मन्वय सप्तविंशतिका कथन' नामक हीन सी सङ्कलित अन्वय पूरा हुआ ॥ ३६७ ॥

* जहाँ सम्पत्ता संदेह हो अर्थात् यहाँ किसी वस्तुको हिट करनेकी चेष्टा की जा रही हो—उसको 'पक्ष' कहते हैं तथा सम्पत्तको हिट करनेके लिये जो युक्ति दी जाती है, उसे 'हेतु' कहते हैं। जैसे 'कर्मसे अधिकृत भूकलजाय' (परन्तुपर आग है क्योंकि यहाँ भूमा उल्ला है)। यहाँ यदि सम्पत्, कर्म पर और भूमा हेतु है।

तीन सौ अड़सठवाँ अध्याय नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलयका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—पुनिर! 'प्रलय' चार प्रकारका होता है—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक। जगत्में उत्पन्न हुए प्राणियोंको जो सदा ही मृत्यु होती रहती है, उसका नाम 'नित्य प्रलय' है। एक हजार चतुर्विंश ब्रह्माण्डोंके दिन समाप्त होता है, उस समय जो सृष्टिका लय होता है, वह 'ब्रह्मा लय'के क्रमसे प्रसिद्ध है। इसीको 'नैमित्तिक प्रलय' भी कहते हैं। पौषों भूतोंका प्रकृतिमें लीन होना 'प्राकृत प्रलय' कहलाता है तथा ज्ञान हो जानेपर जब आत्मा परमात्माके स्वरूपमें स्थित होता है, उस अवस्थाका नाम 'आत्यन्तिक प्रलय' है। कल्पके अन्तमें जो नैमित्तिक प्रलय होता है, इसके स्वरूपका मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जब चारों युग एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं, उस समय वह भूवर्ण्डल प्रायः क्षीण हो जाता है, तब सौ वर्षोंतक यहाँ बड़ी भयंकर अनावृष्टि होती है। उससे भूतलके सम्पूर्ण जीव-जन्तुओंका विनाश हो जाता है। तदनन्तर जगत्के स्वामी भगवान् विष्णु सूर्यकी सात किरणोंमें स्थित होकर पृथ्वी, पाताल और समुद्र आदिका साग जल पी जाते हैं। इससे सर्पत्र जल सूख जाता है। तत्पश्चात् भगवान्की इच्छासे जलका आहार करके पृष्ठ हुई वे ही सातों किरणें सात सूर्यके रूपमें प्रकट होती हैं। वे सातों सूर्य पातालसहित समस्त त्रिलोकीको जलाने लगते हैं। उस समय वह पृथ्वी कछुएकी पीठके समान दिखायी देती है। फिर भगवान् शेषके आसोंसे 'कालाग्नि रुद्र'का प्रादुर्भाव होता है और वे नीचेके समस्त पातालोंको भस्म कर डालते हैं। पातालके पश्चात् भगवान् विष्णु भूलोकको,

फिर भुवर्लोकको तथा सबके अन्तमें स्वर्गलोकको भी दग्ध कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन जलते हुए भाड़-झड़ प्रतीत होता है। तदनन्तर भुवर्लोक और स्वर्ग—इन दो लोकोंके निवासी अधिक तापसे संतप्त होकर 'महर्लोक'में चले जाते हैं तथा महर्लोकसे जनलोकमें जाकर स्थित होते हैं। शेषरूपी भगवान् विष्णुके मुखोच्छ्वाससे प्रकट हुए कालाग्निरुद्र जब सम्पूर्ण जगत्को जला डालते हैं, तब आकाशमें नाना प्रकारके रूपवाले बादल उभड़ जाते हैं, उनके साथ बिजलीकी गड़गड़हट भी होती है। वे बादल लगातार सौ वर्षोंतक वर्ष करके बड़ी हुई आगको शान्त कर देते हैं। जब सप्तविंशोंके स्थानतक पानी पहुँच जाता है, तब विष्णुके मुखसे निकली हुई सौसे सौ वर्षोंतक प्रचण्ड वायु चलती रहती है, जो उन बादलोंको नष्ट कर डालती है। फिर ब्रह्मरूपधारी भगवान् उस वायुको पीकर एकार्णवके जलमें शयन करते हैं। उस समय सिद्ध और महर्षिगण जलमें स्थित होकर भगवान्की स्तुति करते हैं और भगवान् यधुसूदन अपने 'वामुदेव' संज्ञक आत्मका चिन्तन करते हुए, अपनी ही दिव्य मायामयी खेगनिद्राका आश्रय ले एक कल्पतक सोते रहते हैं। तदनन्तर जागनेपर वे ब्रह्माके रूपमें स्थित होकर पुनः जगत्की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्माजीके दो परार्द्धकी आयु समाप्त हो जाती है, तब वह सात स्थूल प्रपञ्च प्रकृतिमें लीन हो जाता है ॥ १—१५ ॥

इकार्द-दहार्दिके क्रमसे एकके बाद दसगुने स्थान नियत करके यदि गुणा करते चले जायें तो अठ्ठारहवें स्थानतक पहुँचनेपर जो संख्या बनती

है, उसे 'परार्द्ध' कहते हैं*। परार्द्धका दूना समय व्यतीत हो जानेपर 'प्राकृत प्रलय' होता है। उस समय वर्षाके एकदम बंद हो जाने और सब ओर प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित होनेके कारण सब कुछ भस्म हो जाता है। महत्तत्त्वसे लेकर विरोधपर्यन्त सभी विकारों (कार्यों)-का नाश हो जाता है। भगवान्‌के संकल्पसे होनेवाले उस प्राकृत प्रलयके प्रातः होनेपर जल पहले पृथ्वीके गन्ध आदि गुणको ग्रस लेता है—अपनेमें लीन कर लेता है। तब गन्धहीन पृथ्वीका प्रलय हो जाता है—उस समय जलमें बुल-मिलकर वह जलरूप हो जाती है। उसके बाद रसमय जलकी स्थिति रहती है। फिर तेजस्तात्व जलके गुण रसको पी जाता है। इससे जलका लय हो जाता है। जलके लीन हो जानेपर आग्नितात्व प्रज्वलित होता रहता है। तापक्षान्ते तेजके प्रकाशमय गुण रूपको वायुतात्व ग्रस लेता है। इस प्रकार तेजके ज्ञान हो जानेपर आत्यन्त प्रबल एवं प्रचण्ड वायु बड़े वेगसे चलने लगती है। फिर वायुके गुण स्पर्शको आकाश अपनेमें लीन कर लेता है। गुणके साथ ही

वायुका नाश होनेपर केवल नीरव आकाशमात्र रह जाता है। तदनन्तर भूतादि (तामस अहंकार) आकाशके गुण शब्दको ग्रस लेता है तथा तैजस अहंकार इन्द्रियोंको अपनेमें लीन कर लेता है। इसके बाद महत्तत्त्व अभिमान स्वरूप भूतादि एवं तैजस अहंकारको ग्रस लेता है। इस तरह पृथ्वी जलमें लीन होती है, जल तैजसमें समा जाता है, तेजका वायुमें, वायुका आकाशमें और आकाशका अहंकारमें लय होता है। फिर अहंकार महत्तत्त्वमें प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मन्! उस महत्तत्त्वको भी प्रकृति ग्रस लेती है। प्रकृतिके दो स्वरूप हैं—'व्यक्त' और 'अव्यक्त'। इनमें व्यक्त प्रकृतिका अव्यक्त प्रकृतिमें लय होता है। एक, अविनाशी और शुद्धमयक जो पुरुष है, वह भी परमात्माका ही अंश है, अतः अन्तमें प्रकृति और पुरुष—ये दोनों परमात्मामें लीन हो जाते हैं। परमात्मा सत्स्वरूप ज्ञेय और ज्ञानमय है। वह आत्मा (बुद्धि आदि)—से सर्वथा परे है। वही सबका ईश्वर—'सर्वेश्वर' कहलाता है। उसमें नाम और जाति आदिकी कल्पनाएँ नहीं हैं ॥ १६—२७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'चित्त्व, वैश्वित्तिक तथा प्राकृत प्रलयका वर्णन' नामक तीन सौ अष्टावक्रों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६८ ॥

तीन सौ उनहत्तरवाँ अध्याय आत्यन्तिक प्रलय एवं गर्भकी उत्पत्तिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! अब मैं 'आत्यन्तिक प्रलय' का वर्णन करूँगा। जब जगत्‌के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक संतापोंको जानकर मनुष्यको अपनेसे भी वैराग्य

हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे इस सृष्टिको आत्यन्तिक प्रलय होता है (यही जीवात्माका मोक्ष है)। आध्यात्मिक संताप 'शारीरिक' और 'मानसिक' भेदसे दो प्रकारका

* इन अष्टावक्र संस्कृतमें यदि एकको भी शिव ले, अर्थात् एकके बाद सब सृष्ट लगाने से वर्तमान गन्धर्वके अनुसार वह संसार एक संसारके समान होती है और यदि एकके बाद अष्टावक्र सृष्ट लगाने से सब से वह संसार महासंसारके समान होती है। यह संसार और महासंसार ही 'परार्द्ध' है।

होता है ब्रह्मन्, शारीरिक तापके भी अनेकों भेद हैं, उन्हें श्रवण कीजिये। जीव भोगदेहका परित्यग करके अपने कर्मोंके अनुसार पुनः गर्भमें आता है। वसिष्ठजी! एक 'आतिवाहिक' संज्ञक शरीर होता है, वह केवल मनुष्योंको मृत्युकाल उपरिष्ठ होनेपर प्राप्त होता है। विप्रवर! यमराजके दूत मनुष्यके उस आतिवाहिक शरीरको यमस्तोकके मार्गसे ले जाते हैं। मुने! दूसरे प्राणियोंको न तो आतिवाहिक शरीर मिलता है और न वे यमस्तोकके मार्गसे ही ले जाये जाते हैं। तदन्तर यमस्तोकमें गया हुआ जीव कभी स्वर्गमें और कभी नरकमें जाता है। जैसे रघु नामक वन्धनमें सगे हुए बड़े कभी पानीमें डूबते हैं और कभी ऊपर आते हैं, उसी तरह जीवको कभी स्वर्ग और कभी नरकमें चकर लगाना पड़ता है। ब्रह्मन्! यह लोक कर्मभूमि है और परलोक फलभूमि। यमराज जीवको उसके कर्मानुसार भिन्न-भिन्न यानियों तथा नरकोंमें डाला करते हैं। यमराज ही जीवोंद्वारा नरकोंको परिपूर्ण बनाये रखते हैं। यमराजको ही इनका नियामक समझना चाहिये। जीव वायुरूप होकर गर्भमें प्रवेश करते हैं। यमदूत जब मनुष्यको यमराजके पास से जाते हैं, तब वे उसकी ओर देखते हैं। (उसके कर्मांतर विचार करते हैं—) यदि कोई यमात्म्य होता है तो उसकी पूजा करते हैं और यदि पापी होता है तो अपने घरपर उसे दण्ड देते हैं। विप्रगुह उसके शुभ और अशुभ कर्मोंका विवेचन करते हैं। धर्मके ज्ञाता वसिष्ठजी! जबतक कन्धु-बान्धवोंका अजीव निवृत्त नहीं होता, तबतक जीव आतिवाहिक शरीरमें ही रहकर दिये हुए पिण्डोंके भोजनके रूपमें अपने साध ले जाता है। सत्यज्ञात् प्रेतलोकमें पहुँचकर प्रेतदेह (आतिवाहिक शरीर) का त्याग करता है और दूसरा शरीर (भोगदेह) पाकर वहाँ

भूख-प्याससे युक्त हो निवास करता है। उस समय उसे वही भोजनके लिये मिलता है, जो ब्राह्मणके रूपमें उसके निमित्त कच्चा अन्न दिया गया होता है। प्रेतके निमित्त पिण्डदान किये बिना उसको आतिवाहिक शरीरसे छुटकारा नहीं मिलता, वह वही शरीरमें रहकर केवल पिण्डोंका भोजन करता है। सपिण्डीकरण ब्राह्मण करनेपर एक वर्षके पश्चात् वह प्रेतदेहको छोड़कर भोगदेहको प्राप्त होता है। 'भोगदेह' दो प्रकारके बताये गये हैं— शुभ और अशुभ। भोगदेहके द्वारा कर्मजनित बन्धनोंको भोगनेके पश्चात् जीव मर्त्यलोकमें गिरा दिया जाता है। उस समय उसके स्यागे हुए भोगदेहको निरूपण खा जाते हैं। ब्रह्मन् यदि जीव भोगदेहके द्वारा पहले पुण्यके फलस्वरूप स्वर्गका सुख भोग लेता है और फल भोगना शेष रह जाता है तो वह पापियोंके अनुकूल दूसरा भोगशरीर धारण करता है। परंतु जो पहले पापका फल भोगकर पीछे स्वर्गका सुख भोगता है, वह भोग समाप्त होनेपर स्वर्गसे भ्रष्ट होकर पवित्र आचार-विचारवाले धनवानोंके घरमें जन्म लेता है। वसिष्ठजी! यदि जीव पुण्यके रहते हुए पहले पाप भोगता है तो उसका भोग समाप्त होनेपर वह पुण्यभोगके लिये उत्तम (देवोचित) शरीर धारण करता है। जब कर्मका भोग मोड़ा-सड़ा ही शेष रह जाता है तो जीवको नरकसे भी छुटकारा मिल जाता है। नरकसे निकला हुआ जीव पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनिमें ही जन्म लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥ १—२८ ॥

(मानवयोनि) गर्भमें प्रविष्ट हुआ जीव पहले महीनेमें कल्ल (रक्त-वीर्यके मिश्रित बिन्दु) के रूपमें रहता है, दूसरे महीनेमें वह घनीभूत होता है (कठोर मांसपिण्डका रूप धारण करता

मनुष्य अधिक बातवाला होता है—उसमें बातकी प्रधानता होती है। जिसके असमयमें ही बात सफेद हो जायें, जो क्रोधी, महामुड्दिमान् और युद्धको पसंद करनेवाला हो, जिसे सपनेमें प्रकाशमान वस्तुएँ अधिक दिखायी देती हों, उसे पित्तप्रधान प्रकृतिका मनुष्य समझना चाहिये। जिसकी मंत्री, डाहाह और अङ्ग सभी स्थिर हों, जो धन आदिसे सम्पन्न हो तथा जिसे स्वप्नमें जल एवं श्वेत पदार्थोंका अधिक दर्शन होता हो, उस मनुष्यमें कफकी प्रधानता है। प्राणियोंके शरीरमें रस जीवन देनेवाला होता है, रक्त लेपनका कार्य करता है तथा मांस मेहन एवं खेदन क्रियाका प्रयोजक है। हड्डी और मज्जाका काम है शरीरको धारण करना। वीर्यकी वृद्धि शरीरको पूर्ण बनानेवाली होती है। भोज शुक्र एवं वीर्यका उत्पादक है; वही जीवकी स्थिति और प्राणकी रक्षा करनेवाला है। भोज शुक्रकी अपेक्षा भी अधिक सार वस्तु है। वह

हृदयके समीप रहता है और उसका रंग कुछ-कुछ पीला होता है। दोनों जंघे (ये समस्त पैरके उपलक्षण हैं), दोनों भुजाएँ, उदर और मस्तक—ये छः अङ्ग बताये गये हैं। त्वचाके छः स्तर हैं। एक तो वही है, जो बाहर दिखायी देती है। दूसरी यह है, जो रक्त धारण करती है। तीसरी फिलास (धातुविशेष) और चौथी कुण्ड (धातुविशेष) को धारण करनेवाली है। पाँचवीं त्वचा इन्द्रियोंका स्थान है और छठी प्राणोंको धारण करनेवाली मानी गयी है। कला भी सात प्रकारकी है—पहली मांस धारण करनेवाली, दूसरी रक्तधारिणी, तीसरी जिगर एवं प्लीहाको आश्रय देनेवाली, चौथी मेदा और अस्थि धारण करनेवाली, पाँचवीं मज्जा, रलेष्वा और पुरीषको धारण करनेवाली, जो पञ्चशयमें स्थित रहती है, छठी पित्त धारण करनेवाली और सातवीं शुक्र धारण करनेवाली है। वह शुक्राशयमें स्थित रहती है ॥ ३७—४५ ॥

इस प्रकार आदि अङ्गनेव महापुरुषमें 'आत्मनिक प्रलय तथा गर्भकी उत्पत्तिका वर्णन' पाया

गौतम जी उक्तसर्वं अङ्गव पूरु इमा ॥ ३६९ ॥

तीन सौ सत्तरवाँ अध्याय

शरीरके अवयव

अग्निर्वेद कहते हैं—वासिष्ठीजी! कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। आकाश सभी भूतोंमें व्यापक है। रस, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः आकाश उद्भिदि पाँच भूतोंके गुण हैं। गुदा, उपस्थ (लिङ्ग का योनि), हाथ, पैर और काजी—ये 'कर्मेन्द्रिय' कहे गये हैं। मलत्याग, विषयवन्ति आनन्दका अनुभव, ग्रहण, चलन तथा वार्तालाप—ये क्रमशः उपर्युक्त इन्द्रियोंके कार्य हैं। पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके विषय, पाँच महाभूत,

मन, बुद्धि, आत्मा (महत्त्व), अव्यक्त (मूल प्रकृति)—ये चौबीस तत्त्व हैं। इन सबसे परे है—पुरुष। वह इनसे संयुक्त भी रहता है और पृथक् भी, जैसे मछली और जल—ये दोनों एक साथ संयुक्त भी रहते हैं और पृथक् भी। रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण—ये अव्यक्तके अंग्रित हैं। अन्तःकरणकी उपस्थितिसे युक्त पुरुष 'जीव' कहलाता है, वही निरुपाधिक स्वरूपसे 'परब्रह्म' कहा गया है, जो सबका कारण है। जो मनुष्य इस परम पुरुषको जान लेता है, वह परमपदको प्राप्त होता है।

इस शरीरके भीतर सात 'आत्म्य' माने गये हैं— पहला रुधिरात्म्य, दूसरा स्लेष्मात्म्य, तीसरा आमाश्व, चौथा पित्तात्म्य, पाँचवाँ पक्वात्म्य, छठा घृतात्म्य और सातवाँ मूत्रात्म्य। स्त्रियोंके इन सातके अतिरिक्त एक आठवाँ आश्व भी होता है, जिसे 'गर्भाश्व' कहते हैं। अग्निसे पित्त और पित्तसे पक्वात्म्य होता है। अणुकाण्डमें स्त्रीकी योनि कुछ फैल जाती है। उसमें स्वापित किया हुआ वीर्य गर्भाशयतक पहुँच जाता है। गर्भाश्व कम्मलके आकारका होता है। वही अपनेमें रक्त और वीर्यको धारण करता है। वीर्यसे शरीर और समयानुसार उसमें केश प्रकट होते हैं। अणुकाण्डमें भी यदि योनि घाव, पित्त और कफसे संवृत हो तो उसमें विकृति (फैलाव) नहीं आता। (ऐसी वृत्तामें वह गर्भ-धारणके योग्य नहीं रहती।) महाभाग। पुष्पसे पुष्पस, प्लीहा, यकृत, कोष्ठान्न, हृदय, घ्राण तथा तण्डक होते हैं। ये सभी आशयमें निबद्ध हैं। प्राणियोंके पकाये जानेवाले रसके सारसे प्लीहा और यकृत होते हैं। धर्मके ज्ञाता असिंहजी! रक्तके केनसे पुष्पसकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रक्त, पित्त तथा तण्डक भी उत्पन्न होते हैं। मेदा और रक्तके प्रसारसे पुष्पाक्षर उत्पत्ति होती है। रक्त और मांसके प्रसारसे देहधारीयोंकी अंतिम बनती है। पुठवकी औतोंका परिमार्ग साढ़े तीन व्यास बताया जाता है और वेदवेत्त पुरुष स्त्रियोंकी अंतिम तीन व्यास लंबी बतलाते हैं। रक्त और वायुके संयोगसे क्षामक उदय होता है। कफके प्रसारसे हृदय प्रकट होता है। उसका आकार कम्मलके समान है। उसका मुख नीचेकी ओर होता है तथा उसके मध्यका जो आकाश है, उसमें जीव स्थित रहता है। चेतनतासे सम्बन्ध रखनेवाले सभी भावोंकी स्थिति वही है। हृदयके वामभागमें प्लीहा और दक्षिणभागमें यकृत है

तथा इसी प्रकार हृदयकम्मलके दक्षिणभागमें क्लोम (फुफुस) की भी स्थिति बतायी गयी है। इस शरीरमें कफ और रक्तको प्रवाहित करनेवाले जो-जो स्रोत हैं, उनके भूतानुमानसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। नेत्रमण्डलका जो श्वेतभाग है, वह कफसे उत्पन्न होता है। उसका प्राकट्य पित्तके योगसे प्रकट गया है तथा नेत्रोंका जो कृष्ण-भाग है, वह माताके रक्त एवं घातके अंशसे प्रकट होता है। त्वक्मण्डलकी उत्पत्ति पित्तसे होती है। इसे माता और पिता—दोनोंके अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये। मांस, रक्त और कफसे जिह्वाका निर्माण होता है। मेदा, रक्त, कफ और मांससे अण्डकोषकी उत्पत्ति होती है। घ्राणके दस आश्रय जानने चाहिये—मूत्रा, हृदय, नाभि, कण्ठ, जिह्वा, शृङ्ग, रक्त, गुद, वसिष्ठ (मूत्राशय) और गुल्फ (पोंचकी गँठ या जुड़ी) तथा 'कण्ठरा' (घँसे) सोलह बताया गयी हैं। दो हाथमें, दो पैरमें, चार पीठमें, चार गलेमें तथा चार पैरसे लेकर सिरतक समूचे शरीरमें हैं। इसी प्रकार 'जाल' भी सोलह बताये गये हैं। मांसजाल, स्नायुजाल, शिरजाल और अस्थिजाल—ये चारों पृथक्-पृथक् दोनों भलाइयों और पैरकी दोनों गाँठोंमें परस्पर आवद्ध हैं। इस शरीरमें छः कूर्च माने गये हैं। मनीषी पुरुषोंने दोनों हाथ, दोनों पैर, गला और लिङ्ग—इन्हींमें उनका स्थान बताया है। पृष्ठके मध्यभागमें जो मेल्दण्ड है, उसके निकट चार मांसमयी डोरियाँ हैं तथा उतनी ही पेजियाँ भी हैं, जो ठन्हे बाँधे रखती हैं। सात सीरणियाँ हैं। इनमेंसे पाँच तो मस्तकके आश्रित हैं और एक एक भेद (लिङ्ग) तथा जिह्वामें है। हड्डियाँ अठारह हजार हैं। सूक्ष्म और स्थूल—दोनों मिलाकर चौसठ दौत हैं बीस नख हैं। इनके अतिरिक्त हाथ और पैरोंकी सलाकारें हैं, जिनके चार स्थान हैं। अँगुलियोंमें

साठ, एड़ियोंमें दो, गुल्फोंमें चार, अर्शियोंमें चार और अंघोंमें भी चार ही हड्डियाँ हैं। घुटनोंमें दो, गालोंमें दो, ऊरुओंमें दो तथा फलकोंके मूलभागमें भी दो ही हड्डियाँ हैं। इन्द्रियोंके स्थानों तथा श्रोणिफलकमें भी इसी प्रकार दो-दो हड्डियाँ बतायी गयी हैं। भगमें भी छोड़ी-सी हड्डियाँ हैं। घोटमें पैतालीस और गलेमें भी पैतालीस हैं। गलेकी हसली, ठोड़ी तथा वसकी बड़में दो-दो अस्थियाँ हैं। सलाट, नेत्र, कपोल, नसिका, चरण, पसली, कक्ष तथा अर्बुद—इन सबमें सूक्ष्मरूपसे बहतर हड्डियाँ हैं। मस्तकमें दो सङ्ग और चार कपाल हैं तथा छातीमें सत्रह हड्डियाँ हैं। संधियाँ दो सौ दस बतायी गयी हैं। इनमेंसे शस्त्राओंमें अड़सठ तथा ठनसठ हैं और अन्तरामें तिरासी संधियाँ बतायी गयी हैं। सायुकी संख्या नौ सौ है, जिनमेंसे अन्तराधिमें दो सौ तीस हैं, सत्तर ऊर्ध्वगायी हैं और शस्त्राओंमें छः सौ सायु हैं। पेरियों पौच सौ बतायी गयी हैं। इनमें चालीस सौ ऊर्ध्वगायिनी हैं, चार सौ

शस्त्राओंमें हैं और साठ अन्तराधिमें हैं। स्त्रियोंकी मंसपेरियों पुरुषोंकी अपेक्षा सत्ताईस अधिक हैं। इनमें दस दोनों स्तनोंमें, तेरह योनिमें तथा चार गर्भसत्रमें स्थित हैं। देहचारियोंके शरीरमें तीस हज्जर नौ तथा छप्पन हज्जर नाडियाँ हैं। जैसे छोटी-छोटी नालियाँ क्यारियोंमें पानी बहाकर ले जाती हैं, उसी प्रकार ये नाडियाँ सम्पूर्ण शरीरमें रसको प्रवाहित करती हैं। क्लेद और सेप आदि वन्हींके कार्य हैं। महामुने! इस देहमें बहतर करोड़ छिद्र या रोमरूप हैं तथा मज्जा, मेदा, घसा, मूत्र, पित्त, स्लेष्मा, मल, रक्त और रस—इनकी क्रमशः 'अञ्जलियाँ' भानी गयी हैं। इनमेंसे पूर्व-पूर्व अञ्जलीकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अञ्जलियाँ मात्रामें डेढ़-गुनी अधिक हैं। एक अञ्जलिमें आधे जीर्णकी और आधी भोजकी है। विद्वानोंने स्त्रियोंके रक्तकी चार अञ्जलियाँ बतायी हैं। यह शरीर मल और दोष आदिका पिण्ड है, ऐसा समझकर अपने अन्तःकरणमें इसके प्रति होनेवाली आसक्तिकर त्याग करना चाहिये ॥ १-४३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें 'शरीरजगदधिभागका वर्णन' गायक

तीन सौ सत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

तीन सौ इकहत्तरवीं अध्याय

प्राणियोंकी मृत्यु, भरक तथा पापमूलक जन्मका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! मैं यमराजके मार्गकी पहले चर्चा कर चुका हूँ, इस समय मनुष्योंकी मृत्युके विषयमें कुछ निवेदन करूँगा। शरीरमें जब वातका वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणासे ऋष्या अर्थात् पित्तका भी प्रकोप हो जाता है। यह पित्त सारे शरीरको रोककर सम्पूर्ण दोषोंको आवृत कर लेता है तथा प्राणोंके स्थान और मार्गका उच्छेद कर डालता है। फिर शीतसे

वायुका प्रकोप होता है और वायु अपने निकलनेके लिये छिद्र ढूँढ़ने लगती है। दो नेत्र, दो कान, दो नसिका और एक ऊपरका स्रष्टरन्ध्र—ये सात छिद्र हैं तथा आठवीं छिद्र मुख है। श्वाभ कार्य करनेवाले मनुष्योंके प्राण प्रायः इन्हीं सात मार्गोंसे निकलते हैं। नीचे भी दो छिद्र हैं गुदा और उपस्थ। प्राणियोंके प्राण इन्हीं छिद्रोंसे बाहर होते हैं, परंतु योगीके प्राण मस्तकका भेदन करके

निकलते हैं और वह जीव इच्छानुसार सोकोंमें जाता है। अन्तकाल आनेपर प्राण अपानमें स्थित होता है। तमके द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है, मर्मस्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव वायुके द्वारा बाधित हो नाभिस्थानसे विचलित कर दिया जाता है। अतः वह आठ अङ्गोंवाली प्राणोंकी वृत्तियोंको लेकर शरीरसे बाहर हो जाता है। देहसे निकलते, अन्यत्र जन्म लेते अथवा नान्य प्रकारकी योनियोंमें प्रवेश करते समय जीवको सिद्ध पुरुष और देवता ही अपनी दिव्यदृष्टिसे देखते हैं। मृत्युके बाद जीव तुरंत ही आतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीरसे आकाश, वायु और तेज—ये ऊपरके तीन तत्त्वोंमें मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वीके अंत नीचेके तत्त्वोंसे एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुषका 'पञ्चत्वको प्राप्त होना' मान्य गया है। मरे हुए जीवको यमदूत शीघ्र ही आतिवाहिक शरीरमें पहुँचाते हैं। धमलोकका मार्ग अत्यन्त भयंकर और छिपासी हजार योजन लंबा है। उसपर ले जाया जानेवाला जीव अपने शन्धु-बान्धवोंके दिये हुए अन्न-जलका उपभोग करता है। यमराजसे मिलनेके पश्चात् उनके आदेशसे चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकोंको बतलाते हैं, उन्हींको वह जीव प्राप्त होता है। यदि वह धर्मान्धा होता है, तो उत्तम मार्गोंसे स्वर्गलोकको जाता है ॥ १—१२ ॥

अब पापी जीव जिन नरकों और उनकी यक्षनाओंका उपभोग करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। इस पृथ्वीके नीचे नरककी सट्टाईस ही श्रेणियाँ हैं। सातवें तलके अन्तमें घोर अन्धकारके भीतर उनकी स्थिति है। नरककी पहली कोटि 'घोर' के नामसे प्रसिद्ध है। उसके नीचे 'सुघोर' की स्थिति है। तीसरी 'अतिघोर', चौथी 'महाघोर' और पाँचवीं 'घोररूपा' नामकी कोटि है। छठेका

ग्राम 'तरल्लता' और सातवींका 'भयानका' है। अठारवीं 'भयोत्कटा', नवीं 'कालरात्रि' दसवीं 'महाचण्डा', ग्यारहवीं 'चण्डा', बारहवीं 'कोलाहला', तेरहवीं 'प्रचण्डा', चौदहवीं 'पद्मा' और पंद्रहवीं 'नरकनायिका' है। सोलहवीं 'पद्मावती', सत्रहवीं 'भोगना', अठारहवीं 'भोमा', उन्नीसवीं 'करालिका', बीसवीं 'विकराला', इक्कीसवीं 'महावक्त्रा', बाईसवीं 'त्रिकोणा' और तेईसवीं 'पञ्चकोणिका' है। चौबीसवीं 'सुदीर्घा', पचीसवीं 'वर्तुला', छब्बीसवीं 'सप्तभुजा', सत्ताईसवीं 'सुभूमिका' और अट्ठाईसवीं 'दीप्तमाया' है। इस प्रकार वे अट्ठाईस कोटियाँ पापियोंको दुःख देनेवाती हैं ॥ १३—१८ ॥

नरकोंकी अट्टाईस कोटियोंके पाँच-पाँच नायक हैं (तथा पाँच उनके भी नायक हैं)। वे 'रीरव' आदिके नामसे प्रसिद्ध हैं। उन सबकी संख्या एक सौ पैतासीस है—तामिल, अन्धतामिल, महारीरव, रीरव, असिपत्रवन, लोहभार, कालसूत्रनरक, महानरक, संजोवन, महावीर, तपन, सम्प्रतापन, संधात, काकोल, कुहमल, फूतमृत्पुक, लोहशङ्कु, ऋजोष, प्रधान, शाल्पली वृक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नरकोंको 'कोटि नायक' समझना चाहिये। ये बड़े भयंकर दिखायी देते हैं। पापी पुरुष इनमेंसे एक एकमें तथा अनेकमें भी डाले जाते हैं। यातना देनेवाले यमदूतोंमें किसीका मुख बिनाखके समान होता है तो किसीका ठसलूके समान, कोई गीदड़के समान मुखवाले हैं तो कोई गृध्र आदिके समान। वे मनुष्यको तेलके कड़ाहमें डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हींको जड़में, किन्हींको तँबे या तपाये हुए लोहेके बर्तनोंमें तथा बहुतोंको आगकी चिनगारियोंमें डाल देते हैं। कितनोंको वे शूलीपर चढ़ा देते हैं। बहत-से पापियोंको नरकमें डालकर उनके टुकड़े-

टुकड़े किये जाते हैं। कितने ही कोड़ोंसे पीटे जाते हैं और कितनोंको तपाये हुए लोहेके गोले खिलाये जाते हैं। बहुत-से वमद्भूत उनकी घृति, विष्टा, रक्त और कफ आदि भोजन करते तथा तपायी हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत-से जीवोंको वे आरेसे चीर डालते हैं। कुछ लोगोंको कोल्हूमें पेरते हैं। कितनोंको मौवे आदि नोच-नोचकर खाते हैं। किन्हीं-किन्हींके ऊपर गरम तेल छिड़का जाता है तथा कितने ही जीवोंके मस्तकके अनेकों टुकड़े किये जाते हैं। उस समय सभी जीव 'ओ बाप रे' कहकर धिखाते हैं और हाहाकार मचाते हुए अपने पापकर्मोंकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार बड़े-बड़े पातकोंके फलस्वरूप भयंकर एवं निन्दित नरकोंका कष्ट भोगकर कर्म क्षीण होनेके पश्चात् वे महापापी जीव पुनः इस मर्त्यलोकमें जन्म लेते हैं ॥ १९—२९ ॥

ब्रह्महत्या पुरुष भृग, कुशे, सूअर और हैंटीकी योनिमें जाता है। मदिरा पीनेवाला गन्धे, भाण्डाल तथा म्लेच्छोंमें जन्म पाता है। सोना चुरानेवाले कीड़े-पकोड़े और पतंगे होते हैं तथा गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला मनुष्य तृण एवं लताओंमें जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्महत्या राजयक्ष्माका रोगी होता है, सराबीके दाँत कसते हो जाते हैं, सोना चुरानेवालेका नख खराब होता है तथा गुरुपत्नीगामीके चमड़े दूषित होते हैं (अर्थात् वह कोड़ी हो जाता है)। जो जिस पापसे सम्पर्क रखता है, वह उसीका कोई चिह्न लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुरानेवाला मायकी

होता है। यन्त्रे (कविता आदि) की चोरी करनेवाला गूँगा होता है। धान्यका अपहरण करनेवाला जब जन्म ग्रहण करता है, तब उसका कोई अङ्ग अधिक होता है, चुपलखोरकी नासिकसे बदनू आती है, तेल चुरानेवाला पुरुष तेल पीनेवाला कीड़ा होता है तथा जो इधरकी बातें उधर लगाया करता है, उसके मुँहसे दुर्गन्ध आती है। दूसरोंकी स्त्री तथा ब्राह्मणके कनका अपहरण करनेवाला पुरुष निर्जन जनमें बहिराक्षस होता है। रत्न चुरानेवाला मीथ जातिमें जन्म लेता है। कतम गन्धकी चोरी करनेवाला लसुन्दर होता है। शक-पात चुरानेवाला मुर्ग तथा अनाककी चोरी करनेवाला चूहा होता है। पशुका अपहरण करनेवाला बकरा, दूध चुरानेवाला कौवा, सब्जीकी चोरी करनेवाला ऊँट तथा फल चुराकर खानेवाला बन्दर होता है। सहदकी चोरी करनेवाला हँस, फल चुरानेवाला गृध्र तथा बरख सामान हड़प लेनेवाला गृहकाक होता है। चस्त्र हड़पनेवाला कोड़ी, चोरी-चोरी रसक स्वाद लेनेवाला कुरा और नमक चुरानेवाला झींगुर होता है ॥ ३०—३७ ॥

यह 'आधिदैविक ताप' का वर्णन किया गया है। इसमें अग्निसे कष्टकी प्राप्ति होना 'आधिभौतिक ताप' है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदिसे जो कष्ट होता है, वह 'आधिदैविक ताप' बतलाया गया है। इस प्रकार यह संसार तीन प्रकारके दुःखोंसे भरा हुआ है। मनुष्यको चाहिये कि जन्मवोगसे, कठोर कृत्योंसे, क्षम आदि पुण्योंसे तथा विष्णुकी भूजा आदिसे इस दुःखमय संसारका निवारण करे ॥ ३८—४० ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों ने 'नरकादि-निरूपण' किया

तीन सौ इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५१ ॥

तीन सौ बहत्तरवाँ अध्याय

यम और नियमोंकी व्याख्या; प्रणवकी महिमा तथा भगवत्पूजनका माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं मुने! अब मैं 'अष्टाङ्गयोग' का वर्णन करूँगा, जो जगत्के त्रिविध तापसे छुटकारा दिलानेका साधन है। ब्रह्मको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान भी 'योग' से ही सुलभ होता है। एकचित्त होना—चित्तको एक जगह स्थापित करना 'योग' है। चित्तवृत्तियोंके निरोधको भी 'योग' कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मामें ही अन्तःकरणकी वृत्तियोंको स्थापित करना उच्चतम 'योग' है। अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच 'यम' हैं। ब्रह्मन्! 'नियम' भी पाँच ही हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। उनके नाम ये हैं—शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरारधन (ईश्वरप्रणिधान)। किसी भी प्राणीको कष्ट न पहुँचाना 'अहिंसा' है। 'अहिंसा' सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलनेवाले अन्य सभी प्राणियोंके पदचिह्न हाथीके करणचिह्नमें समा जाते हैं, वसी प्रकार धर्मके सभी साधन 'अहिंसा'में गतार्थ माने जाते हैं। 'हिंस्र'के दस भेद हैं—किसीको उद्देगमें डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीरसे रक्त निकालना, घुगुली खाना, किसीके हितमें अत्यन्त बाधा पहुँचाना, उसके छिपे हुए रहस्यका उद्घाटन करना, दूसरेको सुखसे वञ्चित करना, अकारण कैद करना और प्राणदण्ड देना जो बात दूसरे प्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर है, वह 'सत्य' है। 'सत्य'का यही लक्षण है सत्य बोले, किंतु प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मुँहसे न निकाले, यह सनातन धर्म है। 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं—'मैथुनके त्यागको'। 'मैथुन' आठ प्रकारका होता है—स्त्रीका स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ झोड़ा करना, उसकी ओर

देखना, उससे लुक-छिपकर बातें करना, उसे फनेका संकल्प, उसके लिये उद्योग तथा क्रियानिर्वृति (स्त्रीसे साक्षात् समागम)—ये मैथुनके आठ अङ्ग हैं—ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है। 'ब्रह्मचर्य' ही सम्पूर्ण शुभ कर्मोंकी सिद्धिका मूल है, उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वसिष्ठ, चन्द्रमा, रुद्र, देवताओंके आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्माजी—ये तपोवृद्ध और ययोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियोंके मोहमें फँस गये। गौड़ी, पैट्टी और माध्वी—ये तीन प्रकारकी सुरा जाननी चाहिये। इनके बाद चौथी सुरा 'स्त्री' है जिसने सारे जगत्को मोहित कर रखा है। मदिराको तो पीनेपर ही मनुष्य भतवाला होता है, परंतु पुष्पती स्त्रीको देखते ही ठन्धत हो ठठता है। नारी देखनेभ्रमसे ही मनमें उन्माद करती है, इसलिये उसके ऊपर दृष्टि न डाले। मन, वाणी और शरीरद्वारा चोरीसे सर्वथा बचे रहना 'अस्तेय' कहनाम्ना है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी किसी भी वस्तुका अपहरण करता है, तो उसे अवश्य तिर्यग्योनिमें जन्म लेना पड़ता है। यही दश उसकी भी होती है, जो हुवन किये बिना ही (बलिबैधदेवके द्वारा देवता आदिका भाग अर्पण किये बिना ही) हविष्य (भोज्यपदार्थ)—का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीरको ढकनेवाला वस्त्र, शीतका कष्ट निवारण करनेवाली कन्धा (गुदड़ी) और खड़ाऊँ इतनी ही वस्तुएँ साव रखे। इनके सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे (यही अपरिग्रह है)। शरीरकी रक्षाके साधनभूत वस्त्र आदिका संग्रह किया जा सकता है। कर्मके अनुष्ठानमें लगे हुए शरीरकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ १ १६ ॥

‘शौच’ दो प्रकारका बताया गया है—‘बाह्य’ और ‘आभ्यन्तर’। मिट्टी और जलसे ‘बाह्यशुद्धि’ होती है और भावकी शुद्धिको ‘आभ्यन्तर शुद्धि’ कहते हैं। दोनों ही प्रकारसे जो शुद्ध है, वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारम्भके अनुसार जैसे-तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीमें इर्ष्य मानस ‘संतोष’ कहलाता है। मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रताको ‘तप’ कहते हैं। मन और इन्द्रियोंपर विजय पाना सब धर्मोंसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। ‘तप’ तीन प्रकारका होता है—वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मन्त्रजप आदि ‘वाचिक’, आसक्तिका त्याग ‘मानसिक’ और देवपूजन आदि ‘शारीरिक’ तप हैं। वह तीनों प्रकारका तप सब कुछ देनेवाला है। वेद प्रणवसे ही आरम्भ होते हैं, अतः प्रणवमें सम्पूर्ण वेदोंकी स्थिति है। चाणीका जितना भी विषय है, सब प्रणव है, इसलिये प्रणवका अभ्यास करना चाहिये (वह स्वाध्यायके अन्तर्गत है)। ‘प्रणव’ अर्थात् ‘ओंकार’में अकार, उकार तथा अर्धमात्राविशिष्ट मकार है। तीन मात्राएँ तीनों वेद, भूः आदि तीन लोक, तीन गुण, आपश्च, स्वप्न और सुषुप्ति—ये तीन अवस्थाएँ तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता प्रणवरूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कन्द, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव—ये सब क्रमशः ओंकारके ही स्वरूप हैं। ओंकार मात्रासे रहित अथवा अनन्त मात्राओंसे युक्त है। यह द्वैतकी निवृत्ति करनेवाला तथा शिवस्वरूप है ऐसे ओंकारको जिसने जान लिया, वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणवकी चतुर्थीमात्रा (जो अर्धमात्राके नामसे प्रसिद्ध है) ‘गान्धारी’ कहलाती है। वह प्रयुक्त होनेपर मूर्द्धनि लक्षित होती है। यही ‘तुरीय’ नामसे प्रसिद्ध परब्रह्म है। वह ज्योतिर्मय है। जैसे घड़ेके भीतर रखा हुआ दीपक वहाँ

प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्द्धनि स्थित परब्रह्म भी भीतर अपनी ज्ञानमयी ज्योति छिटकाये रहता है। मनुष्यको चाहिये कि मनसे हृदयकमलमें स्थित आत्मा या ब्रह्मका ध्यान करे और जिज्ञासे सदा प्रणवका जप करता रहे। (यही ‘ईश्वरप्रणिधान’ है।) ‘प्रणव’ धनुष है, ‘जीवात्मा’ बाण है तथा ‘ब्रह्म’ उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्यका भेदन करना चाहिये और अणुके समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिये। यह एकाक्षर (प्रणव) ही ब्रह्म है, यह एकाक्षर ही परम तत्त्व है, इस एकाक्षर ब्रह्मको जानकर जो जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसको उसीकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणवकर देवी गायत्री छन्द है, अनार्यामी ऋषि हैं, परमात्मा देवता हैं तथा भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसके अङ्ग-न्यासकी विधि इस प्रकार है—ॐ भूः अग्न्यात्मने हृदयाय नमः।—इस मन्त्रसे हृदयका स्पर्श करे। ॐ भुवः प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा।—ऐसा कहकर मस्तकका स्पर्श करे। ॐ स्वः सर्वात्मने शिखायै नमः।—इस मन्त्रसे शिखाका स्पर्श करे। अब कन्ध पर कन्धका स्पर्श करे—ॐ भूर्भुवः स्वः सत्प्रात्मने नमः।—इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी अँगुलियोंद्वारा बायीं भुजाके मूलभागका और बायें हाथकी अँगुलियोंसे दाहिनी बाँहके मूलभागका एक ही साथ स्पर्श करे। तत्पश्चात् पुनः ॐ भूर्भुवः स्वः सत्प्रात्मने नमः।—कहकर चुटकी बजाये। इस प्रकार अङ्गन्यास करके भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये भगवान् विष्णुका पूजन, उनके नामोंका जप तथा उनके वदेव्यसे तिल और जी आदिका हवन करे, इससे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं। (यही ईश्वरपूजन है, इसका निष्कामभावसे ही अनुष्ठान करना उत्तम

है। जो मनुष्य प्रतिदिन बारह हजार प्रणवका जप करता है, उसके बारह महोनेमें परब्रह्मका ज्ञान हो जाता है। एक करोड़ जप करनेसे अधिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, एक लाखके जपसे सरस्वती आदिकी कृपा होती है। विष्णुका यजन तीन प्रकारका होता है—वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र। तीनोंमेंसे जो अभीष्ट हो, उसी एक विधिकी आज्ञा लेकर श्रीहरिकी

पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य दण्डकी भीति पृथ्वीपर पड़कर भगवान्‌की साक्षात् प्रकम्प करता है, उसे जिस उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है, वह सैकड़ों यज्ञोंके द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्यदेवमें पराधीन है और जैसी देवतामें है, वैसी ही गुरुके प्रति भी है, उसी महत्त्वाको इन कहे हुए विषयोंका यथार्थ ज्ञान होता है ॥ १७—२६ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले महारुपमें 'यम-विष्णु-ब्रह्मण' नामक तीन सौ महत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०३ ॥

तीन सौ तिहत्तरवीं अध्याय

आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—पुने। पद्मसन आदि नाना प्रकारके 'आसन' बताये गये हैं। उनमेंसे कोई भी आसन बौध्दकर परमात्मका चिन्तन करना चाहिये। पहले किसी पवित्र स्थानमें अपने बैठनेके लिये स्थिर आसन बिछावे, जो न अधिक ऊँचा हो और न अधिक नीचा। सबसे नीचे कुशाका आसन हो, उसके ऊपर घ्राणार्थ और घ्राणार्थके ऊपर चरख बिछाया गया हो। उस आसनपर बैठकर मन और इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको रोकते हुए चित्तको एकाग्र करे तथा अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगाङ्गसमें संलग्न हो जाय। उस समय शरीर, मस्तिष्क और गलेको अविचलभावसे एक सीधमें रखते हुए स्थिर बैठे। केवल अपनी नासिकाके अग्रभागको देखे, अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करे। दोनों पैरोंकी एड़ियोंसे अम्बुकोष और लिङ्गकी रक्षा करते हुए दोनों उरुओं (जंघों)—के ऊपर भुजाओंको यन्त्रपूर्वक तिरछी करके रखे तथा बायें हाथकी हथेलीपर दाहिने हाथके पृष्ठभागको स्थापित करे और मुँहको कुछ ऊँचा करके सामनेकी ओर स्थिर रखे। इस प्रकार बैठकर

प्राणायाम करना चाहिये ॥ १—५६ ॥

अपने शरीरके भीतर रहनेवाली वायुको 'प्राण' कहते हैं। उसे रोकनेका नाम है—'आयाम'। अतः 'प्राणायाम'का अर्थ हुआ—'प्राणवायुको रोकना'। उसकी विधि इस प्रकार है—अपनी अँगुलीसे नासिकाके एक छिद्रको दबाकर दूसरे छिद्रसे उदरस्थित वायुको बाहर निकाले। 'रेचन' अर्थात् बाहर निकालनेके कारण इस क्रियाको 'रेचक' कहते हैं। तत्पश्चात् चमड़ेकी धौंकनीके समान शरीरको बाहरी वायुसे भरे। भर जानेपर कुछ कालतक स्थिरभावसे बैठा रहे। बाहरसे वायुकी पूर्ति करनेके कारण इस क्रियाका नाम 'पूरक' है। वायु भर जानेके पश्चात् जब साधक न तो भीतरी वायुको छोड़ता है और न बाहरी वायुको ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़ेकी भाँति अविचल भावसे स्थिर रहता है, उस समय कुम्भक स्थिर होनेके कारण उसको वह चेष्टा 'कुम्भक' कहलाती है। बारह मात्रा (पल) का एक 'उद्वात' होता है। इतनी देरतक वायुको रोकना कनिष्ठ श्रेणीका प्राणायाम है दो उद्वात

अर्थात् चौबीस मात्रातक किया जानेवाला कुम्भक मध्यम श्रेणीका माना गया है तथा तीन उद्धात यानी छत्तीस मात्रातकका कुम्भक उत्तम श्रेणीका प्राणायाम है। जिससे शरीरसे पसोने निकलने लगे, कैपकैपी छा जाय तथा अभिघात लगने लगे, वह प्राणायाम अत्यन्त उत्तम है। प्राणायामकी भूमिकाओंमेंसे जिसपर फलीभाँति अधिकतर न हो जाय, उनपर सहसा आरोहण न करे, अर्थात् क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओंमें आरुढ़ होनेका यत्न करे। प्राणकी जीत लेनेपर हिचकी और साँस आदिके रोग दूर हो जाते हैं तथा मल-मूत्रादिके दोष भी धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। नीरोग होना, तेज चलना, मनमें उत्साह होना, स्वरमें माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीरवर्णमें स्वच्छताका आना तथा सब प्रकारके दोषोंका नाश हो जाना—ये प्राणायामसे होनेवाले लाभ हैं। प्राणायाम दो तरहके होते हैं—'अगर्भ' और 'सगर्भ'। जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम किया जाता है, उसका नाम 'अगर्भ' है तथा जप और ध्यानके साथ किये जानेवाले प्राणायामको 'सगर्भ' कहते हैं। इन्द्रियोंपर विजय पानेके लिये सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम होता है, इसीकर अभ्यास करना चाहिये। ज्ञान और वैराग्यसे युक्त होकर प्राणायामके अभ्याससे इन्द्रियोंको जीव लेनेपर

सबपर विजय प्राप्त हो जाती है। जिसे 'स्वर्ग' और 'नरक' कहते हैं, वह सब इन्द्रियाँ ही हैं। वे ही वशमें होनेपर स्वर्गमें पहुँचाती हैं और स्वतन्त्र छोड़ देनेपर नरकमें ले जाती हैं। शरीरको 'रथ' कहते हैं, इन्द्रियाँ ही उसके 'घोड़े' हैं, मनको 'सारथि' कहा गया है और प्राणायामको 'चाबुक' माना गया है। ज्ञान और वैराग्यकी बागडोरमें बँधे हुए मनरूपी घोड़ेको प्राणायामसे आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबूमें कर लिया जाता है तो वह धीरे-धीरे स्थिर हो जाता है जो मनुष्य सौ वर्षोंसे कुछ अधिक कालतक प्रतिमास कुत्तेके अप्रभागसे जलकी एक बूँद लेकर ठसे पीकर रह जाता है, उसकी वह तपस्या और प्राणायाम—दोनों बराबर हैं। विश्वधोंके समुद्रमें प्रवेश करके वहाँ कैसी हुई इन्द्रियोंको जो आहूत करके, अर्थात् सौटाकर अपने अधीन करता है, उसके इस प्रयत्नको 'प्रत्याहार' कहते हैं। जैसे जलमें दूबा हुआ मनुष्य उससे निकलनेका प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार-समुद्रमें दूबे हुए अपने-आपको स्वयं ही निकालनेका प्रयत्न करे। भोगरूपी नदीका वेग अत्यन्त बढ़ जानेपर उससे बचनेके लिये अत्यन्त सुदृढ़ ज्ञानरूपी वृक्षका आश्रय लेना चाहिये ॥ ६—२३ ॥

इस प्रकार यदि आपने महानुराघ्ये 'अस्य प्रत्यक्षं स्यात् प्राप्ताकारात् वर्णः' नामक
तीन सौ विधिवर्ये अभ्यास पूरा हुआ है ३७३५

तीन सौ चौहत्तरवाँ अध्याय

प्राप्त

अग्निदेव कहते हैं—पुत्रे! 'स्यै—चिन्तयाम्' --

यह धातु है। अर्थात् 'ध्वै' धातुका प्रयोग चिन्तनके अर्थमें होता है ('ध्वै'से ही 'ध्यान' शब्दकी सिद्धि होती है) अतः स्थिरचित्तसे भगवान् विष्णुका

बारंबार चिन्तन करके 'ध्यान' कहलाता है। समस्त उपाधियोंसे मुक्त मनसहित आत्माका ब्रह्मविचारमें परब्रह्म होना भी 'ध्यान' ही है। ध्येयरूप आधारमें स्थित एवं सज्जातीय प्रतीतियोंसे युक्त

चित्तको जो विजातीय प्रतीतियोंसे रहित प्रतीति होती है, उसको भी 'ध्यान' कहते हैं। जिस किसी प्रदेशमें भी ध्येय वस्तुके चिन्तनमें एकग्र हुए चित्तको प्रतीतिके साथ जो अभेद-भावना होती है, उसका नाम भी 'ध्यान' है। इस प्रकार ध्यानपरायण होकर जो अपने शरीरका परित्याग करता है, वह अपने कुल, स्वजन और मित्रोंका उद्धार करके स्वयं भगवात्स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्ततक भी ब्रह्मापूर्वक ग्रीहरिका ध्यान करता है, वह भी जिस गतिको प्राप्त करता है, उसे सम्पूर्ण महायज्ञोंके द्वारा भी कोई नहीं पा सकता ॥ १-६ ॥

तत्त्ववेत्ता योगीको चाहिये कि वह ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यानकर प्रयोजन—इन चार वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करके योगका अभ्यास करे। योगाभ्याससे मोक्ष तथा आठ प्रकारके ध्यान ऐश्वर्यों (अणिमा आदि सिद्धियों) की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान-वैराग्यसे सम्पन्न, ब्रह्मासु, क्षमाशील, विष्णुभक्त तथा ध्यानमें सदा उत्साह रखनेवाला हो, ऐसा पुरुष ही 'ध्याता' माना गया है। 'ध्यातु और अभ्यस्त, जो कुछ प्रतीत होता है, सब परम ब्रह्म परमात्माका ही स्वरूप है'—इस प्रकार विष्णुका चिन्तन करना 'ध्यान' कहलगा है। सर्वज्ञ परमात्मा ग्रीहरिको सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त तथा निष्कल जानना चाहिये। अणिमादि ऐश्वर्योंकी प्राप्ति तथा मोक्ष—ये ध्यानके प्रयोजन हैं। भगवान् विष्णु ही कर्मोंके फलकी प्राप्ति करानेवाले हैं, अतः उन परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये। वे ही ध्येय हैं। चलते-फिरते, खड़े होते, सोते-जगते, आँख खोलते और आँख मींचते समय भी, शुद्ध या अशुद्ध अवस्थायें भी निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये ॥ ७-११ ॥

अपने देहरूपी मन्दिरके भीतर मनमें स्थित

हृदयकमलरूपी पीठके मध्यभागमें भगवान् केशवकी स्थापना करके ध्यानयोगके द्वारा उनका पूजन करे। ध्यानयज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषोंसे रहित है। उसके द्वारा भगवान्का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्यशुद्धिसे युक्त यज्ञोंद्वारा भी इस फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंस्र आदि दोषोंसे मुक्त होनेके कारण ध्यान अन्तःकरणकी शुद्धिका प्रमुख साधन और चित्तको वस्त्रमें करनेवाला है। इसलिये ध्यानयज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला है; अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन ब्रह्म आदि कर्मोंका त्याग करके योगका ही विशेषरूपसे अभ्यास करे। पहले विकारमुक्त, अभ्यक्त तथा भोग्य-भोगसे युक्त तीनों गुणोंका क्रमशः अपने हृदयमें ध्यान करे। तयोगुणको रजोगुणसे आच्छादित करके रजोगुणको सत्त्वगुणसे आच्छादित करे। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात् श्वेतवर्णवाले तीनों मण्डलोंका क्रमशः ध्यान करे। इस प्रकार जो गुणोंका ध्यान बताया गया, वह 'अशुद्ध ध्येय' है। उसका त्याग करके 'शुद्ध ध्येय' का चिन्तन करे। पुरुष (आत्मा) सत्त्वोपाधिक गुणोंसे अतीत चौबीस तत्त्वोंसे परे पचीसवीं तत्त्व है, वह 'शुद्ध ध्येय' है। पुरुषके ऊपर उन्हींकी नाभिसे प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, जो प्रमुख ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार बारह अंगुल है। वह शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्णका है। उसका मृणाल आठ अंगुलका है। उस कमलके आठ पत्तोंको अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य जानना चाहिये; उसकी कर्णिकाका केंसर 'ज्ञान' तथा कल 'उत्तम वैराग्य' है। 'विष्णु-धर्म' ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमलका चिन्तन करे। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याणमय ऐश्वर्य-स्वरूप उस श्रेष्ठ कमलको, जो भगवान्का

आसन है, जानकर मनुष्य अपने सब दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है। उस कमलकर्णिकाके मध्यभागमें ओङ्कारमय ईश्वरका ध्यान करे। उनकी आकृति शुद्ध दीपशिखाके समान देदीप्यमान एवं अँगूठेके बराबर है। ये अत्यन्त निर्मल हैं। कदम्बपुष्पके समान उनका गोलाकार स्वरूप ताराकी भाँति स्थित है। अथवा कमलके ऊपर प्रकृति और पुरुषसे भी अतीत परमेश्वर विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करे तथा परम अधर ओंकारका निरन्तर जप करता रहे। साधकको अपने मनको स्थिर करनेके लिये पहले स्पूलका ध्यान करना चाहिये। फिर क्रमशः मनके स्थिर हो जानेपर उसे सूक्ष्म तत्त्वके चिन्तनमें लगाना चाहिये ॥ १२—२६ ॥

(अब कमल आदिका ध्यान दूसरे प्रकारसे बतलाया जाता है—) नाभि-मूलमें स्थित जो कमलकी नाल है, उसके विस्तार दस अंगुल है। नालके ऊपर अष्टदल कमल है, जो बाह्य अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिकाके केसरमें सूर्य, सोम तथा अग्नि—तीन देवताओंका मण्डल है। अग्नि-मण्डलके भीतर शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करनेवाले चतुर्भुज विष्णु अथवा आठ भुजओंसे युक्त भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं। अष्टभुज

भगवान् के हाथोंमें शङ्ख-चक्रादिके अतिरिक्त शार्ङ्गधनुष, अक्षमाला, पाश तथा अहङ्कुश शोभा करते हैं। उनके श्रीविग्रहका वर्ण श्वेत एवं सुवर्णके सम्मिश्र उद्योत है। वक्षःस्थलमें श्रोतसका चिह्न और कौस्तुभमणि शोभा पा रहे हैं। गलेमें वनमाला और सोनेका हार है। कानोंमें भकराकार कुण्डल जगमगा रहे हैं। मस्तकपर रत्नमय उज्ज्वल किरोट सुशोभित हैं। श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पाता है। ये सब प्रकारके आभूषणोंसे अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक बितेका है। जैसी इच्छा हो, वैसी ही छोटी या बड़ी आकृतिकर ध्यान करना चाहिये। ध्यानके समय ऐसी भावना करे कि 'मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ—मैं ही निरव्यय प्रणवरूप वासुदेवसंज्ञक परमप्रकाश हूँ।' ध्यानसे थक जानेपर मनका जप करे और जपसे थकनेपर ध्यान करे। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदिमें लगा रहता है, उसके ऊपर भगवान् विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे-दूसरे ब्रह्म जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। जप करनेवाले पुरुषके पास आभि, व्याधि और ग्रह नहीं फटकने पाते। जप करनेसे भोग, मोक्ष तथा मृत्यु-विजयरूप फलकी प्राप्ति होती है ॥ २७—३५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक मन्त्रपुराणमें 'ध्याननिरूपण' नामक तीन सौ बीहत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७४ ॥

तीन सौ पचहत्तरवीं अध्याय

धारणा

अग्निदेव कहते हैं—मुने! ध्येय वस्तुमें जो मनकी स्थिति होती है, उसे 'धारणा' कहते हैं। ध्यानकी ही भाँति उसके भी दो भेद हैं—'साकार' और 'निराकार'। भगवान् के ध्यानमें जो मनको लगाया जाता है, उसे क्रमशः 'मूर्त' और

'अमूर्त' धारणा कहते हैं। इस धारणासे भगवान् की प्राप्ति होती है। जो बाहरका लक्ष्य है, उससे मन अन्ततः विचलित नहीं होता, तबतक किसी भी प्रदेशमें मनकी स्थितिको 'धारणा' कहते हैं। देहके भीतर निवृत्त समयतक जो मनको रोक

रखा जाता है और वह अपने सक्षयसे विचलित नहीं होता, यही अवस्था 'धारणा' कहलाती है। बारह आयामकी 'धारणा' होती है, बारह 'धारणा' का 'ध्यान' होता है तथा बारह ध्यानपर्यन्त जो मनकी एकाग्रता है, उसे 'समाधि' कहते हैं। जिसका मन धारणाके अभ्यासमें लगा हुआ है, उसी अवस्थामें यदि उसके प्राणोंका परित्याग हो जाय तो वह पुरुष अपने इक्कीस पोढ़ीका ढ़ढार करके अत्यन्त उत्कृष्ट स्वर्गपदको प्राप्त होता है। योगियोंके जिस-जिस अङ्गमें व्याधिकी सम्भवना हो, उस-उस अङ्गको बुद्धिसे व्यक्त करके तत्त्वोंकी धारणा करनी चाहिये। द्विजोत्तम। आग्नेयी, वारुणी, ऐशानी और अमृतात्मिका—ये विष्णुकी चार प्रकारकी धारणा करनी चाहिये। उस समय अग्नियुक्त शिखामन्त्रका, जिसके अन्तमें 'फट्' शब्दका प्रयोग होता है, जप करना उचित है। नाड़ियोंके द्वारा चिकट, दिव्य एवं शुभ गुलाग्रका वेधन करे। पैरके अँगूठेसे लेकर कपोलतक किरणोंका समूह व्याप्त है और वह बड़ी तेजीके साथ ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करे। महापुने। श्रेष्ठ साधकको तबतक रश्मि मण्डलका चिन्तन करते रहना चाहिये, जबतक कि वह अपने सम्पूर्ण शरीरको उसके भीतर भस्म होता न देखे। तदनन्तर उस धारणाका उपसंहार करे। इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पापोंका विनाश करते हैं (यह 'आग्नेयी धारणा' है) ॥ १—१० ॥

तत्पश्चात् धीरभावसे विचार करते हुए मस्तक और कण्ठके अधोमुख होनेका चिन्तन करे। उस समय साधकका चित्त नष्ट नहीं होता। वह पुनः अपने अन्तःकरणद्वारा ध्यानमें लग जाय और

ऐसी धारणा करे कि जलके अनन्त कण प्रकट होकर एक-दूसरेसे मिलकर हिमशशिवांश उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वीपर जलकी धाराएँ प्रवहित होकर सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर रही हैं। इस प्रकार उस हिमस्पर्शसे शीतल अमृतस्वरूप जलके द्वारा क्षोभवत् ब्रह्मरन्ध्रे से लेकर मूलाधारपर्यन्त सम्पूर्ण चक्र-मण्डलको आप्लावित करके सुषुम्णा नड़ोके भीतर होकर पूर्ण चन्द्रमण्डलका चिन्तन करे। भूख-प्यास आदिके क्रमसे प्राप्त होनेवाले क्लेशोंसे अत्यन्त पीड़ित होकर अपनी तुष्टिके लिये इस 'वारुणी धारणा' का चिन्तन करना चाहिये तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु-मन्त्रका जप करना भी उचित है। यह 'वारुणी धारणा' बतलायी गयी, अब 'ऐशानी धारणा' का वर्णन सुनिये ॥ ११—१५ ॥

प्राथ और अघानका क्षय होनेपर हृदयाकारमें ब्रह्मपत्र कमलके ऊपर विराजमान भगवान् विष्णुके प्रसाद (अनुग्रह)—का तबतक चिन्तन करता रहे, जबतक कि सारी चिन्ताका नाश न हो जाय तत्पश्चात् व्यापक ईश्वररूपसे स्थित होकर परम शान्त, निरञ्जन, निराभास एवं अर्द्धब्रह्मस्वरूप सम्पूर्ण महाभावका जप और चिन्तन करे। जबतक गुरुके मुखसे जीवात्माको ब्रह्मका ही अंश (या साक्षात् ब्रह्मरूप) नहीं जान लिया जाता, तबतक यह सम्पूर्ण चराचर जगत् असत्य होनेपर भी सत्यवत् प्रतीत होता है। उस परम तत्त्वका साक्षात्कार हो जानेपर ब्रह्मसे लेकर यह सार चराचर जगत्, प्रकृति, मन और मेघ (व्याता, घन और ध्येय) - सब कुछ ध्यानगत हृदय-कमलमें लीन हो जाता है। जप, होम और पूजन आदिकी माताकी दी हुई मिठाईकी भाँति मधुर एवं लाभकर आनकर विष्णुमन्त्रके द्वारा उसका ब्रह्मपूर्वक अनुष्ठान करे।

अब मैं 'अमृतमयी धारणा' बतला रहा हूँ—
मस्तककी नाड़ीके केन्द्रस्थानमें पूर्ण चन्द्रमाके समान
आवश्यकतसे कमलका ध्यान करे तथा प्रयत्नपूर्वक
यह भावना करे कि 'आकाशमें दस हजार
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान एक पूर्ण चन्द्रमण्डल

उदित हुआ है, जो कल्याणमय कक्षोलोंसे परिपूर्ण
है।' ऐसा ही ध्यान अपने हृदय-कमलमें भी करे
और उसके मध्यभागमें अपने शरीरको स्थित
देखे। धारणा आदिके द्वारा साधकके सभी क्लेश
दूर हो जाते हैं ॥ १६—२२ ॥

इस प्रकार आदि अनेक आध्यात्मिक 'धारणाविरूप' नामक

तीन सौ पञ्चतरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

तीन सौ छिहत्तरवाँ अध्याय समाधि

अग्निदेव कहते हैं— जो चैतन्यस्वरूपसे युक्त
और प्रज्ञान समुद्रकी भाँति स्थिर हो, जिसमें
आत्माके सिवा अन्य किसी वस्तुकी प्रतीति न
होती हो, उसे ध्यानको 'समाधि' कहते हैं। जो
ध्यानके समय अपने चित्तको ध्येयमें समाकर
वायुहीन प्रदेशमें जलती हुई अग्निशिखाकी भाँति
अविचल एवं स्थिरभावसे बैठा रहता है वह
योगी 'समाधिस्य' कहा गया है। जो न सुनता है,
न सूँघता है न देखता है न रसास्वादन करता
है, न स्पर्शका अनुभव करता है, न मनमें संकल्प
उठने देता है न अभिमान करता है और न
बुद्धिसे दूसरी किसी वस्तुको जनित ही है
केवल काष्ठकी भाँति अविचलभावसे ध्यानमें
स्थित रहता है ऐसे ईश्वरचिन्तनपरायण पुरुषको
'समाधिस्य' कहते हैं। जैसे वायुरहित स्थानमें
रखा हुआ दीपक कम्पित नहीं होता, यही उस
समाधिस्य योगीके लिये उपमा मानी गयी है। जो
अपने आत्मस्वरूप श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न
रहता है, उसके समने अनेक दिव्य विष्णु
उपस्थित होते हैं। वे सिद्धिकी सूचना देनेवाले हैं।
साधक ऊपरसे नीचे गिरता जात है, उसके
कानमें पीड़ा होती है, अनेक प्रकारके घटुओंके

दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीरमें बड़ी
वेदनाका अनुभव होता है। देवतालोक उस
योगीके पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार
करनेकी प्रार्थना करते हैं राजा पृथ्वीका राज्य
देनेकी बात कहते और बड़े बड़े धनाध्यक्ष
धनका लोभ दिखाते हैं। वेद आदि सम्पूर्ण शास्त्र
स्वयं ही (बिना पढ़े) उसकी बुद्धिमें स्फुरित हो
जाते हैं। उसके द्वारा मनोनुकूल छन्द और सुन्दर
शिवधर्म बुद्ध उसमें काव्यकी रचना होने लगती
है। दिव्य रसायन, दिव्य ओषधियाँ तथा सम्पूर्ण
शिल्प और कलाएँ उसे प्राप्त हो जाती हैं। इतना
ही नहीं, देवेश्वरोंकी कन्याएँ और प्रतिभा आदि
सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाये जाते हैं;
किंतु जो इन सबको तिनकेके समान निस्सार
मानकर त्याग देता है, उसीपर भगवान् विष्णु
प्रसन्न होते हैं ॥ १—१० ॥

अग्निमा आदि गुणमयी विभूतियोंसे युक्त
योगी पुरुषको उचित है कि वह शिष्यको ज्ञान
दे। इच्छानुसार भोगोंका उपभोग करके लययोगकी
रीतिसे शरीरका परित्याग करे और विज्ञानानन्दमय
ब्रह्म एवं ईश्वररूप अपने आत्मामें स्थित हो जाय।
जैसे मलिन दर्पण शरीरका प्रतिबिम्ब ग्रहण

करनेमें असमर्थ होनेके कारण शरीरका ज्ञान करानेकी क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व (वासनाशून्य) नहीं है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ है। देह सब प्रकारके रोगों और दुःखोंका आश्रय है; इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीरमें वेदनाका अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योगयुक्त है, उसे योग्यके ही प्रभावसे किसी भी क्लेशका अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश छट आदि भिन्न-भिन्न उपाधियोंमें पृथक्-पृथक्-सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रोंमें अनेक-सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरोंमें स्थित होनेके कारण अनेकवत् प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँचों भूत ब्रह्मके ही स्वरूप हैं। वे सम्पूर्ण लोक आत्मा ही है, आत्मासे ही चराचर जगत्की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, ईंट और चाकके संयोगसे घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनानेवाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठसे घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इन्द्रियोंको साध ले, कार्य-करण-संघातकी एकधित करके भिन्न-भिन्न योनियोंमें अपनेको उत्पन्न करता है। कर्मसे, दोष और मोहसे तथा स्वेच्छासे ही जीव जन्ममें पड़ता है और ज्ञानसे ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करनेसे कभी रोगका भागी नहीं होता। जैसे बत्ती, तैलपात्र और तैल—इन तीनोंके संयोगसे ही दीपककी स्थिति है—इनमेंसे एकके अभावमें भी दीपक रह नहीं सकता, उसी प्रकार योग और धर्मके बिना विकार (रोग)—को प्रसिद्धि देखी जाती है और इस प्रकार अस्वास्थ्य ही प्राणोंका श्वेत हो जाता है ॥ ११—१९ ॥

हमारे हृदयके भीतर जो दीपककी भाँति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनन्त किरणें फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिङ्गल, नील, कपिल, पीत और रक्त वर्णकी हैं। उनमेंसे एक किरण ऐसी है, जो सूर्यमण्डलको भेदकर सीधे ऊपरको चली गयी है और ब्रह्मलोकको भी लाँच गयी है, उसीके मार्गसे योगी पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपरकी ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न देवताओंके निवासभूत लोकोंमें जाता है। जो एक ही रंगकी बहुत-सी किरणें नीचेकी ओर स्थित हैं, उनकी कान्ति बड़ी कोमल है। इनकी द्वारा जीव इस लोकमें कर्मभोगके लिये आता है। समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, बुद्धि, पृथिवी आदि पाँच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति—ये 'क्षेत्र' कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्रका ज्ञान रखनेवाला 'क्षेत्रज्ञ' कहलाता है। वही सम्पूर्ण भूतोंका ईश्वर है। सत्, असत् तथा सदसत्—सब इसीके स्वरूप हैं। व्यक्त प्रकृतिसे समष्टि बुद्धि (महत्त्व) की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकारसे आकाश आदि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं, जो उससे उत्तर एकाधिक गुणोंवाले हैं। तत्त्व, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः उन पाँचों भूतोंके गुण हैं। इनमेंसे जो भूत जिसके आश्रयमें है, वह उसीमें लीन होता है। सत्त्व, रज और तम—ये अव्यक्त प्रकृतिके ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुणसे आविष्ट हो चक्रकी भाँति घूमता रहता है। जो सबका 'अदि' होता हुआ स्वयं 'अनादि' है, वही परमपुरुष परमात्मा है। मन और इन्द्रियोंसे जिसका ग्रहण होता है, वह 'विकार' (विकृत होनेवाला प्राकृत तत्त्व) कहलाता है। जिससे वेद,

पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य साहस्यकी अभिव्यक्ति हुई है, वही 'परम्परा' है। पितृयानमार्गकी उपबोधीसे लेकर अगस्त्य ताराके बीचका जो मार्ग है, उससे संतानकी कामनावाले अग्निहोत्री लोग स्वर्गमें जाते हैं। जो भलीभाँति दानमें सत्पर तथा अठ गुणोंसे युक्त होते हैं, वे भी उसी भाँति यात्रा करते हैं। अठ्ठासी हजार गृहस्थ मुनि हैं, जो सब धर्मोंके प्रवर्तक हैं, वे ही पुनरावृत्तिके बीज (कारण) माने गये हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागधीषीके बीचके मार्गसे देवलोकमें गये हैं। उसने ही (अर्थात् अठ्ठासी हजार) मुनि और भी हैं, जो सब प्रकारके आराधनोंसे रहित हैं। वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसक्ति, त्याग तथा मेधाशक्तिके प्रभावसे कल्पपर्यन्त भिन्न-भिन्न दिव्यलोकोंमें निवास करते हैं ॥ २०—३५ ॥

वेदोंका निरन्तर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इन्द्रिय-संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य-भावण—ये आत्मज्ञानके हेतु हैं। समस्त द्विजातियोंको उचित है कि ये सत्त्वगुणका संश्रय लेकर आत्मतत्त्वका श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, जो ज्ञानप्रस्थ आश्रमका आश्रय ले चुके हैं और

परम श्रद्धासे युक्त हो सत्यकी उपासना करते हैं, वे क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमण्डल तथा विद्युत्के अभिमानी देवताओंके लोकोंमें जाते हैं। तदनन्तर मानस पुरुष वहाँ आकर उन्हें राख ले जा, ब्रह्मलोकका निवास बना देता है; उनकी इस लोकमें पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दानसे स्वर्गलोकपर अधिकार प्राप्त करते हैं, वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चन्द्रमाके अभिमानी देवताओंके लोकोंमें जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जलके मार्गसे होते हुए इस पृथ्वीपर लौट आते हैं। इस प्रकार वे इस लोकमें जन्म लेते और मृत्युके बाद पुनः उसी मार्गसे यात्रा करते हैं। जो जीवात्माके इन दोनों मार्गोंको नहीं जानता, वह सर्प, पतंग अथवा कीड़ा-मकोड़ा होता है। हृदयकाशमें दीपककी भाँति प्रकाशमान ब्रह्मका ध्यान करनेसे जीव अमृतस्वरूप हो जाता है। जो न्यायसे धनका उपार्जन करनेवाला, तत्त्वज्ञानमें स्थित, अतिथि-प्रेमी, श्राद्धकर्ता तथा सत्यवादी है, वह गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है ॥ ३६—४४ ॥

इस प्रकार अग्नि अम्बेव महापुराणमें 'संस्कृतिनिरूपण' नामक तीन सौ श्लोकवाले अष्टमः पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

तीन सौ सतहत्तरवाँ अध्याय

श्रवण एवं मननरूप ज्ञान

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं संसाररूप अज्ञानजनिता बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 'ब्रह्मज्ञान'का वर्णन करता हूँ। 'यह आत्मा परब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ।' ऐसा निश्चय हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि

वस्तुओंकी भाँति यह देह दृश्य होनेके कारण आत्मा नहीं है; क्योंकि सो जानेपर अथवा मृत्यु हो जानेपर यह बात निश्चितरूपसे समझमें आ जाती है कि 'देहसे आत्मा भिन्न है'। यदि देह ही आत्मा होता तो सोने या मरनेके बाद भी

पूर्ववत् व्यवहार करता; (आत्माके) 'अविकारी' आदि विशेषणोंके समान विशेषणसे मुक्त निर्विकाररूपमें प्रतीत होता। नेत्र आदि इन्द्रियों भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि ये 'करण' हैं। यही इन्द्र मन और बुद्धिकर भी हैं। ये भी दीपककी भाँति प्रकाशके 'करण' हैं, अतः आत्मा नहीं हो सकते। 'प्राण' भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्तवस्थामें तबपर जड़ताका प्रभाव रहता है। जाग्रत् और स्वप्नावस्थामें प्राणके साथ चैतन्य मिलकर सा रहता है, इसलिये उसका पृथक् बोध नहीं होता; परंतु सुषुप्तवस्थामें प्राण विज्ञानरहित है— यह बात स्पष्टरूपसे जानी जाती है। अतएव आत्मा इन्द्रिय आदि रूप नहीं है। इन्द्रिय आदि आत्माके करणमात्र हैं। अहंकार भी आत्मा नहीं है, क्योंकि देहकी भाँति वह भी आत्मप्रसे पृथक् उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदिसे भिन्न यह आत्मा सबके हृदयमें अन्तर्वासीरूपसे स्थित है। वह रातमें जलते हुए दीपककी भाँति सबका द्रष्टा और भोक्ता है ॥ १—७ ॥

समाधिके आरम्भकालमें मुनिको इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये—'ब्रह्मसे अक्कर, अक्करसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी तथा पृथ्वीसे सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है।' अपञ्चीकृत भूतोंसे पञ्चीकृत भूतोंकी उत्पत्ति हुई है। फिर स्थूल शरीरका ध्यान करके ब्रह्ममें उसके लय होनेकी भावना करे। पञ्चीकृत भूत तथा उनके कार्योंको 'विराट्' कहते हैं। आत्माका वह स्थूल शरीर अज्ञानसे कल्पित है। इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे भीर पुरुष 'जाग्रत्-अवस्था' मानते हैं। जाग्रत्के अभिमानी आत्माका नाम 'विश्व' है। ये (इन्द्रिय-विज्ञान, जाग्रत्-अवस्था और उसके अभिमानी देवता) तीनों प्रणवकी

प्रथम मात्रा 'अकारस्वरूप' हैं। अपञ्चीकृत भूत और उनके कार्यको 'लिङ्ग' कहा गया है। सत्रह तत्त्वों (दस इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा तथा मन और बुद्धि)—से युक्त जो आत्माका सूक्ष्म शरीर है, जिसे 'हिरण्यगर्भ' नाम दिया गया है, उसीको 'लिङ्ग' कहते हैं। जाग्रत्-अवस्थाके संस्कारसे उत्पन्न विषयोंकी प्रतीतिको 'स्वप्न' कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा 'तैजस' नामसे प्रसिद्ध है। वह जाग्रत्के प्रपञ्चसे पृथक् तथा प्रणवकी दूसरी मात्रा 'उकाररूप' है। स्थूल और सूक्ष्म—दोनों शरीरोंका एक ही कारण है—'आत्मा'। आत्मसमुक्त ज्ञानको 'अध्यातम ज्ञान' कहते हैं। इन अवस्थाओंका साक्षी 'ब्रह्म' न सत् है, न असत् और न स्पन्दस्वरूप ही है। वह न तो अव्यक्तयुक्त है और न अव्यक्तसे रहित; न भिन्न है न अभिन्न; भिन्नाभिन्नरूप भी नहीं है। वह सर्वज्ञ अनिर्वचनीय है। इस बन्धनभूत संसारकी सृष्टि करनेवाला भी वही है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञानसे प्राप्त होता है, कर्मोंद्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती ॥ ८—१७ ॥

जब ब्राह्मज्ञानके साधनभूत इन्द्रियोंका सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धिकी ही स्थिति रहती है, उस अवस्थाको 'सुषुप्ति' कहते हैं। 'बुद्धि' और 'सुषुप्ति' दोनोंके अभिमानी आत्माका नाम 'प्राज्ञ' है। ये तीनों 'मकर' एवं प्रणवरूप माने गये हैं। वह प्राज्ञ ही अक्कर, उक्कर और मकरस्वरूप है। 'अहम्' पदका लक्ष्यार्थभूत चिस्वरूप आत्म इन जाग्रत् और स्वप्न आदि अवस्थाओंका साक्षी है। उसमें अज्ञान और उसके कार्यभूत संस्कारादिक बन्धन नहीं हैं। ये नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्द एवं अद्वैतस्वरूप ब्रह्म हैं। ये ज्योतिर्मय परब्रह्म हैं। सर्वथा मुक्त

प्रणव (ॐ) वाच्य परमेश्वर हैं। मैं ही ज्ञान एवं समाधिरूप ब्रह्म हूँ। बन्धनका नाश करनेवाला भी मैं ही हूँ। चिरन्तन, आनन्दमय, सत्य, ज्ञान और अनन्त आदि नामोंसे लक्षित परब्रह्म मैं ही हूँ। 'यह आत्मा परब्रह्म है, वह ब्रह्म तुम हो'—इस प्रकार गुरुद्वारा बोध कराये जानेपर जीव यह

अनुभव करता है कि मैं इस देहसे विलक्षण परब्रह्म हूँ। वह जो सूर्यमण्डलमें प्रकाशमय पुरुष है, वह मैं ही हूँ। मैं ही ॐकार तथा अखण्ड परमेश्वर हूँ। इस प्रकार ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष इस असार संसारसे मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १८—२४ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'ब्रह्मज्ञाननिरूपण' नामक

गीत सी संस्कृतमें अन्वय पूरा हुआ ॥ ३७२ ॥

तीन सौ अठहत्तरवाँ अध्याय

निदिध्यासनरूप ज्ञान

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! मैं पृथ्वी, जल और अग्निसे रहित स्वप्रकाशमय परब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाशसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कारण और कार्यसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं विराट्स्वरूप (स्थूल ब्रह्माण्ड)—से पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जाग्रत् अवस्थासे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं 'विद्य' रूपसे विनक्षय ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं आकार अक्षरसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं वाक्, पाणि और चरणसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं पापु (गुदा) और ठपस्थ (लिङ्ग या योनि) से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कान, त्वचा और नेत्रसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं रस और रूपसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब प्रकारकी गन्धोंसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा और नासिकासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श और शब्दसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मन और बुद्धिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं चित्त और अहंकारसे वञ्चित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपानसे पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदानसे विलग्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ।

मैं समस्त नामक वायुसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जग और मृत्युसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं लोक और मोहकी पहुँचसे दूर ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं क्षुधा और पिपासासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शब्दोन्मक्ति आदिसे वञ्चित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं हिरण्यगर्भसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्थासे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं तैजस आदिसे पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अपकार आदिसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सम्यग्ज्ञानसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अभ्याहारसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सत्त्वादि गुणोंसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सदसद्भावसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवोंसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं भेदाभेदसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सुषुप्तावस्थासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राज्ञ-भावसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मकारादिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मान और मेघसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मिति (माप) और माता (माप करनेवाले)—से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं साक्षित्व आदिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ।

में कार्य-कारणसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हैं। मैं देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकाररहित तथा जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति आदिसे मुक्त तुरीय ब्रह्म हूँ मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य,

आनन्द और अद्वैतरूप ब्रह्म हूँ। मैं विज्ञानयुक्त ब्रह्म हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणयरूप हूँ मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ और मोक्ष देनेवाला समाधिरूप परब्रह्मा भी मैं ही हूँ ॥ १-२२ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'ब्रह्मजननिरूपण' नामक तीन सौ अक्षरधर्या अष्टाव्यस पूरा हुआ ॥ १५८ ॥

तीन सौ उन्यासीवाँ अध्याय

भगवत्स्वरूपका वर्णन तथा ब्रह्मभावकी प्राप्तिका उपाय

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! भर्मात्मा पुरुष यज्ञके द्वारा देवताओंको, तपस्याद्वारा विराट्के पदको, कर्मके संन्यासद्वारा ब्रह्मपदको, वैराग्यसे प्रकृतिमें लयको और ज्ञानसे कैवल्यपद (मोक्ष) को प्राप्त होता है—इस प्रकार ये चौब गतियें मानी गयी हैं। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदिसे निवृत्त होना 'वैराग्य' है। जो कर्म किये जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किये गये हैं, उन सब (की आसक्ति, फलोच्छा और संकल्प) का परित्याग 'संन्यास' कहलाता है। ऐसा हो जानेपर अभ्यक्तसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी पदार्थोंके प्रति अपने मनमें कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतनकी भिन्नताका ज्ञान (विवेक) होनेसे ही 'परमार्थज्ञान' की प्राप्ति बतलायी जाती है। परमात्मा सबके आधार हैं; वे ही परमेश्वर हैं; वेदों और वेदान्तों (उपनिषदों) में 'विष्णु' नामसे उनका यशोगान किया जाता है। वे यज्ञोंके स्वामी हैं। प्रवृत्तिमार्गसे चलनेवाले लोग यज्ञपुरुषके रूपमें उनका वचन करते हैं तथा निवृत्तिमार्गके अधिक ज्ञानयोगके द्वारा उन ज्ञानस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। इन्द्र, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन पुरुषोत्तमके ही स्वरूप हैं ॥ १-६ ॥

महामुने! उनकी प्राप्तिके दो हेतु बताये गये हैं—'ज्ञान' और 'कर्म'। 'ज्ञान' दो प्रकारका है—'आगमजन्य' और 'विवेकजन्य'। शब्दब्रह्म (वेदादि शास्त्र और प्रणय) का बोध 'आगमजन्य' है तथा परब्रह्मकी ज्ञान 'विवेकजन्य' ज्ञान है 'ब्रह्म' दो प्रकारसे जाननेयोग्य है—'शब्दब्रह्म' और 'परब्रह्म'। वेदादि विद्याको 'शब्दब्रह्म' या 'अपरब्रह्म' कहते हैं और सत्स्वरूप अक्षरतत्त्व 'परब्रह्म' कहलाता है। यह परब्रह्म ही 'भगवत्' शब्दका मुख्य वाच्यार्थ है। पूजा (सम्मान) आदि अन्य अर्थोंमें जो इसका प्रयोग होता है, वह औपचारिक (गौण) है। महामुने! 'भगवत्' शब्दमें जो 'भक्त' है, उसके दो अर्थ हैं—पोषण करनेवाला और सबका आधार तथा 'गर्भ'का अर्थ है—नेता (कर्मफलकी प्राप्ति करानेवाला), गमयिता (प्रेरक) और स्रष्टा (सृष्टि करनेवाला)। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम (अथवा धर्म), यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन छःका नाम 'भग' है विष्णुमें सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं। वे भगवान् सबके धारक तथा ब्रह्म, विष्णु तथा शिव—इन तीन रूपोंमें विराजमान हैं। अतः श्रीहरिमें ही 'भगवान्' पद मुख्यवृत्तिसे विद्यमान है, अन्य किसीके स्थिते तो उसका उपचार (गौणवृत्ति)—से

ही प्रयोग होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके उत्पत्ति-विनाश, आवगमन तथा विद्या-अविद्याको जानता है, वही 'भगवान्' कहलानेयोग्य है। त्याग करनेयोग्य दुर्गुण आदिको छोड़कर सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, वीर्य तथा समग्र तेज—ये 'भगवत्' शब्दके वाच्यार्थ हैं ॥ ७—१४ ॥

पूर्वकालमें राजा केशिष्वजने छाण्डिक्य जनकसे इस प्रकार उपदेश दिया था—“अनात्मामें जो आत्मबुद्धि होती है, अपने स्वरूपकी भावना होती है, वही अधिद्याजनित संसारबन्धनका कारण है। इस अज्ञानकी 'अहंता' और 'ममता'—दो रूपोंमें स्थिति है। देशाभिमान जीव मोहान्धकारसे आच्छादित हो, कुत्सित बुद्धिके कारण इस पाशभीतिक शरीरमें यह दुःख भावना कर लेता है कि 'मैं ही यह देह हूँ।' इसी प्रकार इस शरीरसे उत्पन्न किये हुए पुत्र-पौत्र आदिमें 'मे मेरे हैं'—ऐसी निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान् पुरुष अनात्मभूत शरीरमें समभाव रखता है—उसके प्रति वह राग-द्वेषके बसीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीरकी भलाईके लिये ही सारे कार्य करता है, किन्तु जब पुरुषसे शरीर भिन्न है, तो वह सारा कर्म केवल बन्धनका ही कारण होता है। वास्तवमें तो आत्मा निर्वाण्यम्य (शान्त), ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुःखानुभवरूप जो धर्म है, वह प्रकृतिका है, आत्माका नहीं, जैसे जल स्वयं तो अग्निसे असङ्ग है, किन्तु आगपर रखी हुई बटलोइके संसर्गसे उसमें तापजनित खलखलाहट आदिके शब्द होते हैं। महापुने इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृतिके सङ्गसे अहंता-ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मोंको ग्रहण करता है, वास्तवमें तो वह

उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयोंमें अग्रसक्त हुआ मन बन्धनकी कारण होता है और वही जब विषयोंसे निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान-प्राप्तिमें सहायक होता है अतः मनको विषयोंसे हटाकर ब्रह्मस्वरूप श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये। मुने! जैसे चुम्बक पत्थर सोहेको अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मका ध्यान करता है, उसे वह ब्रह्म अपनी ही शक्तिसे अपने स्वरूपमें मिला लेता है। अपने प्रयत्नको अपेक्षासे जो मनकी विशिष्ट गति होती है, उसका ब्रह्मसे संयोग होना ही 'योग' कहलता है। जो पुरुष स्थिरभावसे समाधिमें स्थित होता है, वह परब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ १५—२५ ॥

“अतः यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम, इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाने तथा उन्हें अपने वशमें करने आदि उपायोंके द्वारा चित्तको किसी शुभ आश्रयमें स्थापित करे। 'ब्रह्म' ही चित्तका शुभ आश्रय है वह 'भूर्त' और 'अमूर्त' रूपसे दो प्रकारका है। सनक-सनन्दन आदि मुनि ब्रह्मभावनासे युक्त हैं तथा देवकर्मोंसे लेकर स्वावर-जङ्गम-पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी कर्म भावनासे युक्त हैं। हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) आदिमें ब्रह्मभावना और कर्मभावना दोनों ही हैं इस तरह यह तीन प्रकारकी भावना बतायी गयी है। 'सम्पूर्ण विद्य ब्रह्म है'—इस भावसे ब्रह्मकी उपासना की जाती है। जहाँ सब भेद शान्त हो जाते हैं, जो सत्ताम्रात्र और वाणीका आगेचर है तथा जिसे स्वसंवेद्य (स्वयं ही अनुभव करनेयोग्य) माना गया है, वही 'ब्रह्मज्ञान' है। वही रूपहीन विष्णुका उत्कृष्ट स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी है। अमूर्तरूपका ध्यान पहले कठिन

होता है अतः मूर्त आदिक ही चिन्तन करे। ऐसा करनेवाला मनुष्य भगवद्भावको प्राप्त हो परमात्माके

साथ एकीभूत—अभिन्न हो जाता है भेदकी प्रतीति तो अज्ञानसे ही होती है" ॥ २६—३२ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुरुषमें 'ब्रह्मज्ञाननिरूपण' समझ लीजें तब उक्तसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७९ ॥

तीन सौ असीवाँ अध्याय

जड़भरत और सीवीर-नरेशका संवाद—अद्वैत ब्रह्मविज्ञानका वर्णन

अब मैं उस 'अद्वैत ब्रह्मविज्ञान'का वर्णन करूँगा, जिसे भरतने (सीवीरराजको) बतलाया था। प्रचीनकालकी बात है, राजा भरत सत्सङ्गमण्डपमें रहकर भगवान् वासुदेवकी पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृगके प्रति आसक्ति हो गयी थी, इसलिये अन्तकालमें उसीका स्मरण करते हुए प्राण त्यागनेके कारण उन्हें मृग होना पड़ा। मृगधोनिमें भी वे 'जातिस्मर' हुए—उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहा। अतः उस मृगशरीरका परिस्थापन करके वे स्वयं ही योगबलसे एक ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्मका पूर्ण बोध था। वे साक्षात् ब्रह्मस्वरूप थे, तो भी लोकमें जड़वत् (ज्ञानशून्य मूककी भाँति) व्यवहार करते थे। उन्हें इष्ट-पुष्ट देखकर सीवीर-नरेशके सेवकने बेगारमें लगानेके योग्य समझा (और राजाकी पालकी डोनेमें नियुक्त कर दिया)। सेवकके कहनेसे वे सीवीरराजकी पालकी डोने लगे यद्यपि वे ज्ञानी थे, तथापि बेगारमें पकड़ जानेपर अपने प्रारब्धभोगका भोग करनेके लिये राजाका भार सहन करने लगे; परंतु उनकी गति मन्द थी। वे पालकीमें पीछेकी ओर लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे, वे सब-के-सब तेज चल रहे थे। राजाने देखा, 'अन्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा दीनगतिसे चल रहे हैं। वह जो नया आया है, इसकी गति बहुत मन्द है।' तब

वे बोले ॥ १—५ ॥

राजाने कहा—ओ! क्या तू थक गया? अभी तो तूने थोड़ी ही दूरतक मेरी पालकी छोयी है। क्या परिश्रम नहीं सह जाता? क्या तू मोटा-ताज नहीं है? देखनेमें तो खूब मुष्टिह जन पड़ता है ॥ ६ ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन् मैं भी मोटा हूँ, मैं मैंने तुम्हारी पालकी छोयी है, मैं मुझे बकावट आँखी है, मैं परिश्रम करना पड़ा है और मैं मुझपर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वीपर दोनों पैर हैं, पैरोंपर जङ्घाएँ हैं, जङ्घाओंके ऊपर ऊर और ऊरोंके ऊपर उदर (पेट) है। उदरके ऊपर वक्षःस्थल, भुजाएँ और कंधे हैं तथा कंधोंके ऊपर वह पालकी रखी गयी है। फिर मेरे ऊपर वहाँ कौन-सा भार है? इस पालकीपर तुम्हारा कहा जानेवाला वह लीर रखा हुआ है। वास्तवमें तुम वहाँ (पालकीमें) हो और मैं यहाँ (पृथ्वी) पर हूँ ऐसा जो कहा जाता है, वह सब मिथ्या है। सीवीरनरेश! मैं, तुम तथा अन्य जितने भी जीव हैं, सबका भार पञ्चभूतोंके द्वारा ही डोया जा रहा है। ये पञ्चभूत भी गुणोंके प्रवाहमें पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ! सत्य आदि गुण कर्मोंके अधीन हैं तथा कर्म अविद्याके द्वारा संघटित हैं, जो सम्पूर्ण जीवोंमें वर्तमान हैं। अत्मा तो शुद्ध, अक्षर (अविनाशी), शान्त, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है। सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक ही आत्मा है। उसकी न

तो कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। राजन् जब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता तो तुमने किस मुक्तिसे षड्व्ययपूर्वक यह प्रश्न किया है कि 'क्या तू भोटा-तन्हा नहीं है?' यदि पृथ्वी, पैर, जङ्घा, ऊरु, कटि और ठाढ़ आदि आधारों एवं कंधोंपर रखी हुई यह पालकी में रखे लिये भारस्वरूप हो सकती है तो यह आपत्ति तुम्हारे लिये भी समान ही है, अर्थात् तुम्हारे लिये भी यह भाररूप कही जा सकती है तथा इस मुक्तिसे अन्य सभी जन्तुओंमें भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्यंत, पैर, धर और पृथ्वी आदिक्र भार भी अपने ऊपर ले रहा है। नरेश! सोचो तो सही, जब प्रकृतिजन्य साधनोंसे पुरुष सर्वथा भिन्न है तो कौन-सा महान् भार मुझे सहन करना पड़ता है? जिस द्रव्यसे यह पालकी बनी है, उसीसे घेरे, तुम्हारे तथा इन सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका निर्माण हुआ है, इन सबकी समान द्रव्योंसे पुष्टि हुई है ॥ ७-१८ ॥

—यह सुनकर राजा पालकीसे उतर पड़े और ब्राह्मणके चरण पकड़कर क्षमा माँगते हुए बोले— 'भगवन्! अब पालकी छोड़कर मुझपर कृपा कीजिये। मैं आपके मुखसे कुछ सुनना चाहता हूँ, मुझे उपदेश दीजिये। साथ ही यह भी बताइये कि आप कौन हैं? और किस निमित्त अकस्मात् किस कारणसे यहाँ आपका आगमन हुआ है?' ॥ १९ ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन्! सुनो—'मैं अमृक हूँ' यह बात नहीं कही जा सकती। (तब तुमने जो आनेका कारण पूछा है, उसके सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना है कि) कहीं भी आने जानेकी क्रिया कर्मफलका उपयोग करनेके लिये ही होती है। सुख दुःखके उपभोग ही भिन्न भिन्न देश (अथवा शरीर) आदिकी प्राप्ति करनेवाले हैं तथा

धर्माधर्मजनित सुख-दुःखोंको भोगनेके लिये ही जोव नाना प्रकारके देश (अथवा शरीर) आदिको प्राप्त होता है ॥ २०-२१ ॥

राजाने कहा—ब्रह्मन्! 'जो है' (अर्थात् जो आत्मा सत्स्वरूपसे विराजमान है तथा कर्ता-भोक्तारूपमें प्रतीत हो रहा है) उसे 'मैं हूँ'—यों कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता? द्विजवर! आत्मके लिये 'अहम्' शब्दका प्रयोग तो दोषावह नहीं मान पड़ता ॥ २२ ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन्! आत्मके लिये 'अहम्' शब्दका प्रयोग दोषावह नहीं है, तुम्हारा यह कथन विलम्बित ठीक है; परंतु अनात्ममें आत्मत्वका बोध करनेवाला 'अहम्' शब्द तो दोषावह है ही अथवा वहाँ कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थको लक्षित करता है, वहाँ उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब सम्पूर्ण शरीरमें एक ही आत्माकी स्थिति है, तो 'कौन तुम और कौन मैं हूँ' ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन्! 'तुम राजा हो, यह पालकी है, हमलोग इसे घेनेवाले कहार हैं, ये आगे चलनेवाले सिपाही हैं तथा यह लोक तुम्हारे अधिकारमें है'—यह जो कहा जाता है, यह सत्य नहीं है। कबसे लकड़ी होती है और लकड़ीसे यह पालकी बनी है, जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। सीखीनरेश! बोलो तो, इसका 'पृष्ठ' और 'लकड़ी' नाम क्या हो गया? कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता कि 'महाराज' वृक्ष अथवा लकड़ीपर चढ़े हुए हैं।' सब तुम्हें पालकीपर ही सवार बतलाते हैं। (किंतु पालकी क्या है?) नृपत्रेष्ठ! रथनाकलाके द्वारा एक विशेष आकारमें परिणत हुई लकड़ियोंका समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमेंसे लकड़ियोंको अलग करके 'पालकी' नामकी कोई चीज ढूँढ़ो तो

सही। 'यह पुरुष, यह स्त्री, यह गी, यह घोड़ा, यह हाथी, यह पक्षी और यह वृक्ष है'—इस प्रकार कर्मजनित भिन्न-भिन्न शरीरोंमें लोगोंने नाना प्रकारके नामोंका आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओंको लोककल्पित ही समझना चाहिये। जिह्वा 'अहम्' (मैं)—का उच्चारण करती है, दाँत, होठ, तालु और कण्ठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं किंतु ये 'अहम्' (मैं) पदके वाच्यार्थ नहीं हैं, क्योंकि ये सब-के-सब शब्दोच्चारणके साधनमात्र हैं। किन कारणों या उक्तियोंसे जिह्वा कहती है कि 'बाणी ही 'अहम्' (मैं) हूँ।' यद्यपि जिह्वा यह कहती है, तथापि 'यदि मैं बाणी नहीं हूँ' ऐसा कहा आय तो यह कदापि मिथ्या नहीं है। राजन्, मस्तक और गुदा आदिके रूपमें जो शरीर है, वह पुरुष (आत्मा) से सर्वथा भिन्न है, ऐसी दशामें मैं किस अवयवके लिये 'अहम्' संज्ञाका प्रयोग करूँ? भूपालशिरोमणे! यदि भुक् (आत्मा)—से भिन्न कोई भी अपनी पृथक् सत्ता रखता हो तो 'यह मैं हूँ', 'यह दूसरा है'—ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तवमें पर्यंत, पशु तथा वृक्ष आदिका भेद सत्य नहीं है। शरीरदृष्टिसे ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, सब के सब कर्मजन्य हैं संसारमें जिसे 'राज' या 'राजमेवक' कहते हैं, वह तथा और भी इस तरहकी जितनी संज्ञाएँ हैं, वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं हैं। भूपाल! तुम सम्पूर्ण लोकके राजा हो, अपने पिताके पुत्र हो, शत्रुके लिये शत्रु हो, धर्मपत्नीके पति हो और पुत्रके पिता हो—इतने नामोंके होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूँ? पृथ्वीनाथ! क्या वह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है, वैसे ही उदर भी तो है? (फिर उदर क्यों नहीं हो?) तो क्या इन पैर आदि अङ्गोंमेंसे

तुम कोई हो? नहीं, तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज! इन समस्त अवयवोंसे तुम पृथक् हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह किचार करो कि 'वास्तवमें मैं कौन हूँ' ॥ २३—३७ ॥

यह सुनकर राजाने उन भगवत्स्वरूप अवधूत ब्राह्मणसे कहा ॥ ३८ ॥

राज बोले—ब्राह्मन्! मैं आत्मकल्याणके लिये तप्यत होकर महर्षि कपिलके पास कुछ पूछनेके लिये जा रहा था। आप भी मेरे लिये इस पृथ्वीपर महर्षि कपिलके ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें। जिससे ज्ञानरूपी महासागरकी प्राप्ति होकर परम कल्याणकी सिद्धि हो, वह उपाय मुझे बताइये ॥ ३९—४० ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन्! तुम फिर कल्याणका ही उपाय पूछने लगे। 'परमार्थ क्या है?' यह नहीं पूछते। 'परमार्थ' ही सब प्रकारके कल्याणोंका स्वरूप है। मनुष्य देवताओंकी आराधना करके धन-सम्पत्तिकी इच्छा करता है, पुत्र और राज्य प्राप्त चाहता है, किंतु सीधीरनरेश! तुम्हीं बताओ, क्या यही उसका श्रेय है? (इसीसे उसका कल्याण होगा?) विवेकी पुरुषकी दृष्टिमें तो परमात्मकरी प्राप्ति ही श्रेय है; यज्ञादिकी क्रिया तथा द्रव्यकी सिद्धिको वह श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्माका संयोग—उनके एकत्वका बोध ही 'परमार्थ' माना गया है। परमात्मा एक अर्थात् अद्वितीय है। वह सर्वत्र समानरूपसे व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, जन्म-वृद्धि आदिसे रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञानस्वरूप, गुण-जाति आदिके संसारसे रहित एवं विभु है। अब मैं तुम्हें निदाघ और ऋतु (ऋतु)—का संवाद सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो—ऋतु ब्रह्मावरोके पुत्र और ज्ञानी थे। पुलस्त्यनन्दन

निदाघने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतुसे विद्या पढ़ लेनेके पश्चात् निदाघ देविका नदीके तटपर एक नगरमें जाकर रहने लगे। ऋतुने अपने शिष्यके निवासस्थानका पता लगा लिया था। हजार दिव्य वर्ष बीतनेके पश्चात् एक दिन ऋतु निदाघको देखनेके लिये गये। उस समय निदाघ बलिर्वैश्वदेवके अनन्तर अन्न-भोजन करके अपने शिष्यसे कह रहे थे—'भोजनके बाद मुझे तृप्ति हुई है; क्योंकि भोजन ही अन्न-तृप्ति प्रदान करनेवाला है।' (यह कहकर वे तत्काल आये हुए अतिथिसे भी तृप्तिके विषयमें पूछने लगे) ॥ ४१—४८ ॥

तब ऋतुने कहा—ब्रह्मन्। जिसको भूख लगी होती है उसको भोजनके पश्चात् तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्तिके विषयमें क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देहके धर्म हैं। मुझे आत्माका ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा है, इसलिये कहता हूँ। मुझे सदा ही तृप्ति मिली रहती है। पुरुष (आत्मा) आकाशकी भाँति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वह प्रपञ्चात्मा ही हूँ, अतः तुमने जो मुझसे यह पूछा कि 'आप कहाँसे आते हैं?' यह प्रश्न कैसे सार्वक हो सकता है? मैं न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थानमें रहता हूँ। न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूँ। जैसे मिट्टीका घर मिट्टीसे लीपनेपर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अणुके परमाणुओंसे पृष्ठ होता है। ब्रह्मन्! मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूँ और तुम्हें ज्ञान देनेके लिये यहाँ आया हूँ, अब जाऊँगा। तुम्हें परमार्थतत्त्वका उपदेश कर दिया। इस प्रकार तुम इस सम्पूर्ण जगत्को एकम्ब्रज वासुदेवसंज्ञक परमात्माका ही स्वरूप समझो, इसमें भेदका सर्वथा अभाव है ॥ ४९—५५ ॥

तत्पश्चात् एक हजार वर्ष स्थित होनेपर ऋतु पुनः उस नगरमें गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा—'निदाघ नगरके पास एकान्त स्थानमें खड़े हैं।' तब वे उनसे बोले—'भैया। इस एकान्त स्थानमें क्यों खड़े हो?' ॥ ५६ ॥

निदाघने कहा—ब्रह्मन्। मार्गमें भन्धुओंकी बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि वे नरेश इस समय इस रथनीय नगरमें प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिये मैं यहाँ ठहर गया हूँ ॥ ५७ ॥

ऋतुने पूछा—द्विजश्रेष्ठ! तुम यहाँकी सब बातें जानती हो; बताओ। इनमें कौन नरेश हैं और कौन दूसरे लोग हैं? ॥ ५८ ॥

निदाघने कहा—ब्रह्मन्। जो इस पर्वतशिखरके समान खड़े हुए भतवाले गजराजपर खड़े हैं, वही वे नरेश हैं तथा जो उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं, वे ही दूसरे लोग हैं। वह नीचेवाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं ॥ ५९ ॥

ऋतुने कहा—'मुझे समझाकर बताओ, इनमें कौन राजा है और कौन हाथी?' निदाघ बोले—'अच्छ, बतलाता हूँ।' यह कहकर निदाघ ऋतुके ऊपर चढ़ गये और बोले—'अब दुष्टान् देखकर तुम जड़नको समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजाके समान बैठा हूँ और तुम घेरे नीचे हाथीके समान खड़े हो।' तब ऋतुने निदाघसे कहा—'मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या कहूँ?' इतना सुनते ही निदाघ उतरकर उनके चरणोंमें पड़ गये और बोले—'निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसीका हृदय ऐसा नहीं है, जो निरन्तर अद्वैत-संस्कारसे सुसंस्कृत रहता हो।' ऋतुने निदाघसे कहा—'मैं तुम्हें ब्रह्मत्व बोध करानेके लिये आया था और परमेश्वर-सारभूत अद्वैततत्त्वका दर्शन तुम्हें करा दिया' ॥ ६०—६४ ॥

ब्रह्मण (अध्वरत) कहते हैं—राजन्! निदास उस उपदेशके प्रभावसे अद्वैतपरायण हो गये। अब वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अपनेसे अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा वह सम्पूर्ण अगत्—सब एकमात्र व्यक्तक विष्णुका ही स्वरूप हैं। जैसे एक ही आकाश नीले-पीले आदि

भेदोंसे अनेक-सा दिखायी देता है, उसी प्रकार
 भ्रान्तदृष्टिवासे पुरुषोंको एक ही आत्मा भिन्न-
 भिन्न रूपोंमें दिखायी देता है ॥ ६५-६७ ॥

अभिप्रेत कहते हैं—वसिष्ठजी! इस सारभूत ज्ञानके प्राप्तिवशसे तौपीर-नेरा भय-बन्धनसे मुक्त हो गये। ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही इस अज्ञानमय संसारवृक्षका शत्रु है, इसका निरन्तर चिन्तन करते रहिये ॥ ६८ ॥

इस प्रकार आदि आने के कारणों से 'अर्थ' शब्दों का अर्थ

सर्व सौ. कलौकीं अथवापु सुपु ५३५॥ ३८०॥

तीन सौ इक्क्यासीवाँ अध्याय

गैता-सार

अब मैं गीताका सार बतलाऊँगा, जो समस्त गीताका उत्तम-से-उत्तम अंश है। पूर्वकालमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको उसका उपदेश दिया था। वह भोग तथा मोक्ष—दोनोंको देनेवाला है ॥ १ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—अर्जुन ! जिसका प्राण चला गया है अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया है, ऐसे मरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहधारीके लिये शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजन्म, अमर, अमर तथा अभेद्य है, इसलिये शोक आदिको छोड़ देना चाहिये। विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उनमें अस्मक्ति हो जाती है; आसक्तिसे काम, कामसे क्रोध और क्रोधसे अत्यन्त मोह (विवेकका अभाव) होता है। मोहसे स्मरणशक्तिका ह्रास और उससे बुद्धिको नाश हो जाता है। बुद्धिके नाशसे उसका सर्वनाश हो जाता है। सत्पुरुषोंका सङ्ग करनेसे बुरे सङ्ग छूट जाते हैं—(आसक्तिर्षो दूर हो जाती है)। फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओंका त्याग करके केवल मोक्षकी कामना रखता है। कामनाओंके

त्वागसे मनुष्यकी आत्मा अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थिति होती है, इस समय वह 'स्थिरप्रज्ञ' कहलाता है। सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रि है, अर्थात् समस्त जीव जिसकी ओरसे बेखबर होकर सो रहे हैं, इस परमात्माके स्वरूपमें षण्मात्राष्ट संयमी (योगी) पुरुष जगता रहता है तथा जिस क्षणभङ्गुर सांसारिक सुखमें सब भूत-प्राणी जागते हैं, अर्थात् जो विषय-भोग उनके सामने दिनके समान प्रकट हैं, वह ज्ञानी मुनिके लिये रात्रिके ही समान है। जो अपने-आपमें ही संतुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस संसारमें उस आत्माराम पुरुषको न तो कुछ करनेसे प्रयोजन है और न न करनेसे ही। महामाहो। जो गुण-विभाग और कर्म-विभागके उत्पत्तिको जानता है, वह यह समझकर कि सम्पूर्ण गुण गुणोंमें ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता। अर्जुन! तुम ज्ञानरूपी नौकाका सहारा सेनेसे निश्चय ही सम्पूर्ण फलोंको तर जाओगे। ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको जलाकर धूम्य कर द्रव्यती है। जो सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण

करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पापसे लिप्त नहीं होता—ठीक वसी तरह जैसे कमलका पत्ता पानीसे लिप्त नहीं होता। जिसका अन्तःकरण योगयुक्त है—परममन्दमय परमात्मा में स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला है, वह योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतों में तथा सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है। योगभट्ट पुरुष गृह आचार विचारवाले ग्रीमानों (धन्यानों) के धर्म में जन्म लेता है। तब! कल्याणमय शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ॥ २—११ १/२ ॥

“मेरी यह त्रिगुणमयी माया अलौकिक है, इसका पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं, वे ही इस मायाको लौंच पाते हैं। भरतश्रेष्ठ आर्त, जिज्ञासु, अर्थाची और ज्ञानी—ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इनमेंसे ज्ञानी तो मुझसे एकोभूत होकर स्थित रहता है। अधिनाशी परम-तत्त्व (सच्चिदानन्दमय परमात्मा) 'ब्रह्म' है, स्वभाव अर्थात् जीवत्माको 'अध्यात्म' कहते हैं, भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले विसर्गकर (यज्ञ-दान आदिके निमित्त किये जानेवाले द्रव्यादिके त्यागका) नाम 'कर्म' है, विनाशशील पदार्थ 'अधिभूत' है तथा पुरुष (हिरण्यगर्भ) 'अधिदैवत' है। देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! इस देहके भीतर मैं वासुदेव ही 'अधियज्ञ' हूँ। अन्तकालमें मेरा स्मरण करनेवाला पुरुष भैंरे स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भवका स्मरण करते हुए अपने देहका परित्याग करता है, ठसीको वह प्राप्त होता है। मृत्युके समय जो प्राणोंको भीहोंके मध्यमें स्थापित करके 'ओम्' — इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करते हुए देहत्याग

करता है, वह मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त करता है। ब्रह्मजीसे लेकर तुच्छ कीटतक जो कुछ दिखायी देता है, सब मेरे ही विभूतियाँ हैं। जितने भी श्रीसम्पन्न और शक्तिशाली प्राणी हैं, सब मेरे अंश हैं। 'मैं अकेला ही सम्पूर्ण विश्वके रूपमें स्थित हूँ'—ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है” ॥ १२—१९ ॥

“यह शरीर 'क्षेत्र' है; जो इसे जानता है, उसको 'क्षेत्रज्ञ' कहा गया है। 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ'को जो यथार्थरूपसे जानना है, वही भैंरे मतमें 'ज्ञान' है। पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त (भूलप्रकृति), दस इन्द्रियाँ, एक मन, पाँच इन्द्रियोंके विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल शरीर, चेतना और भूति—यह विकारोंसहित 'क्षेत्र' है, जिसे यहाँ संक्षेपसे कहलाया गया है। अभिमानशून्यता, दम्भका अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन, इन्द्रिय एवं शरीरका निग्रह, विषयभोगोंमें आसक्तिकय अभाव, अहंकारका न होना, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग आदिमें दुःखरूप दोषका बारम्बार विचार करना, पुत्र, स्त्री और गृह आदिमें आसक्ति और भ्रमताका अभाव, प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही समानचित्त रहना (हर्ष-शोकके बशीभूत न होना), मुझ परमेश्वरमें अनन्य भावसे अधिचल भक्तिका होना, पवित्र एवं एकान्त स्थानमें रहनेका स्वभाव, विषयी मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका अभाव, आध्यात्म-ज्ञानमें स्थिति तथा तत्त्व-ज्ञानस्वरूप परमेश्वरका निरन्तर दर्शन—यह सब 'ज्ञान' कहा गया है और जो इसके विपरीत है, वह 'अज्ञान' है” ॥ २०—२७ ॥

“अब जो 'ज्ञेय' अर्थात् जाननेके योग्य है,

उसका वर्णन करूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमृत-स्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है। 'ज्ञेय तत्त्व' अनादि है और 'परब्रह्म' के नामसे प्रसिद्ध है। उसे न 'सत्' कहा जा सकता है, न 'असत्'। (वह इन दोनोंसे विलक्षण है।) उसके सब ओर हाथ-पैर हैं सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। सब इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सभस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है। सबका धारण-पोषण करनेवाला होकर भी आसक्तिरहित है तथा गुणोंका भोक्ता होकर भी 'निर्गुण' है। वह परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर और भीतर विद्यमान है 'अचर' और 'अचर' सब उसीके स्वरूप हैं। सूक्ष्म होनेके कारण वह 'अविज्ञेय' है। वही निकट है और वही दूर। यद्यपि वह विभागरहित है (आकाशकी भाँति अखण्डरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण है), तथापि सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त पृथक्-पृथक् स्थित हुआ-सा प्रतीत होता है। उसे विष्णुरूपसे सब प्राणियोंका पोषक, रुद्ररूपसे सबका संहारक और ब्रह्मरूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला जानना चाहिये। वह सूर्य आदि ज्योतियोंकी भी ज्योति (प्रकाशक) है। उसकी स्थिति अज्ञानमय अन्धकारसे परे बतलानेकी जगती है। वह परमात्मा ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके योग्य, तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है" ॥ २८—३३ ॥

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानके द्वारा अपने अन्तःकरणमें देखते हैं। दूसरे लोग सांख्ययोगके द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो मन्द बुद्धिवाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषोंसे

सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासनामें लगनेवाले पुरुष भी मृत्युरूप संसार सागरसे निश्चय ही पार हो जाते हैं। सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं—ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है, अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, जो मान-अपमानमें तथा मित्र और शत्रुपक्षमें भी समानभाव रखता है, जिसने कर्तृत्वके अभिमानको त्याग दिया है, वह 'निर्गुण' (गुणातीत) कहलाता है जिसकी बड़ ऊपरकी ओर (अर्थात् परमात्मा है) और 'शाखा' नीचेकी ओर (यानी ब्रह्माजी आदि) हैं, उस संसाररूपी अधस्त्य वृक्षको अनादि प्रवाहरूपसे 'अविनाशो' कहते हैं। वेद उसके पते हैं जो उस वृक्षको मूलसहित यथार्थरूपसे जानता है, वही वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है। इस संसारमें प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है—एक 'दैवी'—देवताओंके—से स्वभाववाली और दूसरी 'आसुरी'—आसुरोंके—से स्वभाववाली। अतः मनुष्योंके अहिंसा आदि सद्गुण और क्षमा 'दैवी सम्पत्ति' है। 'आसुरी सम्पत्ति' से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें न शीघ्र होता है, न मदाचार। क्रोध, लोभ और काम—ये नरक देनेवाले हैं, अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। सत्त्व आदि गुणोंके भेदसे यज्ञ, तप और दान तीन प्रकारके माने गये हैं (सत्त्विक, राजस और तामस)। 'सत्त्विक' अन्न आयु, बुद्धि, बल, अरोग्य और सुखकी वृद्धि करनेवाला है। तीखा और रुखा अन्न 'राजस' है। वह दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाला है। अपवित्र, जूठ, दुर्गन्धयुक्त और नीरस आदि अन्न 'तामस' माना गया है। 'यज्ञ करना कर्तव्य है'—वह समझकर निष्कामभावसे विधिपूर्वक किया

जानेवाला यज्ञ 'सात्त्विक' है। फलकी इच्छासे किया हुआ यज्ञ 'राजस' और दम्भके लिये किया जानेवाला यज्ञ 'तामस' है। ब्रह्म और मन्त्र आदिसे युक्त एवं विधि प्रतिपादित जो देवता आदिकी पूजा तथा अहिंसा आदि तप है, उन्हें 'शारीरिक तप' कहते हैं। अब चाण्डीसे किये जानेवाले तपकी बतावा जाता है। जिससे किसीको उद्वेग न हो—ऐसा सत्य वचन, स्वाध्याय और जप—यह 'बाह्य तप' है। चित्तशुद्धि, मौन और मनोनिग्रह—ये 'मानस तप' हैं। कामनारहित तप 'सात्त्विक' फल आदिके लिये किया जानेवाला तप 'राजस' तथा दूसरोंको पीड़ा देनेके लिये किया हुआ तप 'तामस' कहलाता है। उत्तम देश, काल और पात्रमें दिया हुआ दान 'सात्त्विक' है, प्राप्त्युपकारके लिये दिया जानेवाला दान 'राजस' है तथा अयोग्य देश, काल आदिमें अनादरपूर्वक दिया हुआ दान 'तामस' कहा गया है। 'अन्', 'तत्', और 'सत्'—ये परब्रह्म परमात्माके तीन प्रकारके नाम बताये गये हैं, यज्ञ-दान आदि कर्म मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। जिन्होंने कामनाओंका त्याग नहीं किया है, उन सकामी पुरुषोंके कर्मका बुरा, भला और मिला हुआ—तीन प्रकारका फल होता है। यह फल मनुष्यके पश्चात् प्राप्त होता है। संन्यासी (त्यागी पुरुषों)—के कर्मोंका कभी कोई फल नहीं होता। मोहवश जो कर्मोंका त्याग किया जाता है, वह 'तामस' है, शरीरको कष्ट पहुँचानेके भयसे किया हुआ त्याग 'राजस' है तथा कामनाके त्यागसे सम्पन्न होनेवाला त्याग 'सात्त्विक' कहलाता है। अधिज्ञान, कर्ता, भिन्न-भिन्न करण, नाना प्रकारकी

अलग-अलग चेष्टाएँ तथा दैव—ये पाँच ही कर्मके कारण हैं। सब भूतोंमें एक परमात्माका ज्ञान 'सात्त्विक', भेदज्ञान 'राजस' और अज्ञान 'तामस' है। निष्काम भावसे किया हुआ कर्म 'सात्त्विक', कामनाके लिये किया जानेवाला 'राजस' तथा मोहवश किया हुआ कर्म 'तामस' है। कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें सम (निर्विकार) रहनेवाला कर्ता 'सात्त्विक', हर्ष और शोक करनेवाला 'राजस' तथा लठ और आलसी कर्ता 'तामस' कहलाता है। कार्य-अकार्यके तत्त्वको समझनेवाली बुद्धि 'सात्त्विकी', उसे ठीक-ठीक न जाननेवाली बुद्धि 'राजसी' तथा विपरीत धारणा रखनेवाली बुद्धि 'तामसी' मानी गयी है। मनको धारण करनेवाली भूति 'सात्त्विकी', प्रीतिकी कामनावाली भूति 'राजसी' तथा शोक आदिकी धारण करनेवाली भूति 'तामसी' है। जिसका परिणाम सुखद हो, वह सत्त्वसे उत्पन्न होनेवाला 'सात्त्विक सुख' है। जो आरम्भमें सुखद प्रतीत होनेपर भी परिणाममें दुःखद हो वह 'राजस सुख' है तथा जो आदि और अन्तमें भी दुःख-ही-दुःख है, वह आपाततः प्रतीत होनेवाला सुख 'तामस' कहा गया है। जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है, उस विष्णुको अपने-अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। जो स्मृति अकस्मात्ओंमें और सर्वदा मन, चाणी एवं कर्मके द्वारा ब्रह्मासे लेकर तुच्छ कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्को भगवान् विष्णुका स्वरूप समझता है, वह भगवान्में भक्ति रखनेवाला भागवत पुरुष सिद्धिको प्राप्त होता है" ॥ ३४—५८ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें 'गोत्र-रस-निरूपण' नामक

तीन सौ इच्छास्तीर्ण अष्टम्य पुर हुआ ॥ ३८१ ॥

तीन सौ ब्यासीवाँ अध्याय

यमगीता

अग्निदेव कहते हैं ब्रह्मन्! अब मैं 'यमगीता' का वर्णन करूँगा, जो यमराजके द्वारा नचिकेताके प्रति कही गयी थी। यह पढ़ने और सुननेवालोंको भोग प्रदान करती है तथा मोक्षको अभिलाषा रखनेवाले सत्पुरुषोंको मोक्ष देनेवाली है ॥ १ ॥

यमराजने कहा—अहो! कितने आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य अत्यन्त मोहके कारण स्वयं अस्थिरचित्त होकर आसन, शय्या, वाहन, परिधान (पहननेके वस्त्र आदि) तथा गृह आदि भोगोंको सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिलजीने कहा है—'भोगोंमें आसक्तिका अभव तथा सदा ही आत्मतत्त्वका चिन्तन—यह मनुष्योंके परमकल्याणका उपाय है।' 'सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा समता और आसक्तिका न होना—यह मनुष्योंके परमकल्याणका साधन है'—यह आचार्य पञ्चशिखका उद्गार है। गर्भसे लेकर जन्म और बाल्य आदि सब तथा अवस्थाओंके स्वरूपको ठीक-ठीक समझना ही मनुष्योंके परमकल्याणका हेतु है—यह गङ्गा-विष्णुका गान है। 'आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख आदि-अन्तवाले हैं अर्थात् ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिये, विचलित नहीं होना चाहिये—इस प्रकार उन दुःखोंका प्रतिकार ही मनुष्योंके लिये परमकल्याणका साधन है'—यह महाराज जनकका मत है। 'जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न (एक) हैं; इनमें जो भेदकी प्रतीति होती है,

उसका निवारण करना ही परमकल्याणका हेतु है'—यह ब्रह्मजीका सिद्धान्त है। जीगीषयका कहना है कि 'ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदमें प्रतिपादित जो कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्तभावसे करना श्रेयका साधन है।' 'सब प्रकारकी विधित्ता (कर्मारम्भकी आकाङ्क्षा)—का परित्याग आत्माके सुखका साधन है, यही मनुष्योंके लिये परम श्रेय है'—यह देवलका मत बताया गया है। 'कामनाओंके त्यागसे विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परमपदकी प्राप्ति होती है। कामना रखनेवालोंको ज्ञान नहीं होता'—यह मनकादिकोंका सिद्धान्त है ॥ २—१० ॥

'दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों प्रकारके कर्म करने चाहिये परन्तु वास्तवमें वैष्णव ही ब्रह्म है; यही भगवान् विष्णुका स्वरूप है—यही श्रेयका भी श्रेय है। जिस पुरुषको ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वह संतोंमें श्रेष्ठ है, वह अविनाशी परब्रह्म विष्णुसे कभी भेदको नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्यासे उपलब्ध होते हैं। इत्यादि ही नहीं, मनुष्य अपने मनसे जो-जो वस्तु पाना चाहता है, वह सब तपस्यासे प्राप्त हो जाती है। विष्णुके समान कोई ध्येय नहीं है, निराहार रहनेसे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, आरोग्यके समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गङ्गाजीके तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगद्गुरु भगवान् विष्णुको छोड़कर दूसरा कोई बान्धव नहीं है।* 'नीचे ऊपर, आगे,

* नास्ति विष्णुसमं ध्येयं तपो जगत्तपस्यं कर्म जगत्कर्मण्यस्य कर्म नास्ति गङ्गासमं सौहृदं।

न सोऽस्ति बान्धवः यद्विद् विष्णुं नृकृत्तुं नन्दतुल्यम् ॥ (३८२।१४-१५)

देह, इन्द्रिय, मन तथा मुख सबमें और सर्वत्र भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं।' इस प्रकार भगवान् का चिन्तन करते हुए जो प्राणोंका परित्याग करता है, वह साक्षात् श्रीहरिके स्वरूपमें मिल जाता है वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान (आकार विशेष) है, जो इन्द्रियोंसे ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदिके द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्मके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु ही सबके हृदयमें विराजमान हैं वे ब्रह्मके स्वामी तथा ब्रह्मस्वरूप हैं; उन्हें कोई तो परब्रह्मरूपसे प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई शिवरूपसे, कोई ब्रह्मा और ईश्वररूपसे, कोई इन्द्रादि देवोंसे तथा कोई सूर्य, चन्द्रमा और कालरूपसे उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मासे लेकर कीटतक सारे जगत्को विष्णुका ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान् विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँच जानेपर (जिन्हें जान लेने वा पा लेनेपर) फिर वहाँसे इस संसारमें नहीं लौटना पड़ता सुवर्ण-दान आदि बढ़े-बढ़े दान तथा पुण्य-तीर्थोंमें स्नान करनेसे, ध्यान लगानेसे, व्रत करनेसे, पूजासे और धर्मकी बातें सुनने (एवं उनका पालन करने)-से उनकी प्राप्ति होती है" ॥ ११—२० ॥

“आत्माकी 'रथी' समझो और शरीरको 'रथ'। बुद्धिको 'सारथि' जानो और मनको 'लगाम'। विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको 'घोड़े' कहते हैं और विषयोंको उनके 'मार्ग' तथा शरीर, इन्द्रिय और मनसहित आत्माको 'धोक्ता' कहते हैं। जो बुद्धिरूप सारथि अविवेकी होता है, जो अपने मनरूपी लगामको कसकर नहीं

रखता, वह उत्तम पदको (परमात्माको) नहीं प्राप्त होता; संसाररूपी गर्तमें गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और मनको काबूमें रखता है, वह उस परमपदको प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न और मनरूपी लगामको काबूमें रखनेवाला होता है, वही संसाररूपी मार्गको पार करता है, वहाँ विष्णुका परमपद है। इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय पर हैं, विषयोंसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि है, बुद्धिसे परे महान् आत्म (महत्तत्त्व) है, महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त (मूलप्रकृति) है और अव्यक्तसे परे पुरुष (परमात्मा) है। पुरुषसे परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परमगति है। सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ वह आत्म प्रकाशमें नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धिसे ही उसे देख पाते हैं। विद्वान् पुरुष वाणीको मनमें और मनको विज्ञानमयी बुद्धिमें सीन करे। इसी प्रकार बुद्धिको महत्तत्त्वमें और महत्तत्त्वको ज्ञान आत्मामें सीन करे" ॥ २१—२९ ॥

“यम-नियमादि साधनोंसे ब्रह्म और आत्माकी एकताको जानकर मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अन्वय), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न करना)—ये पाँच 'यम' कहलाते हैं। 'नियम' भी पाँच ही हैं—तीच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वरपूजा 'आसन' बैठनेकी प्रक्रियाका नाम है, उसके 'पदासन' अर्थात् कई भेद हैं। प्राणवायुको जीतना 'प्राणायाम' है। इन्द्रियोंका निग्रह 'प्रत्याहार' कहलाता है। ब्रह्मन्! एक शुभ विषयमें जो चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापित करना होता है,

उसे बुद्धिमान् पुरुष 'धारणा' कहते हैं। एक ही विषयमें बारंबार धारणा करनेका नाम 'ध्यान' है। 'यै ब्रह्म हूँ'—इस प्रकारके अनुभवमें स्थिति होनेको 'समाधि' कहते हैं। जैसे घड़ पट जानेपर घटाका महाकाशसे अभिन्न (एक) हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्मके साथ एकीभावको प्राप्त होता है—वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञानसे ही जीव अपनेको

ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्योंसे मुक्त होनेपर जीव अजर-अमर हो जाता है" ॥ ३०—३६ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! यह मैंने 'यमगीता' बतलायी है। इसे पढ़नेवालोंको यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदान्तके अनुसार सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिका होना 'आत्यन्तिक लय' कहलाता है ॥ ३७ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'यमगीताका कथन' समाप्त
तीन सौ चत्वारसीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८२ ॥

तीन सौ तिरासीवाँ अध्याय अग्निपुराणका माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! 'अग्निपुराण' ब्रह्मस्वरूप है, मैंने तुमसे इसका वर्णन किया। इसमें कहीं संक्षेपसे और कहीं विस्तारके साथ 'पर' और 'अपर'—इन दो विद्याओंका प्रतिपादन किया गया है। यह महापुराण है। ऋक्, यजुः, साम और अधर्व—नामक वेदविद्या, विष्णु-महिम्न, संसार-सृष्टि, जन्म, शिक्षा, व्याकरण, निष्पट्ट (कोष), ज्यौतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, आयुर्वेद, पुराण-विद्या, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, अर्घ्यशास्त्र, वेदान्त और महान् (परमेश्वर) श्रीहरि—यह सब 'अपर विद्या' है तथा परम अक्षर तत्त्व 'पर विद्या' है। (इस पुराणमें इन दोनों विद्याओंका विषय वर्णित है।) 'यह सब कुछ विष्णु ही है'—ऐसा जिसका भाव हो, उसे कलियुग बाध नहीं पहुँचाता। बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान और पितरोंका श्राद्ध न करके भी यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका पूजन करे तो वह पापका भागी नहीं होता। विष्णु सबके कारण हैं। उनका निरन्तर ध्यान करनेवाला

पुरुष कभी कष्टमें नहीं पड़ता। यदि परतन्त्रता आदि दोषोंसे प्रभावित होकर तथा विषयोंके प्रति चित्त आकृष्ट हो जानेके कारण मनुष्य पाप-कर्म कर बैठे छे भी गोविन्दका ध्यान करके वह सब फलोंसे मुक्त हो जाता है। दूसरी-दूसरी बहुत-सी बातें बनानेसे क्या लाभ? 'ध्यान' वही है, जिसमें गोविन्दका चिन्तन होता हो, 'कथा' वही है, जिसमें केशवका कीर्तन हो रहा हो और 'कर्म' वही है, जो श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये किया जाय। वसिष्ठजी! जिस परमोत्कृष्ट परमार्थतत्त्वका उपदेश न तो पिता पुत्रको और न गुरु शिष्यको कर सकता है, वही इस अग्निपुराणके रूपमें मैंने आपके प्रति किया है। द्विजवर! संसारमें भटकनेवाले पुरुषको स्त्री, पुत्र और धन-वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुखदोषोंकी भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु ऐसा उपदेश नहीं मिल सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, खेती-बारी और बन्धु-बान्धवोंसे क्या लेना है? यह उपदेश ही सबसे बड़ा बन्धु है; क्योंकि यह संसारसे मुक्ति

१. इस 'यमगीता'का अन्वय 'कठोपनिषद्'का 'यम-अभिधेय-संवाद' है।

२. उद् घर्जनं यत्र गोविन्दः सः कथा यत्र केशवः। तत्कर्म यद्वर्तते विष्णोर्विदुषाभिः ॥ (३८३।८)

दिलानेवाला है ॥ १-११ ॥

प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है—'दैवी' और 'आसुरी'। जो भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगा हुआ है, वह 'दैवी सृष्टि'के अन्तर्गत है तथा जो भगवान्से विमुख है, वह 'आसुरी सृष्टि'का मनुष्य है—असुर है। यह अग्निपुराण, जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, अतोग्य एवं धनका साधक, दुःस्वप्नका नाश करनेवाला, मनुष्योंको सुख और आनन्द देनेवाला तथा भव-जन्मनसे मोक्ष दिलानेवाला है। जिनके घरोंमें हस्तलिखित अग्निपुराणकी पोथी मौजूद होगी, वहाँ उपद्रवोंका जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्निपुराण-श्रवण करते हैं, उन्हें लोच-सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदिकी क्या आवश्यकता है? जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक माता सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्निपुराणका एक ही श्लोक सुनता है, उन दोनोंका फल समान है। श्लोक सुननेवाला पुरुष तिल और सुवर्ण-दानका फल पा जाता है। इसके एक अध्यायका पाठ गोदानसे बढ़कर है। इस पुराणको सुननेकी इच्छामात्र करनेसे दिन-रातका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्धपुष्कर-तीर्थमें सी कपिला गौओंका दान करनेसे जो फल मिलता है, वही अग्निपुराणका पाठ करनेसे मिल जाता है। 'प्रवृत्ति' और 'निवृत्ति' रूप धर्म तथा 'पर' और 'अपर' नामवाली दोनों विद्यार्थे इस 'अग्निपुराण' नामक शस्त्रकी समानता नहीं कर सकतीं। वसिष्ठजी! प्रतिदिन अग्निपुराणका पाठ अथवा श्रवण करनेवाला भक्त-मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जिस घरमें अग्निपुराणकी पुस्तक रहेगी, वहाँ विष्णु-वाचाओं, अनर्घों तथा चोरों आदिका भय नहीं होगा। जहाँ अग्निपुराण रहेगा, उस घरमें गर्भपातका भय न होगा,

कलकोंको ग्रह नहीं सतायेंगे तथा पिश्रव आदिका भय भी निवृत्त हो जावेगा। इस पुराणका श्रवण करनेवाला ब्राह्मण वेदवेत्ता होता है, क्षत्रिय पृथ्वीका राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शूद्र नीरोग रहता है। जो भगवान् विष्णुमें मन लगाकर सर्वत्र समानदृष्टि रखते हुए ब्रह्मस्वरूप अग्निपुराणका प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसके दिव्य, आन्तरिक और भीम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तकके पढ़ने-सुनने और पूजन करनेवाले पुरुषके और भी जो कुछ पाप होते हैं, उन सबको भगवान् केसव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमन्त-ऋतुमें गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा करके श्रीअग्निपुराणका श्रवण करता है, उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। शिशिर-ऋतुमें इसके श्रवणसे पुण्डरीकका तथा वसन्त-ऋतुमें अक्षमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। गर्मीमें काजमेयका, बर्षामें राजसूयका तथा शरद्-ऋतुमें इस पुराणका पाठ और श्रवण करनेसे एक हजार गोदान करनेका फल प्राप्त होता है। वसिष्ठजी! जो भगवान् विष्णुके सम्मुख बैठकर भक्तिपूर्वक अग्निपुराणका पाठ करता है, वह मानो ज्ञानयज्ञके द्वारा श्रीकेशवका पूजन करता है। जिसके घरमें हस्तलिखित अग्निपुराणकी पुस्तक पूजित होती है, उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष—दोनों ही उसके हाथमें रहते हैं—यह बात पूर्वकालमें कालाग्निस्वरूप श्रीहरिने स्वयं ही मुझसे बताया थी। आग्नेय पुराण ब्रह्मविद्या एवं अद्वैतज्ञान रूप है ॥ १२-३१ ॥

वसिष्ठजी कहते हैं—व्यास! यह अग्निपुराण 'पर-अपर'—दोनों विद्याओंका स्वरूप है। इसे विष्णुने ब्रह्मासे तथा अग्निदेवने समस्त देवताओं और मुनिवर्गके साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूपमें सुनाया, उसी रूपमें मैंने तुम्हारे सामने इसका

॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥ अथर्ववेद ३८३ ॥

वर्णन किया है। अग्निदेवके द्वारा वर्णित यह 'आग्नेय पुराण' वेदके तुल्य माननीय है तथा यह सभी विषयोंका ज्ञान करनेवाला है। व्यास! जो इसका पठ या श्रवण करेगा, जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरोंसे लिखावेगा, शिष्योंको पढ़ावेगा या सुनावेगा अथवा इस पुस्तकका पूजन या धारण करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त एवं पूर्वमनोरथ होकर स्वर्गलोकमें जायगा। जो इस उत्तम पुराणको लिखाकर ब्राह्मणोंको दान देता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है तथा अपने कुलकी भी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो एक श्लोकका भी पाठ करता है, उसका पाप-पङ्कज से छुटकारा हो जाता है। इसलिये व्यास! इस सर्वदर्शनसंग्रहकृत पुराणको तुम्हें श्रवणकी इच्छा रखनेवाले शुकआदि मुनियोंके साथ अपने शिष्योंको सदा सुनाते रहना चाहिये। अग्निपुराणका पठन और चिन्तन अत्यन्त शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। जिन्होंने इस पुराणका ज्ञान किया है, उन अग्निदेवको नमस्कार है ॥ ३२—३८ ॥

व्यासजी कहते हैं—सूत! पूर्वकालमें ऋषिहज्जीके मुखसे सुना हुआ यह अग्निपुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। 'परा' और 'अपरा' विद्या इसका स्वरूप है। यह परम पद प्रदान करनेवाला है। आग्नेय पुराण परम दुर्लभ है, भगवान् पुरुषोंको ही यह प्राप्त होता है। 'ब्रह्म' या 'वेद स्वरूप' इस अग्निपुराणका चिन्तन करनेवाले पुरुष श्रीहरिको प्राप्त होते हैं। इसके चिन्तनसे विद्यार्थियोंको विद्या और राज्यकी इच्छा रखनेवालोंको राज्यकी प्राप्ति होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं, उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहनेवाले सौभाग्यको तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मोक्षको पाते हैं। इसे लिखने और लिखानेवाले लोग पापरहित होकर लक्ष्मीको प्राप्त होते हैं। सूत! तुम

शुक और पैल आदिके साथ अग्निपुराणका चिन्तन करो, इससे तुम्हें भोग और मोक्ष—दोनोंकी प्राप्ति होगी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम भी अपने शिष्यों और भक्तोंको यह पुराण सुनाओ ॥ ३९—४४ ॥

सूतजी कहते हैं—शौनक आदि मुनिवरो! मैंने श्रीव्यासजीकी कृपासे ब्रह्मपूर्वक अग्निपुराणका श्रवण किया है। यह अग्निपुराण ब्रह्मस्वरूप है। आप सब लोग ब्रह्मयुक्त होकर इस नैमिषारण्यमें भगवान् श्रीहरिकका पूजन करते हुए निवास करते हैं, अतः (आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर) मैंने आपसे इस पुराणका वर्णन किया है। 'अग्निदेव' इस पुराणके वक्ता हैं, अतएव यह 'अग्नेय पुराण' कहलाता है। इसे वेदोंके तुल्य माना गया है। यह 'ब्रह्म' और 'विद्या'—दोनोंसे युक्त है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुख, इससे श्रेष्ठ ग्रन्थ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराणसे बढ़कर शास्त्र नहीं है, इससे उत्तम भुक्ति नहीं है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धान्त और इससे श्रेष्ठ यज्ञल नहीं है। इससे बढ़कर वेदान्त भी नहीं है। यह पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इस पृथ्वीपर अग्निपुराणसे बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है ॥ ४५—५१ ॥

इस अग्निपुराणमें सब विद्याओंका प्रदर्शन (परिचय) कराया गया है। भगवान्के मत्स्य आदि सम्पूर्ण अवतार, गीता और रामायणका भी इसमें वर्णन है। 'हरिवंश' और 'महाभारत'का भी परिचय है। नी प्रकारकी सृष्टिका भी दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव-आगमका भी ज्ञान किया गया है। देवताओंकी स्थापनाके साथ ही दीक्षा तथा पूजाका भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण

आदिकी विधि, प्रतिमाके लक्षण आदि तथा मन्दिरके लक्षण आदिका वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देनेवाले मन्त्रोंका भी उल्लेख है। शैव-आगम और उसके प्रयोजन, शक्त-आगम, सूर्यसम्बन्धी आगम, मण्डल, वास्तु और भौति-भौतिके मन्त्रोंका वर्णन है। प्रतिसर्गका भी परिचय कराया गया है। ब्रह्माण्ड-मण्डल तथा भुवनकोषका भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियोंका भी उल्लेख है। गङ्गा तथा प्रयग आदि तीर्थोंकी महिमाका वर्णन किया गया है। ज्योतिष्क (नक्षत्र-मण्डल), ज्योतिष आदि विद्या तथा भुद्धज्योतिषका भी निरूपण है। मन्वन्तर आदिका वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदिके धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अस्तीष, ब्रह्मशुद्धि तथा प्रायश्चित्तका भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दानधर्म, भौति-भौतिके कृत, व्यवहार, शान्ति तथा ऋग्वेद आदिके विधानका भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वैद्यक, गान्धर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा, न्यायविस्तार, पुराण-संख्या, पुराण-माहात्म्य, छन्द, व्याकरण, अलंकार, निघण्टु, शिक्षा और कल्प आदिकर भी इसमें निरूपण किया गया है ॥ ५२-६१ ॥

नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्पन्तिक लक्षण वर्णन है। वेदान्त, ब्रह्मज्ञान और अष्टाङ्गयोगका निरूपण है। स्तोत्र, पुराण-महिमा और अष्टादश विद्याओंका प्रतिपादन है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षरतत्त्वका भी निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्मके सप्रपञ्च (सविशेष) और निप्रपञ्च (निर्विशेष) रूपका वर्णन किया गया है। यह पुराण

पंद्रह हजार श्लोकोंका है। देवलोकमें इसका विस्तार एक अरब श्लोकोंमें है। देवता सदा इस पुराणका पाठ करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये अग्निदेवने इसका संक्षेपसे वर्णन किया है। शौनकादि मुनियों! आप इस सम्पूर्ण पुराणको ब्रह्ममय ही समझें। जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन और कीर्तन करता है, वह परम शुद्ध हो सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त करके कुलसहित स्वर्गको जाता है ॥ ६२-६६ ॥

राजाको चाहिये कि संयमशील होकर पुराणके वक्ताका पूजन करे। गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदिका दान दे, वस्त्र और आभूषण आदिसे तृप्त करते हुए वक्ताका पूजन करके मनुष्य पुराण-श्रवणकर पूरा-पूरा फल पाता है। पुराण-श्रवणके पश्चात् निश्चय ही ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। जो इस पुस्तकके लिये शरयन्त्र (पेट्टी), सूत, पत्र (पत्रे), काठकी पट्टी, उसे बाँधनेकी रस्सी तथा वेहन-वस्त्र आदि दान करता है, वह स्वर्गलोकको जाता है। जो अग्निपुराणकी पुस्तकका दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है। जिसके घरमें यह पुस्तक रहती है, उसके यहाँ ठप्पातका भय नहीं रहता। वह भोग और मोक्षको प्राप्त होता है। मुनियों! आपलोग इस अग्निपुराणको ईश्वररूप मानकर सदा इसका स्मरण रखें ॥ ६७-७१ ॥

व्यासजी कहते हैं—तत्पश्चात् सूतजी मुनियोंसे पूजित हो वहाँसे चले गये और शौनक आदि ऋषयः भगवान् श्रीहरिको प्राप्त हुए ॥ ७२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अग्निपुराणमें वर्णित संक्षिप्त विषय तथा इस पुराणके माहात्म्यका वर्णन' नामक तीन सौ तिरसीयों का समाप्त पूरा हुआ ॥ ३८३ ॥